

جلد اول

منازل القرآن

منازل القرآن

منازل القرآن

منازل القرآن

منازل القرآن

Gift

1000

1000

M.A.LIBRARY, A.M.U.

AR28460

تقریظ واقف غوامض علوم دینی و دنیوی جناب مولوی امیر علی صاحب مرحوم

الحمد للہ و سلام علی عبادہ الذین اسطیعوا اما بعد دانشمندان کا قول مشہور ہے کہ جو شخص دوسروں کا فی خواہ ہوتا ہو وہ جیسا کچھ ہر لغزیر ہوتا اور زندگی میں نیکیاں رہتا ہو ویسا ہی اسکو خود بخود بھلائی بھی پہنچتی رہتی ہو اور کیوں نہیں کر نیکی کا بدلہ لیتی ہے۔ اس مطبع اودھ اخبار نے اس قول حکمت کو مضبوط کر دینا باندھا اور اسکا تجربہ کر کے خود کو جانچ لیا اور جو لوگ عقل کھتے ہیں انکو بھی معلوم ہو لیکن اپنا تجربہ کرنا ضروری تاکہ آئینہ کی طرح ہر ایک پر ہو دیا ہو جائے دیکھو زبانہ کے مسلمان ہندو ہر قسم دہر قوم کے ایسے خواب غفلت میں پڑے کہ اپنے دین و ملت تک سے بھی غافل ہو گئے۔ انکو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہمارے دانشمندان سے کیا کیا حکمت کی باتیں بیان کریں اور بزرگوں نے کس نیک راہ کی ہدایت کی ہے پھر یہ معلومات کیوں کر حاصل ہو کہ وہ لوگ اس زبان ہی سے واقف نہیں جس میں یہ باتیں اور سے مضامین بیان ہوئے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ اچھے مضمون جن زبان میں جا ہوا کر دو وہی مضمون ہی بنا بین غیر خواہی عام کی نظر سے اس مطبع نے فارسی و سنسکرت و پنجابشا اور انگریزی کی بہت سی کتابیں اپنے ملک والوں کے لئے انکی زبان میں ترجمہ کر دیں کہ وہ بھلی باتیں اور اچھے مضامین انکو اپنی زبان میں بخار آدھوں سے تیسیر بہت مفید ہوئی۔ اور اس سے بہت کچھ فائدہ سترتب ہوا۔ ایک ہی کتاب مذاقی العارفین کے بارخانہ کی فرمائش سے اسکا ترجمہ ہوا اور نے اپنی عالی ہمتی اور دریا دلی سے اسکے عوض میں بہت کچھ زر خیر صرف کیا اور پیرایہ دیا حالانکہ اسوقت تک یہ نہیں معلوم تھا کہ اسکا انجام کیا ہوگا۔ مگر ہم تو نذر انکا مقولہ پہلے ہی سے نقل کچھ کرتے ہیں کہ بھلائی چاہنے والے کو بھلائی ہی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ کتاب پہلے دو بار چھپی تھی تو لوگوں کو اسکی قدر معلوم ہوئی کہ بعد خواہش از حد ہوئی اور ہفتوں ہاتھ بڑھنے لگے طالبین ہوئی اور پڑھنا شروع جاری ہوئی اور اہتمام سے پانچویں بار اسکے چھپنے کی نوبت پہنچی اور امیر علی صاحب وارش کو در افترون ترقی ہوئی اور کیوں نہ ہو در حقیقت کتاب ہی ایسی نایاب ہو کر دیر نام ہمارے محمد غزالی حجت الاسلام کی اس مشہور کتاب کا ترجمہ ہو جو تمام احیاء علوم الدین مشہور و معروف ہے۔ بحال اللہ عجیب کتاب ہوتے سے محمد دفعت امت میں کتنے دین کے علوم بھروے ہیں۔ بہت لوگوں کو توفیق غفرہ ہے کہ یہ فقہ کی دلیک نامیں اور اصول و فقہاء کی ایک اودھ کتاب پڑھ لی پھر علوم دین کے ماہر ہو گئے ہیں جن جانتے ہیں کہ فیہ الف بے نقی علوم دین کا تو ابھی نام بھی کم ہی آیا اور لوگوں نے تم نے ابھی کہاں منہ پایا اگر چاہتے ہو کہ دین کے علوم سے خبردار ہو۔ اس کیلئے کی خوشبودار گلیاں چنو تو اس کتاب کو دیکھو۔ اس میں جھگڑے بکھڑوں سے کچھ کام نہیں۔ انی خاطر کا کہین نام نہیں۔ ہر زبان میں طاعت در تسکین ہوتی ہے اور یہی تو دین کی خوبی ہے اسی کتاب کے مکمل علم ہو گیا ہے اور اسکی کیا فضیلت ہو کر کہتے تمام اور کون بہتر اور کون بڑا اور کیا بڑا و وغیرہ امور ہیں فقہ انہیں حدیث اس میں مدارک تفسیر ہیں اور ان سے بڑا و کے قواعد اور ادب مذکور ہیں پھر سب سے بھرا خصال قلبی گلیاں کی اگر انکو دیکھو گے تو معلوم ہوگا کہ واقعی علم ہی اور دین ہی کا نام ہے ہر شخص کو یہ نہیں حدیث معلوم ہے کہ قلب ہی کی صلاحیت و سلامتی سے کیا کام ہے اور جس نے اسکو سرت نہ کیا اگر بڑا علم پڑھ لیا وہ سخت جاہل بلکہ پڑھنا شیطان ہے خود ہندو مولوی عبدالحی حسنا سرجم نے جو لکھا کہ جگوا اس کتاب سے بہت نفع ہوا بہت سچ کہ اللہ تعالیٰ اپنے جنت منہرت کرے۔ اہل اسلام کی کتابوں میں یہ کتاب بھی بہت عمدہ کتاب ہے اور مولوی محمد حسن متا نا تو نوی عالم پائل اس کتاب کے ہیں انھوں نے دلی شوق و تریک غیتی سے اسکا اچھا ترجمہ کیا اور اپنے واسطے عفو و نسیہ آخرت ساتھ لیا ہے جزا اللہ تعالیٰ فیہ الخیر ترجمہ سلیسن با محاورہ اردو ہے و خیر خیر خود صاحب نے کہا کہ ایسا با محاورہ اردو ترجمہ ہے کہ اول نظر میں ہر گمان ہو تا کہ کسی دوسری کتاب کا ترجمہ ہے بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ہی پہل اردو ہی پرچ کتاب تالیف ہوئی فرمایا کہ عربی عبارت پڑھنا نا تفہم و نہیں بلکہ مضامین سمجھنا نامزد ہے اور ترجمہ صحیح ہے جو کہ اسکا اصل ایسا ہیہ العلوم کی لفظ کتاب باب کو باب فصل بیکرد یا ہے اور یہ ضروری ہے جو مترجم حسنا نے خود بھی لکھی کہ نام محمد غزالی علیہ الرحمۃ شافی الذہن ہے فقہی مسائل عبادات معاملات کو انھوں نے اپنے ذہن سے موافق بیان کیا ہے اور نے ویسا ہی ترجمہ کیا اور حنفی کے سب سے موافق اس پر تفسیر و توضیح میں فرمائی ہے اور ان مسائل کو حنفی کے تب فقہ مثل قداوی عالمگیری وغیرہ سے معلوم کر لیں اب تفسیر یا خلاق ہو کر کے جو امور مذکور ہیں وہ یکساں ہیں اور جو جان رکھیں کہ نیت خالص کے ساتھ طلب رضا کسی مقصد پر نہیں خفیہ ہوتا ہے۔ ہر وہ ہر کسی قسم کے تشبہ کو راہ دین کہہ حلاکت اور گمراہی کا پلا رہا ہے اور اسکی خرابی و بربادی کو کسی کتاب کے دیکھ لیں اس کتاب میں ہر مضمون تفصیل اسطرح

فہرست مطالب مذاق العارفین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد اول

صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب
۱۰۹	اور حقیقت اور اقسام کے ذکر میں	۲	بیان دوم ان علوم کے ذکر میں جن کے لفظ بدل گئے ہیں۔	۲	دیباچہ از طرف مترجم۔
۱۱۰	بیان اول عقل کی بزرگی کے ذکر میں۔	۵	بیان سوم عدد علموں میں سے مقدار	۵	مختصر احوال مصنف۔
۱۱۲	بیان دوم عقل کی حقیقت و قسموں کے ذکر میں۔	۶	مجموعہ کے ذکر میں۔	۶	دیباچہ کا ترجمہ۔
۱۱۵	بیان سوم لوگوں میں عقل کے کم زیادہ ہونے کے ذکر میں۔	۹	فصل چہارم اس ذکر میں کہ علم خلاف بر خلق کے متوجہ ہونے کا کیا سبب ہو۔		باب اول علم کے بیان میں
۱۱۶	باب دوم عقائد کے قاعدوں میں	۱۲	بیان اول علم خلاف بر لوگوں کے متوجہ ہونے کے ذکر میں۔		فصل اول علم اور طلب علم اور تعلیم کی فضیلت میں۔
۱۱۸	فصل اول بیان میں عقیدہ اہلسنت کے۔	۱۴	بیان دوم اس بات کی غلطی میں کہ یہ سائنس صحابہ کے مشورہوں کے اور کابریات کی تقریر کے مشابہ ہیں۔		بیان اول علم کی فضیلت میں
۱۲۱	فصل دوم اس بات کی وجہ کے بیان میں کہ ارشاد میں تدبیر اور اعتقاد کے درجہ میں ترتیب چاہیئے۔	۱۶	بیان سوم منظرہ کی آفتون کے ذکر میں۔		بیان دوم طلب علم کی فضیلت میں
۱۲۶	فصل سوم عقیدے کی روشن دلیلیوں کے بیان میں۔	۲۰	فصل پنجم طالب علم اور معلم کے آداب کے ذکر میں۔		بیان سوم تعلیم کی فضیلت میں۔
۱۵۱	فصل چہارم ایمان و اسلام میں	۲۴	بیان اول طالب علم کے آداب میں اور اس میں دس ادب ہیں۔		بیان چہارم دلائل عقلی کے ذکر میں
۱۶۲	باب سوم طہارت کے اسرار میں	۲۶	بیان دوم استاد کے آداب کے ذکر میں اور اس میں آٹھ ادب ہیں۔		فصل دوم علم محمود اور مذموم کی قسموں اور حکم میں۔
۱۶۵	قسم اول نجاست ظاہری سے پاک ہونے کے ذکر میں۔	۲۷	فصل ششم علم کی آفتون اور علماء برائتہ اور علمائے اچھے کا بیان میں۔		بیان اول اس علم کا جو فرض میں ہے۔
۱۶۷	بیان اول ان اشیاء کا ذکر جو دور کی جاویں	۲۸	فصل ہفتم علم کی آفتون اور علماء برائتہ اور علمائے اچھے کا بیان میں۔		بیان دوم اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔
۱۶۸	بیان دوم ان چیزوں کا ذکر جسے نجاست دور کی جاوے۔	۲۹	فصل ہفتم عقل کے بانی و خدایان اور ان کی بزرگی		بیان سوم علم طریق آخرت کی تفصیل جالی میں۔

صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب
۲۲۶	ترکیب کے طور پر۔	۱۹۵	اور تکبیر شروع اور اُس سے پہلے کے احوال کے ذکر ہیں۔	۱۶۰	بیان سووم نجاست کے دور کی کیفیت ہیں
۲۳۱	بیان چہارم اُن آداب کے ذکر میں ہے جو تہذیب سابق سے خالی ہیں اور کعبہ کے سارے دن میں عام ہیں۔	۲۰۲	فصل سووم نماز کے اندر باطنی شرطوں کے ذکر ہیں۔	۱۶۱	قسم دوم حدیث کی طہارت کے بیان ہیں
۲۳۵	فصل ششم متفرق سائل کے ذکر میں ہیں	۲۰۶	بیان اول خشوع اور حضور دل کے غمراہ ہونے میں۔	۱۶۲	بیان دوم وضو کی کیفیت کے ذکر ہیں۔
۲۴۰	اکثر لوگ مبتلا ہیں۔	۲۰۷	بیان اول خشوع اور حضور دل کے غمراہ ہونے میں۔	۱۶۶	بیان سوم غسل کے بیان ہیں۔
۲۴۰	فصل سہتم نفل نمازوں کے ذکر ہیں۔	۲۰۸	بیان دوم اُن امور باطنی کا جن سے نماز کی زندگی پوری ہوتی ہو۔	۱۶۷	بیان چہارم تمیم کے ذکر ہیں۔
۲۴۱	قسم اول جو دن رات کے لئے ہوتے ہیں۔	۲۰۹	بیان سوم اُس تدبیر کے ذکر ہیں جو حضور دل میں مفید پڑے۔	۱۶۸	قسم سووم فضائل ظاہری سے پاک ہونے کے بیان ہیں۔
۲۴۵	قسم دوم نوافل کی وہ جو ہفتہ کے مکرر ہوتے ہیں۔	۲۱۰	بیان چہارم اُن امور کی تفصیل ہیں جن کا دل میں حاضر ہونا نماز کے ہر ایک کلمہ اور شرطہ غیر اہلین ضروری ہے۔	۱۸۲	بیان اول آدمی کے میل اور طوبیوں
۲۴۶	قسم سوم اُن نوافل کی جو ال کے دوبارہ ہونے سے مکرر ہوتی ہیں	۲۱۱	فصل چہارم امامت کے ذکر ہیں۔	۱۸۸	بیان دوم بدنگے اُن زوائد اجزاء کے ذکر ہیں جن کو دور کرنا چاہیے۔
۲۵۰	قسم چہارم نوافل کی وہ ہیں جو عارضی سبب سے متعلق ہوں۔	۲۱۲	قسم اول نماز کے پیشتر کے امور ہیں۔	۱۸۹	باب چہارم نماز کے اسرار کے بیان ہیں
۲۵۶	باب پنجم اسرار رکوع کے بیان ہیں	۲۱۳	قسم دوم قرأت کے اعمال کے ذکر ہیں	۱۹۰	فصل اول نماز اور مسجد اور جماعت اور اذان وغیرہ کی فضیلت ہیں۔
۲۵۷	فصل اول رکوع کے اقسام اور اسکے ادب ہونے کے اسباب کے بیان ہیں	۲۱۴	قسم سوم ارکان کے اعمال کے بیان ہیں	۱۹۱	بیان اول اذان کی فضیلت ہیں
۲۵۸	قسم اول چاروں کی رکوع ہیں۔	۲۱۵	قسم چہارم اعمال سلام پھیرنے کے وقت کے فضائل پنجم مسجد کی فضیلت اور آداب و سنت اور شرطان کے بیان ہیں۔	۱۹۲	بیان دوم فرض نماز کی فضیلت ہیں
۲۵۹	قسم دوم وہ کی والی چھ سو دن کی رکوع ہے۔	۲۱۶	بیان اول مسجد کی فضیلت ہیں۔	۱۹۳	بیان سوم ارکان کے پورا کرنا کی فضیلت ہیں
	قسم سوم چاندی سو دن کی رکوع ہے۔	۲۱۷	بیان دوم مسجد کی فضیلت ہیں۔	۱۹۴	بیان چہارم جماعت کی فضیلت ہیں
		۲۱۸	بیان اول مسجد کی فضیلت ہیں۔	۱۹۵	بیان پنجم مسجد کی فضیلت ہیں
		۲۱۹	بیان دوم مسجد کی فضیلت ہیں۔	۱۹۶	بیان ششم خشوع یعنی فروتنی کی فضیلت ہیں
		۲۲۰	بیان اول مسجد کی فضیلت ہیں۔	۱۹۷	بیان ششم خشوع اور نماز کی مسجد کی فضیلت ہیں
		۲۲۱	بیان دوم مسجد کی فضیلت ہیں۔	۱۹۸	فصل دوم نماز کے اعمال ظاہری کی کیفیت

صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب
۲۵۵	بیان دوم افطار کے لوازم کے ذکر ہیں۔	۲۵۴	بیان دوم افطار کے لوازم کے ذکر ہیں۔	۲۵۴	قسم چہارم مال تجارت کی نکوۃ ہے۔
"	بیان سوم روزہ کی سنتوں کے ذکر ہیں۔	"	بیان سوم روزہ کی سنتوں کے ذکر ہیں۔	"	قسم پنجم ذبیحہ اور کائن کی نکوۃ ہے۔
۲۵۶	فصل دوم روزہ کے اسرار اور باطنی شرطوں کے ذکر ہیں۔	۲۵۶	فصل دوم روزہ کے اسرار اور باطنی شرطوں کے ذکر ہیں۔	۲۵۶	قسم ششم ششم صدقہ و نظریہ۔
"	فصل سوم فضل روزہ رکھنے کے بیان ہیں۔	"	فصل سوم فضل روزہ رکھنے کے بیان ہیں۔	"	فصل دوم نکوۃ دینے اور اس کے ظاہری اور باطنی شرطوں کے ذکر ہیں۔
"	باب ہفتم حج کے اسرار و مہمات کے بیان ہیں۔	"	باب ہفتم حج کے اسرار و مہمات کے بیان ہیں۔	"	بیان اول ظاہری شرط ہیں۔
۲۵۷	فصل اول فضائل میں ہر مظلوم اور کمزور کے شریفی کے۔	۲۵۷	فصل اول فضائل میں ہر مظلوم اور کمزور کے شریفی کے۔	۲۵۷	بیان دوم نکوۃ کے آداب باطنی کے ذکر ہیں۔
۲۵۸	بیان اول حج کے فضائل اور کمزور کی فضیلت اور ان مقامات تبرک کی طرف تیاری سفر ہیں۔	۲۵۸	بیان اول حج کے فضائل اور کمزور کی فضیلت اور ان مقامات تبرک کی طرف تیاری سفر ہیں۔	۲۵۸	فصل چہارم صدقہ نفل اور کسی فضیلت اور اس کے لینے اور دینے کے آداب کے ذکر ہیں۔
"	بیان دوم حج کے ادب ہونے اور دست ہونے کی شرطوں اور اس کے رکھنے اور واجبات اور منوعات کے ذکر ہیں۔	"	بیان دوم حج کے ادب ہونے اور دست ہونے کی شرطوں اور اس کے رکھنے اور واجبات اور منوعات کے ذکر ہیں۔	"	بیان اول صدقہ کی فضیلت میں۔
۲۵۹	فصل دوم شروع سفر سے لوٹ آنے تک کے اعمال ظاہری کی ترتیب ہیں۔	۲۵۹	فصل دوم شروع سفر سے لوٹ آنے تک کے اعمال ظاہری کی ترتیب ہیں۔	۲۵۹	بیان دوم صدقہ کے پوشیدہ اور ظاہر لینے کے ذکر ہیں۔
"	بیان اول نیکے کے آغاز سے احرام تک کی سنتوں کے ذکر ہیں۔	"	بیان اول نیکے کے آغاز سے احرام تک کی سنتوں کے ذکر ہیں۔	"	بیان سوم اس باب میں کہ صدقہ کائینا افضل ہے یا زکوۃ کا
۲۶۰	بیان دوم عقیقات سے بیکر کہ میں داخل ہونے تک کے احرام کے آداب ہیں۔	۲۶۰	بیان دوم عقیقات سے بیکر کہ میں داخل ہونے تک کے احرام کے آداب ہیں۔	۲۶۰	باب ششم روزانہ کے اسرار کے بیان ہیں۔
۲۶۱	بیان سوم عقیقات میں داخل ہونے کے آداب ہیں۔	۲۶۱	بیان سوم عقیقات میں داخل ہونے کے آداب ہیں۔	"	فصل اول روزہ کے واجبات اور ظاہری سنتیں اور افطار کے لوازم کے ذکر ہیں۔
۲۶۲	بیان اول قرآن مجید اور اس کے پانچ والوں کی فضیلت اور اس کی تلاوت میں قصور کرنے والوں کی برائی ہیں۔	۲۶۲	بیان اول قرآن مجید اور اس کے پانچ والوں کی فضیلت اور اس کی تلاوت میں قصور کرنے والوں کی برائی ہیں۔	"	بیان اول واجبات ظاہری کے ذکر ہیں۔

صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب
۳۰۲	بیان سوم رات کے وظائف کے اوقات کا۔	۳۴۴	بیان سوم استغفار کی فضیلت میں۔	۳۳۳	بیان دوم غافل شخصوں کی تلاوت کی ندامت میں
۳۱۰	بیان چہارم اس امر کے ذکر میں کہ حالات کے مختلف ہونے سے اوقات کے معمولات مختلف ہو جایا کرتے ہیں۔	۳۴۵	فصل سوم ماثور دعائوں کے بیان میں۔	۳۳۵	فصل دوم تلاوت کے ظاہری آداب کے بیان میں
۳۱۴	فصل دوم مغرب اور عشاء کے درمیان کی عبادت اور رات کی عبادت کی فضیلت میں	۳۴۶	فصل چہارم اُن دعائوں میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب سے مروی ہیں۔	۳۴۰	فصل سوم تلاوت کے اعمال باطنی کے ذکر میں
"	بیان اول مغرب و عشاء کے درمیان کی عبادت وغیرہ کی فضیلت میں۔	۳۸۶	فصل پنجم اُن دعائوں کے بیان میں جو کسی کام کے واقع ہونے پر مروی ہیں۔	۳۵۱	فصل چہارم اپنی عقل سے قرآن کے سمجھنے اور بدون نقل کے اسکی تفسیر بیان کرنے میں
۳۱۵	بیان دوم رات کے جاگنے اور عبادت کرنے کی فضیلت میں۔	۳۹۰	باب نہم ذکر اور دعائوں کے بیان میں	۳۵۴	فصل اول آیات و اہادیت و آثار سے ذکر کی فضیلت اور فوائد کے بیان میں
۳۱۹	بیان سوم اُن اسباب کے ذکر میں جن سے رات کا اٹھنا سہل ہو۔	۳۹۱	فصل اول اوراد کی فضیلت اور ترتیب اور احکام کے بیان میں۔	"	بیان اول سلاطین و ائمہ کی فضیلت میں
۳۲۳	بیان چہارم شب کے حصوں کی تقسیم کے بیان میں	"	فصل اول اوراد کی فضیلت اور ترتیب اور احکام کے بیان میں۔	۳۵۹	بیان دوم ذکر کی جاسوس کی فضیلت میں۔
۳۲۵	بیان پنجم برس میں چھ دن اور چھ رات کے ذکر میں۔	۳۶۰	فصل اول اوراد کی فضیلت اور ترتیب اور احکام کے بیان میں۔	۳۶۰	بیان سوم لا الہ الا اللہ کی فضیلت میں
۳۲۶	اختتام جلد ہذا۔	۳۶۱	فصل اول اوراد کی فضیلت اور ترتیب اور احکام کے بیان میں۔	"	بیان چہارم سبحان اللہ اور الحمد للہ اور باقی ذکر کی فضیلت میں
		۳۶۲	بیان دوم اوقات و وظائف کے شمار اور ترتیب کے ذکر میں۔	۳۶۱	فصل دوم عاکے آداب اور فضیلت اور استغفار اور درود شریف کی فضیلت میں۔
		۳۶۳	بیان دوم اوقات و وظائف کے شمار اور ترتیب کے ذکر میں۔	۳۶۲	بیان اول دعا کی فضیلت و آداب میں۔
		۳۶۴	بیان دوم اوقات و وظائف کے شمار اور ترتیب کے ذکر میں۔	۳۶۳	بیان دوم آنحضرت پر درود بھیجنے کی فضیلت میں۔

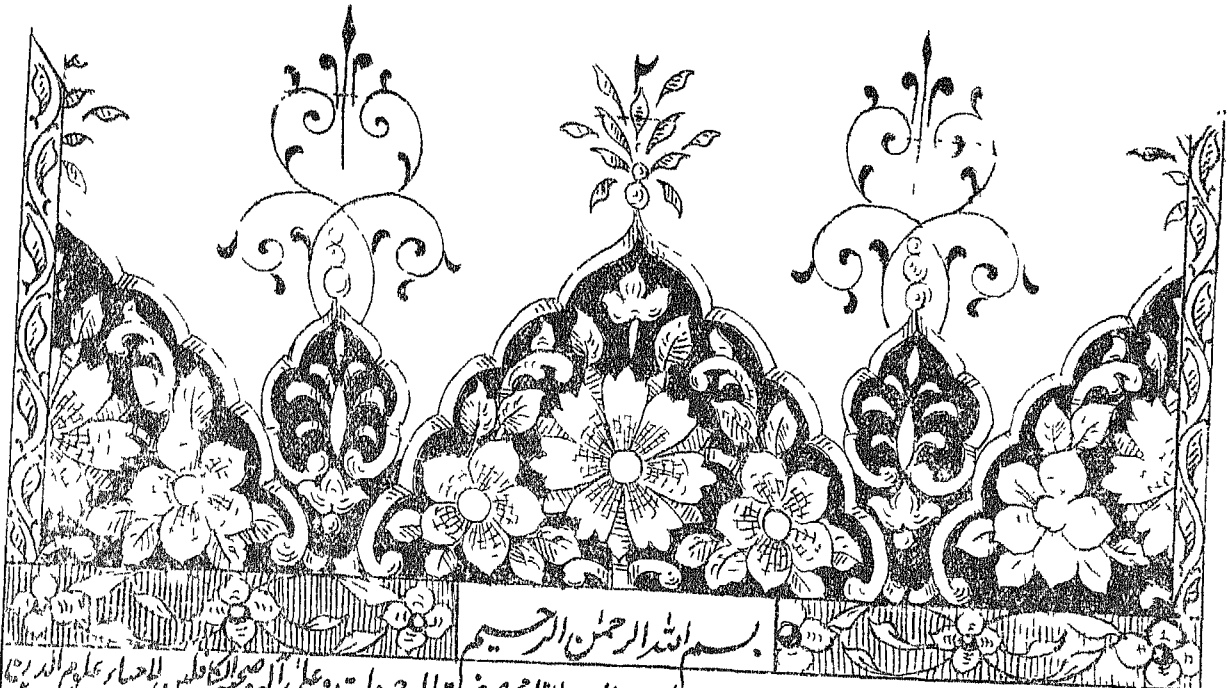
بیت صنایع یکدیگر و مکان فضل خلاق زمین و آسمان

با دی بر حق شانی مطلق کا احسان که نسخه دافع زلزل صورتی ارفع عقل مستوی نافع مومنین

اکمل زمان فضل دوران عالم ای فاضل نوذعی مولوی محمد حسن صدیقی تاز قوی رحمة الله العلی القوی

مطبع فنی فکری شریف کتب و تصنیفین پسرین پسرین پسرین

الحمد للہ الذی بنعمتہ تم الصالحات والصلوۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد صفوة الموجودات و علی آلہ و صحبہ کما علیہ السلام
 المستقرین للطاعات بعد حمد و صلوة کے بندہ ضعیف محمد حسن صدیقی نانوتوی غفر اللہ لہ و اولادہ برادران دینی کی خدمت میں عرض
 کرتا ہوں کہ اس تحفہ نے بغرض خیر خواہی اہل اسلام کے کتابا جیاء العلوم امام محمد غزالی کا ترجمہ زبان اردو سلیس میں کیا اللہ اعظم الذیل کی
 رعایت میں بھی اول یہ کہ ترجمہ محاورہ اردو کے موافق ایسا کیا ہے کہ اول نظر میں یہ گمان نہیں ہوتا کہ دوسری کتاب کا ترجمہ ہے
 بلکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا از اردو ہی میں یہ کتاب تالیف ہوئی ہے اس لیے پابندی ترجمہ لفظی کی نہیں رہی ہے بلکہ یہ تقدیم و تاخیر
 کی وقوع میں آئی کیونکہ مقصود مطالب کی تفہیم ہے نہ عبارت عربی کی تعلیم و تفسیر ہے کہ مہذب علیہ الرحمۃ کتاب ہوسوف کی جابجا
 کر کے ہر جلد کو سن و سن کتابوں میں تقسیم کیا ہے اور ہر کتاب پر دیباچہ جدا لکھا ہے اور از بعض دیباچہ میں اس کتاب کی بھی لکھ دی ہے
 کہ ہم نے رواج حال کی رو سے زبان اردو میں اس ڈھنگ کا باقی رہ گیا سناسا نہ جانا ایسا شریع جلد کے دیباچہ کے سوا اور دیباچہ کو
 کیے کر دیا ہے اور ہر دیباچہ کی جگہ ایک رباعی مضمون لاحق کے مناسب لکھ دی ہے اور کتاب کو باب ۱ سے ۱۰۰ تک دیباچہ لکھے ہیں بلکہ آخر
 یہ ہے کہ مذہب مہذب معقول کا شافی تھا اس اہل عبادات و عاملات اپنے مذہب کے طور پر لکھے ہیں ان کے صنف و اہل ترجمہ
 کر دیا ہے مذہب حنفی کی تصریح نہیں کی نظر میں اگر حنفی مذہب کے موافق کسی مسئلہ کو دریافت کرنا چاہیں تو کتب متعدد اولہ مذہب کی ان
 ریز و فائیں جو تھے یہ کہ اس کتاب میں ہر مضمون اس سبط و تفصیل کے ساتھ ہے کہ گویا کتاب خود اس کی شرح ہے اس لیے میں نے اپنی طرف
 کسی مضمون میں کچھ زیادتی نہیں کی الا چند جگہ کچھ لکھا ہے تو اسی جگہ اشارہ بھی کر دیا ہے خواہ وہ لکھ دی ہے یا لفظ معنی کرنا چاہیے جو کتاب
 خط و عدائی بنا دیا ہے زبان فارسی یا اردو کا شریع مضمون سابق کے مناسب لکھ دینا یا رب کلام یا نیچے عبارت مقدم کے کچھ کسی جگہ کام و بیش
 ہونا اکثر ہوا ہے یا چھوٹے یہ کہ ترجمہ جلد میں اخیر کا ناول کیا گیا اس خیال سے کہ زیادہ کار آمد و ہی افنا میں ہیں ایسا نہ ہو کہ اگر زندگی
 دینا کرے تو اس میں ہی اکتفا سے رہ جائے جب خداوند کریم کی عنایت سے آخر کی جلد میں ہو چکیں ترجمہ میں اولین کا ترجمہ کیا گیا یا شاید کہ
 دوسری جلد سے آخر میں ترجمہ ہوئی اس سہ ترجمہ میں لحاظ قافیہ بندی اور عبارت آراہی کا نہیں کیا گیا کہ جگہ جگہ بعض حکایات

میں خوشنما ہو اور تہذیب اخلاق کے صحائف میں تکلف ظاہری نازیبا علاوہ برین اتنی بڑی کتاب میں اسکا التزام دشوار اور بہ نظر غور قابل
محل مطلب فہمی اور زائد از کاری چھٹے یہ کہ آیات قرآنی کا ترجمہ شاہ عبدالقادر مرحوم کے ترجمہ سے لکھا گیا ہو الا ماشاء اللہ اور چراغ ادب
کی عبارت تبیین و تبرک کے لیے نقل کی ہو انکا ترجمہ حاشیہ پر لکھ دیا ہو سا تو میں یہ کہ بعض ارباب علم کی صلاح یہ ہوئی کہ جو احادیث حیا و علم
میں ہیں انکا حوالہ بھی لکھا جائے کہ کس کتاب میں کسی سند سے مذکور ہیں اور میں نے بھی خیال کیا کہ کچھ اہل علم اسکی احادیث قابل اعتبار نہیں جانتے
اس لیے میں نے ترجمہ جات عراقی سے ہر حدیث کے مخرج کا حوالہ حاشیہ پر لکھ دیا اور حسن طرح عراقی نے صرف نام کتاب اور راوی اعلیٰ کے ذکر پر
اکتفا کیا تھا میں نے بھی اسکی تبعیت سے دیسا ہی کیا مثلاً اگر ائمہین لکھا ہو مسلم بن حدیث ابی ہریرۃ یا الترمذی فی الشامل من حدیث علی
تو بیچ حاشیہ پر یوں لکھا ہو مسلم بن روایت ابی ہریرۃ۔ ترمذی در شامک بردایت علی مرتضیٰ مکر افسوس کہ ترجمہ جات عراقی ہر جگہ لکھی ہوئی سند سے
کی تھی مگر اس قدر غلط لکھی کہ بعض احادیث کی سند بالکل فرو گذاشت کر دی اور باب النکاح کی دوسری فصل ہے اگلے باب کی تیسری فصل کس کی
مخرج یک قلم نہیں لکھی اور دوسرے ملا نہیں کہ کہیں دیکھ لیا جاتا ایسی حدیثوں میں سے جس قدر کاشان مجبور واری میں مل گیا میں نے لکھ دیا اور
جنگا نشان جلد نہیں ملا ان کے لیے حاشیہ پر جگہ چھوڑ دی۔ اور عراقی نے ہر سند کے بعد اسکی کیفیت لکھی ہو کہ صحیح ہو یا ضعیف وغیرہ بیچ حاشیہ پر لکھا
کہ بعد کچھ نہیں لکھا مان بعض جگہ کسی مصلحت خاص کے لیے سند صحیح یا جید لکھا ہو اور حیا میں عراقی نے سند میں علت بیان کی ہو سکون بیچ بیچ
نقل کر دیا جو اس مخرج کے بعد حاشیہ پر کوئی علت نہ ہو انکو ناظرین صحیح تصور فرمائیں۔ اور حیا احادیث کی سند میں عراقی نے کئی کئی طریق لکھے ہیں
بعض صحیح اور بعض تزلزل تو ایسی صورت میں میں نے صحیح طریق کو لکھا ہو مصلیٰ کو چھوڑ دیا ہے اور بعض جا کلمات حدیث کے اختلاف کو نقل کیا ہے
تو اس جگہ میں نے باندک اختلاف لکھ دیا ہو غرض کہ حوالہ لکھتے ہیں عراقی نے بہت تفصیل و تطویل کی ہو میں نے اختصار کی راہ اختیار کی
اور یہ بھی التزام کیا ہو کہ جس مخرج کے الفاظ ہوں اسکا نام راوی اعلیٰ کے نام کے پاس لکھا جائے اور ایک یہ کہ اگر حدیث مذکور کسی باب میں گذری
ہو تو لفظ پیشہ وغیرہ لکھا ہو۔ اور اگر اسی باب میں ہو چکی ہو تو اوپر گزری لکھا ہو۔ اور عراقی نے اپنی کتاب کے دیباچہ میں لکھا ہو کہ میں نے اس بات
کا التزام نہیں کیا کہ حدیث کو مخرج کے بھی اٹھین الفاظ سے نقل کیا ہو جو احیاء العلوم میں ہیں بلکہ اگر وہ بہت بالمعنی ہوئی ہو تب بھی
میں نے لکھ دیا ہو کہ فلان مخرج نے اسکو نقل کیا ہو آٹھ پلین یہ کہ اس ترجمہ میں اشعار کا ترجمہ اشعار میں کیا ہو اور یہ التزام نہیں کہ اشعار
اور دوسری ہون بلکہ بعض فارسی بھی ہیں جو ان بندگان بن فارسی کے الفاظ کی اچھی بن پڑی ہو اور یہ ترجمہ سب ایسی طرح لکھا ہے کہ فہم
مستودہ کی نہیں ہوئی فکر اول ہی میں جو عبارت ذہن میں گذری قلم برداشتہ لکھ دی اور یہ میں وجہ جو اشعار کہ کتاب میں مکرر
واقع ہوئے ہیں انکا ترجمہ ہر جگہ مختلف ہوا ہو اور باہمہ میں اپنی کم استعدادی اور قلت بصاغت کا معترف ہو کر اقرار کرتا ہوں کہ میں
ناظم ہوں نہ شمار نہ مقرر نہ فصیح گفتار مگر اپنی جانفشانی اور دہم کی داد منتقدین سے چاہتا ہوں اور یہ خطا سے اعراض اور
اغلاط کی اصلاح کے لیے التماس کرتا ہوں شہر بوش گر خطائے رسمی و طعنہ مزینہ کہ بیچ نفس شہر خالی از خطا ہو دہ
اور نام اس ترجمہ کا بہ نظر تاریخ مذاق المعارفین رکھا گیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ سے پیردار ہوں کہ اسکو قبول فرمائے اور مجھ کو اور دوسرے
طالبان آخرت کو اس کے دین میں نفع عنایت فرمائے جیسے اسکی چاہیے۔ اُسے فائدہ مرحمت کیا اور جس جا میں نے مطالب نہ سمجھا ہو

معل وہ حدیث ہے کہ ظاہر میں تو عیوب سے پاک معلوم ہوتی ہو مگر اُس میں پوشیدہ سبب طعن کے پائے جاتے ہوں۔
 مدرج وہ ہے کہ حدیث میں کسی راوی کا کلام درج ہو جاوے اور یہ گمان ہو کہ یہ کلام بھی حدیث ہی ہی یاد و سن کہ دو سناو سن
 سے مروی ہوں اُنکو ایک سناو سے روایت کیا جاوے۔
 موضوع وہ حدیث ہے جو کسی نے خود بنا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا صحابہؓ کی طرف منسوب کر دی ہو۔

حال مختصر مصنف قدس سرہ العزیز کا

لقب آپ کا امام حجت الاسلام زین الدین ہے اور کنیت ابو حامد اور نام محمد بن محمد اور وطن شریف غزالہ ہے طوس کے دیہات میں سے
 پیدائش آپ کی طوس میں سنہ چار سو پچاس ہجری میں ہوئی تحصیل علوم ابو حامد اسفہانی اور ابو محمد جوینی سے کی اور مذہب امام شافعی
 کے مہول اور فروغ کے حافظ تھے ابتدا سے حال میں آپ طوس میں رہے پھر امام الحرمین ابوالمعالی کے پاس مقام نیشاپور میں تشریف لائے اور
 یہ کتاب احیاء العلوم ایک ہزار پچیس دن میں تالیف کی اور اسکی تحسین و انتقان غایت درجہ کو کی اور ہر روز ایک ختم کر کے دعا مانگا
 کرتے کہ اگلی جو اس کتاب کی عزت کرے اُسکی تو عزت کرنا اور جو اسکی حقارت کرے اُسکو تو حقیر فرمانا آپ کی تصنیفات کا مجموعہ چار سو جلدیں ہیں
 جن میں سے تفسیر باقوت التاویل چالیس جلدوں میں ہے اور گیمیا سے سعادت اور سبیط اور وسیط اور وجیز اور خلاصہ اور توفیق و توفیقہ
 اور محاکم النظر اور مدار العلم اور مقاصد اور مفسنون و علی غیر اہلہ اور مقصد الاسنی فی شرح اسرار اللہ الحسنی اور جواهر القرآن اور مشکوٰۃ الانوار اور
 مستغول و راحیاء علوم وغیرہ ہیں اور اگر آپ کی تالیفات بجز اس کتاب احیاء العلوم کے اور نہ ہوتی تب بھی آپ کے فضل و تقدس پر
 یہ ایک ہی دلیل کافی و وفا فی تہی سبحان اللہ عجیب کتاب ہے کہ سلوک، آخرت کے قریب ہیں اس سے بڑھ کر اور کامل تر نہ دیکھی تھی اگر
 اسکو غدا سے روح کیے تو بجایا اور بصر نام رکھیے تو زیبا آپ زریں سے صوفی قرطاس پر لکھنا اُسکی کشان ہی مان سوا چشم سے سوید اسے دل پر
 نقش کرنا اُسکے حال کے شایان ہے جزئی اللہ الموفات احسن الجزا کہتے ہیں کہ جب آپ نے کتاب مستغول تالیف کی اور اسکو اپنے ہاتھ سے
 امام الحرمین کی خدمت میں لے گئے تو انھوں نے فرمایا کہ تھے مجبور زندہ ہی دفن کر دیا یعنی تمھاری تصنیف کے سامنے میری
 مصنفات کی قدر جاتی رہی۔ بعد اوسکے مدرسہ نظامیہ میں کچھ دنوں آپ نے درس دیا آپکا درس ایسا مقبول ہوا کہ جب مدرسہ
 سے مکان کو آتے تو پانسو فقیہ دہنے بائیں پس و پیش آپ کے گرد ہوتے پھر آپ نے زہد اختیار کیا اور درس وغیرہ کو ترک کر کے
 حج کو تشریف لے گئے اور وہاں سے بیت المقدس میں پہنچ کر عبادت میں مشغول ہوئے پھر چند روز دمشق میں رہ کر اپنے وطن
 مالوف طوس میں رونق افروز ہوئے اور آخر عمر تک اُسی جگہ مقام فرمایا اور ایک مدرسہ و ایک خانقاہ بنوا کر اپنے اوقات کو
 تعلیم اور امور خیر میں تقسیم کیا یہاں تک کہ وہ شنبہ کے روز چودھویں جادی الاخریٰ سنہ پانسو پانچ ہجری میں بچپن برس
 کے ہو کر رگڑے علیین ہو رضی اللہ عنہ وارضاه و جعل الجنة مثواه فقط

پادشاہا تیرے دروازے پیریاں ہوں دے طبیعت کو مری زو قسٹم کو تیری	مدعا میرا تو کرم فضل ہے اپنے پورا تا لکھوں ترجمہ راجا ہے علوم دین کا
---	---

وہاں چوکا

اول میں خداے تعالیٰ کی بہت سی تعریفیں پائیے کرتا ہوں اگرچہ اُس کے حق جلال کے آگے تعریف کرنا ان کی تعریف ذلیل و خفیر ہے
دوم درود اور سلام اسی طرح بھیجتا ہوں کہ سب پیغامبروں کو شامل ہو ہمراہی جناب سید المرسلین کے جسکا نام بشیر اور نذیر ہے سوم اللہ تعالیٰ
سے اس امر میں بہتری چاہتا ہوں جسکے لیے میرا رزقہ علوم دینی کے زندہ کرنے میں ایک کتاب لکھنے کا ہوا چہارم تیرے تعجب دور کرنے کی
طرف متوجہ ہونا ہوں ای ملاست گر و ن میں ملاست کرنے والے اور باطل منکر و ن کے زمروں میں زیادہ سرزنش اور انکار کرنے والے
اسی لیے کہ اب اللہ تعالیٰ نے میری زبان سے سکوت کی گڑھ اٹھا دی اور گڑھ نگہ اور کلام کا ہار میرے گلے میں ڈال دیا مجھ کو وہ بات
کہنی پڑی جس پر تو مواظبت کرتا ہی یعنی حق صریح سے آنکھیں بند کر کے باطل کی نصرت اور جہل کی تعریف میں ہر را کہتا ہے اور
اگر کوئی شخص خلق کی رسموں سے تھوڑا سا نکلتا چاہتا ہی یا رسم کی پابندی کو چھوڑ کر علم کے بموجب عمل کرنے پر راغب ہوتا ہی اس
توقع سے کہ نفس کی صفائی اور قلب کی درستی جسکو اللہ تعالیٰ نے عبادت مقرر کیا ہی حاصل ہو اور تمام عمر کے را بجان جانے کی تلافی سے ناامید ہو کر
اپنے بچے لگتا ہوں ہی کا عہد ابرک کرے اور ان لوگوں کے گروہ سے محفوظ ہو جسکے حق میں صاحب شریعت جناب فخر المرسلین صلی اللہ علیہ
وسلم فرماتے ہیں لعنہ اللہ الناس غذا با یوم القیامت عالم لم ینفہ اللہ سبحانہ بعلمہ تو تو اُس شخص پر شورا و رفتہ اٹھانا ہی اور مجھو یقین ہی کہ انکار پر
تیرے اصرار کا باعث جزا اُس مرتب کے نہیں جو اکثر لوگوں میں پھیل گیا ہی بلکہ عالمگیر ہو رہا ہے یعنی اور آخرت کی بزرگی کے ملاحظہ
سے قاصر ہیں اور اس بات کو نہیں جانتے کہ معاملہ خوفناک ہی اور محم بڑی ہی آخرت سامنے چلی آئی ہی اور دنیا پشت پھیرے جاتی ہی
اور موت قرب ہی اور فریبیہ نوشہ تھوڑا ہی اور اندیشہ مزید راستہ بند اور مسدود ہی اور جو علم و عمل کہ خدا کی ذات کے سوا ہو

ما اقامت کے لئے
 سب لوگوں کو مستعد بنادیا
 سخت نذرانوں سے عالم
 ہو گا جس کو کونسا کار
 نے اس کے علم سے کچھ خوف
 نہ کیا ہو گا وہ کچھ
 جبرائیل اور میکائیل
 وہ جبرائیل کے چوتھے
 وہ جبرائیل کے چوتھے
 وہ جبرائیل کے چوتھے

وہ برکھنے والے غافل کے نزدیک مردود ہو اور راہ آخرت کا چلنا باوجود بہت سی مہلک چیزوں کے سدا راہ ہونے کے بدون راہ نما اور رفیق کے نہایت سخت اور دشوار ہو کیونکہ اس راستے کے راہ نمادہ عالم ہیں جو انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں اسے دنیا خالی ہی بجز سبھی لوگوں کے اور کوئی نہیں رہا اور اکثر پرانے ہیں سے شیطان غالب ہو اور سرکشی نے اُن کو گمراہ کر رکھا ہو اور ہر ایک اُن میں سے اپنے سرکشت کے فائدہ میں مصروف ہو اسی وجہ سے یہ حال ہوا ہو کہ اکثر اچھی بات کو بُری اور بُری کو اچھی جانتے ہیں یہاں تک کہ علم دین پرانا ہو گیا اور ہدایت کے نشان رو سے زمین پر مٹ گئے اور ان لوگوں نے خلق کو یہ بات سوچھا دی کہ علم یا تو حکومت کا فتویٰ ہو جس سے عالم کم کمینوں کے جھگڑے فیصلہ کرنے میں مدد لینا یا بحث و مناظرہ کا علم ہو کہ فخر اور بڑائی کے چاہنے والے اُسکو اپنے غالب ہونے اور طرف ثانی کے سکت کرنے کا وسیلہ کریں یا علم وہ چکنی مقفی بائیں ہیں جنکو واعظ عوام کے پھسلانے کا ذریعہ ٹھہرا دیں اسلئے کہ انھوں نے سو ان تین قسموں کے اور کوئی دام حرام کا اور جلال دنیا کے نال کا پناہ اور طریق آخرت اور وہ راستہ جس پر نیک بخت چلتے تھے اسکا علم لوگوں میں سے یہ ہو گیا اسکا نام کتاب نہ رہا حالانکہ اس علم کو خدا نے تعالیٰ نے اپنی کتاب مجید میں فقاہت و حکمت و علم اور روشنی اور نور اور ہدایت اور راہ یابی سے تعبیر فرمایا ہو۔ اور چونکہ یہ امور دین میں رخنہ عظیم اور مصیبت قیمتی ہے اسلئے اس کتاب کے لکھنے میں مہر و فہرہ نہایت ہی ضروری جانا تاکہ دین کے علوم زندہ ہوں اور اگلے پیشواؤں کے راستے کھل جاویں اور وہ علوم جو انبیاء علیہم السلام اور اکابر اہل بیت علیہم السلام کے نزدیک مفید ہیں معلوم ہو جاویں اس کتاب کی بنیاد میں نے چار جلدوں میں رکھی ہے۔ اول جلد میں عبادات ہیں دوم میں عادات یعنی معاملات اور آداب ہیں سوم میں مہلکات یعنی وہ امور ہیں جو بندے کو تباہ کرنے والے ہیں۔ چہارم میں منجیات یعنی بندے کو نجات دینے والی چیزیں ہیں۔ اور ان سب سے پیشتر میں نے باب علم لکھا ہو اس نظر سے کہ وہ نہایت ضروری ہے اور اسکے مقدم کرنے سے یہ غرض ہے کہ اول وہ علم واضح کر دوں جسکی طلب ہر ایک شخص کے لئے تعالیٰ نے اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی عبادت مقدر کی چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم اس باب میں علم نافع کو مفسر علی و کرد و نگاہ کے تحت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نفوذ باللہ من علم لا ینفع اور زمانے کے لوگوں کا راہ صواب سے پھرنا اور چمکتے سرب کو دیکھ کر دھوکا کھانا اور علوم دین سے مغرور و غیور کر پست پر فانی ہونا بھی اس باب میں ثابت کرونگا۔ اب یہ جاننا چاہیے کہ ہر جلد اس کتاب کی دس دس بابوں پر مشتمل ہے یعنی عبادات کی جلد میں دس باب ہیں۔ باب علم باب عقائد کے قواعد کا باب طہارت کے اسرار کا باب نماز کے اسرار کا۔ باب زکوٰۃ کے اسرار کا۔ باب روزہ کے ہرار کا۔ باب حج کے ہرار کا۔ باب تلاوت قرآن کے آداب کا۔ باب ذکر و دعاؤں کا۔ باب وقفوں میں وظیفہ کی ترتیب کا اور عادات کی جلد میں دس باب ہیں اول کھانے پینے کے آداب میں دوم نکاح کے آداب میں سوم کسب احکام میں چہارم حلال و حرام میں پنجم صحبت کے آداب و اقسام خلق کے ساتھ معاملہ کرنا ششم گوشہ نشینی میں ہفتم آداب سفر میں ہشتم رگ کے سینے اور حال میں نہم اچھی بات کے کہنے اور بُری بات سے منع کرنے میں دہم زندگی کے آداب و نہایت کے اخلاق میں اور مہلکات کی جلد بھی ہفتم ہی و پر دس بابوں کے پہلے میں بیان قلب کے عجائب کا ہو دس میں ریاضت نفس کی سیاحت میں شہوت شکم اور شرکاء کی آفتوں کا جو تھے میں زبان کی آفتوں کا پانچویں میں غصے اور کینے اور حسد کی آفتوں کا چھٹے میں دنیا کی

اب علم طلب کیا ہے
جس کا نام کتاب ہے
جس کا نام علم ہے
جس کا نام روشنی ہے
جس کا نام نور ہے
جس کا نام ہدایت ہے
جس کا نام راہ یابی ہے
جس کا نام فہم ہے
جس کا نام حکمت ہے
جس کا نام علم ہے
جس کا نام معرفت ہے
جس کا نام قرب ہے
جس کا نام ملاقات ہے
جس کا نام دیدار ہے
جس کا نام شہادہ ہے
جس کا نام شہادت ہے
جس کا نام شہداء ہے
جس کا نام شہداء ہے

برائی کا ساتویں بین مال و رخیل کی نیت کا آٹھون بین جاہ اور ریائی برائی کا نوین بین تکبر اور خود پسندی کی نیت کا دسویں بین
مغالطہ کھانے کی برائی کا دسویں بین بھی دس باب ہیں اول توبہ کا دوم صبر و شکر کا سوم خوف اور تقویٰ کا چوتھا فقر اور ترک
دنیا کا پانچواں توکل اور فضلہ تعالیٰ کو ایک جاننے کا چھٹا محبت اور شوق اور اُٹل اور رضا کا ساتواں نیت اور صدق اور خلاص
آٹھواں مراقبہ اور محاسبہ یعنی نفس کی نگرانی اور حساب لینے کا نوآن فکر کرنے کا دسواں موت کے یاد کرنے کا جلد عبادت میں ہم عبادت
کے پوشیدہ آداب اور انکی سنتوں کی باریکیاں اور انکے معانی کے اسرار وہ لکھیں گے جنکی طرف عمل کرنا اعلیٰ عامل مضطر ہوتا ہے بلکہ
جو شخص اُن پر واقف نہ ہو وہ آخرت کے علما میں سے نہیں اور یہ وہ باتیں ہیں کہ فقہ کی کتابوں میں اکثر متروک ہیں کسی نے ان کو نہیں لکھا
اور عبادت کی جلد میں ان معاملات کے اصرار لکھیں گے جو خلق میں جاری ہیں اور انکے طریقوں کی باریکیاں اور جہان جہان وہ
جاری ہیں ان جگہوں کے پوشیدہ درجہ مذکور کریں گے اسلئے کہ ایسی چیزیں ہیں کہ انکی حاجت ہر مستدین کو ہوتی ہے۔ اور ملکات کی جلد میں
ہم وہ بڑی عادتیں لکھیں گے جسکا دور کرنا نفس کو اُسے پاک کرنا اور دل کو صاف کرنا قرآن مجید میں وارد ہے اور ان عادتوں میں سے
ہر ایک کی تعریف اور حقیقت بیان کریں گے پھر وہ سب لکھیں گے جس سے وہ عادت پیدا ہوتی ہے پھر وہ آفتیں بیان کریں گے جو اُس عادت پر
مترب ہو تی ہیں پھر اُس عادت کی علامتیں پھر طریق علاج کا جسکے باعث اُس عادت سے آدمی نجات پائے ذکر کریں گے اور ہر ایک
امر کی دلیل آیتوں اور حدیثوں اور آثار سے لکھتے جاویں گے اور تنبیہات کی جلد میں ہر ایک عہدہ عادت اور سبب خصلت میں رغبت ہو اور
مقبول اور صدیقین کے عادات میں سے وہ حاصل ہو۔ اور مرقہ جو اُس سے پیدا ہو اور علامت جس سے وہ جائی پڑے اور غیبت جسکے باعث اُسکی
طرف رغبت ہو مع دلائل شرعی اور عقلی کے جو اسکے باب میں وارد ہیں ذکر کریں گے اور لوگوں نے ان باتوں میں سے بعض امور میں
کتاب میں لکھی بھی ہیں مگر یہ کتاب انکی تصانیف سے خارج باتوں میں علیحدہ ہے اول جس چیز کو اُنہوں نے بھل اور بے سمجھا ہے چھوڑا ہے
اُسکو ہم نے کھول کر مفصل لکھا ہے دوم جن باتوں کو اُنہوں نے تنفر اور پریشان لکھا ہے اُسکو ہم نے ترتیباً منظم بیان کیا ہے سوم جن امور
کو اُنہوں نے طویل فقر میں لکھا ہے اُسکو ہم نے مختصر طور پر ضبط کیا ہے چوتھے اُنہوں نے جو امر لکھے ہیں انکو ہم نے حذف کیا ہے صرف
مطلب ثابت رکھا ہے پانچویں ہم نے ہر ایک بات کی تحقیق کی ہے دیکھا سمجھا فہم یں پر دشوار ہوا ہے اور اُسکے ذکر کے درجے کتابوں میں کوئی
نہیں ہوا اس جہت سے کہ ہر خد سچوں نے ایک ہی طرح لکھا ہے مگر کچھ بعید نہیں کہ ہر ایک سالک اپنے امر خفی پر مطلع ہو جاوے جس سے
اُسکے ساتھ واسطے غافل رہیں یا سپر آگاہ کرنے سے غفلت نہ کرے مگر کتابوں میں اُسکو لکھنا بھول جاوے یا جھوٹ بھی نہیں لیکن حقیقت
واقعی لکھنے سے اُسکو کوئی مانع ہو غرض کہ اس کتاب کے خواص یہ ہیں اور مہذبہ کتابان علوم پر مفصلاً حمادی ہوا ہے جو ہر کتاب
کی چار جلدیں کہیں تو انکی دو جہیں ہیں وہ اول جو باعث عملی ہے یہ ہے کہ یہ ترتیب تحقیقی و سمجھانیکے باب میں گویا کہ ضروری ہے اسلئے کہ جس
علم سے آخرت کی طرف توجہ کی جاتی ہے اُسکی دو جہیں ہیں ایک علم معاملہ دوم علم کاشفہ اور علم مکاشفہ سے ہماری غرض علم ہے کہ ہر
معلوم کے کھل جانے کی طلب کی جائے۔ اور علم معاملہ سے وہ غرض ہے کہ علم کے کشف ہونیکے ساتھ ہر عمل کرنا مطلوب ہو اور اس

۱۱

اہل جہاد میں اہل علم اس وجہ سے کہ انھوں نے لوگوں کو وہ باتیں بتائیں جو رسول اللہ ﷺ تھے اور اہل جہاد اس وجہ سے کہ انھوں نے پیغمبر کی لائی ہوئی شریعت پر اپنی تلواروں سے جہاد کیا اور فرمایا کہ ایک قبیلہ کا رہ جانا ایک عالم کے مرنے کی نسبت آسان تر ہے اور فرمایا الناس معاون للمعادن الذہب الغضہ فخير بہم فی الجاہلیۃ خیار بہم فی الاسلام اذا فقهوا اور فرمایا کہ قیامت کے روز علماء کی سیاہی شہدوں کے خون سے تولی جاوے گی اور فرمایا جو شخص میری امت پر چالیس حدیثیں میری سنت کی یاد کرے پہونچائے تو میں اس کا شفیع اور گواہ قیامت میں ہوں گا اور فرمایا کہ جو شخص میری امت میں سے چالیس حدیثیں یاد کرے وہ قیامت کو اللہ تعالیٰ سے فقیہ اور عالم ہو کر ملے گا اور فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین میں سمجھ پیدا کرے اللہ تعالیٰ اس کو بیچ سے بچا دے اور اس کو ایسی جگہ سے روزی پہونچائے کہ جہان سے اس کو گمان بھی نہ ہو اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے ابراہیم میں علم ہوں اور ہر علم والے کو دوست رکھتا ہوں۔ اور فرمایا کہ عالم زمین پر خدا کے تعالیٰ کا امانت دار ہے۔ اور فرمایا کہ میری امت میں سے دو قسمیں ایسی ہیں کہ جب دوست ہوں تو سب لوگ دوست ہوتے ہیں اور اگر وہ بگڑ جائیں تو سب لوگ بگڑ جاتے ہیں ایک مبراہنی حکام ہیں دوسرے فقہاء۔ اور فرمایا کہ جب میرے اوپر کوئی ایسا دل آئے جس میں مجھ کو علم زیاد ہو جو مجھ کو خدا تعالیٰ سے قریب کرے تو اس روز کا آفتاب نکلتا مجھ کو نصیب ہو جو اور عبادت اور شہادت پر علم کو فضیلت دینے میں یوں ارشاد فرمایا کہ افضل العالم علی العابد افضل علی ادنی رجل من اصحابی تو اب دیکھو کہ علم کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں کیا ثبوت کے درجہ کے ساتھ کیا ہے اور جو علم کے علم سے خالی ہو اس کے رہے کو کیسا کم فرمایا ہے حالانکہ عبادت میں ہمیشہ کرتا ہی اس کا علم تو رکھتا ہی ہے اگر اس کا علم نہ ہو تو عبادت نہوگی۔ اور فرمایا افضل العالم علی الدابر افضل القریۃ البدر علی سائر الکواکب فرمایا شفع یوم القیامت ثلثۃ الانبیاء ثم العلماء ثم الشهداء اس حدیث سے نہایت بڑا ترجمہ علم کا ثابت ہوتا ہے کہ نبوت کے بعد اور شہادت کے اوپر ہی اور جو دیکھ شہادت کی فضیلت میں بہت کچھ وارد ہے۔ اور فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی عبادت کسی چیز سے بہتر نہیں ہوتی جیسے دین کی سمجھ سے ہوتی ہے اور کیا یہ نہ سمجھنے والا شیطان پر ہزار بار دین سے سخت تر ہے اور ہر چیز کا ایک ستون ہے اور اس دین کا ستون فقہ ہے۔ اور فرمایا تمھارے دین میں سے بہتر وہ ہے جو سب سے آسان زیادہ ہو اور تمہیں عبادت فقہ ہے۔ اور فرمایا کہ ایماندار عالم ایماندار عابد سے ستر درجے بڑھ کر ہے۔ اور فرمایا کہ تم ایسے زمانے میں ہو جہاں فقہ بہت ہیں اور خطیب کم اور ساکلی قلیل ہیں اور دینے والے بہت اس زمانے میں کمال کرنا بہ نسبت علم کے بہتر ہے اور غریب لوگوں پر وہ وقت آوے گا جس میں فقہ کم ہوں گے اور خطیب زیادہ دینے والے تھوڑے ہوں گے اور مانگنے والے بہت آئیں علم بہ نسبت علم کے بہتر ہو گا اور فرمایا عالم اور عابد کے بیچ میں سو درجوں کا فرق ہے ہر درجہ میں ایک تہا فاصلہ ہے جتنا کہ ستر برس میں ایک گھوڑا تیز دوڑ کر قطع کرے اور صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اعمال میں سے کونسا افضل ہے آپ نے فرمایا کہ علم خدا کے پاک کا لوگوں نے عرض کیا کہ ہم اعمال میں سے افضل پوچھتے ہیں

حضرت
عقلمانی
دینار کیا ہے
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

آپ نے فرمایا کہ علم خدا کے پاک کا لوگوں نے عرض کیا کہ ہم عمل کو پوچھتے ہیں اور آپ علم ارشاد فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ علم کے ساتھ
تھوڑا سا عمل کا رآمد ہوتا ہے اور حالت کے ساتھ بہت سا عمل بے سود ہے اور فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ بندوں کو اٹھا دینگا
پھر علماء کو اٹھا کر اُسے ارشاد فرما دینگا کہ اے گروہ علمائے جہنم میں اپنا علم رکھا تھا تو تمکو کچھ جانکدہ ہی رکھا تھا اور بیچنے تم میں اپنا علم
اسیے نہیں رکھا تھا کہ تمکو عذاب دون جاؤ میں نے تمکو بشارت اللہ تعالیٰ سے ہم بھی یہی مراد چاہتے ہیں کہ ہمارا انجام بھی ایسا ہی کرے اور علم
کے فضائل کو نہایت صحابہ اور تابعین کے اقوال میں بھی بہت ہیں چنانچہ حضرت علیؓ نے کمال کو ارشاد فرمایا کہ اے کمال علم مال سے بہتر ہے علم تیری
حفاظت کرتا ہے اور مال کی علم حاکم ہے اور مال محکوم علیہ مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے اور علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے اور یہ بھی آپ کا ارشاد
ہے کہ عالم افضل ہے روزہ دار شب بیدار چہا کرنے والے سے اور جب عالم مرتا ہے تو اسلام میں ایسا رخ پڑ جاتا ہے کہ اُسکو بجز اُسکے کسی کے
اور کوئی بند نہیں کرتا اور نیز آپ نے ایک قطعہ عربی میں فرمایا ہے جسکا ترجمہ یہ ہے قطعہ آدمی جتنے ہیں وہ صورت میں ہیں سب ایک سے باپ تو
سب کا ہی آدم اور خواسب کی ماہ ہو شرف بر اصل کے گھر خزانہ کو تو کین اصل ملی کیا ہی پانی اور مٹی کے سوا باقی ہر شے عالموں کے ہی
قبائے فقر چست کیونکہ خود ہیں راہ یاب و دوسروں کے رہنا جس جس شے سے ہو حاصل ہے وہی انسان کی قدر ہے چاہو نکو پر کھلو
عالموں سے ہو سدا پسکھ ایسا علم جس سے ہو تو زندہ تا ابد لوگ سب مردے ہیں پر عالم ہے زندہ دائم اور ابواسود فرماتے ہیں کہ کوئی چیز علم
سے بڑھ کر غرت والی نہیں کہ بادشاہ لوگوں پر حاکم ہوتے ہیں اور علماء بادشاہوں پر حاکم ہوتے ہیں اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ حضرت
سلیمان بن داؤد علیہما السلام کو اختیار دیا گیا تھا کہ علم اور مال و سلطنت میں سے جو چاہو پسند کرو انھوں نے علم کو پسند فرمایا تو مال و حکومت علم
کے ساتھ انکو عطا ہوئی۔ اور حضرت ابن مبارکؒ سے کسی نے پوچھا کہ آدمی کون ہیں انھوں نے فرمایا کہ علماء پھر پوچھا کہ بادشاہ کون ہیں فرمایا
کہ زاہر پوچھا کہ کینے کون ہیں فرمایا کہ جو لوگ اپنے دین کو بیکہ کھاتے ہیں غر حاکم عالم کے سوا اور کون آدمی نہ کہا اسیلے کہ خواصہ کہ جس
انسان کو چاہیوں سے تمیز ہوتی وہ علم ہے اور انسان چھٹی تک انسان کہلا دینگا کہ جس بات سے اُسکا شرف ہو وہ نہیں ہو جو ہو اور انسان کی
شرافت نہ تو جسم کے زور سے باعث ہے اسیلے کہ زمین اُس سے اونٹ مثلاً زیادہ ہے نہ بڑے جڑے ہونے کی جہت سے کہ مائٹھ اُس سے بہت بڑ
ہو نہ شجاعت کے سبب سے کہ درندے اُس سے بھی زیادہ شجاع ہیں نہ کھانے کے لیے کہ بیل کا پیٹ اُس سے کہیں زیادہ ہے نہ بھوکے سبب
سے کہ ادنیٰ چڑیا اس باب میں اُس سے بہت بھوکے بلکہ بھوکو شرافت ہی تو صرف علم کی رو سے ہے اور ایسی علم کے لیے وہ پیدا ہوا ہے اور بعض حکما کا
قول ہے کہ بھوکو کوئی یہ بتاؤ کہ جسکو علم نہ ملا اُسکو اور کیا ملا اور جسکو علم ملا اُس سے اور کیا باقی رہا اور تیرے معنی کا قول ہے کہ جب مریض کو دن دن
کھانا پانی دوا کچھ نہ دیا جاو تو وہ کیا مرنے جاوے گا۔ لوگوں نے کہا بیشک مر جاوے گا فرمایا کہ یہی حال دل کا ہے جب اس سے تین دن علم و حکمت
کو روک دیا جاتا ہے تو مرنے لگتا ہے اور یہ قول نکاحا بھی اسیلے کہ دل کی غذا علم اور حکمت ہے اور انھیں دونوں سے اُسکی زندگی ہی جس طرح کہ بدن
کی غذا کھانا ہے اور جس شخص کو علم پسند نہیں تو اُسکا دل بیمار ہے اور موت اُس پر لازم مگر اُس شخص کو اپنے دل کی بیماری اور موت کی خبر نہیں
ہوتی اسیلے کہ دنیا کی محبت اور اُسکے کاروبار میں لگے رہنے سے اُسکی حس جاتی رہتی ہے جیسے نوت اور نشے کے غلبے میں زخم کا درد
اُسوقت معلوم نہیں ہوتا اگرچہ واقع میں درد ہوتا ہے لیکن جب موت دنیا کے بوجھ اور ملائے آدمی سے اُتار دیتی ہے تو اپنے دل کی توت

ح طرائق فی سبب شرف

[illegible]

۴۰ از مہر و آلے پھان تک کہ جیٹی اینی سو راج میں اور ٹھہلی سمندر میں سب رحمت پہنچتی ہیں اُسپر جو لوگوں کو خیر سکھادے ۱۲ ترندی بردایت ابوامید ۱۲ خارج ابن عبد الجبر ۱۲۔

سوال کرتے ہیں اگر وہ چاہے اُنکو دے اور چاہے نہ دے مگر دوسری مجلس والے لوگوں کو تعلیم کرتے ہیں اور محکوم بھی خدائے تعلیم کو نواہی بھیجا ہے
 پھر آپ دوسری مجلس والوں کی طرف پھرے اور اُنکے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا مثل ما بغضی قد عز وجل میں امدی والعلم کثرت الاغاث الاصاب
 ارضا فکانت منها بقعة قبلت المار فانبت الککار والعشب الکثیر وکانت منها بقعة اسکت المار فنتفع الله عز وجل بها الناس فشرعوا منها
 دستوراً ووزعوا وکانت منها طایفة قیطان لائمک ما ولا تثبت کلاماً اس حدیث میں مثال دال ان لوگوں کی جو جنکو اپنے علم سے خود فائدہ
 ہوتا ہے اور دوسرے اُن لوگوں کی جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور تیسری مثال ایسے شخصوں کی جو دونوں باتوں سے غروم ہیں
 اور فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلث علم يتفقه به وصدقته حاربه وولد صالح يدعوله یا تجزأ فرمایا اللہ الی الخیر کفاحلہ اور فرمایا لا حسد
 الا فی اثین رجل آتاه الله عز وجل حکمة فویضها لعل الناس یرجل آتاه الله الا قسطه علی کلک فی الخیر اور فرمایا کہ میرے نابکوں پر
 خدائے تعالیٰ کی رحمت ہو لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کے نائب کون ہیں آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو میرے طریق کو پسند کرتے
 ہیں اور اُسکو خدائے تعالیٰ کے بندوں کو تعلیم کرتے ہیں اور آتا تعلیم کی فضیلت کے یہ ہیں کہ جو عزت عمر فرماتے ہیں کہ جو شخص کوئی
 حدیث بیان کرے اور اس پر عمل کرے تو اُسکو توبہ ان لوگوں کے برابر ملے گا جو وہی عمل کرینگے۔ اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں
 کہ جو شخص لوگوں کو بہتر بات سکھاتا ہے اُسکے لیے تمام چیزیں ہندوستان کی پھلیوں تک متفقہ کرتی ہیں۔ اور بعض علماء کا قول تھا
 کہ عالم خدائے تعالیٰ اور اسکی مخلوق میں واسطہ پڑتا ہے۔ اور روایت ہے کہ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ سفیان بن اشرف لائے
 اور کچھ دنوں رہے اُسے کسی نے کچھ نہ پوچھا آپ نے فرمایا کہ مجھ کو سواری کرایہ کر دو کہ اس شہر سے میں نکل جاؤں یہ ایسا شہر ہے کہ
 اس میں علم مر جاوے گا اور اسی واسطے کہ اُنکو تعلیم کی بزرگی اور اُسکی جہت سے علم کے باقی رہنے کی آپکو ضرورت تھی۔ اور عطار رح
 فرماتے ہیں کہ میں حضرت سعید بن جبیر کے پاس گیا وہ روتے بیٹھے میں نے روتے کی وجہ پوچھی انھوں نے فرمایا کہ یہ وہ ہے کہ
 مجھے کوئی کچھ پوچھتا نہیں اور بعضوں کا قول ہے کہ علماء انون کے چراغ ہیں ہر ایک اپنے وقت میں شمع ہوتا ہے کہ اُس سے اُسکے
 عہد کے لوگ روشنی حاصل کرتے ہیں اور حضرت جن بھائی فرماتے ہیں کہ اگر علماء نہ ہوتے تو آدمی مثل چوپایوں کے ہو جاتا۔ یعنی علماء
 لوگوں کو تباہی کی جہت سے حالت بھیبی سے نکال کر سرورِ انسانیّت پر پہنچا دیتے ہیں۔ اور حکمیر فرماتے ہیں کہ اس علم کا پھول ہے جو
 اسی نے پوچھا کہ وہ کیا ہے فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ اُسکو ایسے کو سکھائے جو اچھی طرح یاد کرے اور ضابطہ نہ کرے۔ اور بزرگ آئن ہذا فرماتے ہیں
 کہ علماء امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ماباپ سے زیادہ رحیم ہیں لوگوں نے پوچھا کہ یہ کس طرح ہے انھوں نے فرمایا کہ ایسے کہ بابا سپ تو
 لوگوں کو دنیا کی آگ سے بچاتے ہیں اور علماء آخرت کی آگ سے بچاتے ہیں۔ اور بعض کا قول ہے کہ اہل علم سکوت سے بہت پھرنتا پھر
 یاد کرنا پھر عمل کرنا پھر اُسکو لوگوں میں پھیلاتا اور بعض یوں فرماتے ہیں کہ اپنا علم ایسے کو سکھاؤ جو اُس سے جاہلی ہو اور ایسے شخص سے
 سیکھو کہ جو چیز تمکو نہ آتی ہو اُسکو وہ جانتا ہو جب یسا کر دے تو جو کچھ آتا ہو گا اُسکو جان جاوے گا اور جو جانتے ہو گے وہ یاد کرینگے۔

میں ہیں جن
 سے اول علم سے
 سے اور دن کو فائدہ
 اور دوسرے صدقہ
 جاریت سے
 نیک وقت اسکے
 جو اسکے علم سے
 کہ اس میں ہر بات
 اور روزانہ صبح
 فرمایا تیرا لاشکل
 فرمایا تیرا لاشکل
 اور اسی دوسرے
 والد اور باپ اور
 اسکو حکمت دی ہے
 اور وہ اسکے
 کا سر نہ اور اسکے
 لوگوں کو سکھاتا ہے
 اور ایک فائدہ ہے
 کہ اسکے مال و مال
 اور اسکے خیرات میں
 اور اسے پناہ ملے
 کہ وہ پناہ

اور وہ عقائد اور کاتناہ و نون نورانی کے خادم ہیں کہ سوت وغیرہ کا ہونا اپنی موقوف ہو تیسرے وہ اعمال ہیں کہ اصول کو پورا کرنے میں اور انکو زینت دینے میں مثلاً بیتا اور پکا نازاعت کے لیے اور وہ ہونا اور سینا اور باقی کے لیے اور ان تین طرح کے اعمال کو عالم کے قیام میں ایسا ہی علاقہ ہی جیسے آدمی کے اجزا کو اُس کے تمام وجود کے قیام میں ہی جیسے آدمی کے اجزا بھی تین طرح کے ہیں ایک اصول ہیں جیسے دل اور جگر اور دماغ ہیں وہ تیسرے وہ اعضا ہیں جو اصول کے خادم ہیں جیسے معدہ اور کین اور شہرہ بانیں اور پچھے اور سین میں تیسرے وہ اجزا ہیں جو زینت کے لیے ہیں مثلاً ناخن اور انگلیاں اور بھویریں اور بال وغیرہ ہیں اور ان ہشتون میں سے شرف اور فضائل اصول ہیں اور محل میں سے فضائل سیاست ہی ہے کہ ہزار ہا نوس ہٹے اور تیسری چھی طرح ہسکر دیکھا ہی اور اسی لیے اس خدمت کے بوالایہ والے کو وہ کمال ہونا چاہیے جو ان ہشتون میں سے ہر کار نہیں ہی اور یہی وجہ ہے کہ اس خدمت والا اور عقول والا ان سے خدمت لیا کرتا ہی اور یہی کار پنا تاراج جاتا ہی اور خلق کی فزنی کے لیے اور دنیا اور آخرت میں انکو راہ راست ہٹانے کے لیے سیاست کے چار مرتبہ ہیں اول سیاست جو سب میں بہتر ہے سیاست انبیاء علیہم السلام کی ہی اور اُنکا حکم خاص اور عام سب پر ظاہر اور باطن میں ہی وہ تیسرے سیاست خلفاء اور ملوک و سلاطین کی ہی اور اُنکا حکم بھی خاص اور عام سب پر ظاہر اور باطن میں ہی ان تین تیسری سیاست ان علماء کی ہی ہے اور انکو دورائے کس کے عالم میں اور یہی علماء انبیاء کے وارث ہیں ان کا حکم صرف خاص لوگوں کے باطن پر ہی عوام کی سمجھ کا اشارتہ نہیں جو اُسے مستقیمہ سے دور نہ ان کو یہ قوت کہ لوگوں کے ظاہر پر کسی بات کے ناظم کہنے کو اور دیکھنے کا تصرف کرنا جو عقلی سیاست اعطایا ہی ہو اُنکا حکم صرف عوام کے باطنوں پر ہی اب ان سب سیاستوں میں نبوت کے بعد شرف اور فضائل علم کی تعلیم اور لوگوں کے نفس کو مہلک عاداتوں اور بُری نصرتوں سے بچانا اور عمدہ اخلاق اور سعادت کی طرف راہ بتلانا ہی اور تعلیم سے مراد بھی یہی ہی اور تعلیم کو جو چھنے اور اعمال کی نسبت نہ کرنا فضائل پر پایا اسکی وجہ یہ ہی کہ پیشہ کا شرف تین باتوں سے ہوتا ہے اول یہی تو اُس قوت کے لحاظ سے جس صنعت کے پچانے کا ذریعہ ہے مثلاً عقلی علوم لغوی علوم سے فضائل ہیں اس لیے کہ حکمت تو عقل سے معلوم ہوتی ہی اور لغت کان کے شرف سے عقلی شرف کی نسبت نہ کرنا فضائل ہی تو جو چیز عقل سے معلوم ہوگی وہ بھی فضائل ہی کی سبب شرف باعتبار فائدے کے عام ہو چکے ہوتے ہی جیسے بھیت بہ نسبت نہ کرگی کے ہی کہ اول کا فائدہ انسانوں اور حیوانوں کو عام ہی بخلاف زرگری کے کہ اُنکا فائدہ سب انسانوں کے لیے نہیں یا خبر عہد باعتبار محل کے ہوتا ہے جو زمین اس پیشہ کا اثر ہو جیسے زرگری چھڑا پکانی کی نسبت نہ کرنا فضائل ہی اس لیے کہ زرگری تو سونے پانے کی کڑا ہی اور چھڑا پکانا الہامی اور کھال پر کام کرنا ہی تعلیم جو دیکھتے ہیں تو یہ حیوان و زمین شرف کی ہیں موجود ہیں اس لیے کہ علم دینی یعنی سمجھنا طریق آخرت کا ظاہر ہی کہ عقل کی خوبی اور ذکاوت تیسری اور صفائی ہی سے ہوتا ہی اور عقل تمام صفات انسانی سے شرف پر ہے اسکا کہ اسکا بیان عنقریب دیکھا اس لیے کہ عقل ہی کے باعث خدا تعالیٰ کی امانت مقبول ہوتی ہی اور اُسی کی جست سے قرب آتی تک پہنچ جاتا ہی اور فائدہ کا عام ہونا تعلیم میں خود ظاہر ہو کہ تمام شہرہ نہیں کیونکہ اسکا فائدہ اور شرف سعادت آخرت ہی اور تعلیم کے محل کی شرافت میں بھی کچھ شک نہیں کیونکہ تعلیم کہ فیہ الہامی کے دلوں میں غصہ نہ صرف کرتا ہی اور ظاہر ہی کہ زمین پر موجود چیزوں میں سے شرف انسان کی جنس ہے اور انسان کے جزا میں سے عمدہ اور شرف انسان کا دل ہی اور تعلیم کہ فیہ الاول کی تکمیل اور جلا فیہ اور پاک کرنے اور اُسکو قرب آتی تک پہنچا نہیں شرف اول رہتا ہی اس سے معلوم ہوا کہ علم کا تعلیم کرنا

علم کہ اسپر فرض عین تھا وہ کلموں کا سیکھنا اور ان دونوں کو سمجھنا تھا اسوقت میں اس کے سوا اور کوئی چیز اسکو لازم نہ تھی اسوقت کہ
مثلاً اگر بعد ان دونوں کلموں کی تصدیق کے مر جاوے تو بلاشبہ خداے تعالیٰ کا مطیع مر گیا اور نافرمان نہوگا اور دوسری چیزیں بعد کلموں کے
جو اسپر واجب ہوتی ہیں وہ عوارض کے باعث ہوتی ہیں وہ شخص کے حق میں ضروری نہیں اسے بعض آدمی جلد بھی ہو سکتے ہیں یہ عوارض
اور اسباب خواہ فعل میں ہوتے ہیں خواہ ترک میں خواہ اعتقاد میں فعل کی مثال یہ ہو کہ مثلاً شخص مذکور چاشت کے وقت سے نماز کے لئے نہ
رہے تو ظہر کے وقت کے داخل ہونے سے ایک نیا واجب اسپر ہوگا کہ طہارت اور نماز کے مسائل سیکھے پس اگر شخص مذکور وقت بلوغ میں
تندرست ہو اور ایسا ہو کہ اگر زوال کے وقت تک کچھ نہ سیکھے اور بعد زوال کے سیکھنا شروع کرے تو عین وقت میں سب سیکھ کے
عمل نہ کر سکیگا بلکہ اگر سیکھنے میں مشغول رہیگا تو وقت جاتا رہیگا تو ایسی صورت میں کہا جاسکتا ہو کہ چونکہ ظاہر حال ہی ہو کہ شخص زندہ
رہیگا اسلئے وقت سے پہلے ہی اسکو سیکھنا واجب ہو اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ علم کا واجب ہونا جو عمل کیلئے شرطیہ عمل کے واجب ہونے کے
بعد ہو اگر تاہیں پہلے وقت سے اسپر سیکھنا واجب نہیں اور اسطرح باقی نمازوں میں حال ہی پھر اگر وہ رمضان تک زندہ رہیگا تو رمضان کے
سبب اسپر روزہ کا سیکھنا ایک نیا واجب ہوگا یعنی یہ جاننا کہ روزہ کا وقت صبح صادق سے لیکر آفتاب کے ڈوبتے تک ہو اور روزہ
میں واجب نیت ہو اور کھانے اور پینے اور صحبت سے بند رہنا اور یہ بات عید کے چاند دیکھنے خواہ دو گواہوں کی گواہی گزرنے تک
قائم رہتی ہو اگر اسکے پاس مال ہو جائے یا بالغ ہونے کے وقت ہی مال ہووے تو اسکو مفقار واجب زکوۃ کا معلوم کرنا
لازم ہوگا مگر اسوقت لازم نہ ہوگا بلکہ وقت اسلام سے ایک برس پورا ہونے پر لازم ہوگا اور اگر اسکے پاس اونٹوں کے سوا اور کچھ نہ ہو تو
انھیں کی زکوۃ کا سیکھنا لازم ہوگا اسطرح تمام اقسام مال میں تصور کرنا چاہیے جب اسپر حج کے مینے آوین تو اسپر حج کا علم اسوقت جاننا
ضروری نہیں اسلئے کہ اسکا ادھر میں ہوتا ہو تو سیکھنا بھی فوراً واجب نہوگا ہاں علم اسلام کی چاہیے کہ اگر اسکے پاس حیت بقدر زاد
وراحلہ کے ہو تو اسکو آگاہ کر دین کہ حج اس شخص پر عمر میں فرض ہو جو مالک یا سامان سفر اور سواری کا ہو تاکہ شاید وہ اپنے نفس پر
احتیاط ضروری جان کر جلد ہی ادا کرے پس جس وقت وہ تصدیق کرے اسوقت اسکو حج کی کیفیت کا سیکھنا لازم ہوگا اور صرف اگر کان حج
اور اسکے واجبات کا سیکھنا واجب ہوگا تو اہل کا سیکھنا واجب نہوگا اسلئے کہ جس چیز کا ان نقل ہو اسکا سیکھنا بھی نقل ہو تو نقل کا سیکھنا جس
عین نہوگا۔ رہی یہ بات کہ اصل حج کے واجب ہونے پر اسکو کچھ وقت آگاہ کر دینے سے سکوت کرنا حرام ہو امر مستطیع فقہ ہے غرض کہ
سب افعال جو فرض عین ہیں انکا جاننا بتدیج اسطرح ہو اور ترک فعل کا معلوم کرنا بھی جب جیسا حال پیش آتا جاوے گا اسطرح واجب ہوگا
یہ امر آدمی کے حال کے مناسب مختلف ہو اگر تاہیں مثلاً گونگے کو واجب نہیں کہ جو کلام حرام ہو اسکو معلوم کرے یا اندھے پر ضرور نہیں کہ نظر ناجائز
سے سیکھے چنگل کے بننے والے پر واجب نہیں کہ جن مکانات پر بیٹھنا حرام ہو انکو معلوم کرے حاصل یہ کہ اگر معلوم ہو کہ ان اشیا کی ضرورت
اس شخص کو نہ پڑے گی انکا سیکھنا اسپر واجب نہیں بلکہ جن امور میں وہ مبتلا ہو انپر تنبیہ کر دینا واجب ہو مثلاً اگر مسلمان ہونیکے وقت پر
حرم پر پنے ہو یا غصب کی زمین میں بیٹھا ہو یا غیر حرم کی طرف دیکھ رہا ہو تو اسکو اطلاع ان امور کے ترک کی کر دینی ضرور ہو چنانچہ اسکا
ترک نہو بلکہ غریب ان میں مبتلا ہوا چاہتا ہو جیسے کھانے پینے کی چیزیں ہیں تو اسکا تعلیم کر دینا واجب ہو مثلاً اگر کسی غریب پر نیک پناہ اور سکر

پیروی کرنی اور اُنکے اسرار کو تسک گرواننا مصلحت جانا ہی مگر یہ پیروی ایک شرط خاص سے بوجہ خاص ہو جسکا بیان کرنا اس جگہ مناسب نہیں۔ دوسری قسم علوم شرعی کے فروع ہیں اور وہ ایسے علوم ہیں کہ ان چاروں اصول سے مفہوم ہوتے ہیں بیدین کہ مقتضائے الفاظ سے سمجھے جاتے ہوں بلکہ معانی اور علتوں کی وجہ سے چہر عقلوں کو آگاہی ہو گئی اور اُنکی وجہ سے احکام کو وسعت ہو گئی حتیٰ کہ لفظ ملفوظ سے اور باتیں بھی سمجھ لیں جنکے لیے وہ ملفوظ تھا مثلاً آجکا رشاد جو یہ ہے لایقضی القاضی وہو غضبان اُس سے یہ بھی سمجھ گیا کہ جسوقت قاضی کو پیشاب کا دباؤ ہو یا بھوکا ہو یا کسی مرض سے دردناک ہو اسوقت بھی حکم نہ دیوے اور یہ علم فروع دو طرح پر ہے ایک وہ کہ دنیا کی بہتری سے متعلق ہو اس علم کو فقہ شامل ہے اور اسکے کفیل فقہا ہیں اور وہ دنیا کے عالم اور دوسرے وہ جس سے آخرت کی بہتری علاقہ رکھتی ہو اور وہ دل کے حالات اور اُنکی ابھری عبادات کا معلوم کرنا اور یہ کہ خدا کے تعالیٰ کے نزدیک ان میں سے کون بات پسند ہو اور کونسی ناپسند اور اس کتاب کا نصف اخیر اسی علم کے بیان میں ہے۔ اور جو بات دل سے غصہ یا پر عداوت اور عداوت میں مترشح ہوتی ہو اُسکا جاننا بھی اسی علم میں داخل ہے اور وہ اس کتاب کے نصف اول میں مذکور ہے دوسری قسم علوم شرعی کے مقدمات ہیں اور وہ یہ علوم ہیں کہ علوم شرعی کے لیے بمنزلہ آلات کے ہیں مثلاً علم لغت اور علم نحو کہ دونوں کلام مجید اور حدیث شریف کے لیے آلہ ہیں حالانکہ لغت اور نحو خود علم شرعی نہیں مگر انہیں جو عن کرنا بوجہ شریعت کے لازم ہے اسلیے کہ شریعت محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام لغت عربی میں آئی ہو اور ہر ایک شریعت کا حال اسکی زبان سے ظاہر ہوتا ہے اسوجہ سے لغت عربی کا سیکھنا آلہ ٹھہر گیا۔ اور آلات میں علم کتاب بھی ہو مگر یہ علم ضروری نہیں اسوجہ سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے اگر فرض کیا جائے کہ نبی باتیں سنی جاویں اُنکا یاد کر لینا ممکن ہو تو لکھنے کی کچھ حاجت نہ رہے مگر چونکہ غالباً لوگ اس طرح کے نہیں ہوتے اسلیے کتابت بھی سیکھنی ضروری ہے چوتھی قسم علوم شرعی کے متممات ہیں اور وہ قرآن مجید میں ہیں اسلیے کہ متممات میں سے بعض تو تعلق الفاظ سے ہیں جیسے قرأت اور حروف کے مخارج کا سیکھنا اور بعض متعلق معنی سے ہیں جیسے علم تفسیر کہ اُسکا مدار بھی نقل پر ہی صرف لغت اُنکو کافی نہیں ہے اور بعض متعلق قرآن کے احکام سے ہیں جیسے نسخ اور سوخ اور عام اور خاص وغیرہ کا جاننا اور اُسکا ایک دوسرے کے ساتھ میں استعمال معلوم کرنا ہی اور یہ وہ علم ہے جسکو اصول فقہ کہتے ہیں اور ہمیں حدیث بھی شامل ہے اور حدیثوں اور آثاروں میں تھے یہ ہیں کہ راویوں کے نام اور نسب اور صحابہ کے اسماء اور اُنکے صفات جاننا اور راویوں کی راستی اور بحالات کا معلوم کرنا ہی تاکہ حدیث ضعیف کو قوی سے جدا کیا جائے اور راویوں کی عمر کا حال معلوم کرنا بھی قتمہ ہے کہ حدیث مرسل مسند سے علیہ وہ ہو جائے غرض اسی طرح کے امور جو اس فن کے متعلق ہوں وہ سب ہتھوں میں داخل ہیں۔ یہ چاروں قسمیں علوم شرعیہ کی ہیں اور یہ سب اچھے ہیں بلکہ فرض کفایہ میں سے ہیں اب اگر یہ کہو کہ تمہنے فقہ کو علم دنیا میں اور فقہا کو دنیا کے عالموں میں کیوں شامل کیا تو اسکا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے نکالا اور اُنکی اولاد کو جنی ہوئی مٹی اور اُچھلتے پانی سے پیدا کر کے باپ کی پشتوں میں بچان کے رحمون میں اور ران سے دنیا میں نکالا اور دنیا سے قبر میں دروہا منے حساب کتاب کی پیشی میں پھر جنت یا دوزخ میں ڈال دیا غرض اُنکی ابتداء اور انتہا اور منشر لین یہی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آخرت کے لیے توشہ بنایا ہے کہ اُن میں جو چیز قابل توشہ کر نیکی ہو اُسکو توشہ کر لیا جائے۔

اح علم کرسے فاضلی جو حالت میں کرخصیب تاکہ ہو یا بخاری اور مسلم بروایت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ۱۲

انتہا اور علت غائی ہر چنانچہ بعض عارفوں نے کہا ہو کہ جس شخص کو اس علم سے بہرہ نہ ہو محلو اس کے خاتمہ کے بڑے ہونیکا خوف ہی اور ادنیٰ بہرہ
 - علم کا یہ ہو کہ انکی تصدیق کرے اور جو لوگ اس کے اہل ہیں ان کے لیے اس علم کا ہونا مانے۔ اور ایک دشمن نے کہا ہے کہ جس میں
 وہ خصلتیں ہوں اسکے لیے اس علم میں سے کوئی بات معلوم نہ ہوگی وہ دونوں خصلتیں بدعت اور غرور ہیں۔ اور بعض کا قول ہو کہ جو شخص
 دنیا سے محبت رکھتا ہو یا خواہش نفس پر اصرار کرتا ہو اسکو یہ علم حاصل نہ ہوگا گو اور سب علموں کا محقق ہو جائے اور ادنیٰ عذاب اس
 علم کے منکر کا یہ ہو کہ اس علم میں اسکو کچھ نہیں ملتا حالانکہ یہ علم مکاشفہ صدیقیوں اور مقربوں کا علم ہو اور وہ ایک نور ہوتا ہو کہ جب اہل اپنی
 جبری صفوں سے پاک اور صاف ہوتا ہو اسوقت اس میں ظاہر ہوتا ہو اور اس نور سے آدمی کو بہت سی باتیں منکشف ہوتی ہیں جنکا پہلے
 نام نہ کرتا تھا اور ان کے لیے کچھ معنی محل فہم کر لیتا تھا مفسر واضح معلوم نہ ہوتے تھے اب اس نور کے باعث ان سب کے معنی واضح ہو جاتے
 ہیں یہاں تک کہ اس وقت میں خدا کے پاک کی ذات کی معرفت حقیقی حاصل ہوتی ہے اور اس کے صفات کا مدد الٰہی کی اور اس کے
 انفال کی اور دنیا اور آخرت کے پیدا کرنے میں حکمت کی اور وجہ آخرت کو دنیا پر مرتب کرنے کی معرفت واقعی آجاتی ہے اور نبوت
 اور نبی کے معنی اور وحی اور ملائکہ اور شیطاں کے معنی اور انسانوں سے شیطانوں کی عداوت کی کیفیت اور نبیوں کو فرشتوں کے معلوم
 ہونے کی صورت اور ان کے پاس وحی پہونے کی حقیقت اور آسمانوں اور زمین کے ملکوت کی حالت اور دل کی معرفت اور ان کے اندر
 فرشتوں اور شیطانوں کے لشکروں کے مقابلہ کی کیفیت اور فرشتے کے اُتارے اور شیطاں کے خطرہ میں فرق کی شناخت اور آخرت
 اور جنت اور دوزخ اور عذاب قبر اور پل صراط اور میزان اور حساب کی پہچان اور اس ریت کریمہ کے معنی اقرار کیا کہ کئی بنفسک
 ابوم علیک حسبا اور اس ریت کے دان الدار الآخرة لمی آجھوان کوکا نوا معلوم اور خدا سے تعالیٰ کی لقا اور انکی ذات کریم کو دیکھنے کے
 معنی اور اس سے نزدیک ہونے اور اس کے ہمسایہ میں ہائرتہ ذی عرض اور مدار الٰہی کی رفعت اور ملائکہ کی نزدیکی سے سعادت حاصل
 ہونے کی مراد اور بہشت والوں کے درجوں میں جو تبارق ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کو ایسے دیکھیں گے جیسے چمکتا ستارا آسمان میں معلوم ہوتا ہے
 اس فرق سے مقصود اور سوال اسکے اور باتیں جنکی تفصیل طویل ہو اس نور کے سبب معلوم ہو جاتی ہیں اور اس نور کے پہلے اہل امور کے عنوان
 میں لوگ مختلف رہتے ہیں ان کے اہول کی تصدیق تو کرتے ہیں مگر انہی عرض کے باب میں کچھ کا کچھ کہتے ہیں بعضوں کا اعتقاد یہ ہے
 کہ یہ ساری چیزیں مثالیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کی ہیں وہ ایسی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی
 نہ کسی کان نے سنی نہ کسی دماغ کے دل پر گزری اور یہ کہ خلق کے لیے جنت میں سے بجز صفوں اور ناموں کے اور کچھ نہیں اور بعضوں کا
 اعتقاد یہ ہو کہ انہیں سے بعض باتیں تو مثالیں ہیں اور بعض الٰہیہ کے جو حقیقت ان کے لفظوں سے سمجھ میں آتی ہو اسی کے موافق
 ہیں اور بعضوں کی رائے یہ ہو کہ انجام اور کمال خدا تعالیٰ کی معرفت کا انکی معرفت سے عاجز ہونیکا اقرار کرنا ہو۔ اور بعض شخص
 خدا تعالیٰ کی معرفت میں بڑی بڑی باتوں کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور بعض یوں کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی معرفت کی انتہا
 - ب عوام کے اعتقاد کی حد ہی یعنی خدا تعالیٰ موجود جاننے والا قدرت والا شننے والا دیکھنے والا کلام کرنے والا ہو۔ پس ہماری
 عرض علم مکاشفہ سے یہ ہو کہ ان امور میں سے پردہ شہرہ بطرف ہو جائے اور صاف حق واضح ہو جائے اس طرح کہ گویا آنکھ سے دیکھ لیوے

تب اچھو کلکا
 اینا تو ہی بسو دیو
 آخ اپنا حساب
 لینے زرا نام
 ۱۲

اور شک کی گنجائش کے بعد نہ رہے اور یہ انسان کے جوہر میں ہو سکتا ہے بشرطیکہ آئینہ دل پر دنیا کی بنیادوں کے رنگ کی تینیں نہ جم گئی ہوں اور علم طریق آخرت سے ہماری غرض یہ ہو کہ آئینہ دل کی جلای کی کیفیت کا علم ان بنیادوں سے جو اللہ تعالیٰ سے اس کے صفات اور افعال کی معرفت سے روکتی ہیں اور انکی صفائی اور جلای کی تدبیر بجز اسکے نہیں کہ شہوتوں سے باز رہے اور انبیاء علیہم السلام کا قیام انکی سب حالتوں میں کرے اس تدبیر سے جس قدر دل صاف ہوتا جاوے گا اور اس کے مقابل امر حق کا حصہ واقع ہوگا بقدر شہوتوں کی حقیقتوں کی جھلک واقع ہوگی اور اس جلای کی تعبیل بجز ریاضت کے جسکی تفصیل اپنے موقع پر مذکور ہوگی اور بدوں سیکھنے کے اور کچھ نہیں ہے یہ وہ علم ہیں کہ کتابوں میں نہیں لکھے جاتے اور جس شخص کو خدا نے تعالیٰ یہ علم کچھ بھی عنایت کرتا ہو وہ اسکا ذکر و سرودن نہیں کرتا صرف جو اس کے اہل ہیں انہیں البتہ کتا ہی اور وہی اس کے شریک مذاکرہ اور ارشاد کے طور پر ہوتے ہیں اور یہ وہی علم پوشیدہ ہے جسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں مراد لیا ہے کہ بعض علم مثل ہیئت کائناتوں کے ہیں کہ انکو سوائے خدا کے عارفوں کے اور کوئی نہیں جانتا جب وہ اسکو بولتے ہیں تو بجز اللہ تعالیٰ پر منالطہ کھانے والوں کے اور کوئی اس سے جاہل نہیں رہتا پس جس عالم کو خدا نے تعالیٰ یہ علم عطا فرمایا ہو اسکو حقیر مت جانو کیونکہ خدا نے تعالیٰ نے اسکو حقیر نہیں کیا اسلئے کہ اسکو علم مذکور عنایت فرمایا اور قسم و قسم یعنی علم عالمہ و ملک عالمہ کا علم معلوم کرنا ہی خواہ اچھے حالات ہوں جیسے صبر اور شکر اور خوش ورجا اور رضا اور زہد و تقویٰ اور فنا و عبادت اور نیکو حالات میں خدا نے تم کے احسان کو پہچاننا اور لوگوں سے بسلوک پیش آنا اور خدا سے نفا پر کمان چھار کھنا اور حسن خلق اور حسن معاشرت اور صدق اور اخلاق اور انکے مثل ہیں پس انکی حقیقتوں اور تعریفوں اور ان اسباب کو جانتا چلتے یہ حاصل ہوتے ہیں اور انکے ثمرات اور فوائد پہچاننا اور جو انہیں سے ضعیف ہو اس کے قوی ہو جانیکا علاج اور جو حال جاننا رہا ہو اس کے پیدا کر نیکا طریقہ عام کرنا علم آخرت میں سے ہر خواہ دل کے برے حالات ہوں جیسے غم و اندوہ اور تقدیر پر خفا ہونا اور کینہ رکھنا اور حسد کرنا اور بغاوت اور بدترجی کی علامت اور خواہش ثنا اور دنیا میں مرنے اڑانے کو زیادہ چھیننے کی محنت اور کبر اور رشود اور غمہ اور شغلی و رعایت اور فضل اور طمع اور بخل اور حرص اور کبر اور اترا نا اور تواکرون کی تعظیم کرنی اور فقیران کی امانت کا خواہان ہونا اور شکر اور اطمینان یک دورہ و سرور بڑائی کسی مرتبہ کرنی اور حق بات سے تمکبر کرنا اور بیفائدہ امر میں خوض کرنا اور زیادہ گفتگو کرنے کی محبت اور دوسرے کی گفتگوتی بات کہنی اور لوگوں کے یہ سب ہونا رہنا اور دین پرست کرنا اور اپنے نفس کو بڑا جانتا اور انکی بڑائیوں سے غافل ہو کر لوگوں کی عیب چینی کرنی اور انہیں سے فکر کا دور ہونا اور خوف الہی کا اطمینان سے جانا رہنا اور جب نفس کو فوات پہنچے تو اسکا بد اخمتی سے لینا اور حق بات کے انتقام میں صفت ہونا اور اطمینان عداوت کے لیے ظاہر کے یار بنانے اور عذاب خدا سے بے خوف ہونا کہ جو کچھ اس نے دیا ہے کہیں چھیننے اور طاعت پر کھڑو سا کرنا اور کراہ خیانت اور فریب اور توقع زیادہ چھیننے کی اور سخت دلی اور سخت کلامی اور دنیا سے خوش رہنا اور انکی جدائی سے بچ کرنا اور مخلوق سے انش کرنا اور انکی علیحدگی سے وحشت کرنی اور ظلم کرنا اور ہلکا پن و ہمدی کرنی اور حیا و حرم کا کم ہونا اور جو ایسی چیزیں ہوں جو بے برکتی ہیں یہ عادتیں راجحہ صفات ہیں سب بڑائیوں کی ادراعمال بد کی جڑ ہیں اور انکے مقابل یعنی اچھی عادتیں جو طاعتوں و رذائلوں کی اصل ہیں غرض کہ ان صفات کی تعریفوں اور حقیقتوں اور سببوں اور ثمرات اور علل جو ان کو معلوم کرنا علم آخرت ہی اور علم آخرت کے

یہ علم عطا فرمایا ہو اسکو حقیر مت جانو کیونکہ خدا نے تعالیٰ نے اسکو حقیر نہیں کیا اسلئے کہ اسکو علم مذکور عنایت فرمایا اور قسم و قسم یعنی علم عالمہ و ملک عالمہ کا علم معلوم کرنا ہی خواہ اچھے حالات ہوں جیسے صبر اور شکر اور خوش ورجا اور رضا اور زہد و تقویٰ اور فنا و عبادت اور نیکو حالات میں خدا نے تم کے احسان کو پہچاننا اور لوگوں سے بسلوک پیش آنا اور خدا سے نفا پر کمان چھار کھنا اور حسن خلق اور حسن معاشرت اور صدق اور اخلاق اور انکے مثل ہیں پس انکی حقیقتوں اور تعریفوں اور ان اسباب کو جانتا چلتے یہ حاصل ہوتے ہیں اور انکے ثمرات اور فوائد پہچاننا اور جو انہیں سے ضعیف ہو اس کے قوی ہو جانیکا علاج اور جو حال جاننا رہا ہو اس کے پیدا کر نیکا طریقہ عام کرنا علم آخرت میں سے ہر خواہ دل کے برے حالات ہوں جیسے غم و اندوہ اور تقدیر پر خفا ہونا اور کینہ رکھنا اور حسد کرنا اور بغاوت اور بدترجی کی علامت اور خواہش ثنا اور دنیا میں مرنے اڑانے کو زیادہ چھیننے کی محنت اور کبر اور رشود اور غمہ اور شغلی و رعایت اور فضل اور طمع اور بخل اور حرص اور کبر اور اترا نا اور تواکرون کی تعظیم کرنی اور فقیران کی امانت کا خواہان ہونا اور شکر اور اطمینان یک دورہ و سرور بڑائی کسی مرتبہ کرنی اور حق بات سے تمکبر کرنا اور بیفائدہ امر میں خوض کرنا اور زیادہ گفتگو کرنے کی محبت اور دوسرے کی گفتگوتی بات کہنی اور لوگوں کے یہ سب ہونا رہنا اور دین پرست کرنا اور اپنے نفس کو بڑا جانتا اور انکی بڑائیوں سے غافل ہو کر لوگوں کی عیب چینی کرنی اور انہیں سے فکر کا دور ہونا اور خوف الہی کا اطمینان سے جانا رہنا اور جب نفس کو فوات پہنچے تو اسکا بد اخمتی سے لینا اور حق بات کے انتقام میں صفت ہونا اور اطمینان عداوت کے لیے ظاہر کے یار بنانے اور عذاب خدا سے بے خوف ہونا کہ جو کچھ اس نے دیا ہے کہیں چھیننے اور طاعت پر کھڑو سا کرنا اور کراہ خیانت اور فریب اور توقع زیادہ چھیننے کی اور سخت دلی اور سخت کلامی اور دنیا سے خوش رہنا اور انکی جدائی سے بچ کرنا اور مخلوق سے انش کرنا اور انکی علیحدگی سے وحشت کرنی اور ظلم کرنا اور ہلکا پن و ہمدی کرنی اور حیا و حرم کا کم ہونا اور جو ایسی چیزیں ہوں جو بے برکتی ہیں یہ عادتیں راجحہ صفات ہیں سب بڑائیوں کی ادراعمال بد کی جڑ ہیں اور انکے مقابل یعنی اچھی عادتیں جو طاعتوں و رذائلوں کی اصل ہیں غرض کہ ان صفات کی تعریفوں اور حقیقتوں اور سببوں اور ثمرات اور علل جو ان کو معلوم کرنا علم آخرت ہی اور علم آخرت کے

حکم کی رو سے علم فرض عین ہو پس جو شخص اسے منہ پھیرے گا وہ آخرت میں تہر بادشاہ حقیقی سے ہلاک ہوگا جس طرح کہ اعمال ظاہری سے روگردانی کرنے والا بادشاہان دنیا کی تلوار سے فقہائے دنیا کے فتوے سے بموجب ہلاک ہوتا ہے۔ حال یہ کہ فقہاء کی نظر فرض عین چیزوں میں دنیا کی بہتری کی نسبت کرہوتی ہو اور یہ علم جو پہننے ذکر کیا آخرت کی بہتری کی نسبت کرہو اگر کسی فقیہ سے ان باتوں میں سے ایک بھی تا مثلاً مکمل یا اخلاص کو پوچھو یا یہ سوال کرو کہ ریا سے بچنے کی کیا صورت ہو تو اس سوال کے جواب میں توقف کر لے گا حالانکہ یہ بات خود ہر فرض عین ہو کہ اُسے نہ معلوم کر نہیں آخرت میں اُسکی بربادی ہو اور اگر اس سے لعان و رظا اور گورڈ و ڈور اور تیر اندازی کا مسئلہ دریافت کرو تو تمہارے سامنے اُسکے فروعات دقیق کے دفتر کے دفتر بیان کر دے گا کہ قرآن شک انبیاء کیسکی حاجت نہ ہو اور اگر حاجت بھی پڑے تو شہر کے تباہیوں سے غالی نہ ہوگا اور فقیہ مذکور کی محنت کو بچاؤ لے گا کہ رات دن اس فروعات میں اور اُسکے یاد کرنے اور پڑھانے میں مشغول رہے گا تاہو اور جو امر خاص اُسکے لیے ضروری ہو اور دین میں ہم ہو اُس سے غافل ہو اور اگر اُسپر کوئی اس باب میں اعتراض کرتا ہو تو کہتا ہو کہ میں اس علم میں اُسے مشغول ہوا ہوں کہ یہ علم دین اور فرض کفایہ ہو اس دھوکے میں آکر فقیہ کو سیکھتا ہو اور دوسروں کو دھوکہ دیتا ہو یا اُسکی شخص جانتا ہو کہ اگر فرض اُسکی ہی ہوتی یا فرض کفایہ میں حق الامراء کرے تو فرض کفایہ پر فرض عین کو مقدم کرتا بلکہ فرض کفایہ کو اور چیز میں لگتی ہو اُسکو فقیہ پر مقدم کرتا کیونکہ بعض شہر ایسے ہیں کہ انہیں طلبیہ بجز کفار و زنی کے نہیں اور جو احکام فقہی کہ متعلقہ طبیعت سے ہیں انہیں کفار کی شہادت مقبول نہیں مگر باوجود اسکے کہ وہیں سیکھتا اور علم فقہ خصوصاً مسائل خلائی اور رائل جھگڑے کے سیکھنے میں بہانہ کرتے ہیں حالانکہ شہر میں فقہ اس قسم کے جو فتوے دیتے ہیں اور مقدمات میں جواب لکھتے ہیں بہت بڑے ہیں تو اب کہو کہ کوئی یہ بتائے کہ جب کچھ لوگ اس فرض کفایہ کی بجا آوری پر مستعد ہیں تو فقہائے دیہی طرح اُسکے سیکھنے کی اجازت دینگے اور پچھلے جو کوئی نہیں جانتا چھوڑ دینا حکم کرینگے اسکا سبب اسکے سوا اور کچھ نہیں کہ طب پڑھنے کی جہت سے اوقات اور وصیتوں کا متولی ہونا اور تیمونے مال کا محافظ ہونا اور عہدہ قضا اور حکومت کا ملنا اور ہمسردن پراسکی جہت سے مقدم ہونا اور دشمنوں پر غالب ہونا میر نہیں افسوس صد افسوس کہ بڑے عالموں کے دھوکے سے دین مٹ گیا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم کو اس معاملے سے بچا دے جس سے اُسکی جنگی اور شیطان کی ہنسی ہو علمائے ظاہر میں سے جو اہل دین تھے وہ علمائے باطن اور صاحب دلوں کی فضیلت کے مقرر تھے مثلاً امام شافعیؒ شیبان جرواہ کے سامنے ایسے بیٹھے جیسے رطل کا کتب میں استاد کے سامنے بیٹھتا ہو اور اُسے پوچھتے کہ فلاں فلاں امر میں ہم کیا کرتے ہیں لوگ امام شافعیؒ سے کہتے کہ آپ جیسا شخص اس جنگی آدمی سے پوچھتا ہو آپ فرماتے کہ جو تھے سیکھا ہو اُسکی اس شخص کو توفیق ملی ہو۔ اور امام احمد بن حنبلؒ اور یحییٰ بن سعیدؒ معروف کرنی رہ کے پاس آیا جا یا کرتے حالانکہ علم ظاہر میں وہ ان دونوں کے پلے کے نہ تھے اور دونوں اُسے پوچھا کرتے تھے کہ ہم کیسے کریں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب پوچھا گیا کہ جب ہوگا ایسا امیش ہو کہ اُسکو قرآن اور حدیث میں پادین تو کس طرح کریں آپ نے فرمایا کہ نیک بختوں سے سوال کرو اور اُسکو اُنکے مشورہ پر منحصر کرو۔ اور اسی وجہ سے کہا گیا ہو کہ علمائے ظاہر میں اور ملک کی زینت ہیں اور علمائے باطن آسمان اور ملکوت کی۔ اور جنید رحم فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک روز میرے مرشد سری رحم نے فرمایا کہ جب تم میرے پاس سے اُٹھتے ہو کہے پاس بیٹھتے ہو میں نے کہا کہ مجاہدی رحم کے پاس فرمایا کہ بہتر اُنکا علم و ادب اختیار کرنا

نراق العاتین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد اول

اور وہ جو کلام اور مشکمون کا خلاف اور رد کرتے ہیں وہ مست سیکھنا پھر جب میں آپ کے پاس آئے تو سنا کہ یہ فرمایا کہ تجھ کو خدا علم حدیث والا صوفی کرے صوفی حدیث والا نہ کرے اس قول سے اس بات کی طرف اشارہ ہوا کہ جو شخص حدیث اور علم کو حاصل کر کے صوفی بننا ہو وہ فلاح پاتا ہو اور جو پہلے علم سے صوفی بننا ہو وہ اپنے نفس کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ اب اگر یہ کہو کہ تم نے علوم کے تقسام میں کلام اور فلسفہ کو کیوں نہیں ذکر کیا اور ان کے اچھا ہونے یا بُرا ہونے کا بیان کیوں نہ کیا تو اس کے لیے جان لو کہ جس قدر دلیلین مفید علم کلام میں پائی جاتی ہیں ان کا حاصل قرآن و حدیث میں موجود ہی اور جو امور ان دونوں سے خارج ہیں وہ یا تو بُرے جھگڑے ہیں جو بدعتوں میں ہیں چنانچہ عنقریب اسکا ذکر ہو گا یا فرقوں کے خلافیات کی متعلق تقریریں یہی جوڑی یا اٹکی تقریروں کے نقل کرنے سے طول کلام ہو تو یہ سب باطل اور بیہودہ امر ہیں جنکو طبع سلیم معیوب جانتی ہو اور گوش حق نبوت انکو اپنے اندر جھگڑ نہیں دیتا اور بعض باتیں اس قسم کی ہیں کہ وہ دین سے متعلق نہیں اور نہ انکا وجود قرن اول یعنی صحابہؓ کے وقت میں تھا اسوقت میں خوض کرنا بدعت تھا اگر آپ اسکا حکم بدل گیا اسلیئے کہ بدعتیں اسطرح کی بہت ہو گئیں جو قرآن اور حدیث کے مقتضا سے سخت کریں اور کچھ لوگ اسے ظاہر ہو گئے جنھوں نے بدعتوں کے شبہات کو چھٹکا دیا اور انھیں تقریریں بنا کیں اسلیئے کہ پہلے ان امور کے جواب میں خوض کرنا منع تھا مگر ضرورت کے باعث سے اب جائز بلکہ فرض کفایہ ہو گیا لیکن اسقدر کہ اگر بدعتی اپنی بدعت کی طرف میل کرنے کا قصد کرے تو اسکا مقابلہ ہو سکے اور اس کے لیے ایک حد میں ہی جسکو ہم فصل آئندہ یعنی تیسری فصل میں بیان کریں گے۔ اور فلسفہ کا حال یہ ہے کہ وہ علمی و علم نہیں بلکہ اُس کے چار حصے ہیں اول تقلید سادہ اور سادہ اور یہ دونوں جائز ہیں جیسا کہ پہلے بیان ہوا اور پھر ایسے شخص کے کہ جس پر خوف ہو کہ اُس کے پڑھنے سے بُرے علموں کی طرف میل کر جاوے گا اور شخص کو اسے منع نہ کیا جاوے گا اور جس پر خوف ہو کہ اسکو منع کیا جاوے اسلیئے کہ اُس کے ماہر چارہمیں کثرت سے ہمارت کرتے ہیں وہ بدعتوں کی طرف میل کر جاتے ہیں تو ضعیف الایمان کو ان دونوں سے بچانا چاہیے جیسے چھوٹے بچے کو نہر کے کنارے پر نہیں ٹھہرا ہونے دیتے کہ کہیں نہر میں نہ جا پڑے یا موسلم کو انکار کے میل جول رکھنے سے بچاتے ہیں کہ کہیں ان کی صحبت اسمیں اثر نہ کر جاوے بخلاف قوی کے کہ اُسکو کچھ ہرج نہیں دوسرا حصہ فلسفہ کا متعلق ہی جس میں دلیل کی کیفیت اور شرطیں اور حد کی وجہ اور شرطیں مذکور ہوتی ہیں اور یہ دونوں باتیں علم کلام میں داخل ہیں تیسرا حصہ الہیات ہے یعنی ذات خدا پاک اور اُس کے صفات کو بیان کرنا اور یہ بھی کلام میں داخل ہے فلسفیوں نے اس باب میں کوئی علم نئے طور کا ایجاد نہیں کیا بلکہ اُن کے مذہب ہدایا گئے ہیں کہ بعض کفر ہیں اور بعض بدعت اور بسطرح کہ معتزلی ہو جانا ایک علم ہدایت نہیں بلکہ کلام والوں ہی میں سے کچھ لوگوں میں بحث و دلیل کر کے مذہب باطل علمیہ کر لیے ہیں بسطرح فلسفیوں کا حال جانو۔ چوتھا حصہ طبیعیات ہے کہ بعض نو شریعت اور دین حجت مخالف ہیں وہ سب سے علم نہیں کہ اقسام علوم میں بیان کیے جاوے بلکہ جمل ہیں اور بعض میں جسم کی صفات اور خواص درکار تفسیر اور تبدل و ر ایک دوسرے سے بدل جانا مذکور ہوتا ہے اسکا حال طب کے مشابہ ہی فرق یہ ہے کہ طبیب کی نظر خاص بدلنے والی باتیں ہیں مرض اور صحت نہر ہوتی ہے۔ اور طبیعیات والوں کی نظر سب جسم میں باعتبار تغیر اور حرکت کے ہوتی ہے مگر طب کو طبیعیات سے نفیست ہے یعنی طب کی طرف حاجت ہوتی ہے اور طبیعیات کی طرف کچھ حاجت نہیں پڑتی حال اس تقریر کا یہ ہوا کہ علم کلام ان چیزوں میں سے ہے کہ جسکا

بیکھنا فرض کفایہ ہو تا کہ عوام کے دلوں کو بدعتیوں کے خیالات سے امن ملے اور اس علم کا وجوب بدعتوں کے پیدا ہونے سے واقع ہوا جیسے
 راہ حج میں عرب کے ظلم اور ریزنی کے باعث محافظ کی بناہ کی ضرورت ہو گئی ہو اگر بالفرض عرب کے لوگ اپنی تعدی چھوڑ دین تو پھر راہ حج
 کی شرطوں میں سے لگا ہوائی محافظین کی نہ ہوگی اس طرح اگر بدعتی اپنی بک سے باز آوے تو پھر علم کلام کی بھی اس مقدار سے زیادہ جستا
 رہے جو زمانہ صحابہ میں تھی پس کلام سیکھنے والے کو معلوم کرنا چاہیے کہ علم کلام کی حد دین میں یہاں تک ہے جہاں تک علم کا درجہ دین میں
 ایسا ہی جیسے راہ حج میں محافظ کا تو اگر محافظ حافطت سے سوا اور کچھ نہ کرے تو وہ ظاہر ہے کہ حاجیوں میں نہ ہوگا بلکہ حج کے اعمال ادا کرنے
 سے حاجی ہوگا اسی طرح اگر متکلم صرف مناظرہ اور بدعتیوں کی روک ہی میں مشغول رہے گا اور طریق آخرت سے ملے نہ کرے گا اور اس پناہ
 دل کی خبر گیری اور درستی میں مصروف نہ ہوگا تو وہ بھی دین کے عالموں میں سے ہرگز نہ ہوگا اس کے پاس بجز تنقید کے کچھ نہیں سبب
 عوام شریک ہیں اور کیا ہو اور عقیدہ اعمال ظاہری دل و زبان سے متعلق ہی ان عوام سے استدلال نہیں ہو سکتا کہ بدعتیوں سے لڑتا رہے
 اور عوام کی حفاظت کرتا ہو لیکن معرفت خدا تعالیٰ کی اور اس کے صفات و افعال کی اور ان امور کی جہاں بیان ہم نے علم کیا ہے
 میں کیا ہو وہ علم کلام سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ کیا عجیب ہے کہ یہ علم انکا حجاب اور مانع ہو ان تک رسائی تو ہمارے سے بڑھ چکا ہے اور
 ہدایت کا مقدمہ قرار دیا ہو جیسا کہ ارشاد فرمایا ان الذین جاہدوا فینا لنمدنہم سبلنا وان انشعرا لمحمسنین اب اگر یہ کہہ دے کہ تفسیر سنکا کی تفسیر
 بھی کدی کہ عوام کے عقیدہ کو بدعتیوں کے الجھاؤ سے محفوظ رکھے جیسے محافظ کا حال ہو کہ حاجیوں کے اس سے عرب کو روک دے یا انکا
 اور فقیہ کی تعریف یہ بیان کی کہ اسکو وہ قانون یاد ہو جس سے بادشاہ ایک دوسرے کی تعدی کو روک سکے اور علم دین کی نسبت نہ کر دینوں
 مرتبے کم ہیں حالانکہ علمائے امت جو اہل فضل مشہور ہیں وہ فقہا اور اہل کلام ہیں اور وہ لوگ خدا سے تعالیٰ کے نزدیک افضل ہیں
 تو تم ان کے درجوں کو کس طرح علم دین کی نسبت کر ایسے پست درجے میں ڈالے دیتے ہو تو انکا جواب یہ ہے کہ جو شخص حق کو آدمیوں سے
 پہچانتا ہو وہ گمراہی کے جنگلوں میں خاک چھانتا ہو تم کو چاہیے کہ اول حق کو جانو تب اس کے اہل کو پہچانو بشرطیکہ طریق حق کے
 سادک ہو اور اگر تقلید پر قانع ہو اور جو درجے فضیلت کے لوگوں میں مشہور ہیں انہیں پر تاک رکھتے ہو تو سوا ہر حق کے حالات اور
 مراتب بلند سے غفلت نہ کرو جن لوگوں کا ذکر تم نے کیا ان سب کا اتفاق ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے بڑھ کر ہیں اور دین میں کوئی انکی جالی
 نہیں چل سکتا نہ ان کی گرد کو پہونچے حالانکہ انکی فضیلت علم کلام اور علم فقہ سے نہ تھی بلکہ علم آخرت اور اس کے طریق کے اختیار کرنے سے
 تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جو اوروں پر فضیلت تھی تو زیادہ روزے رکھنے اور کثرت سے نماز پڑھنے اور بہت سی روایت کرنا تھی نہ تو
 دینے اور علم کلام کی جہت سے بلکہ اس چیز کی جہت سے تھی جو ان کے سینے میں کہی تھی چنانچہ انکی شہادت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم
 نے انکے لیے فرمائی پس تم کو اس رائے کی جستجو میں حرص کرنی چاہیے کہ جو انہیں در در مکتون وہی ہی اور سیکو اکثر لوگ متفق ہو کہ انکا تہا
 کی جہت سے جنکی تفصیل طویل ہی بڑھ جانتے ہوں اور تعظیم کرتے ہوں اسکو جانے دو اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد از ان
 صحابہ چھوڑے جو عالم باللہ تھے انکی اترت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی انہیں سے کوئی ایسا نہ تھا جو ان کلام سے اچھا واقف ہو
 اور سوا کے کچھ اور پیردش شخصوں کے اور کسی نے اپنے آپ کو فتوے دینے کے لیے مقرر نہ کیا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما صحابہ کبار میں سے تھے

مستاد و مضمون
 سزا جنت کی مارا
 دیکھو ہم کو پھر انکا
 انکا اپنی راہ میں
 رہے سب
 کے جس سے
 نہ کہیں بارون

جب اُس نے کوئی فتوے بوجھتا تو فرماتے کہ فلان حاکم پاس جاؤ جس نے اُن لوگوں کے کام اپنے ذمے لے رکھے ہیں اور اس سوال کو اُس کی گردن پر رکھو اس جواب میں یہ اشارہ تھا کہ مقدمات اور احکام میں فتوے دینا ولایت و سلطنت کا تابع ہے۔ اور جب کہ حضرت عمرؓ کی وفات ہوئی تو حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ علم کے نودسویں حصے مرگئے لوگوں نے اُن سے عرض کیا کہ آپ یہ قول کیوں فرماتے ہیں ہم میں تو بڑے بڑے صحابی موجود ہیں اُنھوں نے فرمایا کہ میری غرض علم فتویٰ اور حکم سے نہیں بلکہ یہ مقصود علم خدا تعالیٰ کا ہے بھلا بتاؤ تو کہ حضرت ابن مسعودؓ نے فن کلام وغیرہ مراد لی تھی اگر یہ مراد نہ تھی تو پھر تم کو کیا ہوا ہے کہ اُس علم کی معرفت پر حرص نہیں کرتے کہ حضرت عمرؓ کے مرنے سے اُنکے نودسویں حصے مر گئے حالانکہ حضرت عمرؓ رضوہ تھے جنھوں نے کلام اور حدیث کا باب مسدود فرمایا اور جب ضعیف نے آپ کے سامنے قرآن کی دو آیتوں کے ایک دوسرے کے مخالف ہونے کے باب میں سوال پیش کیا تو آپ نے اسکو ڈرتے سے مارا اور ملنا چھوڑ دیا اور لوگوں کو فرمایا کہ اسکو جھوٹا دین اور یہ تو جو تم کہتے ہو کہ علمائے مشہور فقہاء اور اہل کلام ہیں اُنکا جو یہ ہے کہ جس چیز سے خدا تعالیٰ کے نزدیک فضیلت ہوتی ہے وہ اور چیز ہے اور جس سے لوگوں میں شہرت ہوتی ہے وہ دوسری چیز ہے چنانچہ حضرت ابوبکرؓ کی شہرت تو خلافت کی جہت تھی اور فضیلت اُس راز کی جہت سے جو اُنکے دلیمن نقش تھا اس طرح حضرت عمرؓ کی شہرت سیاست کے سبب تھی اور فضیلت اُس علم کی جہت سے جسے نودسویں حصے آپ کی موت پر جاتے رہے اور اپنی حکومت میں جو صدر و کاتب کی نزدیکی کا اور خلق پر عدل و شفقت کا کرتے تھے اُنکی جہت سے بزرگی تھی اور وہ ایک مرغیہ آپ کے دیکھ اندر تھا آپ کے اور افعال ظاہری جو تھے وہ تو اور لوگوں سے بھی سرزد ہونے ممکن ہیں جو جاہ اور شہرت اور نام کے طالب اے غلب ہوں غرض کہ شہرت ایسے ام میں ہوتی ہے جو مالک ہو اور فضل ایسی بات میں ہوتا ہے جو خفیہ ہو کسی کو اُنپر اطلاع نہ ہو آپ فقہاء اور اہل کلام مثل حکام اور قاضیوں کے ہیں اور کئی طرح کے ہیں بعض تو ایسے ہیں کہ اُنھوں نے اپنے علم اور فتویٰ سے خدا تعالیٰ کا قصد کیا ہے اور اُنکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کو بجا منقولہ ہے نمودار شہرت اُنکو مطلوب نہیں ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ رہی ہے اور اُنکی فضیلت خدا تعالیٰ کے نزدیک اسوجہ سے ہے کہ اُنھوں نے عمل اپنے علم کے بموجب کیا اور اپنے فتویٰ اور دلیل سے اُنکی ذات مرادی ایسے کہ ہر ایک علم عل ہے کیونکہ علم بھی ایک فعل کسی ہے اور ہر ایک علم نہیں ہے اور طبیب بھی اپنے علم سے خدا تعالیٰ کے تقرب پر قادر ہو تو اُنکو بھی ثواب اسی اعتبار سے ہوگا کہ اپنے علم سے خدا تعالیٰ کے لیے کام کرتا ہے اس طرح اگر سلطان خلاق کا معاملہ خدا کی واسطے کرے تو خدا تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ اور قابل ثواب ہوگا نہ اس جہت سے کہ وہ علم دین کا ذمہ ہے بلکہ اس سبب سے کہ اُس نے اُس کام کا ذمہ لیا ہے جس سے قصد خدا تعالیٰ کی نزدیکی کا رکھتا ہے اور جن چیزوں سے کہ خدا تعالیٰ کی نزدیکی ہو سکتی ہے وہ تین قسم میں ایک صرف علم وہ تو علم کا شفعہ ہے۔ دوم صرف عمل جیسے بادشاہ کا عدل کرنا اور لوگوں کو مجتمع انتظام سے رکھنا سوم مرکب عمل اور علم سے اور وہ طریق آخرت کا علم ہے جو اس علم کا جاننے والا ہے وہ عالم اور عامل دونوں ہی تہیں اب تم اپنے لیے تجویز کرو کہ قیامت میں خدا تعالیٰ کے عالمون میں ہو گے یا عمل کرنے والوں میں یا دونوں جماعتوں میں ہو کہ ہر ایک کے ساتھ اپنا حصہ لگاؤ گے یہ بات تمھارے حق میں زیادہ ضروری اور اہم ہے نسبت محض شہرت کے تقلید کے جیسا کہ کسی کا شعر جو کا ترجمہ یہ شعر لو اُسے جو کچھ کہ دیکھو جو سفود و اُنکو چھوڑا ہے رحل کی کیا ضرورت شمس گر ہو سا منے۔ علاوہ اسکے ہم یہاں اگلے فقہاء کا وہ حال لکھتے ہیں جس سے تمکو معلوم ہو کہ جو لوگ

ان کے مذہب میں اپنے آپ کو بتاتے ہیں وہ اپنے ظلم کرتے ہیں اور قیامت کو ان کے بڑے دشمن وہی ہونگے اس لیے کہ فقہائے سلف نے اپنے علم سے بجز رضائے پروردگار اور کچھ قصد نہیں کیا اور ان کے احوال سے علمائے آخرت کی علامتیں دیکھی گئی ہیں چنانچہ ان کا بیان علما آخرت کی علامتوں کے ذکر میں آویگا کیونکہ وہ لوگ صرف علم فقہ ہی کے لیے نہ تھے بلکہ دلوں کے علم میں مشغول تھے اور ان کے نگران رہتے تھے اور اس علم میں جو اٹھوٹھوٹے کچھ تصنیف نہیں کیا اور اس کی تدریس نہ کی تو ان کی وجہ وہی تھی جو صحابہ کو فقہ کے باب میں تدریس اور تصنیف کی مانع تھی حالانکہ سب صحابہ علم فقہ میں جداگانہ فقیہ تھے اور وجہیں مانع یقیناً ہوئی ہیں ان کے ذکر کی کچھ حاجت نہیں ہم اب کچھ حال اسلام کے فقہ کا ذکر کرتے ہیں جس تک جان لو گے کہ جو کچھ ہم نے لکھا ہے وہ فقہائے سلف کے باب میں طعن نہیں بلکہ وہ ان کو غیر طعن ہے جو ان کی پیروی ظاہر کرتے ہیں اور ان کے مذہب سے اپنے آپ کو فسوب کرتے ہیں حالانکہ وہ عمل میں ان کے مخالف ہیں پس فقہائے سلف جو فقہ کے رئیس اور خلق کے پیشوا تھے پیر و اکثر ہیں وہ پانچ ہیں امام شافعی اور امام مالک و امام احمد و امام ابو حنیفہ اور سفیان ثوری ان میں سے ہر ایک عابد اور زاهد اور علوم آخرت کا ماہر اور دنیا میں خلق کی بہتری کا سمجھنے والا اور اپنی فقہ سے خدا تعالیٰ کی رضا کا خواہاں تھا تو یہ پانچ خصلتیں ہیں جن میں سے اس زمانے کے فقیہوں نے صرف ایک خصلت میں ان کا اتباع کیا ہے یعنی فروعات سابقہ میں تہجد اور صیام اس لیے کہ چار خصلتیں باقی صرف آخرت ہی کے قابل ہیں اور یہ ایک خصلت دنیا و آخرت دونوں کے لیے ہو سکتی ہے اگر اس سے آخرت کا ارادہ کیا جاوے مگر دنیا کی بہتری کے لیے اس پر تھک پڑے ہیں اور اس ایک خصلت کے سبب سے دعویٰ ان اماموں کی مشابہت کا کرتے ہیں بھلا وہ ہزار فرشتوں کے مشابہت ہو سکتے ہیں اب ہم ان اماموں کے حالات وہ بیان کرتے ہیں جن سے وہ چاروں خصلتیں انہیں معلوم ہوں اور پانچویں خصلت یعنی فقہ کی مہارت تو ظاہر ہے حضرت امام شافعی کے عابد ہونے پر یہ روایت ہے لایات کرتی ہیں کہ آپ رات کے تین حصے کیا کرتے تھے ایک علم کے لیے دوم نماز کے لیے سوم سونے کے لیے مدح کہتے ہیں کہ امام شافعی رمضان میں ہاتھ قرآن ختم کیا کرتے تھے اور سب نماز ہی میں ختم کیا کرتے تھے اور بوٹھی جو ان کے شاگردوں میں سے ہے رمضان میں ایک ختم ہر روز کیا کرتا تھا اور جس کو ایسی کہتے ہیں کہ میں امام شافعی کے ساتھ بہت دفعہ رات کو رہا ہوں آپ کا دستور تھا کہ مقدار سوم حصہ شب کی نماز پڑھا کرتے تھے میں نے آپ کو دیکھا کہ پچاس آیتوں سے زیادہ نہ پڑھتے تھے اور جب زیادہ کرتے تو سوائے تین پڑھتے تھے اور جب کسی آیت رحمت پر گزرتے تو اللہ تعالیٰ سے شکری دے دیا اپنے لیے اور سب مسلمانوں کو ایمانداروں کے لیے مانگتے تھے اور جب آیت عذاب پڑھتے تو اپنے آپ کو اور مسلمانوں کو اس سے نجات پانچا سوال کرتے گو یا رجا اور خوف دونوں ان کے لیے ایک ساتھ تھے اس روایت سے سمجھو کہ پچاس آیت نہ پڑھنا کتنا ارادہ قرآنی کو سمجھنے اور اپنے عیبوں سے پرکھنے کی لایات کرتا ہے اور خود ان کا ارشاد ہے کہ میں سولہ برس سے شکم سیر نہیں ہوا اس لیے کہ شکم سیری بدن کو گراں کر لیتی ہے اور دل کو سخت اور دماغ کو کھوٹی ہو اور نیند لاتی ہے اور آدمی کو عبادات کم کرنے دیتی ہے تو اس قول سے آپ کی حکمت کو دیکھنا چاہیے کہ شکم سیری کی آفتوں کو ذکر کیا پھر عبادت میں کوشش کو کاٹ کر نا چاہیے کہ اس کے واسطے شکم سیری ترک کر دیا۔ اور ظاہر ہے کہ عبادت کی اصل کم کھانا ہے اور یہ بھی پکارا شاد ہے کہ میں نے اللہ کی قسم نہ سچی کھائی نہ جھوٹی اس قول سے خیال کرو کہ آپ حرمت اور توقیر خدا تعالیٰ کی کتنی کرتے تھے اور جلال خداوندی کا کتنا قدر علم رکھتے تھے اور آپ سے کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا آپ چپ ہو رہے سائل نے کہا کہ آپ پر خدا تعالیٰ کی رحمت ہو آپ جو اپنے لیے

فرمایا کہ جب تک مجھ کو یہ نہ معلوم ہو کہ سکوت میں میری بہتری ہو یا جواب دینے میں تب تک میں کچھ جواب نہ دوں گا اس روایت کے تال
 کرو کہ آپ اپنی زبان کی تنگداشت کتنی کرتے تھے حالانکہ فقہا پر سب لغت سے زیادہ زبان مسلط ہو اور ان کے ضبط اور قابو سے باہر
 اور اسی روایت سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کا بولنا اور چپ رہنا فضیلت اور ثواب کے حاصل کرنے کے لیے ہو کر ہوتا تھا
 اور احمد بن یحییٰ بن وزیر روایت کرتے ہیں کہ ایک بار آپ قندیلون کے بازار سے نکلے اور ہم آپ کے پیچھے ہوئے دیکھا تو ایک شخص
 کسی عالم سے اُٹھ رہا ہو اور اُسکو یہودہ کہتا ہے آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اپنے کانوں کو فحش کے سننے سے صاف کر دو
 جیسے زبان کو فحش بکنے سے صاف کرتے ہو واسطے کہ سننے والا کہنے والا کا شریک ہو اور کم عقل آدمی اپنے مغز میں جو سب سے زیادہ بری بات
 دیکھتا ہو اُسکو چاہتا ہو کہ کھائے مغز میں لوٹے اگر اُسکا قول اُسی پر لوٹا دیا جائے یعنی اُسکو کانوں میں جگہ نہ دے کہ وہ سنے والا
 نیکی نہ ہو گا جیسے بولنے والا بد بخت ہوا۔ اور آپ کا ارشاد ہے کہ ایک حکیم نے دو سر کو خط لکھا کہ تمھو کو خدا تعالیٰ نے علم دیا ہو اپنے علم کو
 گنا ہوئی تاریکی سے میلادست کرو نہ جس روز کہ اہل علم اپنے علم کے نور میں چلینگے تو اندھیرے میں رہیں گے۔ اور آپ کا یہ ارشاد ہے کہ
 معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص دعویٰ کرے کہ میرے دل میں محبت دنیا کی اور محبت اُسکے خالق کی ایک ساتھ ہو وہ جھوٹا ہے۔ اور حمیدی
 کہتے ہیں کہ آپ یکساں بعض حکام کے ساتھ عین کو گئے اور وہ اپنے دس ہزار درم لیکر نیکے کو پھرے مگر مغلطہ کے باہر ایک کان میں آپ کے فیہ کر دیا
 گیا لوگ آپ سے ملنے آتے گئے آپ نے جب تک وہ سب مال تقسیم نہ کر دیا ہاں نہ ہئے اور ایک روز آپ حمام سے نکلے تو حمام والے کو بہت مال دیدہ والا
 اور ایک دفعہ آپ کا کوڑا ہاتھ سے گر پڑا ایک شخص نے اُٹھا دیا اُسکو آپ نے اُسکے عوض میں پچاس اشرفیاں دیں۔ اور سخاوت آپ کی مشہور ہے ہر سال
 کریم کی حاجت نہیں اور زہد کی اصل سخاوت ہے اس لیے کہ جو شخص کسی چیز سے محبت رکھتا ہو اُسکو روک رکھتا ہو اور جدا نہیں کرتا اس صورت میں مال کی
 جدا کرنا جسکی نظر و عین دنیا خیر ہو اور یہی معنی زہد کے ہیں اور آپ کے زہاد اور خدا تعالیٰ سے زیادہ خوف رکھنے پر اور اپنی بہت کو آخرت میں
 مشغول رکھنے پر یہ روایتیں بھی دال ہیں کہ سفیان بن عیینہ نے آپ کے سامنے ایک حدیث رقت تھانے بیان کی ایت کی آپ کو خوش آگیا لوگوں کا
 سفیان ثوری سے کہا کہ آپ مر گئے اُغویج فرمایا کہ اگر مر گئے تو اپنے زمانے کے لوگوں سے پہلے مر گئے اور عبد اللہ بن محمد بن یحییٰ کہتے ہیں کہ میں نے زہد
 بن نہایت دیکھا ہے وہ عابدوں اور زہادوں کا ذکر کرتے تھے مجھے عمر نے کہا کہ میرے چچ پر میرے کارا و فریج محمد بن یحییٰ شافعی سے کسی کو زیادہ نہیں دیکھا
 کہ میں اور آپ اور حارث بن لبید صفا کی طرف گئے اور حارث صفا عمری کا شاگرد تھا اُس نے پڑھنا شروع کیا اور شخص خوش آواز تھا حاجت
 ایت پڑھی بڑا یوم انی طعون ولا یؤذن لہم فیتقنہ روع میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ کا رنگ بدن گدا اور بدن پر بال رات کھڑے ہو اور زہد کا
 ترک پر بیوش ہو گئے جب بکو ہوش آتا تو یوں کہنا شروع کیا اے الہی میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں جھوٹوں کے دھواں اور غلوں کے عراض سے
 الہی تیرے ہی لیے عارف کے دل نکسا کرتے ہیں اور تیرے ہی مشافق کی گردنیں ٹھکتی ہیں الہی اپنی جو مجھ کو نہایت گراؤں پر دے
 کرم میں چھپا اور اپنی ذات کے کرم کے طفیل سے میری تقصیر سے دگر کر عبد اللہ کہتے ہیں کہ پھر دیا۔ سنئے اٹھکھم سب چلے آئے یہ جہیز بن ابی
 میں پوچھا آپ ان دنوں عراق میں تھے میں نے نہر کے کنارے نماز کے لیے بیٹھ کر تھا ایک شخص میرے پاس گذرا اور کہا کہ بیٹا ابناؤ
 اچھی طرح کہ خدا تعالیٰ دنیا اور آخرت میں تیرے ساتھ اچھی طرح پیش آویگا بچہ جو پھر دیکھا تو معلوم کیا کہ ایک بزرگ جتنے پیچھے بہت لوگوں

سنا ہے کہ وہ بڑا عابد اور زہاد تھا اور اُس کو حکم کرنا بہت پسند تھا

جھٹ پٹ وضو کر کے اُنکے پیچھے ہوا میری طرف متوجہ ہو کر کہا کہ تجھے کچھ کام ہیں مینے کہا کہ ہاں یہ مطلب ہے کہ جو علم خدا تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے
 اس میں سے بھلو بھی کچھ لکھ دیجیے آپ نے فرمایا کہ جان رکھ کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی تصدیق کرتا ہو وہ جھٹیلاتا ہو اور جو شخص اپنے دین کا خوف رکھتا ہے
 وہ تباہی سے بچا رہتا ہے اور جو شخص دنیا میں رہ کر تباہی قیامت کو اللہ تعالیٰ کے ثواب کو دیکھ کر اُنکی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی اب اور کچھ زیادہ بتاؤں
 میں نے کہا بہتر آپ نے فرمایا کہ جس شخص میں تین خصلتیں ہیں اُسے اپنا ایمان پورا کر لیا ایک یہ کہ اچھی بات کا دوسرے کو حکم کرے اور پہلے آپ ماسنے
 دوم یہ کہ بُرائی سے اور تیسرے کو منع کرے اور پہلے آپ باز رہے تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو حدیں مقرر کیں ہیں اُنکی ننگا ہر اشت کرے اور اُسے
 کسی طرف تجاوز نہ کرے اب اور کچھ بتاؤں میں نے کہا بہتر فرمایا کہ دنیا میں زائد رہے اور آخرت کا راغب ہو اور سب باتوں میں خدا تعالیٰ کو
 سچا جان اس سے تو اور نجات پانے والوں کے ساتھ میں نجات پاؤں گا یہ کہ اگر آپ تشریف لے گئے ہیں تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہیں
 کہا کہ شافعی ہیں اس روایت سے آپ کے بیہوش ہو جاؤں گے سوچو پھر نصیحت فرمانے کو خیال کرو کہ اُس سے آپ کا زہر و شدت خوف
 کتنا معلوم ہوتا ہے اور یہ خوف اور زہر بدوون معرفت اللہ تعالیٰ کے حاصل نہیں ہوتا کہ خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے اِنما یخشی اللہ من
 عباده العلماء امام شافعی نے یہ خوف اور زہر فقہ کے سلم اور جارہ اور چیزوں سے حاصل نہیں کیا تھا بلکہ آخرت کے علوم جو قرآن و حدیث
 سے نکلے ہیں اُسے پیدا کیا تھا کیونکہ تمام اولین و آخرین کی حکمتیں قرآن و حدیث میں بھری ہیں اور دل کے اسرار اور آخرت سے
 آپ کا واقف ہونا اُن حکمتوں سے ٹکرو معلوم ہوگا جو آپ سے منقول ہیں مثلاً کسی نے آپ سے پوچھا کہ ریا کیا ہے آپ نے بلا تامل فرمایا کہ
 ریا ایک فتنہ ہے جس کو خواہش نفس نے علماء کے دلوں کے سامنے لاکھڑا کیا اُنھوں نے اُنکی طرف اسوجہ سے کہ نفس بُری بات اختیار کرتا ہے
 دیکھا اسلئے اُنکے عمل برباد ہو گئے اور یہ آپ کا قول ہے کہ جب تمکو اپنے عمل میں عجب کا خوف ہو تو سوچو کہ تم کسکی رضا چاہتے ہو اور کس نواہی
 راغب و کس عذاب سے ترسان اور کونسی عافیت کے شکر گزار اور کونسی مہیبت کو یاد کرتے ہو جب تم ان باتوں میں سے ایک میں بھی
 فکر کر دے تو تمھارا عمل تمھاری نظروں میں حقیر ہو جاؤں گا عجب سے ماموں رہیگا پس تامل کرو کہ اپنے کس طرح ریا کی حقیقت اور عجب کا
 علاج ذکر فرمایا اور یہ دونوں دل کی بڑی آفتوں ہیں سے ہیں اور یہ بھی آپ کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے اپنے نفس کو محفوظ رکھا اُسکے
 علم نے اُسکو فائدہ نہ دیا اور فرمایا کہ جو شخص علم سے خدا تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہو اور اُسکے راز کو سمجھتا ہو اور فرمایا کہ ہر ایک آدمی کے لیے
 دوست اور دشمن ضرور ہوتے ہیں جب یہ حال ہے تو تم اُنھیں لوگوں کے ساتھ رہو جو خدا تعالیٰ کے اہل طاعت ہیں اور روایت ہے کہ علی بن ابی طالب
 بن عبد العزیز ایک مرد نیکی پرست تھے وہ آپ سے پرہیزگاری کے باب میں مسائل پوچھا کرتے اور آپ اُن کے ورع کی جہت سے
 اُن کے پاس تشریف لیجا یا کرتے تھے ایک روز اُنھوں نے شافعی سے کہا کہ صبر اور امتحان و تمکین میں سے کون چیز بہتر ہے آپ نے فرمایا
 کہ تمکین انبیاء کا درجہ ہے اور وہ بعد از مائش کے ہوتا ہے پس جب امتحان ہوتا ہے تو صبر ہوتا ہے اور صبر کے بعد تمکین کچھ خدا تعالیٰ نے
 اول حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا پھر اُن کو وقار عنایت کیا اور حضرت موسیٰ اور حضرت یوسف علیہما السلام کا اول امتحان لیا
 پھر وقار عنایت فرمایا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا اول امتحان لیا پھر انکو تمکین اور ملک عطا کیے اور تمکین سب درجوں سے افضل ہے
 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وکنہ لک کتنا یوسف فی الارض اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بعد بت بڑی آزمائش کے تمکین دی اور فرمایا واثقنا واثقنا

تبت الحمد
 دی دستان میں
 کے نذرین
 تو کچھ واسطے میں
 اللہ
 میں و فیصل علیہ او
 صفیہ کہ ان کی
 بیگم نگاری کی وہ سب کی
 طرف متوجہ ہوا تو
 تبت الحمد
 بلکہ دی علم سنا
 یوسف کر اس
 ملک میں اسات
 اور میں نے وہی کو
 اسی گھوڑا
 اور بھی بڑبڑا کرتے
 اسی
 اپنے پاس
 سے اور نصیحت
 بندگی دلوں کو

و مثلہم معہم رحمتہ من عندنا و ذکر الی اللہ العزیز تو یہ جواب امام شافعی رحمہ کا ولادت کرتا ہے کہ آپ کو اسرار قرآنی پر خوب بھروسہ تھا اور جو لوگ انبیاء اور اولیاء اللہ تعالیٰ کی طرف کے سالک ہیں ان کے مقامات سے خوب واقف تھے اور سبب باتین آخرت کے علوم میں سے ہیں اور آپ سے کسی نے سوال کیا کہ آدمی عالم کب ہوتا ہے فرمایا کہ جس علم کو جانتا ہو نہیں جب تحقق ہو کر دوسرے علم و کتب درپے ہوتا ہو اور جو بات اس کے دیکھی ہو نہیں تامل کرتا ہو تو اس وقت عالم ہوتا ہے چنانچہ عالمینوس کسی نے پوچھا تھا کہ تم کیا مرض کے لیے بہت سی دواؤں میں مرکب لکھتے ہو اس نے جواب دیا کہ مقصود ایک ہی دوا ہے دوسری اس کے ساتھ اس لیے ہیں کہ اس کی تیزی کم ہو جاوے اس لیے کہ مفرد وائیں قائل ہیں پس سطح کی بہت سی باتیں علوم آخرت میں آپ کی معرفت انہی علوم مرتبہ ہر ولادت کرتی ہیں فرمایا یہ بات کہ آپ خاص فقہ سے اور انہیں مناظرہ کرنے سے خدا سے تمہاری کی رضا کے خواہان تھے اس لیے کہ یہ دوا عین دال ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس علم سے لوگ مستفید ہوں اور انہیں سے میری طرف کوئی چیز منسوب نہ ہو دیکھو کہ آپ کو علم کی آفتاب و طالب شہرت کی بڑی کتنی معلوم تھی اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا عطا ہوا علم کسی کے شہرت کی طرف والی تو فیق ملے اس لیے اور آپ کا ارشاد ہے کہ میرے کبھی کسی سے مناظرہ اس بار سے نہیں کیا کہ یہ بڑا ہر دور دنیا کرے اور فرمایا کہ جو کچھ میں نے لکھا وہ اس لیے تو یہ چاہا ہو کہ اس کو توفیق اور راستہ ہر دعا عانت ملے اور اس کے اور خدا تعالیٰ کی رضا کے خواہان تھے اس لیے کہ یہ دوا عین دال ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس علم سے لوگ مستفید ہوں اور انہیں سے میری طرف کوئی چیز منسوب نہ ہو دیکھو کہ آپ کو علم کی آفتاب و طالب شہرت کی بڑی کتنی معلوم تھی اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا عطا ہوا علم کسی کے شہرت کی طرف والی تو فیق ملے اس لیے اور آپ کا ارشاد ہے کہ میرے کبھی کسی سے مناظرہ اس بار سے نہیں کیا کہ یہ بڑا ہر دور دنیا کرے اور فرمایا کہ جو کچھ میں نے لکھا وہ اس لیے

کے منتشر ہونے کی جہت سے سب طرف سے مال آپ کے پاس آنے لگا آپ اسکو امور خیر میں خرچ کروا کرتے آپ کی سخاوت سے آپ کا نہ ہر اور دنیا کی محبت کی کمی معلوم ہوتی ہی اور نہ ہیون نہیں ہوتا کہ آدمی کے پاس مال نہ ہو بلکہ سبی صحت ہو کہ مال سے دل بے پروا ہو چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی سلطنت میں نہد کرتے تھے اور اس وایت سے حضرت مالک علیہ السلام کا دنیا کو حقیر جاننا اور بھی معلوم ہوتا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ سے نقل ہے کہ میرے امام مالک علیہ السلام کے دروازے پر ایک گلہ خراسان کے گھوڑوں اور دھڑے کے گھوڑوں کا نچر و نکا ایسا دیکھا کہ اُس سے عہد میں نہیں دیکھا تھا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ کیا عمدہ ہیں آپ نے فرمایا کہ اے ابو عبد اللہ یہ میری طرف سے تھو تھو ہے یعنی کہا کہ آپ ایک انہیں جہت اپنی سواری کے لیے رہنے دیجئے آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے کہ حسن میں ہیں مگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہو اُس میں کو سواری کے سم کا مال کروں اس روایت سے خیال کرو کہ سخاوت آپ میں ہقدر تھی کہ سب گھوڑے چھڑا کر دیے اور پھر خاک پاک مدینہ طیبہ کی توقیر کا لحاظ کرو اور آپ کی عرض علم سے خدا تعالیٰ کی رضا جوئی اور دنیا کو حقیر جاننا آپ کی اس حکمت سے ثابت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں ہارون رشید کے پاس گیا رشید نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے پاس تشریف لایا کیجئے تاکہ ہمارے لئے آپ سے مؤطاسین میں سے کہا کہ خدا تعالیٰ امیر کی ترقی کرے یہ علم تھیں لوگوں سے نکلا ہو اگر تم اسکی عزت کرو گے تو عزیز ہو گا اور اگر ذات کرو گے تو ذلیل ہو گا علم کے پاس لوگ جایا کرتے ہیں علم نہیں آیا کرتا رشید نے کہا کہ آپ دست فرماتے ہمارے لوگوں کو حکم دے کہ سجدہ میں ہاؤ تاکہ اور لوگوں کے ساتھ مؤطاسنوا اور حضرت امام ابو حنیفہ کو فی بھی عابد اور زہاد اور خدا تعالیٰ کے عارف اور اُس سے ڈر نیوالے اور اپنے علم سے اسکی رضا کے خواہاں تھے آپ کی عبادت اس روایت سے معلوم ہوتی ہے جو ابن مبارک سے مروی ہے آپ صاحب مروت تھے اور نماز بہت پڑھتے تھے اور حاد بن ابی سلیمان روایت کرتے ہیں کہ آپ تمام شب عبادت کرتے تھے اور روایت یوں ہے کہ آپ نصف شب عبادت کیا کرتے تھے ایک روز آپ چلے جاتے تھے ایک شخص نے آپ کی طرف اشارہ کیا دوسرے نے کہا کہ یہ وہ ہیں جو تمام شب عبادت کرتے ہیں اُس روز کے بعد سے پھر امام صاحب نے تمام شب عبادت کرنی شروع کر دی وہ فرمایا کہ کھانا نہ کھاؤ سے شرم آتی ہے کہ اسکی عبادت جتنی میں نہ کرتا ہوں اسقدر لوگ مجھ میں ہوا میں در آپ کا نہ ہر ان روایتوں سے ثابت ہے کہ بیچ میں عالم کہتے ہیں کہ مجھ کو یزید بن عمر بن ہبیرہ نے بھیجا میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سامنے لیگیا اُس نے چاہا کہ آپ بیت المال کے حاکم ہوں آپ نے انکار کیا اُس نے آپ کے بیس کوڑے مارے تو دیکھو کہ حکومت سے کیسے انکار کیا اور مار کو برداشت فرمایا اور حکم میں مشاغل میں نے کہا ہوں کہ تجھ سے شام میں امام صاحب کے باب میں ایک روایت کسی نے کی کہ آپ سب لوگوں سے زیادہ امین تھے اور بادشاہ نے یہ چاہا کہ انکو اپنے خزانوں کی کنجیاں سپرد کر دے ورنہ انکو پٹوا دے اپنے دنیا کا عذاب اختیار کیا اور خدا تعالیٰ کے عذاب کی جرأت نہ کی اور ابن مبارک کے سامنے جو آپ کا ذکر ہوا تو کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ تم ایسے شخص کا کیا ذکر کرتے ہو کہ جس پر تمام دنیا پیش کی گئی اور اُس سے گریز کی اور محمد بن شجاع آپ کے بعض شاگردوں سے روایت کرتے ہیں کہ آپ کسی نے کہا کہ آپ کے لیے امیر المؤمنین ابو جعفر منصف ہو دس ہزار درم دینے کو کہا ہے آپ راضی نہ ہوئے اور جب وہ دن ہو جس میں توقع اس مال کے آپ کی تھی آپ نے صبح کی نماز پڑھ لی ورنہ لپیٹ لیا اور کسی سے کچھ کلام نہ کیا پھر حسن بن قحطبہ کا قاصد وہ مال لیکر آپ کے پاس آیا آپ سے کچھ نہ بولے بعض حاضرین نے کہا کہ آپ ہر

جواب یہ ہے کہ علم کی بُرائی خود علم ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ بندو بندے کی حق میں زمین و آسمان کے لئے کیا ہے برا کہا جاتا ہے اول یہ کہ وہ علم خواہ عالم کے لئے یا دوسرے کے حق میں انجام کمند و ناوید و علم تراویلا گیا کہ نزدیک ہیں علامہ علم و حق ہے اس لیے کہ قرآن اُن کا شاہد ہے کہ تم ایک سبب ہو جس کو خداوند بی بی میں بدائی ہا ایں کا ذرا یاد کرتے ہو اور جو میں سہن مذکور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کسی نے کر دیا تھا اور اُس کے سبب سے آپ بیمار ہو گئے تھے یہاں تک کہ زجر باغ علیہ السلام نے اُس کی خبر آپ کو دی اور وہ جادو ایک کنویر کے اندر پتھر کے شیشے سے نکالا گیا اور جادو ایک علم کی قسم دیا کہ جو اہل حق و صلح و سناروں کے مطالعون میں حسابی امور کے جاننے سے حاصل ہوتا ہو اس طرح کہ اُن جو اہر سے ایک بتلی اور شخص کی صورت پر بنائے ہیں جیسے جادو

کرتے ہیں اور ایک خاص وقت کے منتظر رہتے ہیں جب وہ وقت ستارے کے نکلنے کا آتا ہو تو اس تہی پر چند کلمات کفرافحش خلاف
 شرع بولتے ہیں اور انکے ذریعہ سے شیطانوں سے مدد چاہتے ہیں اور ان سب تدبیروں سے حکم عادت جاریہ خدا تعالیٰ کے مسخ و خف میں
 عجیب حالات پیدا ہوتے ہیں اور معرفت ان اسباب کی اس اعتبار سے کہ معرفت ہو بڑی نہیں مگر چونکہ بعض خلق کے فطر کے نیکی اور بدی
 کا وسیلہ ہونیسے اور کسی بات کی انہیں لیاقت نہیں اس سبب انکے جاننے کو علم مذموم کہتے ہیں بلکہ اگر کوئی ظالم کسی کی قتل کا در پر ہوا اور
 وہ اس سے ڈر کر کسی مضبوط جگہ میں جا چھپے تو ظالم اگر اسکا حال پوچھے تو اٹکی جگہ بتانی نہ چاہیے اور جھوٹ اس موقع میں واجب ہو جاتا ہے
 اسکی جگہ کا ذکر کرنا بتانا ہی اور حقیقی حال کا بتانا لیکن بڑا اسی وجہ سے ہو کہ انجام کو مضر ہو دوسم یہ کہ وہ علم غالباً عالم کے حق میں مضر ہو
 مثلاً علم نجوم کہ وہ خود اپنی ذات سے بڑا نہیں کیونکہ وہ یا تو حساب کے متعلق ہو اور قرآن مجید میں صاف فرما دیا ہے کہ آفتاب و چاند کی
 چال حساب سے ہو چنانچہ ارشاد فرمایا الشمس والقمر بحسبان اور فرمایا والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کا لہر جون تقدیم یا احکام ہیں جنکا حاصل سبوتا
 واقعات کا بتانا ہی یہ ایسا ہی جیسے طبیب نہیں سے بتا دیتا ہو کہ یہ مرض غریب پیدا ہو گا وغیرہ اسکا جانتا خلق میں خدا تعالیٰ کی
 عادت کا معلوم کرنا ہو مگر شرع نے اسکو بڑا کہا ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تقدیر کا ذکر ہو تو چپ ہو جاؤ اور جب
 نجوم کا ذکر ہو تو چپ ہو رہو اور جب سیرا صاحب کا ذکر ہو تو سکوت کرو اور فرمایا کہ میں اپنی امت پر تین باتوں سے ڈرتا ہوں یکا اموں کا
 ظلم کرنا دوسم نجوم کا معتقد ہونا ستم تقدیر کا نہ ماننا۔ اور حضرت عمرؓ نے ارشاد فرمایا کہ نجوم کو سہدہ سیکھ کہ اس ششکی اور تری میں تم کو
 راہ ملے پھر روک رہو اور اس سے منع کر نیکی تین جہیں ہیں اول یہ کہ اکثر خلق کو یہ مضر ہوتا ہے یعنی بے بات دلیں پڑتی ہیں کہ حالات
 ستاروں کی چال کے بعد اسطرح ہوتے ہیں تو ان کے دلوں میں بھی جہتا ہو کہ تاثیر کرنے والے ستارے ہی ہیں اور یہی مہود ہیں جو نظام
 کرتے ہیں اسلئے کہ یہ اجسام شریف اور جو اہل طیف آسمان پر ہیں اور انکی عزت دل میں بڑھ جاتی ہے اور توجہ ولی انھیں کی طرف ہوتی ہے
 خیر کی توقع اور شر سے بچاؤ انھیں کی جہت سے معلوم ہونے لگتی ہو اللہ پاک کا ذکر دل سے سٹ جاتا ہو اسلئے کہ ضعیف آدمی کی
 نظر ذریعوں تک ہی رہتی ہے اور پکا عالم البتہ واقف ہوتا ہے کہ چاند اور سورج اور ستارے سب خدا تعالیٰ کے امر کے مطیع ہیں
 ضعیف آدمی کہ سورج کی جوت سورج نکلنے کے باعث دیکھتا ہو اسکی مثال ایسی ہے جیسے چوٹی کے بالفرض اسکو عقل ہو اور کانڈر ہو جو
 ہو اور دیکھ رہی ہو کہ قلم کی سیاہی سے کاغذ سیاہ ہوتا چلا جاتا ہو تو وہ ہی اعتقاد کو لگی کہ لکھ قلم ہی کا فعل ہو اسکی نظر قلم سے انگلیوں پر
 اور اُسے ہاتھ پر اور ہاتھ سے ارادے پر اور ارادے سے کاتب پر جو ارادہ کر رہا ہو اور کاتب سے لکھی قدرت اور ہاتھ کے بنانے والے پر
 ہرگز ترقی نہ کر لگی غرض کہ خلق کی نظر اکثر قریب اور نیچے کے ذریعہ پیر کہ مسبب الاسباب تک ترقی سے باز رہتی ہے۔ اسلئے نجوم کے
 سیکھنے کی مانفت کی گئی دوسری وجہ مانفت کی یہ ہو کہ نجوم کے احکام صرف اٹکی ہیں ہر فرد خاص کے باب میں نہ یقینی معلوم
 ہوئے ہیں نہ ظنی تو اسکے ذریعہ سے حکم کرنا جہالت پر حکم کرنا ہی اس صورت میں اٹکی بڑائی اس اعتبار سے ہو کہ وہ جہل ہی علم ہو نیکی جہت نہیں
 کیونکہ یہ تو معجزہ حضرت ادریس علیہ السلام کا ہو جیسا کہ مروی ہے اور یہ علم جاتا رہا اور مٹ گیا اور اگر نجوم کی کوئی بات سچی بھی ہوتی ہو تو وہ تقاضی ہو
 اسلئے کہ نجوم بعض اوقات کسی سبب پر واقع ہوتا ہے اور سبب کے بعد بدو بہت سی شرطوں کے ہو جانے کے نہیں ہوتا اور ان شرطوں پر

۱۱ اس طرح اور
 چاند کو ایک ایک
 حساب ہو
 تمام اور چاند
 کو ششہ انت دی
 میں مذکور ہے
 کہ جیسے آری جیسے
 ۱۲ اسکی برائی
 اس طرح برائی
 اس سورج اور
 ۱۳ اس میں ہر ایک
 اور ادریس علیہ السلام
 ۱۴ اسکی ضعیف

واقف ہونا آدمی کے اختیار میں نہیں پس اگر اتفاقاً خدا تعالیٰ باقی شرطوں کو بھی مقدر فرمادیتا ہے تب تو منجم کا قول درست ہو جاتا ہے اور اگر باقی سبب نہیں ہوتے تو اسکا کہنا غلط ہوتا ہے اور اسکا حال ایسا ہے جیسے کوئی شخص چٹکے کہ پھاڑوں پر سے بادل اٹھ کر ٹھہر کر جمع ہوتے ہیں اور چلتے پھرتے ہیں تو وہ انکل سے کہہ دے کہ آج منجھ برسکا حالانکہ اکثر بغدادیہ اس کے بھی آفتاب نکل آتا ہے اور اسکا تہہ تہہ اور کبھی ٹھہر بھی رہتا ہے تو صرف ابر کا ہونا ہی منجھ کے آنے میں کافی نہیں جب تک کہ اسباب کا علم نہ ہو اس طرح صلاح کا قیاس کرنا کہ کشتی سلامت رہے گی یعنی ہمیشہ سے ہواؤ کا عادی ہو اسی پر اعتماد کر کے کہہ دیتا ہے حالانکہ ان ہواؤں کے اور سبب خفیہ بھی ہیں کہ ان پر اسکا اطلاع نہیں اسی لیے کبھی تو اسکا کہنا ٹھیک ہوتا ہے اور کبھی انکل غلط ہوتی ہے اور اسی وجہ سے قوی شخص کو بھی نجوم کی ممانعت ہوتی ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ اس علم سے کچھ فائدہ نہیں اس لیے کہ آدمی مرتبہ یہ ہو کہ امراض و فصول میں غرض کرنا ہی جسکی حاجت نہیں اور ایک مریض یا بیمار کو عمری چیز کو جو زیادہ نفیس سرمایہ انسان کا ہے تلف کرنا ہو اور یہ بات نہایت درجے کے نقصان کی ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص پر گذرے کہ لوگ اس کے گرد جمع تھے آپ نے فرمایا کہ یہ کون ہے لوگوں نے عرض کیا کہ یہ بڑا عالم ہے آپ نے فرمایا کہ کس چیز کا عرض کیا کہ شعر کا اور عرب کے نسب و نیا آپ نے فرمایا کہ یہ علم ہے کہ مفید نہیں اور جہل ہے کہ مضر نہیں اور فرمایا انا اعلم انی محکمۃ اوستہ قائمۃ اور فیضتہ عاقلہ اس سے ثابت ہوا کہ نجوم دین اور اس سے سبب علوم میں غرض کرنا خطرہ میں پڑتا ہے اور جہالت میں بیوقوفی کا پردہ ہونا ہے اس لیے کہ جو کچھ تقدیر میں ہے وہ ہوتا ہے اس سے بچنا غیر ممکن ہے بلکہ طب کے کہ اشکی طرف ضرورت داعی ہے اور اشکی اکثر دلیلیں ایسی ہیں جنہر اطلاع ہو جایا کرتی ہے اور سبب و علل تعبیر کے کہ ہر چند وہ قیاسی ہو مگر نبوت کے حصوں میں سے جیسا لیسوان متعہ ہے اور اشکی کچھ اندیشہ نہیں ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ آدمی اگر ایسی بات میں غرض کرے کہ اسکا تھل اسکو نہیں ہوتا تو وہ ایک حق میں منہر ہوتی ہے مثلاً باریکہ خفیہ علوم کا سیکھنا پیشتر آدمی اور ظاہر علموں کے حسب طرح اسرار الہی میں بحث کرنی کہ حکما اور اہل کلام نے آپر اطلاع چاہی حالانکہ ان کے حیل سے یہ اسرار زاید تھے انکی تابعدار نہیں سے بعض کے طریقہ نبی اطلاع بجز انبیا اور اولیاء کے اور کسی کو نہیں ہو سکتی اس لیے انکی بحث سے کوئی نفع نہ آتا اور جس قدر شرع میں وارد ہے اسکا معتد کرنا ضرر ہے کہ تو فیق یافتہ شخص کے لیے اس قدر کافی ہے اس لیے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی علوم میں غرض کرتا ہے اور اسے ضرر پاتا ہے اگر وہ انکے غرض نہ کرتا تو انکا حال دین میں اس سے اچھا ہوتا جو علوم میں غرض کرنے سے ہو گیا اور علم کا مضر ہونا بعض لوگوں کے حق میں یقینی ہے اس میں انکار نہیں ہو سکتا جیسے پرنڈ کا گوشت اور لطیف حلوے غیر خوارچہ کو مضر ہیں بلکہ بعض آدمیوں کو بعض باتوں سے جاہل ہی رہنا مفید پڑتا ہے چنانچہ مروی ہے کہ کسی شخص نے بی بی کے ہاتھ پر ہونیک شکایت طیب سے کی طیب نے اس عورت کی بنف دیکھی اور کہا کہ تجھ کو اپ بچہ پیدا ہونیکی دگرانی ضرور نہیں کیونکہ شری بنف سے اس کا معلوم ہوتا ہے کہ چالیس نہیں تو مر جا دگی عورت کو نہایت خوف معلوم ہوا اور زندگی تلخ ہو گئی اور اپنا مال سب تقسیم کر دیا اور صیت کی اور دانہ پانی سب چھوڑ دیا یہاں تک کہ مدت گذر گئی اور نہ مری اسکا شوہر طیب کے پاس آئی اور کہا کہ وہ تو نہیں مری طیب نے کہا کہ مجھے بھی یہ بات معلوم تھی اب تو اس سے صحبت کر کہ تیرے اولاد اس سے ہوگی اُس نے پوچھا کہ یہ کیسے کہا کہ میں نے اس عورت کو موٹا دیکھا کہ چربی اس کے بچہ دان کے منجھ پر جم رہی ہے بچہ سمجھا کہ یہ بدون موٹے خوف کے دہلی ہوگی اس لیے میں نے اسکو موٹے ڈرا دیا تھا اب کہ وہ دہلی ہوگی

سے ابن عربی
اور اسکا ترجمہ
میں علم میں
یہاں آیت میں
بائستہ جاری
کے اسکا ترجمہ
کتاب و سنت
میں نکلتے ہیں
ابو داؤد و ترمذی
عبد اللہ بن مسعود

[illegible]

میں حضرت انسؓ نے قرآن کے سمجھنے اور تفسیر کے شہسواروں کو دین کی سمجھ یعنی تفسیر فرمایا اور ایک حدیث میں یہ ارشاد ہوا کہ آدمی پورا فقیہ نہیں ہوتا یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کی ذات پاک میں لوگوں کو اپنے اوپر ناخوش نہ کرے اور قرآن کے لیے بہت سی وجہیں نہ غلط کرے یہ روایت ابو درود اور پرموت بہی مروی ہے اور اس میں اتنا جملہ اور ہے کہ پھر وہ اپنے نفس پر متوجہ ہوا اور سب سے زیادہ اُس نے ناخوش رہے اور فرمودہ سچائی نے حسن بصری سے کوئی بات پوچھی اپنے اسکا جواب دیا اُنھوں نے کہا کہ فقہا آپ کے خلاف کہتے ہیں حضرت سچائی فرمایا کہ اسی فرقہ تو نے فقیہ نبیؐ آنکھ سے کہیں دیکھا ہے فقیہ تو وہ ہے جو دنیا میں زاہد اور آخرت کا راغب اور اپنے دین میں عقل رکھنے والا اور اپنے رب کی عبادت پر مداومت رکھنے والا اور ہر چیز کا راز اور اپنے نفس کو مسلمانوں کی اعراض سے بچا کر دین اور ان کے مال و نفع کو نہ لالچ اور اہل اسلام کی جماعت کو ناخوش نہ ہو یہ ساری باتیں آپ نے فرمائیں انہیں یہ نصیحت فرمائی کہ فروعات قضاویکا حافظہ ہو اور ہم ہمیشہ کہ فقط فقہ حکام ظاہری کے فتاویٰ کو شامل نہ تھا بلکہ یہ کہتے ہیں کہ بطریق عموم یا طبیعت کے اُسپر بھی بولا جاتا تھا اور اکثر مذہب صائین فقہ کو اُنکے فرما پر ہی بولا کرتے تھے اب جو اُنکو خاص کر دیا ہے تو اُس خصوصیت سے بعض لوگوں کو دیکھو کہ ہوا اور صحت فتاویٰ کے احکام ہی کے پورے اور علم آخرت سے اور دونوں کے احکام سے روگردانی کر لی اور اپنی اس تجویز طبیعت کی طرف سے ایک سہارا پایا کیونکہ علم باطن تو باریک ہے اور اُسپر عمل کرنا مشکل اور اُسکے باعث اور عہدوں اور جاہ و مال کا ملنا و شوارہا لیے شیطان نے اس فقہ ظاہری کے دونوں جہان کا خوب ہی موقع پایا کہ وہ فقہ جو شرع میں عمدہ علم تھا اُنکو خاص اس علم فتاویٰ کے لیے کر دیا دوسرے علم جو کہ بیشتر خدا تعالیٰ کی مشق اور اُسکے آیات کے جاننے اور بند و نہیں اور مخلوقات میں اُسکے افعال کو پہچاننے کے لیے بولتے تھے حتیٰ کہ جب حضرت عمرؓ کی وفات ہوئی تھی تو حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا تھا مات تسخا اعشار العلم اُس علم کے نوین و سون حصے جاتے رہے اپنے علم کو معرفت بولا پھر خود اُنکی تفسیر کر دی کہ اللہ تعالیٰ کا علم اس سے مراد ہے اس لفظ میں بھی لوگوں نے خصوصیت کا تصرف کیا ہے یعنی اکثر پیشہ ور کرکھا ہے کہ جو شخص طرف مقابل سے مسائل فقہیہ وغیرہ میں خوب مناظرہ کرے اور آئین مصروف رہے حقیقت میں عالم وہی ہے فضیلت کی پگڑی اُسی کے سر پہ ہے اور جو مناظرہ میں مہارت نہ رکھتا ہو یا اُس میں پہلو تھی کرے اُنکو ضعیف جانتے اور اہل علم میں شمار نہیں کرتے حالانکہ علم کے معنی پہلے نہ تھے یہ انھیں لوگوں کا تصرف ہے بلکہ جو کچھ علم اور علم کی فضیلت میں وارد ہوا ہے وہ انھیں علم کی صفت ہے جو خدا تعالیٰ اور اُسکے حکام اور افعال اور صفات کو جانتے ہوں اب عالم اُنکو کہنے لگے کہ علم شرع سے تو کچھ بھی نہ جانتا ہو صرف مسائل خلافی میں لڑنے جھگڑنے کا طریق یا پھر اُن کی کتاب عالم نہیں گئے جاتے ہیں گو تفسیر اور حدیث اور مذہب وغیرہ کو خاک نہ جانتے ہوں اور یہی مرہب کا بطلان کے حق میں بہت ہلکا ہو گیا ہے تیسرا لفظ توحید ہے جس کے معنی اب یہ ٹھہرے ہیں کہ فن کلام اور طریق جدل سے واقف ہونا اور طرف ثانی کی مخالف باتوں پر حاوی ہونا اور اُن باتوں کے باب میں بہت سے سوال بنا ڈالنے اور کثرت سے اعتراض نکالنے اور طرف ثانی کو الزام دینا یہاں تک کہ اکثر جدید فرقوں نے ایسے لوگوں میں سے اپنا لقب اہل عدل و توحید رکھ لیا ہے اور کلام و الون کا نام توحید کے عالم رکھا ہے باوجودیکہ جو باتیں خاص اس فن میں ہیں اُن میں سے کوئی بھی قرن اول میں نہ تھی بلکہ وہ لوگ اُس شخص پر جو جدل اور خصوصیت کا باب کھولتا تھا سخت انکار سے پیش آتے تھے اور جن باتوں پر کہ قرآن مجید شامل ہے یعنی دلیلین صاف صاف کہ ذہن اُنکے ماننے کو مبادرت کرتے ہیں اور سنتے ہی قبول کرتے ہیں

الحاج ابن عبد البر
برایت شکر و سپاس
آؤں اور لکھ رہا ہوں
ان فی غایت میں ۱۲

انگو اکین سے ہر ایک شخص جانتا تھا اور قرآن مجید کا علم پورا علم تھا اور ان کے نزدیک توحید امر آخرت کو کہتے تھے جسکو اکثر کلام مالہ نہیں سمجھتے اور اگر سمجھتے ہیں تو اس پر عمل نہیں کرتے اور وہ یہ ہو کہ سیکامون کا خدا تعالیٰ کی طرف سے اعتقاد کرے اس طرح کہ پھر توجہ اسباب اور ذریعہ کی طرف نہ رہے یعنی خیر اور شر کو بجز خداوند کریم کے اور کسی طرف سے اعتقاد نہ کرے اور یہ توحید ایک پڑا مرتبہ ہو چکا ایک شمرہ توکل ہو چکا بیان باب توکل میں آویگا اور اسکا ایک شمرہ خلق کی شکایت نہ کرنی اور انہر غصہ نہ کرنا اور خدا کے حکم پر راضی رہنا اور سب کام اس کے حوالہ کر دیتے ہیں اور اسی توحید کا ایک شمرہ یہ تھا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے اور لوگوں نے کہا ہم آپ کے لیے طبیب کو بلا دیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ طبیب ہی نے مجھے بیمار کیا ہے اور ایک روایت یوں ہے کہ جب آپ بیمار ہوئے اور لوگوں نے کہا کہ طبیب آپ کے مریض کا باب میں کیا کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ طبیب نے کہا ہے انی فعال لما ارید یعنی میں جو چاہتا ہوں سو کرتا ہوں اور عنقریب باب توکل اور توحید میں انشاء اللہ اسکے دلائل مذکور ہوں گے۔ اور توحید ایک جوہر نفیس ہے اور اس کے دو پوست ہیں کہ ایک مغز سے لپٹت دوسرے کے دور ہو لوگوں نے لفظ توحید پوست کے لیے اور اس فن کے لیے جس سے پوست کی حفاظت ہو خاص کر دیا اور مغز کو بالکل چھوڑ دیا پس توحید کا اول پوست تو یہ ہے کہ اپنی زبان سے کہو لا الہ الا اللہ اور یہ توحید وہ ہے جو تثلیث کے خلاف ہو جس کے قائل نصاریٰ ہیں مگر یہ توحید کبھی منافق سے بھی سرزد ہوتی ہے جسکا باطن ظاہر کے خلاف ہوتا ہے اور دوسرا پوست توحید کا یہ ہے کہ جو قول زبان سے کہتا ہو دل میں اس کے مضمون کا خلاف اور انکار نہ ہو بلکہ ظاہر قلب میں اس مضمون کا اعتقاد اور تصدیق موجود ہو اور یہ توحید عوام کی ہے اور کلام مالہ اسی توحید کو اہل بدعت سے بچاتے ہیں جیسا پہلے گذرا اور مغز توحید یہ ہے کہ سب امور کو خدا تعالیٰ کی طرف منظر اعتقاد کرے کہ بچ کے واپس پیر التفات نہ رہے اور اسکی عبادت ایسی طرح کرے کہ جس سے خاص اسی کو معبود ٹھہراوے دوسرے کی عبادت نہ کرے اس توحید سے جو خواہش نفس کے پروردگار سے خارج ہیں ایسی ہے کہ جو شخص اپنی خواہش کی اتباع کرتا ہو وہ اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ ابرہہ بن ابی سفیان اخذ آتہ ہواہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ بڑھوسہ جسکی پرستش زمین میں کی جاوے وہ خواہش نفس ہے اور واقع میں اگر کوئی کامل کرے تو جان لے کہ بت پرست بت کی عبادت میں کرتا بلکہ اپنی خواہش نفس کی عبادت کرتا ہے ایسی ہے کہ اسکا نفس اپنے باپ دادوں کے دین کی طرف مائل ہو اور وہ اسی میل کا اتباع کرتا ہے اور نفس کا میل کرنا جو گرفتہ چیزوں کی طرف انھیں باتوں میں سے ہے جسکو خواہش نفس کہتے ہیں اور اس توحید سے خلق پر غصہ کرنا اور انکی طرف التفات کرنا بھی خارج ہے ایسی ہے کہ جو شخص سب باتوں کو خدا تعالیٰ کی طرف سے اعتقاد کرے گا وہ دوسرے پر کیسے غصہ کرے گا عرض کہ پیشتر اس مقام کو توحید کہا کرتے تھے اور یہ مقام صدیقیوں کا ہے تو دیکھو کہ لوگوں نے اس کو کس چیز کی طرف بدل ڈالا اور کون سے پوست پر کٹھا کر لیا اور اسکو برج اور فخر کے باب میں کیسے تسک ٹھہرایا باوجودیکہ جو اصل تعریف کی بات تھی اس سے بالکل غافل ہوئے اور اسکا حال ایسا ہی ہو جیسا کوئی صبح کو اٹھ کر قبلہ رخ ہو کر اپنے فی وجہ وجہی للذی فطر السموات والارض حنیفا کہ اگر کسی نے دل کی توجہ خاص خدا تعالیٰ کی طرف نہ ہوگی تو ہر روز اول ہی اول خدا تعالیٰ سے جھوٹ بولا کرے گا اس لیے کہ منہ سے ہر اول کلام ہر کائنات ہے تو اسکا رخ تو کبھی کی طرف ہو اور اسکو صرف اور جہنم سے پھیر کر کبھی کی طرف کیا ہے اور کبھی آسمان و زمین

مشتہد اجملا ویکہ
توحید سے پہلے جو
پیدا ہوا وہی چاہو
جی کرانی برائے
ابو اسہبہ
نہجینا شمس
میں نے اپنے
اسی کیفیت سے
بنا ہے اسکا زمین
ایک طرف کا ہو

اور میں رجہ لیا معلوم کہ میں جلد فرماؤں

قول ہو کہ ایک مجلس فرما کی شہر ہو کی مجلس کا کفارہ ہو جاتی ہو۔ ان چکی باتیں بنائیواہوں نے ان حدیثوں کو اپنے نفسوں کی صفائی کے لیے ٹھہرایا ہو اور اپنی خرافات کا نام تذکرہ رکھ لیا ہو حالانکہ عمدہ فکر کی راہ بھول کر قصوں میں مصروف ہیں جنہیں کی اور بیشی اور اختلاف کو دخل ہو اور جو قصے کہ قرآن میں وارد ہیں اُن سے خارج اور زائد ہیں اسلئے کہ قصے بعض ایسے ہیں جن کا سندا مفید ہوتا ہو اور بعضوں کا مننا مضر ہوتا ہو اگرچہ سچے ہوں اور جو شخص اس امر کو اپنے لیے اختیار کرتا ہو اُس پر سچ اور جھوٹ ملتا ہو اور مفید اور مضر میں اختلاف ہو جاتا ہو اسی وجہ سے اُس سے منع کیا گیا ہو اور یہی وجہ ہے کہ امام احمد نے فرمایا کہ لوگوں کو سچے حالات بیان کرنا اے کی بڑی ضرورت ہے۔ پس اگر قصہ کسی نبی کا انبیاء علیہم السلام سے ہو اور وہ لوگوں کے دین کے متعلق ہو اور کہنے والا بھی سچا ہو تو ایسے قصے کے سنے میں تو ہر کچھ مضائقہ نہیں معلوم ہوتا مگر بیان کرنا کہ چاہیے کہ جھوٹ سے احتراز کرے اور نیز اُن احوال کی حکایتوں سے بن میں لفظ شون اور مستیوں کا اشارہ پایا جاوے جن کے دریافت کرنے سے عوام کی فہم قاصر ہو اور ایسی لفظ شون نادر کو بھی ذکر نہ کرے جس کے پیچھے لفظ کرنے والے نے بہت سی نیکیاں کی ہوں جن سے وہ لفظ شون چھپ گئی ہو اسلئے کہ عالی شخص اُس سے اپنی لفظ شون و خطا پر تنبیہ کیا کرتا ہو اور اپنے واسطے عذر کی تمہید کر کے حجت یوں کیا کرتا ہو کہ فلاں مشایخ کے حال میں یوں بیان کرتے ہیں اور ہم سب گناہوں کے درپور رہتے ہیں اگر میرے نے خطا کی تو کیا عجب ہے کہ فلاں شخص جو ایسا بزرگ اور مجھے فضل تھا اُس نے بھی یہ خطا کی تھی اور اُس بات سے اُس کو بدوں جانے خدا تعالیٰ پر جرات ہو جاتی ہو پس ان دونوں امر سے اگر قصہ کو بچا رہے تو قصہ بیان کرنا میں کچھ مضائقہ نہیں اور ان قیدوں کے ساتھ میں عمدہ قصے وہی رہینگے جن کو قرآن مجید اور احادیث صحیحہ شامل ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ طاعتوں کی تابعداری میں غفلت کی حکایتیں گڑھ یعنی درست جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا قصہ اُسے خلق کو حتی کی طاعت بلانے کا ہو اور یہ ایک شیطان کا وسوسہ ہو اسلئے کہ سچ میں بہت گنجائش ہو وہ کیا تھوڑا ہو کہ جھوٹ کی حاجت ہو اور جو چیزیں کہ اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہیں اُن کے ہوتے ہوئے وعظ میں نئی بات اختراع کی ضرورت نہیں اور کہے ہو کہ قافیہ کا تکلف کر وہ ٹھہرا ہو اور بناوٹ میں شمار کیا گیا چنانچہ سعد بن ابی وقاص کے بیٹے عمر اُن کے پاس کسی کام کے لیے آئے تھے آپ نے اُن کا مقفی عبارت سے حاجت بیان کرتے ہیں آپ نے کہا کہ اسی سے میں تجھ کو برا جانتا ہوں تیری حاجت کبھی روا نہ کروں گا جب تک کہ تو یہ نہ کرے گا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد القدر بن رواحہ سے تین کلمے مقفی سنکے ارشاد فرمایا کہ اے ابن رواحہ اپنے آپ کو سچ سے دور رکھ اس سے معلوم ہوتا ہو کہ جو سچ و حقیقت کو مٹانے سے زیادہ ہو وہ داخل تکلف اور ممنوع تھا اور اسی جہت سے جب ایک شخص نے جنہیں کے غوٹھا میں یہ الفاظ کہ کیف ندی من لا شرب ولا اکل ولا صلح ولا استملا وشل فلک بطل یعنی ہم ایسے کی دیت کیسے دین جسے نہ پانی نہ کھانا نہ چھانہ چلایا اس جیسا تو خانی میں ہوتا ہو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اعراب کے سچ کے موافق سچ کر اور اشعار کا حال یہ ہو کہ وعظوں میں اُن کی کثرت بڑی ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہو کہ الشہارۃ یعم الخا وون الم تر اہم فی کل وادہیم یون اور فرمایا واما علمناہ الشہارۃ ما یغنی لہا وچہن شہر وکی عادت واعظوں کو ہر روز یہی کہنا ہے اکثر وہی ہوتے ہیں جن میں عشق کا وصف اور عشق کی خوبصورتی اور وصال کی راحت اور جدائی کا درد مذکور ہوتا ہو اور مجلس عظیم عوام اور اہل جلال ہی بھرے رہتے ہیں اور اُن کے باطن شہوات سے پُر ہوتے ہیں اور اُن کے دل بھی خوبصورتی کی طرف

ان الفاظ خاص
سب جو اجازتیں فکر
پیشا نہیں ملی مگر
عزت کا شوق کا قول
برائے کو اسناد
میں سے ان ہی
اور ابو نعیم اور جو
سے یہ ایت
کیسے کہ ایک
دوست ۱۲۲۲
سے پرواز
میں ۱۲۲۲
اور شاعر
کی ایت چلی
میں جو ہے راہ
میں کو نہیں
میں تہ وہ
میں ان میں
میں رہے مجھ
میں ۱۲۲۲
میں نہیں
اور ۱۲۲۲
کے کیا اس
کے کیا اور
کے لا تو
میں

اسکا مافی الضمیر معلوم ہو اس جہت سے کہ علم کی مہارت کم ہی اور طریق معانی کو الفاظ میں یاد کر نیک نہیں سیکھا اور اسطرح کے کلام سے کچھ فائدہ نہیں بجز اسکے کہ لوگوں کو پریشان اور عقولوں اور ذہنوں کو حیران کرے یا اُس سے وہ مخفی سمجھ لے جاوے جو اُس سے مقصود نہیں اور اُس صورت میں ہر ایک شخص اُسکو اپنی خواہش اور طبیعت کے بموجب سمجھیکا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو کوئی تم میں سے کسی قوم سے ایسی حدیث بیان کرے جیسو وہ نہ سمجھیں تو وہ اُنپر ایک بلا ہوگی اور فرمایا لوگو! وہ باتیں کرو جنکو وہ جانتے ہوں اور جنکو نہ جانتے ہوں اُنکا ذکر نہ کر و کیا تم پر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول کی تکذیب ہو اور ایسے کلام کا باپ ہیں جو کہ کہنے والا تو اُسکو سمجھتا ہو مگر سننے والی کی عقل اُسکو نہ پہنچتی ہو کہ ایسے کلام کا کہنا جائز نہ ہو گا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کلام کو خود کہنے والا بھی نہ سمجھے اُسکو کہنا کیسے درست ہو گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حکمت ایسے لوگوں کو دے دیتا ہوں جو اُس سے لائق نہ ہوں اور یہ حکمت پر تمھاری نہ پادتی ہوگی اور جو اُس کے اہل ہوں اُن سے حکمت کو مت رو کہ اُنپر ظلم ہو گا یا مال نام یا اُن پر کھینچ کر لو کہ جہاں مرض دیکھے وہاں دوا لگا دے اور ایک روایت میں یوں ہے کہ جو شخص حکمت نا اہلوں میں بیان کرے وہ جاہل ہو اور جو حکمت کے اہل سے اُسکو روکے وہ ظلم کرتا ہے حکمت کا ایک حق ہے اور کچھ لوگ اُس کے اہل ہیں پس ہر ایک اہل حق کو اُس کا حق دینا چاہیے اور طاعت میں وہ امور بھی داخل ہیں جو ہمیں شیطین میں ذکر کیے ہیں اور ایک مرآت کے علاوہ ہو کہ وہ خاص طاعات میں ہیں یعنی شریعت کے ظاہر الفاظ سے جو مراد مفہوم ہوتی ہو اُسکو نہ لینا اور اُن سے امور باطنی ایسے نکالنے کے ذہن میں اُنکا فائدہ نہ دینا اور جیسے قرآن باطنیہ قرآن مجید ہے تاویل میں کرتے ہیں تو یہ بھی حرام ہے اور اُسکا نقصان بہت زیادہ ہے اسلئے کہ جب الفاظ کے ظاہری معنی بدین دلیل نقلی شریعت کے اور بدین کسی حاجت و ضرورت عقلی کے چھوڑ دیئے گئے تو اس سے الفاظ پر اعتماد و جاتا رہیگا اور اُس سے کلام خدا اور کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفع ساقط ہو گا کیونکہ جو کچھ عقلوں سے سمجھا جاتا ہے اُسپر تو اعتماد نہ رہا اور باطن سبکا ایک طرح کا نہیں ہوتا اُس میں خلیق سے ایک دوسرے کے خلاف ہوا کرتے ہیں اور مختلف طور پر الفاظ کو ڈھال سکتے ہیں یہ امر بھی بڑی عام بدعت و غیبت ہے جو کچھ فہم زیادہ ہوتا ہے اور طامات اُنکا مقصود ایک امر غریب نکالنا ہے اسلئے کہ غریب کی طرف نفس مائل ہوتا ہے اور اُس سے لذت پاتا ہے اس تدبیر سے باطنیہ فرقہ نے مساری شریعت کو برباد کر دیا کہ ظاہر الفاظ کو تاویل میں کر کے اپنی رائے کے موافق بنا لیا چنانچہ اُن کے مذہب میں کتب سنیہ ظہری میں جو اس فرقہ کی رو میں بنائی ہے لکھے ہیں اور طامات والوں کی تاویل کرنے کی یہ مثال ہو کہ بعض اس بات کے معنی اذہب الی فرعون اذہب الی یون کہتے ہیں کہ اُس میں اشارہ دل کی طرف ہے اور فرعون سے مراد وہی ہے اور سرکش بھی ہر ایک انسان پر وہی ہے اور و ان یلقوا عذابا کے یہ معنی ہیں کہ بجز خدا سے تعالیٰ کے جس چیز پر بھروسہ اور اعتماد ہو اُس کو ڈال دینا چاہیے اور اس حدیث میں کہ شہر افغان نے اسحور بربرہ کہتے ہیں کہ مراد سحر کے وقت استغفار سے ہے اور اسطرح تاویلات کرتے ہیں یہاں تک کہ قرآن کو ادا سے آخر تک ظاہری معنی اور اس تفسیر سے جو حضرت ابن عباسؓ اور دوسرے علماء سے منقول ہے بدل دیتے ہیں اور ان تاویلوں میں سے بعض کا باطل ہونا تو یقیناً معلوم ہو جاتا ہے مثلاً فرعون سے دل کہ مراد لینا اسلئے کہ فرعون ایک شخص محسوس نہ کہ ایک ہونا اور حضرت موسیٰ کا اُسکو اسلام کی طرف بلانا متواتر ہو چکا ہے اور جیسے ابو جہل اور ابولہب وغیرہ کا فرعون بھیج کر سوچو شخص قتل اور شیطانوں

یہ ابن ابی اسحاق
ابو نعیم بردایت
ابن جریر اس
یہ بخاری اس
موقوف علیہ
ابو مسعود
ابو نعیم
موقوف علیہ
یہ ابن ابی اسحاق
ابو نعیم بردایت
ابن جریر اس
یہ بخاری اس
موقوف علیہ
ابو مسعود
ابو نعیم
موقوف علیہ

ہو جاوے اور ایسا ہونا کچھ بعید نہیں تو اس وقت البتہ فرض کفایہ میں مشغول ہونا چاہیے اور اس میں ترتیب و درجہ کا لحاظ رکھنا چاہیے
یعنی اول کلام مجید پھر حدیث شریف پھر علم تفسیر اور علوم قرآنی نسخ و نسخ اور مفصول اور موصول اور علم اور نشانیہ پچھلے کے اور
اسی طرح حدیث کے علوم پچھلے چاہئیں پھر ان کے فروع میں مشغول ہونا یعنی علم فقہ کے مذہب معتبر جاننا چاہیے نہ خلاف کو پھر اصول فقہ
کو اور اس طرح باقی اور علوم کو جہاں تک کہ عمر میں گنجائش ہو ورنہ وقت باری سے ملے مگر اپنی عمر کو ایک فن خاص میں مشغول نہ کر دے اس لحاظ سے کہ
اس میں کمال پیدا کر دے ایسے کہ علوم بہت ہیں اور عمر قصور واری اور یہ علوم دوسرے مقصود کے لیے آلات اور مقدمات ہیں خود مطلوب
بالذات نہیں اور جو چیز غیر کے لیے مطلوب ہوتی ہو اس میں یہ نہیں چاہیے کہ اصل مقصود بھلا دیا جاوے اور ذریعہ کی کثرت کی جادے
پس علم کثرت و راجح سے اس قدر پرکتفا کر دے جس سے کہ تم عربی زبان کو سمجھ سکو اور بول سکو اور جو لغت کما راجح ہوں ان میں سے اس قدر
جان لو کہ قرآن اور حدیث کے سب الفاظ پر قوت ہو جاوے اس سے زیادہ میں فرض کرنا کچھ ضرور نہیں اس طرح غصہ سے اس قدر پرکتفا کر دے
جو قرآن اور حدیث کے متعلق ہو اور جیسا کہ اوپر مذکور ہوا کہ علم کے تین مراتب ہیں ایک بقدر کفایت دوم متوسط و سوم درجہ کمال تو ہم حدیث
اور تفسیر اور فقہ اور کلام میں ان تینوں مراتب کو بتائے دیتے ہیں تاکہ اور علوم کو تم انھیں پر قیاس کر لو پس علم تفسیر میں بقدر کفایت یہ ہو کہ
حکم قرآن کی دونی ہو عیسٰی علی و احادیث نیشاپوری کی تفسیر جیسا کہ نام و چیز ہو اور متوسط درجہ یہ ہو کہ قرآن کے حجم سے ملنی ہو عیسٰی تفسیر نیشاپوری
جسکو وسیط کہتے ہیں اور درجہ کمال اس سے زیادہ ہو جسکی کچھ حاجت نہیں اور عمر بھر تک اس کا انجام بھی نہیں ہوتا۔ اور حدیث میں بقدر
کفایت یہ ہو کہ مضمون بخاری و مسلم کا کسی شخص فاضل و درمیان حدیث کے واقف سے سمجھ لو اور راویوں کے نام کا یاد کرنا ضرور نہیں
(سیاہ کہ یہ کام سے پہلے لوگ کر چکے ہیں اور سب کچھ لکھ گئے ہیں تم کو اتنا ہی چاہیے کہ انکی کتاب کو مستقیم سمجھو اور یہ بھی تم پر لازم نہیں کہ بخاری
اور مسلم کے الفاظ حدیث کو حفظ کرو بلکہ اس طرح تحصیل کرو کہ ضرورت کے وقت جس کلمہ کی ضرورت تم کو پڑے ان میں سے نکال سکو اور متوسط
درجہ یہ ہو کہ قبضی کتابین حدیث کی صحیح ہیں ان سب کو سمجھیں کے ساتھ پڑھو اور درجہ کمال یہ ہو کہ جو کچھ حدیث میں نقل ہوں
خواہ ضعیفہ ہو ان پاتوی اور صحیح ہوں یا منقطع سب کو پڑھو اور اسناد کے بہت سے طریق اور راویوں کے حالات اور ان کے نام اور
اور ان کے اقوال و کلام اور فقہ میں بقدر کفایت اس قدر ہو کہ جیسے شخص ضرورتی ہو کسی کو سمجھنے والا ہو یا فقہ میں لکھا ہو اور متوسط درجہ جو شخص
کی تین گز ہو یعنی اتنی بڑی ہو قبضی بڑی بخاری کتاب فقہ کی وسیط ہو اور درجہ کفایت اسکو سمجھو جو چاہے بیضا میں لکھا ہو مع اور بڑی بڑی
کتابوں کے اور علم کلام کا مقصود صرف اتنا ہو کہ جو فقیدے اہل سنت نے سلف صالحین سے نقل کیے ہیں وہ محفوظ رہیں اور کچھ مطلب نہیں
اور اگر تو انہوں کے حقائق کا کشف ہو جائے بدون طریق کشف کہ اس سے کچھ فرض متعلق نہیں ان مقصود و حفظ اس کے لیے مقدار کافی علم
کلام کی ضرورت ہونی چاہیے اور وہ ایک مختصر سالہ عقائد سے ہو سکتی ہو جس کے مضمون کو اب تواتر العقائد اس جلد کا حاوی ہے اور متوسط
درجہ کی مقدار یہ ہو کہ سو ورق کا سالہ ہو جیسا کہ ہم نے کتاب الاقتصاد فی الاعتقاد لکھی ہو اور حاجت علم کلام کی اسوجہ سے ہو کہ اس سے
بدعتی کا مناظرہ کیا جائے اور اسکی بدعت کو انہر کر کے عامی کے دل میں نہ نکال دیا جائے اور یہ بات بدعت عام ہی سے ساتھ میں بیان کرنا کہ
ہو بشرطیکہ انکو تصدیق نہ ہو اور اس بدعتی اگر قصور اسابھی مناظرہ جان جاتا ہو تو کم ایسا ہونا ہی اسکو کلام سفید ہو کہ اگر اسکو تقریر میں

ساکت بھی کر دیتا ہے چھوڑ دیتا ہے اور اپنے نفس کو ناقص سمجھ کر فرض کر لیتا کہ اس بات کا جواب ضرور ہوگا مگر حکم نہیں آتا اور اپنی
 جھگڑو مغالطہ دیتا ہے اور قوت مناظرے سے حق کو مشتتبہ کیے ڈالتا ہے اور عامی کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر ذرا سی آقا پر دین حق سے منحرف ہو جاتا ہے تو
 اسی قدر تقریر میں پھر درست ہو سکتا ہے بشرطیکہ تعصب بڑھ کر نہ گیا ہو اور اگر تعصب اور اپنی چاؤ کی پیچ پر آ جاوے گا تو پھر عامی سے بھی امید
 ہو جاتی ہے اس لیے کہ تیج بیوقوف کر نی نفسوں میں عقیدہ دن کو پختہ کر دیتی ہے اور یہ آفت بڑے علما میں ہی کہ حق کے لیے تعصب میں مبتلا کرتے
 ہیں اور مخالفین کو چشم حشرات دیکھتے ہیں اور اسکا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ بھی مکافات اور مقابلہ پر آمادہ ہوتے ہیں اور باطل کی
 مدد زیادہ کرتے ہیں اور جس چیز کا انہیں الزام لگایا جاتا ہے اسکو خوب مضبوطی سے تھمک کرتے ہیں اگر حضرات علما براہِ مدروحت اور
 پیرو خواہی کے انکو خلوت میں نصیحت کر دیتے اور تعصب و حقارت کے موقع سے قطع نظر کرتے تو غالباً کامیاب ہوتے لیکن چونکہ
 جاہ بدون لوگوں کی پیروی کے راست نہیں ہوتا اور پیروی پر میل لوگوں کا بدون تعصب اور طرف ثانی کے اوجہ شام نہیں
 آتا اس لیے علما نے تعصب کو اپنی عادت اور حربہ ٹھہرا لیا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم دین کی حفاظت کرتے ہیں اور سلفانوں کی طرف سے
 لڑتے ہیں اور واقع میں اس صورت کے خلق کی بربادی اور نفسوں میں بدعت کا جنم جانا حاصل ہے۔ اور امور ظلا فی جوان پچھلے زمانوں
 میں ایجاد ہوئے ہیں اور انہیں وہ تحریریں تصنیفیں اور مناظرے ملے ہیں کہ ویسے کبھی زمانہ سلف میں نہ تھے تو ان کے ہم گرد بھی مست
 پھرنا اور ان سے ایسی طرح پکڑنا جیسے زہر قاتل سے اس لیے کہ وہ مرض لاعلاج ہو رہی ہوگے جو جسے تمام فقیہوں کو آپس کی حرص اور
 لیبالات میں مبتلا کر دیا ہے چنانچہ عقیدہ ان کے آفات اور غوائل ہم بیان کر گئے۔ اور کبھی اس تقریر کو کوئی ویسا ہی عالم سنتا ہے کہ کہیں نہ
 کہ جس شخص کو کوئی بات نہیں آتی وہ اسکا دشمن ہو کر رہتا ہے تو حکم اس کہنے سے یہ گمان نہ ہو کہ ہم بھی اس علم سے ناواقف نہیں بلکہ ہم
 تو اس فن میں ایک عمر تلف کی اور تصنیف اور تحقیق اور جدال اور بیان میں اول لوگوں پر گویا سبقت لے گئے مگر پھر اللہ تعالیٰ
 نے ہمارا راست الہام کیا اور اس فن کے عیب پر مطلع فرمایا تب ہم اسکو ترک کر کے اپنے نفس کی فکر میں مشغول رہے اس نظر
 سے انکو نصیحت ہماری قبول کرنی چاہیے کہ تجربہ کار کا کہنا ٹھیک ہے اور اگر کوئی یوں کہے کہ فتویٰ شریعت کا کارکن ہوا اور اسکی عینیت
 علم خلافت کے معاون نہیں ہوتا تو اس لیے اس کا جانا ضروری ہے تو اس قول سے ہم مغالطہ میں نہ آ سکیں کہ مذہب کی عینیت خود مذہب میں
 مذکور نہیں اس لیے جو باتیں مذکور ہیں وہ مفت کے جھگڑے ہیں کہ قرن اول کے لوگ اور کھانا انکو نہ جانتے تھے حالانکہ انکی نسبت کہ علم فہم
 کو زیادہ جانتے تھے بلکہ عینیت قطع نظر اس سے کہ علم مذہب میں کچھ مفید نہیں فقہ کے مزہ کو خراب کرتی ہیں اور ضرر پہونچاتی ہیں اس لیے جس
 شخص کے لیے مفتی کا فکر شاد ہو جاتا ہے تو اگر مفتی کی طبیعت میں ذوق صحیح فقہ کا ہوتا ہو تو اکثر اہل حق ہوتا ہے کہ اسکی طرف
 کی بموجب حکم کا اجرا نہیں ہو سکتا اور جس شخص کی طبیعت جہل کی سمون کی عادی ہوئی ہو اسکا یہ جہل کہ مقتضیات کو انکار کر دینا
 ذوق کے ماننے سے پیدا ہوتی رہتا ہے اور اس فن میں وہی لوگ مشغول ہوتے ہیں جنکا شہرت اور جاہ کی طلب ہوتی ہے اور یہ انکی تہذیب کا سبب
 متبرک کی عینیت تلاش کرتے ہیں حالانکہ بعض اوقات ساسی عمر گزر جاتی ہے اور انکی ہمت نہ بچے جانتے ہوئے وہ نہیں ہوتا انسان ہی نہیں جو وہ
 اس لیے نکالو چاہیے کہ جن کے شیطانوں سے بھی بچو اور انسانوں کے شیطانوں سے بھی حذر نہ کرو کہ ان لوگوں نے ہکائے اور گاہ کرتے ہیں

سے نہ بچے غرض کہ فقہاء جو مطلوب رہا کرتے تھے اب طالب ہو گئے اور پیشتر جو سلاطین کو منہ نہ لگاتے تھے اور غرت سے تھے اب ان کے پاس آنے سے ذلیل بنے مگر پھر بھی علماء سے دین الہی میں سے جکو تو فوق عنایت ہوئی وہ ہر وقت بین اہل بیت سے محفوظ رہے اور اس زمانے میں اکثر توجہ لوگوں کی قضاے اور مقدمات کے علم پر تھی اس لیے کہ عہدوں اور حکومتوں میں ایسی بڑی ضرورت تھی پھر ان کے بعد بعض رؤسا اور امرا ایسے ہوئے کہ انھوں نے عقائد کے قواعد میں لوگوں کی گفتگو نہیں سنیں اور اسباب میں لالچ سننے کا ان کو شوق ہوا جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ ان کو غرت علم کلام کے مناظرہ اور جھگڑنے کی ہی تو اسکا چرچا شروع کر دیا اور یہی بت ہی تصنیف کیا اور طریق جھگڑنے کے نکالے اور طرف ثانی کے اقوال پر اعتراضات کے ڈھنگ ایجاد کیے اور یہ خیال کیا کہ ہکو دین الہی کی طرف سے بڑی باتوں کا دفع کرنا اور بدعت کا استیصال کرنا منظور ہو جیسا اُنہیں پیشتر کے فقہاء کہتے تھے کہ ہماری غرض دین کے فتاوے کا اچھی طرح جاننا اور مسلمانوں کے احکام کا متکفل ہونا ہی اور اُس میں خلق خدا پر شفقت اور ان کی خیر خواہی مد نظر ہے پھر کچھ عرصے بعد بعض رؤسا ایسے ہوئے کہ ان کو علم کلام میں غرض کرنا اچھا نہ معلوم ہوا اس جہت سے کہ ان میں مناظرہ کا بے منتہی ہونے سے بڑے بڑے تعصبات اور خصوصیات پیدا ہوئے جیسے نوبت کشت و خون اور شہروں کی بربادی کی ہو چکی مگر ان کو فقہ میں مناظرہ ہونے کا اور خاص امام شافعی اور امام انصاری کے مذہبوں میں دلی کے معلوم کرنا ذوق ہوا اس لیے لوگوں نے علم کلام اور دوسرے فنون کو ترک کر دیا اور خاص ان دونوں اماموں کے مسائل خلافت کی طرف میل کیا جو خلافت کے امام مالک و احمد اور حنفیوں اور حنفیوں کے ساتھ ہوا سبب سولت برائی اور اپنے خیال خام میں یہ سمجھا کہ ہماری غرض شریعت کی باریک باتوں کا نکالنا اور مذہب کی علت و نہات ثابت کرنا اور قضاے کے اصول کی بنا دہی ہے اور اس بات میں بہت سی تصانیف لکھیں اور طرح طرح کے جھگڑے میں درج کیا اور اب تک اسی پر چلے جاتے ہیں نہیں معلوم کہ ہمارے بعد کے زمانوں میں خدا تعالیٰ نے کیا مقدر کر رکھا ہے غرض کہ باعث خلافتیات پر چھلنے کا اور مناظروں پر بالکل ہونیکا بھی تھا اور کچھ نہ تھا اگر بالفرض دینا والو کے نفس کشی اور امام کے ساتھ خلافت معلوم کر کے طرف راغب ہو جاوے یا کسی اور علم کی طرف شائق ہوں تو علمائے اُنکے ساتھ ہی جھگڑتے اور اس میں ہائیت باز نہ آویں گے کہ جس علم میں ہم مشغول ہیں یہ علم دین ہی اور ہکو مطلب سوائے تقرب خدا تعالیٰ کے اور کچھ نہیں دوسرا بیان اس بات کی غلطی میں کہ یہ مناظرے صحابہ کے مشورہ اور اکابر سلف کی تقریروں کے مشابہ ہیں۔ جانا چاہیے کہ علماء کبھی لوگوں کو یہ مغالطہ دیتے ہیں کہ ہماری غرض ان مناظروں سے حق بات پر بحث کرنا ہی تاکہ حق کھل جائے اس لیے کہ امر حق مطلوب ہے اور فکر کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کرنی اور بہت سی باتوں کا متفق ہو جانا مفید ہے اور صحابہ کی عادت بھی اپنے مشورہ میں اسی طرح کی تھی مثلاً داد کے ساتھ میں بھائیوں کے محروم ہونے کی صورت اور شراب خواری کی سزا میں اور جب امام چوک جائے تو اُس پر تاوان کے واجب ہونے میں جیسا اُس سکہ میں کہ کسی عورت نے بابت خوف حضرت عمرؓ کے اپنا بچہ گرا دیا تھا اور اسی مسائل فراموش ہوئے ہیں اُنکے مشورے مشہور ہیں اور جو خلافت کہ شافعی اور احمد اور محمد اور مالک و ابو یوسف وغیرہم جہم اللہ سے منقول ہو وہ اسی بات کا مدہ ہے اور ہم کو اس مغالطہ کی تہمت لگاتی ہے کہ یہ اور وہ یہ ہر کہ طلب حق پر ایک دوسرے کی مدد چاہنی البتہ دین کی بات ہو مگر اُس کے لئے کسی طلب میں رعایتیں ہیں اول یہ کہ جب مناظرہ فرض کفایہ ہو تو جو شخص کہ فرض عین سے فراغت نہ کر چکے اُس کو نہیں مشغول ہونا چاہیے اور جس شخص پر فرض

معین ہو اور وہ فرض کفایہ میں مصروف ہو جاوے اور کہے کہ میری غرض طلب حق ہے تو وہ جھوٹا ہو اور اسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی خود تو نماز ترک کر بیٹھے اور کپڑوں کے پیدا کرنے اور بننے میں کوشش کرتا پھر اسے اور کہے کہ میری غرض اس سے ہے کہ جو شخص منگے بدن نماز پڑھے اور کپڑا نہ میسر ہو اسکا ستر عورت کو نہ کیونکہ یہ بات کبھی ہو بھی جاتی ہو اسکا واقع ہونا ممکن ہو جیسا کہ فقہ کہتا ہے کہ جو کہ اسے خلافت میں بخش ہوتی ہو اسکا واقع ہونا ممکن ہو کہ کم ہوتے ہوں۔ اور جو لوگ مناظرہ پیش غول ہتے ہیں وہ ایسی باتوں کو چھوڑ کر ہونے کے ہیں جو اتفاق فرض عین ہیں اور اگر کوئی ودیعت کو فوراً ادا کرنا چاہے اور کھڑا ہو کر نماز کی نیت ہاندھوے جو سب ثوابوں سے عمدہ ہو اور کسی شرط وغیرہ کا لحاظ نہ کرے تو ظاہر ہے کہ اس نماز سے وہ نافرمان خدا تعالیٰ کا ہوگا اسکی یہ معلوم ہوا کہ آدمی کے مطیع ہونے میں بھی امر کا فی نہیں کہ وہ کوئی فعل طاعت کی غرض کا کرنا جتنک کہ اس میں وقت اور شرط اور ترتیب کا لحاظ نہ کرے دوسرے کے یہ مناظرہ کی نسبت اگر کوئی وہ فرض کفایہ اہم نہ دیکھے لگرا سکی نسبت اور فرض کفایہ اہم اسکو معلوم ہوا اور پھر مناظرہ پیش غول ہوگا تو نافرمان ہوگا اور اسکی مثال ایسی ہوگی کہ کوئی شخص ایک عجات کو دیکھے کہ پیاس کے مارے مارے جلتے ہیں اور لوگوں نے اسکو چھوڑ دیا ہے خبر گیری نہیں کرتے اور اسکو انکے جلائی کی یعنی پانی پلانے کی قدرت ہی تو اب یہ پانی نہ پلاوے پچھنے لگانے سکھے اور کہے کہ اسلئے سیکھتا ہوں کہ یہ فرض کفایہ ہو اگر شہر میں اسکا جاننے والا نہ ہوگا تو لوگ ہلاک ہو جاویں گے اور کوئی اس سے کہے کہ شہر میں تو سینگ لگا نیوالے بہت ہیں اسقدر رکائی ہیں تو جواب دیتا ہے کہ اس بات سے اس فعل کا فرض کفایہ ہونا تو نہیں کیا غرض کہ جو شخص ایسا کرے اور جو کام کہ نہایت ضروری اسکو نہ کرے یعنی پیاس سے مسلمانوں کی خبر نہ لے اسکا حال اس شخص جیسا ہو کہ مناظرہ میں فرض کفایہ ہمارے مصروف رہے اور شہر میں جن فرضوں کفایہ کو کوئی نہیں کرتا ان میں تندرہ ہی نہ کرے مثلاً فتوے ہی ہو کہ اسکے یہ بہت لوگ ہیں و فروض کفایہ ہر ایک شہر میں کچھ کچھ چھوٹے ہوتے ہیں کہ انکی طرف فقہاء وجہ بھی نہیں کرتے مثلاً کتب سے نزدیک طب ہی ہو کہ اکثر شہر میں طبیب نہیں جکی گواہی شرعاً امور طبیہ میں درست ہو اور فقہاء میں کونکے طلب کی رغبت نہیں کرتا اسبطح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض کفایہ ہو اکثر مناظرہ کر نیوالا مجلس مناظرہ میں دیکھتا ہے کہ حریک الباس ہی یا فرش بچھا ہو اسکو چپکا دیکھتا کرتا ہے اور ایسے مسلمان مناظرہ کرنا ہو کہ وہ کبھی واقع نہو اور اگر ہو بھی تو اسکے بتا نیوالے بہت سے ہوں پھر یہ کہتا ہے کہ میں فرض کفایہ میں مشغول ہونے سے خدای تعالیٰ کا قرب چاہتا ہوں اور حضرت انس سے روایت ہے کہ کسی شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ امرا بالمعرفت اور نہی عن المنکر کب ترک ہو جائینگے فرمایا کہ جب تم سے بہتر لوگ نہیں رہا ہوت پیدا ہوگی اور بڑے نہیں بیجائی اور چھوٹے نہیں بیجائے چلی آئیگی اور زید یونس فقہ تیسری یہ کہ مناظرہ کرنے والا مجتہد ہو کہ اپنی رائے سے فتویٰ دے مذہب امام شافعی اور امام اعظم وغیرہ پر عقیدہ ہو کہ فتویٰ نہ دے یہاں تک کہ اگر اس کو حق امام ابو حنیفہ کے مذہب سے معلوم ہوا تو امام شافعی کی تجویز کو ترک کرے اور جو کچھ امر حق معلوم ہوا ہو اسی کے بموجب فتویٰ دے کہ جس طرح کہ چھا ہے اور امام کیا کرتے تھے اور جس شخص کو کہ اجتہاد کا رتبہ نہیں جیسا کہ حال سب زمانہ بھر کا ہے اور جب اس سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو اپنا کام قبول نقل کر کے حکم دیتا ہے اور اگر اپنے امام کے مذہب میں کچھ ضعف معلوم ہوتا ہے تو اس مذہب کا چھوڑنا اسکو جائز نہیں تو ایسے شخص کو مناظرہ سے کیا فائدہ ہو مذہب تو اسکو معلوم ہی ہوا اس کے سوا اور مذہب پر فتویٰ دینے کا اسکو اختیار نہیں اور جو بات اسکو مشکل پڑے تو اس کے جواب میں کہنا لازم ہو کہ شاید ہمارے امام کے یہاں اسکا کچھ جواب ہوگا بھلا اجتہاد میں اتنا سوخ نہیں کہ اصل شرع میں سے بات نکالیں اور اگر ایسے مسائل

روح ابن ماجہ
میں سے جتنے

میں مباحثہ کرتا کہ جنہیں اسکے امام سے دو صورتیں یاد و قول میں تو اہل بیت مناسب تھا کیونکہ وہ مثلاً اکثر ایک ایت کے بموجب حکم دید تباہی تو بحث سے یہ فائدہ ہو گا کہ جو کسی روایت قوی ہوگی وہ معلوم ہو جائیگی حالانکہ ایسے مسائل میں بھی مناظرے نہیں کیے بلکہ جس کلمہ میں نام سے دو جنہیں یا قول مروی ہوں اسکو چھوڑ دیتے ہیں اور ایسا مسئلہ تلاش کیا جاتا ہے جس میں قطعاً دو کلمہ امام کا خلاف ہو چو تھی یہ کہ مناظرہ اسی صورت میں کرے جو ہو چکی ہوں یا غریب ہو نیکو ہوں اسلئے کہ صحابہ نے انھیں واقعات میں مشورہ فرمایا ہے جو سنئے ہوئے ہیں یا جو اکثر ہوا کرتے ہیں جیسے فرائض کے مسائل مگر مناظرہ کرنا لوگوں کو نہ دیکھو گے کہ جن مسائل میں لوگ اکثر مبتلا تھے وہیں اور فتویٰ کی حاجت ہو انکی تحقیق کا اہتمام بھی کرتے ہوتے بلکہ ایسے ہی مسائل کو ڈھونڈتے ہیں جنہیں گنجائش جھگڑائی کی کسی صورت سے نکال دے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جوابات اکثر واقع ہوتی ہے اسکو چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسئلہ حدیث کے متعلق ہے یا مختصر ہے کچھ طویل مسئلہ نہیں ہے پس تعجب کی بات ہے کہ مقصود تو امر حق دریافت کرنا اور یہ مسئلہ کو یہ کہہ کر چھوڑ دینا کہ متعلق بہ حدیث ہے اسلئے باب میں امر حق حدیثوں سے دریافت ہوتا ہے یا اس میں جس سے ترک کرین کہ مسئلہ طویل نہیں کہ اس میں کلام کو طویل دیا جائے حالانکہ امر حق میں مقصود یہی ہوتا ہے کہ کلام مختصر کر کے جلد مطلوب پر پہنچ جاوے یہ نہیں کہ تقریر کو طویل دیا جائے یا سچوین یہ کہ خلوت اور تنہائی میں مناظرہ کرنا اچھا معاملہ ہوتا ہو نہایت معقول اور امر اور حکام کے سامنے ہو نہایت اسلئے کہ خلوت میں بہت شہرت اور ذہن اور فکر صاف رہتے ہیں اور حق کو جلد سمجھتے ہیں اور لوگوں کے سامنے نمود کے لوازم اُبھر کھڑے ہوتے ہیں اور کسی کو فریقین میں سے یہی حصہ ہوتی ہے کہ میں ہی برتر رہوں اسکی پروا نہیں کہ حق پر ہوں یا باطل پر اور نہ کو معلوم ہے کہ اب مناظرہ کرنا یا نہ کرنا اچھا معاملہ ہے یا نہیں بحث کر کے زیادہ حریف ہیں اور ایک شخص دوسرے کے ساتھ مدتوں رہتا ہے مگر تنہائی میں کچھ تقریر نہیں کرتا بلکہ اگر ایک کچھ پوچھتا ہے تو دوسرا جواب نہیں دیتا اور اگر کوئی رئیس ہاں ہو یا مجمع ہو تو پھر کوئی دقیقہ باقی نہیں رکھتا تاکہ کلام میں پتھر نہ پڑے چھٹی پکار امر حق کی طلب ہیں ایسا حال ہو جیسے کوئی کھوئی چیز کو ڈھونڈ رہا ہے کہ اس بات کی تیز نہ کرے کہ وہ میرے ہاتھوں لے یا دوسرے کے اور بحث کو جنہیں طرف ثانی کو اپنا مدعا کار جائے مقابلہ و ضم نہ سمجھے اگر وہ انکی غلطی پر آگاہ کرے یا حق بات بتاؤ تو اسکا شکر گزار اور ممنون ہووے جس طرح کہ گم شدہ چیز کی تلاش میں اگر ایک راستہ چلتا ہو اور دوسرا شخص اسکو وہ چیز دوسری طرح پر بتاؤ تو یہ شخص دوسرا کا مشکور ہوتا ہے انکی بھائی نہیں کرتا اور اس سے خوش ہوتا ہے اسکو برا نہیں جانتا اور صحابہ کے مشورہ کا عملی حال یہ تھا یہاں تک کہ ایک عورت نے حضرت عمرؓ کو عین خطبہ میں مجمع کے سامنے ٹوکا اور حق پر آگاہ کیا تو اپنے فرمایا کہ عورت نے ٹھیک کہا اور مرد نے غلطی کی۔ اور ایک شخص نے حضرت علیؓ سے کچھ پوچھا آپ نے جواب دیا اُسے کہا کہ یا امیر المؤمنین میں نے اسلئے اس طرح نہیں ایسے ہوا اپنے فرمایا کہ تو درست کہتا ہے میں نے خطا کی اور ہر علم والے سے بڑھ کر وہ علم والا ہے۔ اور حضرت ابن مسعودؓ نے حضرت ابو موسیٰ شہریؓ کو وہ بات بتا دی جو اُسے فوت ہو گئی تھی تو انھوں نے فرمایا کہ جب تک یہ عالم تم میں ہو تب تک مجھے کچھ نہ پوچھا کرو اور وہ حال اس طرح ہے کہ کسی حضرت ابو موسیٰ سے یہ پوچھا کہ ایک شخص نے خدا کی راہ میں جہاد کیا اور مارا گیا اُسکا حال کیا ہے آپ نے فرمایا کہ وہ جنت میں ہے اور اسکا کپ کوہ کے حاکم تھے حضرت ابن مسعودؓ نے اس سے فرمایا کہ امیر سے دوبارہ پھر پوچھو شاید وہ تمھارا سوال سمجھے نہیں اُس نے دوبارہ ہی سوال کیا آپ نے پھر وہی جواب یا حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ مارا گیا اور حق کو پہنچا تب بھی یہی حضرت ابو موسیٰ فرمایا کہ حق

یہی ہو جو آپ نے فرمایا اور واقعہ میں جو طالب حق ہو تو اسکو یوں ہی انصاف کرنا چاہیے اگر اسطرح کی بات آجکل کسی دنی افیقہ کے سامنے کوئی
 ذکر کرنا تو وہ نہ ماننا اور بعید جانتا اور کہتا کہ مسئلہ مذکور میں حق کو پہونچنے کی قید کی کچھ حاجت نہیں کہ یہ تو ہر ایک کو معلوم ہو غرض کہ اپنے اس
 زمانہ کے مناظرین کو دیکھو کہ اگر امر حق طرف مقابل کی زبان سے ظاہر ہوتا ہو تو کچھ چہرہ کیسا سیاہ پڑ جاتا ہو اور پھر چھپ کر جانتا کہ میں بتا رہا ہوں حق
 انکار میں کوشش کرتے ہیں اور جو شخص انکو الزام دیتا ہو اسکی بُرائی عمر بھر کرتے رہتے ہیں اور پھر شرم نہیں کرتے کہ مناظرے میں اپنے
 آپ کو صاف پانے کے مشابہ بناتے ہیں ساتوین یہ کہ مناظرہ کا شریک اگر ایک دلیل سے دوسری کی طرف آیا لیکہ اعتراض سے دوسرے
 پر بدلنا چاہے تو اسکو روکنا چاہیے اسلئے کہ سلف کے مناظرے سب ایسے ہی ہوتے تھے اُنکے کلام سے سب جھگڑنے کے وقائع جواب
 دینے لگتے ہیں فاج تھے مثلاً اس کہنے سے کیا حاصل کہ اس بات کا ذکر مجھے لازم نہیں کہ یہ امر تمھاری پہلی تقریر کے خلاف ہے اس لیے
 نہیں مانا جاوے گا کیونکہ امر حق کی طرف رجوع کرنا تو ہمیشہ باطل کے خلاف ہوتا ہو مگر حق کا قبول کرنا واجب ہو اور باب مناظرہ کی مجلسوں کو
 دیکھتے ہو کہ سب ایک دوسرے کی بات کاٹنے اور لڑائی جھگڑے میں بسر ہو جاتی ہیں مثلاً ایک شخص اپنے گمان میں کسی اصل کی ایک علت ظہر کر
 استدلال کرتا ہو تو دوسرا اُس سے کہتا ہو کہ اسکی دلیل ہی کہ اصل میں حکم اسی علت سے ہوا ہو تو وہ جواب دیتا ہو کہ مجھے تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہو
 اگر تمکو کوئی اور علت واضح تر اور بہتر معلوم ہوئی ہو تو اسکو ذکر کرو کہ میں بھی اس میں تامل کروں تو مقروض اصرار کرتا ہو اور کہتا ہو کہ جو علت
 تم نے ذکر کی اُسکے سوا اور بات ہو اور میں نے کچھ جانتا ہوں مگر کوئی گناہ نہیں اسلئے کہ مجھ کو اسکا کتنا ضروری نہیں اور استدلال کرنا تو الگ ہے
 کہ جس امر کو تم علت بتاتے ہو اسکو ظاہر کرو اور مقروض ہی اصرار کرتا ہو کہ مجھے تو کتنا لازم نہیں اور سپر حکمے سوا ذوق وغیرہ سے مناظرہ کی
 مجلسوں میں شور و غوغا رہتا ہو اور مقروض بیچارہ کو یہ معلوم نہیں کہ اُسکا یہ کہنا کہ میں جانتا ہوں اور علت حکم کو بیان نہیں کرتا اسلئے کہ میرے
 ذمہ پر بیان کرنا ضروری نہیں شریعت پر چھوٹ ہونا ہی اسلئے کہ اگر واقعہ میں حکم کی علت کو نہیں جانتا اور صرف اپنے مقابل شخص کے
 عاجز کرنے کو دعوے جمانے کا کرتا ہو تب تو وہ فاسق اور جھوٹا اور خدا تعالیٰ کا نافرمان اور سختی اسکی فحش کا ہو کہ جو بات کہو نہیں آئی اسکے بانی
 کا دعویٰ کرتا ہو اور اگر اپنے دعوے میں سچا ہو تب بھی فاسق ہی اسلئے کہ جو امر شرعی اسکو معلوم ہو اسکو چھپاتا ہو حالانکہ اسکا بھائی مسلمان اُس سے
 پوچھ رہا ہو تاکہ کہیں سمجھ کر تامل کرے اگر وہ علت قوی ہو تو خود بھی اسکو اختیار کرے اور اگر ضعیف ہو تو اسکا ضعف ثابت کر کے مقروض کو جیل کی تالیق
 حکم کی روشنی میں پہونچائے اور یہ امر باتفاق ثابت ہو کہ آدمی علوم دین میں سچ کچھ جانتا ہو اگر کوئی اُس سے پوچھے تو سوال کے بعد اسکو
 بتانا اور ظاہر کرنا واجب اور لازم ہو اگر تا ہی پھر مقروض جو یہ کہتا ہو کہ مجھ کو اسکا بیان کرنا لازم نہیں اس سے یہ غرض ہو کہ اس طریق پر
 میں جو پہنچنے پر موجب خواہش اور رغبت جیلہ جونی اور تقریر لڑانے کے ایجا دیا ہو اس شریعت میں لازم نہیں نہ شرع محمدی علی صاحبہا
 الصلوٰۃ والسلام میں جو اُس پر بیان کرنا لازم ہو اسلئے کہ بیان نہ کر نیسے یا جھوٹا ٹھہرتا ہو یا فاسق۔ اب صحابہ کے مشورون اور علمائے
 سلف کی تقریروں کو دیکھ کر انہیں کہیں اسطرح کی بات سنی ہو اور کہیں انہیں کسی نے ایک دلیل سے دوسری دلیل کی طرف جانے
 منع کیا ہو اور قیاس سے قول صحابی کی طرف اور حدیث سے آیت کی طرف میل کر نیسے روکا ہو بلکہ اُنکے تو سب مناظرے اسطرح کے ہوتے تھے
 کہ جو اُنکے دلیمن گذرا جنس اسطرح ذکر دیا اور پھر اُس میں تامل کیا آٹھویں یہ کہ مناظرہ ایسے شخص سے کرے جس سے کہ توقع فائدہ ہو

اٹھانے کی ہو اور جو کہ علم میں مشغول ہو اور اب غائبیہ رواج ہو کہ مناظرہ کر نیوالے بڑے بڑے علماء مناظرہ کرتے ہو کرتے ہیں کہ اگر حق
انکی زبان سے نہ نکل جاوے اور پھاری قلعی کھل جاوے اور جو لوگ اپنے آپ سے علم میں کم ہیں انکے ساتھ مناظرہ کرنے کے راغب ہیں کہ انکے
سامنے باطل کو رواج دیں۔ یہ شرطیں ہیں مناظرہ کی اور انکے سوا اور شرطیں بار یک بست سی ہیں مگر تم کو ان چھ شرطوں سے مناظرہ کر نیوالے
کا حال معلوم ہو جاوے گا کہ خدا تعالیٰ کی واسطے مناظرہ کرتا ہی یا کسی اور سبب کے لیے اور حاصل اسکا یہ ہے کہ جو شخص شیطان سے تو مناظرہ
نہ کرے کہ وہ اس کے دل پر حاوی اور سب میں بلا دشمن اور ہمیشہ پاک کا خواہاں ہو اور جو شخص شخص سے ان مسائل اختلافی میں مناظرہ کرے
کہ انہیں اجتہاد کر نیوالے یا مصیب میں ہی یا ثواب میں مصیب کا شریک ہو تو وہ شیطان کا کھانا اور اخلاص والوں کیلئے عبرت ہو اور اسی
شیطان نے اس سے راضی ہو کر اسکو ان آفات کے گرداب میں غوطہ دیا جنکی شمار تو تفصیل میں ہے اور جس توفیق ہم آگے لکھے ہیں تیس بیان
مناظرہ کی آفتوں در ان مہلک حادثوں کے ذکر میں جو مناظرہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ واضح ہو کہ جو مناظرہ اس غرض کے لیے ہو کہ اپنا
غالب ہونا اور دوسرے کا ساکت کرنا اور اپنے فضل اور شرف کا اظہار اور لوگوں میں اپنی فصاحت اور خوش تقریری اور فخر کو دکھانا اور لوگوں
کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرنا اس سے منظور ہو تو ایسا مناظرہ جتنی ہوا دین کے خدا تعالیٰ کے نزدیک مذموم اور اس کے دشمن یعنی شیطان کے
نزدیک اچھی نہیں بلکہ مایع ہوتا ہی اور باطن کی برائیوں سے یعنی کبر اور حسد اور غیلا اور حیر اور سرکشیہ نفس اور محبت جاہ وغیرہ کا اس
مناظرے سے وہ نسبت ہی جو ظاہر کی خرابیوں مثلاً نا اور کھانی اور قتل اور چوری وغیرہ کو شراب پینے سے ہی اور بطرح کسی شخص کو تہاب
پینے اور ان ہاری خرابیوں کے کر نہیں اختیار دیا چاہے وہ شراب پینے کو ادنیٰ جا کر جرأت کر لے اور پھر شے کی حالت میں اس سے
باقی خرابیاں بھی سرزد ہوں بطرح جسکے دل میں محبت دوسرے کی ساکت کر لی اور اپنے غلبہ مناظرہ کی اور جاہ و فخر کی طلب اب ہوتی ہی
تو یہ تین اسکو اس امر کی متقنی ہوتی ہیں کہ سب طرح کی خباثتیں اس کے دل میں جتنی ہوں اور سب عادات بدیہاں میں آدین اور ان
عادات بد کی مذمت حدیثوں اور آیتوں سے جلد ثالث میں ہم بیان کر چکے مگر ہاں صرف ان عادات کو کلیتہً بیان کر دیں جو مناظرے
سے ابھرتی ہیں بلکہ ان میں سے ہر ایک کے باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب اکلی عادات کا اکل اکل اکل اکل اور
مناظرہ کر نیوالے اس سے خالی نہیں ہوتا اسلئے کہ وہ بھی غالب ہوتا ہی اور کبھی غلوب رہے بغیر ان بات اس کے کلام کی تعریف ہوتی ہی اور پھر ان بات
شریک کلام کی توجہ تک دنیا میں ایک ہی ایسا شخص ہو گا جو قوت علی اور مناظرے میں ہر طرف ہو یا مناظرہ کر نیوالے کے گمان میں اسکا شمار
اور کلام اس سے بہتر اور قوی ہو تو بالضرورت ہی خدا کرے اور خدا تعالیٰ کی نعمت کو اس سے دور ہونا چاہیگا اور یہ پسند کرے گا کہ لوگوں کے
والس سے پھر کچھ کہیری طرف ہو جاوے اور خدا یک جہتی آگ ہو جو زمین مبتلا ہوتا ہی وہ دنیا میں عذاب الیم میں رہتا ہے اور
آخرت کا عذاب سخت اور زیادہ تر تو اور اسلئے حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے کہ علم کو جہان سے پاؤ حاصل کرو اور نہ تھا کے اقوال جو ایک
دوسرے پر ہوں ان کا دست مانو کہ وہ لوگ ریوڑوں کے بکروں کی طرح لڑتے رہتے ہیں اور ایک کو گھیر کر کھانا ہو جسکے باب میں آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص تکبر کرتا ہی اللہ تعالیٰ اسکو پست کرتا ہی اور جو شخص فروتنی کرتا ہی اللہ اسکو بلند کرتا ہی اور جو شخص
قدسی میں دل شاد ہو کہ العظمیٰ از آرنی والکبریا رردانی فمن نازعنی واحد فیما قصمت اور مناظرہ کر نیوالے اپنے اقران دوسرے پر تکبر کرنے اور

الح صلی اللہ علیہ وسلم
ایسا کہانی ہو
گم گشتی کو بیٹ
جانی ہی ۱۲ ابواب
برادیت ابواب
۱۲ حج خطب
برادیت قرسی
منہ خطب ولین اب
منہ صلی اللہ علیہ وسلم
ابو سعید کہیں مضمون
۱۲ اصحح خطب میرا مضمون
اور کبریا میرا مضمون
کسی سے ان دونوں میں
میرا مضمون مضمون
۱۲ ابواب
ابو سعید کہیں مضمون

فمن انہی علی اللہ کذباً وکذباً علی اللہ وکذباً بالصدق ذہارہ اور ایک ریا اور خلق کو دکھانا اور
 نیکوئی کے پھیرنے میں کوشش کرنی ہو اور زیادہ مرض لا علاج ہو جس سے سب میں بڑا کبیرہ گناہ سرزد ہوتا ہو چنانچہ اسکا بیان باس بار میں
 آویگا اور منافق کا مقصود صرف خلق میں نمود ہوتی ہو اپنی تعریف میں انکی زبان کا گویا ہونا ہو تو یہ سب باطن کی برائیاں ہیں جو سب
 خرابیوں کی بڑھاپا اور جو خرابیاں کہ غیر ضروری و غیر ہوجا کر تھیں وہ انکے علاوہ رہیں مثلاً اس طرح جھگڑنا کہ نسبت شہرت کے حصول کے لیے
 اور ملت گھونٹنے اور کپڑے پہنارنے اور رڑھی پکڑنے اور مان باپ اور استاد و مکتوب رکھنے اور صیغہ گالی دینے کی ہونے کے طرح کے لوگ
 زمرہ انسانیت سے خارج ہیں جو لوگ کہ عاقل اور بزرگ ہیں انہیں یہ دسویں خصلتیں ضرور ہوتی ہیں ہاں بعض وقت اس کوئی انسان کہ والا
 ان عادتوں میں سے بعض سے بچ بھی رہتا ہو بشرطیکہ اسکا مقابل بظاہر اس سے کم رتبہ ہو یا بہت بڑھ کر ہو یا اس کے شہر سے اور ہاں چاہے
 سے دور رہتا ہو اور جو مناظرہ واسلے کہ ہمسور پاس پاس رہنے والے اور درجے میں مساوی ہوں وہ ان دسویں خصلتوں کی ہرگز پھر ان دسویں
 خصلتوں کے دل و ریاچی حرکات متفرع ہوتی ہیں جنکی تفصیل ایک ایک کی ہم طویل سمجھ کر قلم انداز کرتے ہیں مثلاً تاکہ چڑھائی اور غصہ کرنا اور شہرت
 طمع اور جہاد وال کی طلب کی محبت جو غلبہ اور مہمات والے کو ہوتی ہو اور خوش ہونا اور اترانا اور توازن کرنا اور کمال کو انکسار
 آنا جانا اور انکے مال حرام میں سے لینا اور گھوڑوں اور سواریوں اور ممنوع لباس کی زینت کرنا اور فقر و تکبر سے لوگوں کو حقیر ماننا اور بیفائدہ
 امر میں خوش کرنا اور غلام بہت کرنے اور دل میں خوف ورجا کا جاتا رہنا اور افسر غفلت کا چھاجانا اس درجہ تک کہ ان میں سے غار
 پڑھنے والے کو یہ معلوم نہ ہو کہ کتنی پڑھی اور کیا پڑھتا ہو اور کس سے مناجات کرتا ہو اور اپنے دل سے شیعہ کی خبر تک نہ پوچھو کہ عمر بزرگ
 عوم میں دو بارے جو مناظرہ پر ہوں یہاں تک کہ عبارت کا اچھا بولنا اور لفظ مقفی کتا اور ناور ماتوڑکا یا ذکر اذغیرہ سرہ ہونے لگا
 میں مصروف رہتا ہو حالانکہ آخرت میں یہ کچھ کام نہ آویگے اور مناظرہ کر نیوالے مناظرہ میں موافق اپنے درجوں کے خصلت ہوتے ہیں اور انکے
 درجات بہت ہیں اور جو شخص کہ انہیں سے بڑا دیندار اور زیادہ عاقل ہوتا ہو ان میں بھی ان خلاق کے مواد متفرع رہتے ہیں اور غایت اسکی
 یہ کہ نفس پر جیاد کر کے انکو پوشیدہ رکھتا ہو اور یہ ردیل عادتیں اس شخص کے ساتھ بھی رہتی ہیں جو غلط فہمی میں مشغول رہتا ہو
 بشرطیکہ اسکا ارادہ و غفلت سے لوگوں میں مقبول ہونا اور جہاد و ثروت و عزت کا حاصل کرنا ہو۔ اگر کوئی شخص علم مذہب سے فداوی میں لگا ہے
 اور انکی غرض یہ ہو کہ عہدہ فضا اور وقوف کی تہیت ملے اور ہمسور و ہنر و فہمیت ہو تو اسکو بھی یہ عادتیں لازم ہونگی۔ حال یہ کہ یہ عادتیں ایسے
 شخص کے ساتھ ہونگی جو علم سے سولے آخرت کے ثواب انکی کے غیر چیز کا طالب ہو اور ایسے علم کے ساتھ بھی ہونگی جو عالم کو ویسا ہی
 نہ رکھے بلکہ ہمیشہ کو ہلاک کرے یا زندہ جاوید بنائے اور ایسے شخص کی ہرگز خصلت علی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کو سخت عذاب دیوین
 اس عالم کو ہو گا کہ اللہ تعالیٰ اسکو اس کے علم سے نفع نہ دے تو دیکھو کہ علم نے کو نفع نہ دیا کہ نقصان کیا اور کاغذ اس سے اور دیکھو کہ بربر ہی
 عذاب ہو کر نجات لگاؤ مگر یہ کہاں ہو سکتا ہے کہ علم کا خطر بہت بڑا ہو اور اسکا طالب ملک دائم اور دولت قدیم کا طالب ہو تو ضرور ہر
 باطلت ہی ملے یا ہلاک ہی ہو کہ طالب علم کا حال مثل اس شخص کے ہو جو دنیا میں سلطنت کا خواہان ہو کہ اگر اتفاقاً سلطنت ملے تو یہ تو حق نہیں
 کہ انکی شخص کوئی طرح بچا رہے بلکہ بڑی بڑی رسوائیاں ہونی ضرور ہیں اب اگر یہ کہ کو مناظرہ کی اجازت دینے میں یہ فائدہ ہو کہ لوگوں کو طلب

مشتہا اچھا اس سے
 عالم کو نفع ہو
 بلا لا فخر اور جھللا
 جی مان کو تہ پوچی
 اس پاس
 فی الاصل فالعلم
 العالم بلکہ ہلاک
 الابد و کچھ جیسے
 الابد یعنی ملکوت
 شان ہے جس کے
 باد و عالم کو دانی
 جات دنیا جو
 دینی زندگی شکار
 جو اس پر علی غرض
 راجہ دنیا جو دنیوی

علم کی رغبت ہوتی ہے اس لیے کہ اگر ریاست کی محبت نہ ہو تو علم ہی مٹ جائے اس شوق میں پڑھتے تو ہر نفع واقع میں یہ تھا کہ اکتانہ ایک طرح سے درست تو ہو مگر مفید نہیں اس لیے کہ اگر لوگوں کو نیکو گیند بننے اور چڑیوں سے کھیل کا وعدہ نہ کیا جلائے تو انکو مکتب کی غربت نہیں ہوتی اس کے یہ نہیں نکلتا کہ انہیں رغبت کرنی اچھی ہو اس طرح اگر محبت ریاست نہ ہو تو علم مٹ جاوے جلد اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ جو شخص ریاست طالب ہو وہ نجات کا پانا والا ہی بلکہ وہ تو ان لوگوں میں سے ہے جسکی شان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لیکون ہذا اللہ بن باقوام لا خلاق لهم اور دوسری جا ارشاد ہے ان اللہ لیکون ہذا اللہ بن بالرجل الفاجر اس سے معلوم ہوا کہ طالب ریاست خود تو ہلاک ہو نیوالو نہیں ہے مگر کبھی اُس کے باعث سے دوسری بہتری ہو جاتی ہے جس صورت میں کہ وہ دوسروں کو ترک دنیا کی طرف بلاتا ہے اور یہ ایسے رئیسوں میں ہوتا ہے جو عین ظاہر حال بننا ہر مثل علمائے سلف کے ظاہر حال کے ہوتا ہے مگر باطن میں جاہ کا قصد پوشیدہ رکھتے ہیں انکی مثال شمع کی سی ہے کہ خود تو جلتی ہے اور دوسرا سچ روشنی پاتے ہیں یعنی دوسروں کی بہتری اُن کے ہلاک ہونے سے ہوا کرتی ہے لیکن اگر کوئی رئیس دنیا کی طلب کی رغبت دلاو تو اُسکو آتش سوزان کی طرح جانوں جو آپ جلتی ہے اور دوسروں کو پھونکتی ہے جو شخص علمائے تین طرح کے ہیں یا تو وہ کہ آپ بھی ہلاک ہوں اور دوسروں کو بھی ہلاک کریں وہ تو ایسے ہیں جو علانیہ طلب دنیا کی تصریح کرتے ہیں اور اُسکی طرف متوجہ ہیں یا وہ کہ خود بھی سعید ہیں اور دوسروں کو سعید کرتے ہیں وہ ایسے علماء ہیں کہ خلق کو ظاہر اور باطن میں دونوں میں خدا تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں یا وہ کہ خود ہلاک ہو نیوالے ہیں اور دوسروں کو سعید کرتے ہیں وہ ایسے عالم ہیں کہ آخرت کی طرف بلاتے ہیں اور ظاہر میں دنیا کے تارک ہیں مگر دل میں یہی مقصود ہے کہ لوگوں میں مقبول ہوں اور جاہ قائم ہو اب تم اپنے حال میں غور کرو کہ تم کو کونسی قسم سے ہو اور وہ کونسا شخص ہے جسکے لیے تم تیاری میں لگے ہو اور یہ ہرگز مست گمان کرنا کہ خدا تعالیٰ علم و عمل میں سے ایسے کو قبول کرے گا جو اُسکی ذات پاک کے لیے خالص نہ ہو اور انشاء اللہ ہم باب لریا بلکہ تمام جلد تالیف میں وہ بیان کریں گے جس کو شک میں نہ ہوں چھوٹے پانچویں فصل طالب علم اور معلم کے آداب کے ذکر میں درمیان دو بیان ہیں بیان اول طالب علم کے آداب ہیں ہر چند طالب علم کے آداب بہت ہیں مگر وہ سب اس آداب میں آجاتے ہیں دسلول یہ ہے کہ اپنے نفس کی ذیل عادات اور بُری صفات سے پاک کرے اس لیے کہ علم کی عبادت اور باطن کی درستی اور اسکا نزدیک ہونا خدا تعالیٰ سے ہے اور جس طرح نمانہ کہ وظیفہ اعضا سے ظاہری ہی بدولن طہارت ظاہر کے حدت اور نجاست سے درست نہیں ہوتی اسی طرح عبادت باطن یعنی علم کے باعث دل کی عبادت بھی بدولن بُرے اخلاق اور نجس صفات سے پاک ہونیکے درست نہیں ہوتی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبی الدین علی النفاۃ یعنی دین تھرائی پر مبنی ہے ہی تو ستھرائی ظاہر و باطن دونوں کی چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المشرکون نجس یعنی مشرک ناپاک ہیں اس میں عقل کو اہانت کی آگاہی دی گئی ہے کہ طہارت اور نجاست ظاہر ہی پر موقوف نہیں جو آنکھ سے سونچے بلکہ مشرک بعض اوقات کپڑے بھی صاف پہنے ہوتا ہے اور نہایت ہوتا ہے مگر باطن اُسکا پلید ہو نہیں آو رہا ہے اور نجاست اُسکو کہتے ہیں جس سے احتراز کیا جاوے اور علیحدگی مطلوب ہو اور صفات باطن کی نجاست احتراز کیے جانے کے لیے زیادہ اہم ہیں اس لیے کہ وہ سب سے درست تو پلیدی ہی ہیں اور انجام کو ہلاکت میں آرا سہی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے لا تدخل الملائکہ بیتا فیه کلب و قلاب انسان کا وہ گھر جو میں فرشتوں کا گذر اور اثر اور مقام ہوتا ہے اور بُری صفات میں مثل غضب اور شہوت

اح
اللہ تعالیٰ اس میں
ایسے لوگوں سے تائب
کرتا ہے جو دین
میں ہر قسم سے
نہایت پر دسترس
۱۲
۱۳
اس میں کی تائب
بیکار اور سب کو
جو بخاری و مسلم
برداشت ابو ہریرہ
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

اور کینہ اور حسد اور کبر اور عجب وغیرہ کے بھونکنے کہتے ہیں تو جب لمین یہ کہتے بھرتے ہونگے تو پھر فرشتوں کا گذر اس میں کہاں ہوگا اور نور
علم جو خدا تعالیٰ دلمین پہونچاتا ہو وہ صرف فرشتوں کے ذریعہ سے پہونچاتا ہو چنانچہ خود فرماتا ہو: **وَاَكَانَ لِبَشَرَانِ يَكْلُمُهُ اللّٰهُ دَجِثًا**
اَوْ مِنْ دَرَجَاتٍ اَوْ يَرْسِلُ رُوْحًا فَيُخَوِّفُ بِاِذْنِ مَا يَشَاءُ اور اس طرح علوم کی رحمت جو دونوں پہونچتا ہو اس کے کفیل بھی وہ فرشتے ہوتے ہیں جو ان
علوم پر مقرر ہیں اور فرشتے پاک اور صاف اور صفات مذمومہ سے مبرا ہیں تو وہ پاک ہی جگہ دیکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے
ان کے پاس ہیں انکو پاک ہی دلمین بھرتے ہیں۔ اور ہم یہ نہیں کہتے کہ حدیث مذکور میں نیست مراد دل ہی اور کلب غضب اور صفات مذمومہ ہیں
بلکہ فرقہ باطنیہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جس امرت ہو مافع ہو وہی خود کرتے ہو بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے تنبیہ میں مطلب پر پائی جاتی ہو
اور ظاہر لفظوں کو بدل کر باطن کے معنی میں اور بات ہو اور ظاہر ہی قائل ہو کہ باطنی معنوں کی طرف اس سے تنبیہ پائی جانی اور بات ہی یہ
ہو دوسری شق عبرت حاصل کرنے کی ہو اور علما اور نیک بندوں کا طریق ہی ہو اس لیے کہ عبرت اسی کو کہتے ہیں کہ جو چیز دوسرے کو کسی جاد
اس سے اسی پر کفایت نہ کرے بلکہ خود نصیحت حاصل کرے مثلاً اگر کوئی عاقل غیر مصیبت دیکھے تو وہ اپنے لیے شکوہ عبرت کر لیتا ہو کہ ہم
بھی ہدف مصیبت ہیں اور دنیا میں انقلاب ہوتا ہی رہتا ہو تو دوسرے کا حال دیکھ کر اپنے نفس کی طرف خیال کرنا اور نفس سے اصل
دنیا کو سوچنا ایک عمدہ عبرت ہو اس طرح اس بیت سے جو خلق کا بنایا ہوتا ہو تم بھی دل کی طرف خیال کرو جو خدا تعالیٰ کے گھر میں
سے ایک مکان ہو۔ اور کلب سے جسکی مذمت صفات کے سبب سے یعنی درندگی اور نجاست ہوئی ہو نہ صورت کی جہت سے روح
سگی کا دھیان کرو جو درندگی ہو۔ اور جان کو کہ جس میں غضب اور دنیا کی حرص اور افسوسنا جھگڑنا اور مال پر چرہیں ہونا اور لوگوں
کی تشنگ کرنا بھرا ہو وہ دل باطن میں کلب ہو اور ظاہر میں قلب اور نور عقل باطن کو دیکھا کرنا ہو ظاہر کا لحاظ نہیں کرتا اور اس بہان میں باطنی
پر صورتیں غالب ہیں اور معانی ان کے اندر ہیں اور آفرینش میں صورتوں کے معانی کا رآمد ہونے اور معانی غالب ہونے اسی لیے ہر شخص کا شہر
اسکی معنوی صورت پر ہوگا مثلاً جو شخص لوگوں کی ہنس مٹا کر رہتا ہو گا وہ اس کے کی شکل پر اٹھکا جو شکار پر چھوٹا ہو اور جو شخص لوگوں
کے مال کا حرص ہوگا وہ ظالم بھیڑیے کی صورت پر اور بزرگ کرنے والا چیتے کی صورت پر اور ریاست کا طالب شیر کی صورت پر اٹھے گا
اس امر پر انجبار وارو ہیں اور صاحبان بصیرت و بصارت کے نزدیک عبرت اس پر شاہد ہیں اگر کوئی کہ بہت سے طالب علم اخلاق پر
رکھتے ہیں اور انھوں نے علوم جمالیہ کیے ہیں تو اس کا جواب یہ ہو کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا جو شخص اخلاق پر رکھتا ہے اسکو علم حقیقی جو آخرت
میں کار آمد موجب سعادت ابد ہو کبھی نہ آدے گا وہ اس سے بمرحل دور ہو اس لیے کہ اس علم کے آغاز ہی میں یہ ہو کہ طالب کو
یہ بات معلوم ہو جاوے کہ گناہ نہ ہر فاعل اور ہلاک کرنے والے ہیں اور کبھی کسی کو دیکھا ہو کہ نہ ہر کھالیوت باوجود دیکھ جانتا ہو کہ یہ
نہ ہر قاتل ہے جس علم کو تم نے سنا ہو وہ رسمی لوگوں کی ایک بات ہو کہ کبھی اپنی زبان پر اسکو چکنا دیتے ہیں اور کبھی اپنے
دلوں میں اسکو بار بار کہتے ہیں اسکو علم میں کچھ دخل نہیں حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ علم کثرت روایت سے نہیں ہوتا بلکہ
وہ ایک نور ہو کہ دل میں ڈالا جاتا ہے۔ اور بعض اکابر کا قول ہو کہ علم صرف خوف الہی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو: **اِنَّمَا**
يُخَفِّىَ اللّٰهُ مَنْ عِبَادَهُ الْعُلَمَاءُ اگر کوئی اللہ صاحب علم کے ثمرات میں جو خاص تر تھا اسکی طرف اشارہ کر دیا ہو اسی جیسے بعض متون میں اس کا معنی

مستاد اور کسی آدمی
کو نہیں کہ اس سے بڑا
کرسا اللہ مگر وہی سے
بیاروہ کے بیچ سے
باشیجہ کوئی بیخام ہارنا
والا پھر یہی چلا کر اس
علم سے چاہا ہے ۱۲
۱۲ حق آدمی روایت
را بسند ضعیف
سے منقول بالا
روایت کیا ہو
علی اللہ تعالیٰ
سے درنے سے
ہیں ان کے بندوں میں
جن کو سمجھو ہو کہ
اور وہی مقام نہ
و انقلاب چکنا
اور اصل ۱۲ ایلی
عصا اصل میں ہے
اور آخرت میں صورت
معانی کے تابع ہیں
۱۲ اس پر علی

کہ تعلیم العلم غیر اللہ فانی العلم ان کیون الا اللہ یعنی چھنے غیر خدا کے واسطے علم سیکھا مگر علم نے انکار کیا بجز اُس کے کہ خدا کیلئے ہوا طرح کہتے ہیں کہ علم ہکو نہ آیا اور اسکی حقیقت ہمیشہ نہ کھلی صرف ظاہری الفاظ و عبارت حاصل ہوئی۔ اب اگر کہو کہ ہم تو بہت سے علماء تحقیق اور فقہاء کو دیکھتے ہیں کہ فروع و اصول میں فائق اور بڑے ماہرون میں شمار کیے جاتے ہیں مگر اُن کے اخلاق بُرے ہیں اُن سے وہ پاک و صاف نہیں ہوتے تو اسکا جواب یہ ہے کہ جب تم علوم کے مراتب و درجہ علم آخرت کو جان لو گے تو تم کو ظاہر ہو گا کہ جس علم میں یہ علماء مشغول ہیں وہ علم ہونکی جہت سے کم مفید ہو اُسکا فائدہ صرف اس جہت سے ہوتا ہے کہ اسکی طلب اللہ تعالیٰ کیلئے ہو اور مقصود اُس سے خدا تعالیٰ کا قرب ہو چنانچہ اس بات کی طرف ہم اشارہ کر چکے ہیں اور عنقریب اس باب میں زیادہ بیان و توضیح کی جاوے گی انشاء اللہ تعالیٰ دو سر اوپ یہ ہے کہ طالب علم دنیا کے شغلی کے علاقے کم کر دے اور اپنے اقدار و وطن سے دوری اختیار کرے اسلئے کہ علاقے سب خارج اور مانع ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے اندر ورول نہیں بنائے تو جب فکر بٹا نہ نہ کیا حقیقتوں کے دریافت سے قصور کرے گا اور اسی لیے کہتی ہے کہ علم تجھ کو اپنا تھوڑا حصہ نہ دے گا جب تک تو اسکو اپنا سبیل نہ جان حوالہ نہ کرے اور جب تو ایسا کرے گا تو تھوڑا حصہ جو تجھ کو علم دے گا جس سے تجھ کو خطر ہو علوم نہیں کہ نافع ہو یا نہ ہو اور جو فکر کہ بہت کاموں میں بٹا رہتا ہو اُسکا حال اُن کے کا سا ہو جسکا پانی بھیل گیا ہو کہ کچھ تو زمین بی جاتی ہو اور کچھ ہو اسکا مادی ہو تو زمین اتنا نہیں دے گا کہ اکٹھا ہو کر ٹھیکتی میں پہنچے تو سر اوپ یہ ہے کہ علم پر تکیہ نہ کرے اور نہ اتنا دیر حکومت بلکہ اپنے معاملے کو ہر حال میں بالکل اُس کے اختیار پر چھوڑ دے اور اُسکی نصیحت کو ایسا مانے جیسے جاہل بہا طیبہ شفق و حاذق کی مانند ہو اور چاہے کہ استاد سے اُنکسار کے ساتھ پیش آوے اور اُسکی خدمت سے ثواب شرف کا طالب ہو جیسی روایت ہے کہ تین کہ حضرت زید بن ثابتؓ نے ایک جنازہ کی نذر پڑھی پھر اُنکا خچر قریب کر دیا گیا کہ اُسپر سوار ہوں حضرت ابن عباسؓ نے تشریف لائے اور اُسکی رک کا تھام لی پھر اُس نے فرمایا کہ جو چچا زاد بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ رکاب چھوڑ دیں آپ نے فرمایا کہ ہکو یوں ہی حکم ہے کہ علماء اور بڑے لوگوں کے اسطرح پیش آوین اُنھوں نے آپ کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور کہہ سکھو بھی ہو علم ہے کہ اپنے پیغمبر کے اہل بیت کے ساتھ ہر طرح کی برائی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایماندار کی عادت میں نہیں کہ نوشا نہ کرے الا علم کی طالب میں پس طالب علم کو نہ چاہیے کہ علم پر تکیہ کرے مثلاً تکبر علم پر اسطرح بھی ہو سکتا ہے کہ اُسی سے پڑھیں گے جو معروف و مشہور عالم ہو دوسرے سے پڑھنے میں کچھ مانے نہ ہو عین حماقت ہو اسلئے کہ علم نجات اور سعادت کا سبب ہے تو جو شخص کسی درندہ ضرر پہنچاؤ والے سے مفراور کرے گا طالب ہووے ہر بات میں فرق نہ کرے گا کہ اُسکو گریز کی تدبیر کوئی مشہور آدمی بتاے یا گناہم اور ظاہر ہے کہ ورنہ آتش کا نقصان خدا تعالیٰ کا شکار ہونا پر بہت ہر ایک درندہ کی ضرر کے نہایت سخت ہو گا اور حکمت ایماندار کی کم ہوئی چیز جو جان بچاؤ اُسکو غنیمت گنا اور جو کوئی اُسے اُس تک پہنچاؤ اُسکا احسان مانے خواہ کوئی ہو اور اسی لیے کسی نے شعر کیا ہے جو کما ترجمہ ہے جو شہر علم کو اہل تکبر سے تنفر ہے بدنام جیسے رکھتی ہے مکانوں سے عداوت سیلاب بغرض کہ علم ہر دلی نکسار اور کان لگانے نہیں تا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان فی نالک لدری من کان لہ قلب و اتقی السمع و ہو شہد! ہر دل والا ہو جسے یہ غرض ہے کہ علم کی قابلیت اور سمجھنے کی ہمت لاء رکھتا ہو پھر سمجھنے پر قادر ہونے کا کافی نہیں جب تک کہ کان حنور دل سے نہ لگائے تاکہ جو کچھ کان میں ڈالا جائے اُسکو اچھی طرح سن سکے اور اگر شکر اور خوشی و عزت کے ساتھ

روح ابن عربی
تذکرۃ خواجگان
صفت شمس
سین سوچنے کی جگہ
نور اس کو کے اندر
جوا کا دوسے
خان دل کا کار
سکھ اس بند
جان پکارا تیرا
ظاہر ہو گیا کہ میں
نم از او تیرا علی
عصی یہ قصہ بیان
اور حاکم شہزادان
کے پاس

علمیہ میں اور اس باب میں بعض شاخ نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے محکوم ابتدا میں دیکھا وہ توحید یق ہو گیا اور جسے انتہا میں دیکھا وہ زندقہ ہوا
اس لیے کہ انتہا میں اعمال باطن پر جا بٹھرتے ہیں اور ظاہر کے اعضا بجز فرائض کے اور حرکات سے ساکن ہو جاتے ہیں تو دیکھنے والوں کو یہی
سوچتا ہے کہ یہ مرستی اور کسل اور بیکار رہنا ہو حالانکہ ایسا نہیں بلکہ یہ تودل کی نگہانی عین حضور کی کے اندر اور مدام ذکر کا لازم رہنا ہو جو
سب اعمال سے بہتر ہو اور ضعیف آدمی جو قوی کے ظاہر حال کو دیکھ کر جانتا ہے کہ یہ نقش ہو اور خود دیکھتا ہے اس کی مثال ایسی ہو کہ کوئی شخص
ایک پائیکے کو زمین تھوڑی سی نجاست ڈال دے اور پکا عذر یہ کرے کہ سمندر میں تو اس کی ہزار گنی نجاست ڈال دیتے ہیں اور وہ کوزہ سے
کھین بڑا ہی ہو جو بات سمندر کو درست ہو وہ کوزہ کو بطریق اولیٰ ہونی چاہیے اور اس بچارہ کو یہ معلوم نہیں کہ سمندر اپنی قوت نجاست
نجاست کو پانی بنا لیتا ہے اور سمندر کے غلبہ سے نجاست بھی بہ طرح کی ہو جاتی ہے اور تھوڑی نجاست کوزہ پر غالب ہوتی ہے وہ کوزہ کو
اپنی طرح کر دیتی ہے۔ اور اس طبع کی دلیل کے باعث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ بات درست کی گئی جو فیرون کے لیے نہ تھی مثلاً
آپ کے لیے نو بیبیاں بہلج ہوئیں اس لیے کہ آپ میں اتنی قوت تھی کہ اس کے باعث غارتوں میں عدل فرماتے تھے گو کتنی ہی بہت ہوں
اور دوسرے شخص تھوڑی پر بھی عدل نہیں کر سکتا بلکہ ان کے درمیان کا نقصان خود اس تک بڑھ آوے گا کہ ان کی ضمانت کی طلب میں فوت
خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی پہونچگی بھلا جو شخص فرشتوں کو لوہاروں پر قیاس کرے کہ میں اس کو فلاح ہوگی یا بچاؤں اور پتے ہو کہ طالب علم
عمدہ علوم میں سچ کوئی فن اور کوئی قسم بدوان دیکھے نہ چھوڑے اور سطر جیرو دیکھے کہ اس کے مقصود اور غلات غانی سے مطلع ہو جاوے پھر اگر زندگی
دفا کرے تو اس میں کمال پیدا کرے کہ طالب ہو ورنہ جو اہم ہو نہیں مشغول ہو کر اس کو تو کمال کرے اور باقی علوم میں سچ تھوڑا تھوڑا حاصل کرے کہ جو
علوم ایک دوسرے کے مددگار اور اسپین وابستہ ہیں اور سروسے جو اس کو نہیں سیکھتے تو عداوت کی جہت سے ہو کہ جو چیز آدمی کو نہیں آتی اس کا
دشمن ہو کر تا ہو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وادالم یتمدوا بہ فیقولون ہذا الفک قدیم او کسب کا شعری شہر مذہب کا ہو عرض ہے کہ طالب علم
پانی کو وہ جائے کڑا واد عرض کہ عہدہ علوم اپنے مروج کے موافق یا تو بندہ کو خدا تعالیٰ کی راہ کا سالک کرے ہیں یا سلوک میں کسی قسم
کی اعانت کرتے ہیں اور مقصود سے دوری اور نزدیکی میں ہر ایک علم کا ایک مقام خاص ٹھہرا ہوا ہو جو لوگ ان علوم سے آگاہ ہیں
وہ ایسے ہیں جیسے جہاد میں گھٹیوں اور گھاتوں کے محافظ ہوتے ہیں اور ہر ایک کے لیے انہیں سے ایک مرتبہ ہو اور اپنے درجے
کے موافق آخرت میں ہر ایک کو نواب ہو بشرطیکہ اس علم سے خدا تعالیٰ کی رضا قصد کی ہو چھٹا ادب یہ ہے کہ علم کے فنون سے کسی
فن کو دفعۃً اختیار نہ کرے بلکہ ترتیب کا کا نظر رکھے اور جو اہم ہو اس سے شروع کرے اس وجہ سے کہ عمر تو اکثر سب علوم کے لیے کافی ہیں
ہو اگر ترقی اس نظر سے احتیاط کی بات یہ ہے کہ ہر چیز میں سے عمدہ حاصل کرے اور انہیں سچ تھوڑی سی پڑھ لے ہو اور تھوڑے سے علم کے
باعث جتنی قوت ہوتی ہو وہ سب اس علم کے پورا کرنے میں صرف کرے جو اشرف علوم ہو یعنی علم آخرت کی دہون سمولہ اور مکاشفہ میں
کہ علمت غانی علم معاملہ کی مکاشفہ ہو اور بکاشفہ کا انجام خدا تعالیٰ کی معرفت ہو اور ہماری غرض علم مکاشفہ سے وہ تھاقد نہیں کہ وہ علم
باب داداؤن سے سنتے آئے ہوں یا زبانی یاد کر لیا ہو اور نہ طریق کلام مراد ہو کہ طرف ثانی کے مقابلہ میں بات نہی ہے وہ حق ہے کہ
چنانچہ غایت کلام جاننے والے کی اتنی ہی ہو بلکہ علم مکاشفہ سے ہماری غرض ایک قسم کا یقین ہے جو اس فی رکانیجہ ہوا جس کو خدا تعالیٰ

ستاد و چہ راہ
پر نہیں آتے کہ
جاننے سے نوب
اب کہ چھوڑے یہ
جسٹ ہو چکا
سرا سہ بخاری
پر سچ و راستہ
خبر اس افسر
وارد ہو کر آج
باسکس نو بیبیاں
ہفتین ۱۲

یہ بندے کے دہلیں ڈال دیتا ہے جبکہ وہ اپنے باطن کو عجاہدہ کر کے خباثتوں سے پاک کر لیتا ہے یہاں تک کہ ہر گز ہوتے حضرت شاہ بوکر کے ایمان کے مرتبہ تک پہنچ جاتا ہے جس کی شہادت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمائی کہ اگر ایسا ہوگا کہ ایمان تمام عالم کے ایمان سے تو لا جاوے تو وہی جھگڑا ہوگا۔ ہمارے نزدیک یہ نہیں معلوم ہوتا کہ جس بات کا اعتقاد عامی ہو اور جسکو مشکل مانتا ہو کہ وہ بھی عامی سے صرف کلام کی صنعت میں بڑھ کر ہو اور اس سبب سے اس کے فن کا نام کلام ہوا ہے یہ بات نہ تھی کہ یہ صنعت حضرت عمر اور حضرت عثمان و حضرت علی رضی اللہ عنہم کو نہ آتی اور حضرت ابو بکر اس میں ان سے فائق ہوتے بلکہ انکی افضلیت کی بات عامی اور مشکل کے عقائد کے سوا تھی یعنی اس بھید کے سبب انکو فضل تھا جو ان کے سینے میں ڈال گیا تھا اور تعجب اس شخص سے ہو کہ اس جیسے اقوال صاحب شریع صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے پھر اس کے موافق جو کچھ سنے اسکو حقارت کرے اور کہے کہ یہ صوفیوں کی بیہودہ باتیں ہیں اور کچھ سمجھ میں نہیں آتیں اس بات میں آدمی کو تامل کرنا چاہیے کہ اسی جگہ اس مال جاتا رہتا ہے حاصل یہ کہ تھو اس بھید کی معرفت کا حریص ہونا چاہیے جو فقہاء اور مکمل کچھ حاصل اور سرمایہ سے خارج ہو اور تھو اسکا راستہ چننے کے لئے لگے کہ اس کے طلب کے حریص ہو۔ خلاصہ یہ کہ سب علوم میں اشرف اور سب کی علت غائی خدا تعالیٰ کی معرفت ہے اور وہ ایک دریا ہے جسکی تھو معلوم نہیں ہوتی اس باب میں سب آدمیوں سے بڑھ کر انبیاء کا درجہ ہے پھر اولیاء کا پھر جو ان کے متصل ہوں اور ایک روایت ہے کہ پہلے حکیموں میں سے دو حکیموں نے تھو کسی مسیحا میں نظر پڑی ایک کے ہاتھوں میں ایک برچہ ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ اگر تم ہر ایک چیز کو درست کر لو تو یہ بچاؤ کہ ایک چیز کو بھی درست کیا ہے جتنا کہ خدا تعالیٰ کو نہ پہچاؤ اور تھو جان لو کہ سبب اسباب میں اور چیزوں کا ایجاد کرنے والا وہی ہے اور دوسرے کے ہاتھ کے پرچے میں یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی معرفت سے پہلے میں پانی پیتا تھا اور پیاسا رہتا تھا یہاں تک کہ جب اسکو پہچاؤ تو بدوان پئے ہی پیاس بجھ گئی سنا تو ان لوگوں نے کہ کسی فن میں قدم نہ رکھے جتنا کہ اس سے پیشتر کے فن کو پورا نہ کرے اسلئے کہ علوم ایک ترتیب ضروری سے مرتب ہیں اور ایک علم دوسرے کا راستہ ہے تو نو فنیق یافتہ وہی ہے جو اس ترتیب اور درجات کا کاخاظر رکھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آتینا ہم الکتاب یلکون حق تلاءذہ یعنی ایک فن سے آگے نہیں بڑھتے جتنا کہ علم و عمل کی رو سے اسکو بچہ نہ کر لیں اور چاہیے کہ جس علم کا قصد کرے اس میں نیست اس سے اوپر کے علم پر ترقی کرنے کی ہو اور اگر کسی علم میں لوگوں کا اختلاف واقع ہو یا کئی ایک شخص اس میں خطا کریں یا اپنے علم کے بموجب عمل نہ کریں تو چاہیے کہ ان وجوہ سے اس علم کو ٹکمانہ کر دے جیسے بعض لوگ معقولات اور فضیلات نہیں دیکھتے اور کہتے ہیں کہ اگر انکی کچھ اصل ہوتی تو جو لوگ ان کے ماہر ہیں ان کو ملتی اور کتاب معیار العلم میں ہم اس شبہ کا جواب لکھ چکے ہیں اور بعض لوگ طبیب کی خطا دیکھ کر طب کو ٹکمانہ سمجھتے ہیں اور ایک بخومی کی باتیں اتنا قاسم سمجھنے سے کچھ لوگ اسکی درستی کے متشدد ہوتے ہیں اور کچھ لوگ دوسرے بخومی کی خطا معلوم کر کے اسکو بیکار مانتے ہیں حالانکہ سب غلطی پر ہیں بلکہ یوں چاہیے کہ چیز کو فی نفسہ جان لیں کہ کسی بھی شخص کسی علم میں اتنا بھر نہیں دیکھتا کہ اسکی سبب جزئیات سے واقف ہو اور اسی لیے حضرت علیؑ نے ارشاد فرمایا ہے کہ حق کو مردوں سے بہت پہچاؤ بلکہ حق کو معلوم کر لو پھر حق والوں کو خود جان جاؤ گے آٹھواں ادب یہ ہے کہ اس سبب کو معلوم کرے جس سے علوم کا شرف حاصل ہوتا ہے اور شرف دو چیزوں کے باعث سے ہوتا ہے اول شرف سے دوم دلیل کی بچی اور قوت سے مثلاً علم دین اور علم طب کو جو دیکھتے ہیں تو اول کا شرف زندگی ابدی ہے اور دوسرا

امام ابن عدی
بروایت ابن عمر
بسمہ و بھیت اور
یعنی سبب ان کو توڑ
بہت سے
نہ وہی کتاب وہ
اسکو بچنے میں
بہت سے بچنے

ثمرہ زندگی خانی اسی جہت سے علم دین اشرف ہوگا کہ اسکا ثمرہ اشرف ہو اور علم حساب در علم نجوم کو اگر دیکھو تو حساب کی دلیلیں پختہ اور
قوی ہیں اسکو علم نجوم پر شرف ہو اور اگر حساب کو علم طب کے لحاظ سے دیکھیں تو اس صورت میں طب کو شرف کے اعتبار سے شرف ہو حساب
کو دلیلوں کی مدد سے اور ثمرہ کا لحاظ کرنا نسبت دلیلوں کے بہتر ہے اسلیے طب حساب سے اشرف ہے اگرچہ علم طب کثر تحصیل اور قیاس سے ہو۔ اور
اس تقریر سے ظاہر ہوا کہ سب علوم سے اشرف علم خدا تعالیٰ اور اسکے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں اور وہ علم ہے جو ان علوم تک
پہنچنے کا ذریعہ ہو تو اب تم کو بجز اس علم کے اور علم کی طرف رغبت اور حرص نہ کرنی چاہیے تو ان وہب یہ ہو کہ طالب علم کا قصہ علم
سردست تو یہ ہو کہ اپنے باطن کو آراستہ اور فضیلت سے مزین کرے اور انجام کو یہ ہو کہ خدا تعالیٰ کا قریب اور فرشتوں اور قرآن طار علی
کی ہمسائیگی حاصل ہو اور علم سے غرض ریاست اور مال و جاہ اور بیوقوفوں سے جھگڑنے اور ہمسایہ پر فخر کر نیکی نہو اور جس شخص کی نیت
علم سے قریب الہی ہو تو بالضرور وہ ایسے علم کو طلب کرے جو اسکے مقصود سے بہت قریب ہو یعنی علم آخرت کا طالب ہو اور باوجود اسکے
اسکو نہ چاہیے کہ علم فنائے اور علم خود اور علم لغت جو متعلق کتاب و ریزہ کے ہیں اور سوائے اور علوم کو جنکا ذکر پہنے مقدمات و مہتمات
میں کیا ہے اور وہ فرض کفایہ علموں کے اقسام میں ہیں انکو حقارت کی آنکھ سے دیکھے۔ اور پہنے جو علم آخرت کی تعریف میں بہت سی باتوں
کیا ہے اس سے تم پر یہ سمجھنا کہ یہ علوم مجرب ہیں اس لیے کہ جو لوگ ان علموں کے عالم ہیں انکا حال مثل ان لوگوں کے ہو جو گھٹا ہونکی حفاظت
اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں یعنی ان میں سے بعض لوگ تو لڑتے ہیں اور بعض لوگ مدد کرتے ہیں اور کچھ انکو پانی پلاتے ہیں
اور کچھ سوار یوں کی حفاظت اور خدمت کرتے ہیں اور ان میں سے کوئی شخص ثواب سے خالی نہیں بشرطیکہ اسکی نیت خدا تعالیٰ کے بلوں والا
کرے یہ ہو یہ نہ ہو کہ اوٹ ملیگی سلیط علم کا حال ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رفع اللہ الذین آمنوا منکم الذین امنوا اللہ العلم درجات اور فرمایا ہم درجہ
عند اللہ یعنی وہ کئی درجہ ہیں اللہ کے نزدیک غرض کہ اہل علوم کی فضیلت اعتباری اور اضافی ہے کہ کسی کی نسبت علیٰ ہرچہ کسی کے
لحاظ سے ادنیٰ یہ نہیں کہ بذات خود حقیر ہوں مثلاً اگر مافون کو بادشاہوں کی نسبت کہ کم رتبہ کہا جائے تو اس سے یہ معلوم ہوگا کہ اگر وہ
کشوں کی نسبت کرنا تو قیاس کریں تب بھی حقیر ہونگے پس گمان نہ کرنا چاہیے کہ جو علم اعلیٰ رتبہ سے کم ہو وہ بقدر ہی ملکہ ہوں چاہنا چاہیے
کہ سب اعلیٰ رتبہ نہ یا کا ہی پھر اولیا کا پھر ان علما کا جو علم میں مضبوط ہیں پھر نیک بندوں کا موافق انکے درجہ کے حاصل یہ کہ جو درجہ
برابر خیر کرے گا اسکا ثواب اسکو ملیگا اور جو شخص علم سے خدا تعالیٰ کی رضا قصہ کرے گا خواہ کوئی سا علم ہو تو وہ علم اسکو مفید ہوگا اور بالضرور
اسکا رتبہ بلند کرے گا و سوائے او ب یہ ہو کہ علم کی نسبت اعلیٰ مقصود کی طرف معلوم کرے تاکہ جو مقصود کو قریب ہو اسکو عبید پر ترجیح دے اور جو علم
مجم ہو اسکو اختیار کرے اور معنی ہم کے یہ ہیں کہ جو علم فکر میں ڈلے اور ظاہر ہو کہ دنیا اور آخرت میں نکلے بجز تھکے حال کے اور کوئی چیز فکر میں
ڈالتی اور چونکہ تھکے نہیں ہو سکتا کہ مزون اور آخرت کی راحتوں کو اٹھائے سکو چنانچہ قرآن مجید میں اس امر کا ذکر آچکا ہے اور نو لہریت بھی
اسکا شاہد ہے جو بجز لہ آنکھ سے دیکھنے کے ہو تو اس سے معلوم ہوا کہ زیادہ اہم وہی ہے جو ابداً با د تک ہے اور اس جو کون یا ایک منزل ہو جاوے گی
اور بدن سوار جی اور اعمال مقصود کی طرف کو چلنا۔ اور مقصود بجز دیدار الہی کے اور کچھ نہیں کہ تمام لذت و راحت نہیں ہو گو اس جہان میں اسکی
قدر کم لوگ جانتے ہیں اور علوم کو اگر خدا تعالیٰ کی ملاقات اسکی ذات پاک کی دیدار کی نسبت کر دیکھو تو یقیناً قسم کے میں اور دیدار سے وہ غرض کہ

سنا اللہ اس پر کہ
ان کو جو علم میں
ہیں شرف اور
ان کو علم و ادب
تہذیب کا گڑھ
درجہ ہیں ۱۲

جسکے طالب بنیا تھے اور وہی انکو سمجھتے تھے وہ دیدار مراد نہیں جو عوام اور کلام والوں کے ذہن میں آتا ہے ان قسموں کو تم ایک مثال سے سمجھ لو گے
 وہ یہ ہو کہ اگر کسی غلام سے کہا جاوے کہ اگر تو حج کرے گا اور اعمال کو کامل طور پر بجا لاوے گا تو تو آزاد ہو جاوے گا اور سلطنت بھی ملیگی اور اگر تو حج
 کا راستہ شروع کرے گا اور اسکی تیاری کرے گا اور راہ میں کوئی مانع پیش آوے گا تو تو آزاد بھی ہو جاوے گا اور بند غلامی سے رہائی پاوے گا مگر
 سلطنت کی سزا سے مشرف نہ ہوگا تو غلام مذکور کو تین طرح کے کام پیش آوے گئے اول سامان سفر کرنا یعنی اونٹ خریدنا اور شکستہ بنی و لیلہ وغیرہ لینا
 دوم دھڑ سے جدا ہو کر کعبہ کو منزل منزل چلنا یا سوہم اعمال حج میں مشغول ہونا اور ایک ایک کمن کو تشریف داکر ان تینوں حالتوں میں
 اور احرام اور طواف رخصت سے فارغ ہو کر غلام مذکور کو سخت آزادی و سلطنت کا ہوگا اور ہر حال میں بھی غلام مذکور کے بہت سے مراتب ہیں یعنی
 شروع سامان سے اُسکے آفتاب اور آغاز سفر سے اُسکے تمام ہونے تک اور ابتدائے ارکان حج سے اُسکے انجام تک بہت سے درجات ہیں اسباب
 ظاہر ہیں کہ جو شخص بھی آزاد اور سواری کی تیاری میں ہو یا چلنا شروع کر دیا ہو وہ سعادۃ کے آسنا قریب ہوگا چنداں شخص ہوگا جو جس ارکان حج
 شروع کرے کیونکہ وہ دو حالات طے کر چکا ہو اور نہایت قریب پہنچ گیا ہو جب یہ مثال معلوم ہو چکی تو اب معلوم کی بھی تین چیزیں ہیں یا تو وہ
 معلوم ہیں کہ بمنزلہ سامان سفر کے خریدنے کے ہیں اور وہ علم طب اور فقہ ہیں اور جو معلوم کہ دنیا میں بدن کی مصلحتوں سے متعلق ہیں اور ایک قسم
 بمنزلہ جنگل کے چلنے اور گھاٹیوں کے طے کرنے کے ہیں اور وہ صفات کی کدورتوں سے باطن کا پاک کرنا اور ان ادنیٰ گھٹائیوں پر چڑھنا ہی جیسے
 سو کو توفیق یافتہ لوگوں کے اگلے پچھلے سب عاجز ہیں تو پھر اور راہ کے چلنے میں داخل ہیں اور انکا علم حاصل کرنا ایسا ہے جیسے راہ کی طرفوں اور
 منزلوں کا جان لینا اور جس طرح کہ صرف منزلوں و جنگل کی راہوں کا جان لینا بدون اُنکے طے کرنے کے کافی نہیں یہی طرح تہذیب و خلاق کا
 جان لینا کفایت نہیں کرتا جب تک کہ تہذیب نہ کرے کہ عاداتوں کی تہذیب بدون علم کے نہیں ہو سکتی اور تیسری قسم وہ ہے جو بمنزلہ نفس نجس اور
 اُسکے ارکان کے ہو اور وہ خدا تعالیٰ اور اُسکے صفات اور فرشتوں و افعال کا علم ہو ان باتوں کا علم جو علم کاشفہ کے ساتھ ہیں یعنی علم کلام
 ۱۲ قسم کے بعد ہائی اور عبادت طاکرتی ہو مگر ہائی یعنی سلامتی تو ہر سالک طریق کو نصیب ہوتی ہے بشرطیکہ اسکی غرض مقصد حق ہو اور عبادت کو
 ہو چنانچہ خدا سے تعالیٰ کے عارفوں کے اور کسی کو نہیں ملتا اور یہی لوگ مقرب ہوتے ہیں اور نصیب پر خدا تعالیٰ کے ہمسایہ ہیں جنت و رحمت و
 ریحان و جنت نعیم کا انعام ہوتا ہے اور جو لوگ کمال کے مرتبے سے اوپر گئے ہیں انکو بخاں و سلامتی حاصل ہوتی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا اے ایمان
 کان من الاقرین فریخ و ریحان و جنت نعیم و اما ان کان من اہل البیہین فسلام لکن من اہل البیہین اور جو لوگ کہ متوجہ مقصد نہ ہوے اور اسکی طرف
 حرکت نہ کی یا حرکت تو کی مگر غرض فرما نہ ہواری اور بندگی کے نہ کی بلکہ کسی دنیاوی غرض کے لیے کی تو وہ لوگ اصحاب شمال در گمراہ ہیں انکے لیے
 ہم ارشاد ہے منزل من جمہم و نصیب جمہم اور ہاں لینا چاہیے کہ مضبوط علما کے نزدیک یہ امر حق الیقین ہے یعنی اُنکو اپنے باطن کے شاہد
 دریافت کر لیا ہے جو انکھوں کے شاہد کی نسبت کثرت تو فی تر اور ظاہر تر ہے صورت سننے کی حد سے ترقی کر گئے ہیں اور انکا حال ایسا ہے جیسا کوئی شخص
 کوئی خبر سے اور انکو سچ جانے پھر انکھوں سے دیکھ لے اور یقین کرے اور دوسرے لوگ حال ایسا ہے کہ خبر کی تصدیق عقائد و ایمان کی خوبی کی جہت سے
 کر کے مگر انکھوں سے دیکھنا نصیب نہ ہوا ہو غرض کہ عبادت علم کاشفہ کے بعد ہی اور علم کاشفہ علم معاملہ کے بعد ہی یعنی طریق آخرت کے چلنے اور
 صفات کی گھاٹیوں کے طے کرنے کے بعد ہوتا ہے اور یہ صفات مذکورہ کو مٹانے کی راہ چلنی صفات کے جاننے اور طریق علاج اور چلنے کی کیفیت ہے

مستاد ارگروہ ہو
 پاس داران من و
 ارضہ و اور دنی و
 اور بارہ نعمت کا اور
 وہ جو اپنے دلوں میں
 توسل ہی ہے چنانچہ
 رنجہ داران سے چھٹ
 سنا نہ ہو چاہے
 ہونی ان کی چھٹا ہو

معلوم کرنے کے بعد ہواور یہ امر بدن کی سلامتی اور اسباب تندرستی کی موافقت کے جاننے پر منحصر ہو اور بدن کی سلامتی اجتماع اور ایک دوست کی مدد کرنے سے جس سے کہ پوشاک اور غذا اور سکونت ملا کرتی ہو وہ سلطان کے متعلق ہو اور اس کا قاعدہ لوگوں کو بدن کی سیاست کے طور پر منتظم رکھنے کا فقیہ کے مغربین رہتا ہو اور صحت کے اسباب طبیب کے مغربین۔ اور جس شخص سے کہ کہا ہو کہ علم وہ جس علم بدن اور علم دین اور اس سے اشارہ فقہ کا کیا ہو تو اس نے علوم مروجہ ظاہری کو مراد لیا ہو علوم باطنی کا ارادہ نہیں کیا۔ اس بات کی وجہ لکھتے ہیں کہ جتنے علم طب و فقہ کو بہتر تیار زاد و راہلہ کے کیوں کہا ہو تو معلوم کرنا چاہیے کہ خدا سے تعالیٰ کے قریبے حاصل کرنا کی طرف چلنے والا دل ہو بدن نہیں اور ہماری غرض دل سے وہ گوشت نہیں جو آنکھ سے سو جھا کر تا ہو بلکہ وہ ایک لطیفہ اور بھید ہو خدا تعالیٰ نے لطیفوں اور بھیدوں میں جو حواس نہیں معلوم ہوتا اور کبھی اس کو روح کہا کرتے ہیں اور بعض اوقات نفس طہنہ بولتے ہیں اور شرع اس کو دل سے تعبیر فرماتی ہو اس لیے کہ دل اس بھید کی اول سواری ہو اسی کے ذریعہ سے تمام بدن اس کی سواری اور آگہ بن رہا ہو اور جس بھید کا دل بخوبی علم مکاشفہ سے معلوم ہوتا ہو اور وہ راز قابل فشا نہیں بلکہ اس کے ذکر کی اجازت نہیں اور غایت جائزہ تائید یہ ہو کہ تقدیر بدن کہ وہ ایک جوہر نفیس اور گوہر عزیز ہو کہ ان جسم محسوس کی نسبت کراشرف ہو اور ایک لہر لاتی ہو چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہو ویتلکونہ عن الروح قل الروح من امر ربی اور کل مخلوقات خدا تعالیٰ کی طرف منسوب ہیں مگر اس کی نسبت تمام اعضا بدن کی نسبت کراشرف ہو کہ چونکہ خلق اور ارواح دونوں شریفی کے ہیں اور امر خلق کی نسبت کراشرف ہو اور یہ جوہر نفیس جو خدا تعالیٰ کی امانت کا اٹھائیوالا ہو اور اس میں آسمانوں اور زمین اور ہر پاروں سے مقدم ہو کہ وہ اس بارے میں اٹھائے سے ذکر کرنا کہ گئے علم امر سے ہو اور اس بیان سے تم کے قدیم ہو نیک اشارہ مست سمجھنا اس لیے کہ جو شخص روح کے قدیم ہو نیک قائل ہو وہ جاہل اور مغالطہ کا نیوالا ہو اس کو روق نہیں کہ یہاں کہتا ہو۔ اب ہم غمان بیان کو اس فن سے روکتے ہیں کہ جس بات کے ہم درپے ہیں اس سے یں خارج ہو مقصود یہ ہو کہ یہ لطیفہ اپنے رب کی طرف سے کر نیوالا ہوتا ہو اس لیے کہ وہ امر رب سے ہو تو خدا تعالیٰ ہی اس کا مصدر ہو اور اسی کی طرف ہر کار جو جمع اور بدن اس لطیفے کی سواری ہو جس پر سوار ہو کر اسی کے ذریعہ سے چلتا ہو تو بدن خدا تعالیٰ کی راہ میں دل کے لیے ایسا ہو جیسے بدن کے لیے راہ چین و نشی ہوتی ہو شکر حسین بانی ہر دنیا اور بدن کو اس کی حاجت ہوتی ہو غرض کہ جو عمل کہ اس کا مقصود بدن کی مصلحت ہو وہ سوار کی مصلحت نہیں بلکہ اس کا ظاہر ہو کہ اس سے بھی بدن کی بہتری مقصود ہو اس لیے کہ بدن کی صحت کی نگہداشت کے لیے کہیں اس کی ضرورت پڑتی ہو اور اگر انسان بالفرض کیلا ہوتا تو طب کی حاجت نہ ہوتی اور فقہ اور طب میں ہی فرق ہو کہ اگر انسان بالفرض کیلا ہوتا تو کیا عرق کیا کہ فقہ کی ضرورت نہ پڑتی لیکن اس کی پیدائش اس طرح ہوتی ہو کہ تنہا نہیں زندہ رہ سکتا کیونکہ سب کام اکیلے سے نہو سکتے کہ کھانے کے لیے جو نالو یا پینا پکا تا اور لباس اور سکونت کا حاصل کرنا اور ان سب چیزوں کے آلات تیار کر کے ایک شخص اس طرح کرے تو اس نظر سے دور غلوں ہلنا اور اس سے رہبانہی ضرور ہوتی اور جب آدمی ملے اور ان کی خواہشیں بھریں تو شہو کے اسباب کو اٹھوٹ بکھینچا تا کی اور یہیں نزاع اور قتال کرنے لگے اور ان لڑائی جھگڑوں سے برہماد ہونے لگے اور سب ہلاکی کا یہی نزاع اور غما ہوتی جیسے اندر کی خلطو کے بگاڑ سے برہادی ہوا کرتی ہو اور طب جو نزاع اور فساد خلطو نہیں ہوتا تاہو اس کا بچاؤ کیا جاتا ہو اور سیاست اور عدل سے ظاہر کے فساد کو دور کر کے اعتدال

تشریح اور تفسیر
یہ جملہ باتیں جو
مقدمہ میں
میں لکھی ہیں

خواہشوں میں کر دیا جاتا ہے اور غلطیوں کے معتدل رکھنے کا طریق معلوم کرنا طلب ہے اور معاملات میں لوگوں کے حوالے معتدل رکھنے کا طور جاننا فقہ ہے اور یہ دونوں بدن کی حفاظت کے لیے ہیں جو دل کی سواری ہے پس جو شخص صرف علم فقہ اور طب کا ہو رہے اور اپنے نفس پر مجاہدہ نہ کرے وہ ایسا ہے کہ صرف اونٹنی لیکر اسکو گھاس دانہ دیوے اور شکر لیکر اسکو تیار کرے اور راج میں قدم نہ رکھے اور جو شخص کہ عمر بھر ان کلمات کے یقیقون میں پڑا رہے جو فقہ کی بحثوں اور مناظروں میں آتے ہیں وہ ایسا ہے کہ عمر بھر ایسے وسیلوں میں ڈوبا رہے جسے ج کے لیے مشک مضبوط ہی جاتی ہے اور ایسے فقیہوں کو اصلاح قلب یعنی ذریعہ علم مکاشفہ کے طریق پر چلنے والوں سے وہ نسبت ہے جو مشک کی درستی میں ہونے والوں کو راج چلنے والوں سے یا اسکے ارکان کے بجالاتی والوں سے ہے پس اس بات کو اول تامل کرو اور اس شخص کی نصیحت قبول کرو جو تم سے اسکی مزدوری نہیں چاہتا اور اکثر اسی امر میں رہا ہو اور تم کو یہ بات بہت سی سخت محنت کے حاصل نہو گی عوام اور خواص سے علیحدہ ہونے کے لیے جرات کامل کرنی پڑیگی اور صرف اپنی خواہش کے بموجب انکی پیروی کرنے سے باز آنا ہو گا طالب علم کے لیے اتنے ہی ادب کافی معلوم ہوتے ہیں دوسرا بیان استاد کے آداب کے ذکر میں جانتا چاہیے کہ علم کے باب میں آدمی کے چار حال ہیں جیسے مال کے حاصل کرنے میں ہوتے ہیں مثلاً مال والا اول تو مال پیدا کرتا ہے اور سوخت لکھتا ہے اور کھاتا ہے اور وہم اپنی کہانی کو جمع کرتا ہے تو تو انکے چار حال ہیں کہ ایک دوست دوسرے سے مانگنے کی نہیں رکھتا سو ہم اس مال کو خود اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے تو اس سے مستفیع اور متنع ہوتا ہے چارم اسکو دوسروں کو دیتا ہے اس صورت میں سخی اور اہل فضل گنا جاتا ہے اور یہ کھلی حالت اور حالتوں سے شرف ہے اس طرح علم کا حال ہے وہ بھی مال کی طرح تحصیل کیا جاتا ہے اور چار حالتیں اسکی بھی ہیں ایک طلب کا زمانہ اور ایک حاصل کیے ہوئے پر ایسا جو رہتا ہے کہ حاجت سوال کی نہ رہے اور ایک جس بات کو حاصل کیا ہے اس میں فکر کرے اس سے مستفید ہوتا ہے اور ایک یہ کہ دوسرے کو اس سے فائدہ پہونچانا اور یہ حال سب میں شرف ہے اس لیے کہ جو شخص علم تحصیل کرے اور عمل کرے اور لوگوں کو علم سکھائے تو ایسے ہی شخص کو آسمان زمین کے ملکوت میں عظیم کما کرتے ہیں کہ انکا حال آفتاب کی طرح ہے کہ دوسروں کو روشنی دیتا ہے اور آپ بھی روشن ہو جائیں گے جیسا کہ دوسروں کو معطر کرتا ہے اور خود بھی خوشبو ہو اور جو شخص دوسروں کو بتاتا ہے آپ علم کے بموجب عمل نہیں کرتا اسکا حال فقر کا سا ہو کہ دوسرے کو اس سے فائدہ ہوتا ہے اور وہ خود علم سے خالی ہے یا سان کا سا ہو کہ لوہے کو تیز کر دیتی ہے اور خود نہیں کاٹتی یا سوئی کا سا ہے کہ فیرونکے لیے لباس تیار کرتی ہے اور خود تنگی رہتی ہے یا چراغ کی تہی ہے کہ اور دیکھو روشنی دیتی ہے اور اپنے آپ جلتی ہے چنانچہ کسی کا شعر ہے شہر بے علم ہی شہر بنو جلتی ہے چلے پیر ہو اس سے روشن جمع اور جب آدمی تعلیم میں مشغول ہوا تو ایک بڑا کام اور نہایت درجہ کا خطر اپنے فمے لیا اس لیے اسکے آداب و قواعد کو یاد کرنا چاہیے ادب اول یہ ہے کہ شاگردوں پر شفقت کرے اور ان کو اپنے بیٹوں کے برابر جانے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما انکم مثل لوالد لولدہ یعنی آخرت کی آگ سے شاگردوں کو بچانے کا قصد کرے اور یہ بات مان باپ کی اپنے بچے کو دنیا کی آگ سے بچانکی نسبت کراہم ہے اور اسی لیے استاد کا حق مان باپ کے حق سے بڑھکر ہے اس لیے کہ باپ اسکی زندگی اور وجود فانی کا سبب ہے اور استاد زندگی باقی کا باعث ہے اگر استاد نہ ہوتا تو جو چیز باپ سے حاصل ہوئی تھی وہ ہلاک و انہی کی طرف پہونچ جاتی استاد ہی کی بدولت زندگی آخرت کو ہوتی ہے مگر استاد سے ہماری ہر اہل علم آخرت کا سکھانا والا یا دنیا کے علوم آخرت کی نیت سے بنانے والا ہے نہ دنیا کے ارادے سے اس لیے

لاح میں تمارے
قلمین الیہ انون جیہا
باب اپنے بیٹے کا
حق میں اور والدہ
نہ آئی تہ جرات
رو بہرہ رورہ

کہ تعلیم کرنا دنیا کے ارادے سے تو خود بھی تباہ ہونا ہو اور دوسرے کو بھی تباہ کرنا ہو ایسی تعلیم سے خدا پناہ ہے۔ اور جس طرح کہ ایک شخص کے بیٹوں کا دستور ہو کہ آپس میں پیار و محبت سے رہتے ہیں اور مقاصد پر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں ایسی طرح ایک استاد کے شاگردوں میں دوستی اور پیاری ہونی چاہیے اور اگر انکا مقصود آخرت ہوتی ہو تب تو ایسے ہی ہوتے ہیں اور اگر دنیا مراد ہوتی ہے تو آپس میں حسد و بغض ہوتا ہو ایسے کہ علما اور آخرت کے لوگ خدا تعالیٰ کی طرف سفر کرنے والے اور دنیا سے الٹی طرف گئے جانے والے ہیں اور دنیا کے برس اور مینے اس راہ کی منزلیں ہیں اور جو مسافر شہ و دن کو جاتے ہیں راہ میں انکو رفیق کا ملنا دوسری اور یاری کا سبب ہو جاتا ہو اور جب جنت اعلیٰ کا سفر ہو تو اُسکے راستے میں رفیق کے ساتھ نعمت کیسے نہوگی اور عداوت آخری میں تنگی نہیں ہو کہ ایک کو ملنا دینی تو دوسرا پناہ دینا تو اسی جنت سے آخرت کے لوگوں میں نزاع اور حسد نہیں ہوتا بخلاف دنیا کی عداوت کے کہ انہیں گنجائش نہیں ہے ایسے ہمیشہ اُنکے باپ میں لڑائی جھگڑتے رہتے ہیں۔ اور جو لوگ کہ علوم سے طلب ریاست کی طرف مائل ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول سے خارج ہیں کہ انما المؤمنون اخوة اور اس آیت کے مضمون میں داخل الا خلا یومئذ بعضہم لبعض عدو الا المتقین دوسرے اور سب یہ ہو کہ تعلیم کے باب میں ہر صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدار ہے یعنی علم سکھانے پر نہ مزدوری طلب کرے نہ اور کسی طرح کے بدلے کی نیت ہو نہ شک کرے کہ خدا مان ہو بلکہ صرف خدا تعالیٰ کے واسطے اور اُسکے قریب طلب کیے لپکھائے اور یہ غنائے کہ شاگردوں پر میرا حق مان ہوتا ہو بلکہ اُن کا احسان نہ رہی ہونا اور یہ تصور کرنا لازم ہو کہ فضل تکوین کے سبب ہو ہو کہ انہوں نے اپنے دونوں کی تہذیب کی اور میرے حوالہ کیے کہ ہیں انہیں علوم کو بکر خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کروں جیسے کوئی شخص تکوینی زمین عاریت دیدے تاکہ تم اپنے واسطے اُس میں کھیتی کرو تو ظاہر ہو کہ زمین واسے کے فائدے کی نسبت کم اس کے تکوین فائدہ زیادہ ہوگا پس جب استاد کو تعلیم میں شاگرد کی نسبت کم ثواب خدا تعالیٰ کے نزدیک زیادہ ہوتا ہو تو پھر شاگرد پر احسان رکھنے کے کیا معنی اگر شاگرد نہ تو اُس کا کوئی ثواب کمان سے ملتا اسی لیے بجز خدا تعالیٰ کے ثواب اور بدلہ اور کسی سے نہ مانگنا چاہیے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما ہو قل لا اسئلكم علیہ اجر الا سئلكم علیہ مال اور دنیا کی چیزیں بدن کی خادم ہیں اور بدن نفس کی سواری ہو اور مخدوم علم ہو کہ اسی کی جہت سے نفس کا شرف ہو تو جو شخص علم کے بدلے میں مال طلب کرے اُس کی مثال ایسی ہو کہ کسی کی جوتی میں بنجاست لگ گئی ہو اور وہ اُنکو صاف کر نیکیے لیے اپنے منہ سے رگڑے تو ظاہر ہو کہ زمین مخدوم کو خادم کر دینا اور خادم کو مخدوم اور یہ کمال مرید کا انقلاب ہو اور ایسی طرح کا شخص قیامت میں مجرموں کے ساتھ اپنا سرو نہھائے خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ حاصل یہ کہ فضل اور منت استاد کو ثواب و بکو کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد خدا تعالیٰ کی طرف نزدیک ہونیکا ہو اُنکی نوبت علم فقہ اور کلام میں اور اُنکی تدریس میں کما شک پہنچی ہو کہ مال اور جاہ خرچ کرتے ہیں اور طرح طرح کی لذتیں سلا نہیں کی خدمت میں جاگیر میں لینے کے لیے اُٹھاتے ہیں اور اگر اس بات کو وہ ترک کر دیں اُنکو کوئی نہ پوچھے اور نہ اُنکے پاس کوئی جاگے پھر اسپر یہ ہو کہ اُس کا شاگرد سے بھی توقع رکھتا ہو کہ میری ہر اڑی میں کام آئے اور میرے خیر خواہ کی طرح کرے اور بدخواہ سے عداوت رکھے اور ضروریات دنیاوی میں گدھے کی طرح لدا کرے اور سب حاجات میں نرم و نر و بار بار ہے اور اگر اس امر میں ذرا بھی قصور کرے تو پھر استاد ہی اُسکے دلی دشمن ہیں پس اس طرح کا عالم نہایت دلی دشمن ہے جو اپنے لیے جنت

شہ اسلام جنت
سو جانے جنت اشد
خفیہ دوست ہیں وہ
اس دن دشمن ہونگے
تک جو بیچارے
استاد سم تو کہ
میں نہیں جا رہا
تیرے اپنے نزدیک
اصل میں رونے کی
اگر چہ احسان
تو شاگردوں پر لازم
ہے ان سے بھروسہ
دلائل میں ہو بلکہ تصور
کے اس قدر فیضان
کو جس سے وہ اہمیری

پسند کرے اور اُس پر خوش ہو اور اس قول سے شرم نہ کرے کہ میری غرض پڑھانے سے علم کا پھیلانا ہے تاکہ اُسکی نزدیکی اور اس کے دین کی
مرد ہو غرض کہ تشائیون اور علامات کو دیکھو تاکہ تمکو مظاہرین پڑنے کے اقسام معلوم ہو جاوے تیسرا ادب یہ ہے کہ شاگرد کی نصیحت میں
کوئی وقفہ نہ گذاشت نہ کرے مثلاً باین طور کہ اگر وہ قابلیت سے پہلے کسی رتبہ کا درجہ ہو یا علم ظاہر تحصیل کر نیے بیشتر علم باطن اور
خفی میں مشغول ہونا چاہے تو اُسکو منع کرے پھر اُسکو تنبیہ کرے کہ علم کی طلب قرب الہی کے لیے کرے نہ ریاست کی طلب و رفز کر نیے
یہ اور اس امر کی ہرانی اُسکے ولیدین جب قدر ممکن ہو اول ہی جانے اس لیے کہ عالم فاجر کی صلاح کم ہوتی ہے اور خرابی نہ یادہ پس اگر اُس استاد
اپنے شاگرد کے باطن سے یہ معلوم کرے کہ یہ شخص دنیا ہی کے لیے علم کا طالب ہے تو جس علم کی طلب ہو سکے دریافت کرے اگر وہ علم فقہ
میں چھلکا کر نیک اور کلام میں اور وہ قدیمات کے قنایے اور احکام میں مناظرہ کر نیک ہو تو شاگرد کو اُن سے باز رکھے اور منع کرے کہ یہ علم
آخرت کے علم نہیں اور نہ اُن علوم میں سے ہیں جن کے باب میں کسی بزرگ کا قول ہو کہ شے علم کو غیر خدا کے لیے سیکھا گیا علم ہے انکار کیا
کہ غیر خدا تعالیٰ کے اور کسی کے لیے ہو اور اس طرح کے علوم علم تفسیر اور حدیث اور علم آخرت جس میں سادہ کے لوگ مشغول رہتے تھے
اور اخلاق نفس کو پہچاننا اور انکی تہذیب کی کیفیت معلوم کرنی ہیں پس اگر طالب علم ان علوم کو دنیا کی غرض سے سیکھے تو استاد مزاحم نہ ہو
اس لیے کہ طالب علم غلطی کی طبع اور لوگوں کو ہر دو عین الایمانی لالچ سے اپنے مستند ہونا ہی اور بعض اوقات شائستہ سے تحصیل میں انجام سے آگاہ
ہو جاتا ہے اس لیے کہ ان میں وہ علوم ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے خوف و ملازمین اور دنیا کو نظر و غمین حقیر اور آخرت کو بڑی گزیر میں در اس توقع
پڑتی ہے کہ ان سے انجاء کو طالب مذکور راہ رہتا ہے اور جہاں سے اور جہاں سے اور کی نصیحت دوسرے کو کرے اُن سے خود بھی نصیحت پائے اور لوگوں میں مقبول
ہوئے اور جاہ پر کیا انکی محبت علم کی تحصیل میں ایسی ہی جیسے پرندوں کے شکار کے ہال کے گرد دان ڈال دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ امر
اپنے بندوں کے ساتھ ملحوظ فرمایا ہے کہ شہوت کو پیدا کیا تاکہ خلق کی نسل اُس کے ذریعہ سے باقی رہے اور محبت جاہ کو بھی سی لیے پیدا کیا
ہو کہ سبب علوم کے قائم رہنے کا ہو اور یہ بات ان غیر معلوم مذکورہ میں ہوتی ہے مگر محض خلاف مسائل اور کلام کے چھلکے اور اُن کے فروغ
عجیبہ کو معلوم کرنا یہ ایسے ہیں کہ اگر آدمی عقیدن کا ہو رہے اور دوسرے علوم سے اعراض کرے تو دل کی سختی اور خدا تعالیٰ سے غافل رہنا
اور اگر ایسی میں پڑا رہنا اور جاہ کا طالب ہونا اُسے بڑھتا ہے اور کچھ فائدہ نہیں مگر جس کو کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بچائے یا ان باتوں کے ساتھ
اور کوئی علم دینی طایفہ تو اہل فائدہ ہو سکتا ہے اور تجربہ اور شاہدہ کی طرح اسے کوئی دلیل نہیں پس دیکھ کر عیبت کرو اور چشم بصیرت کھولو تاکہ
اُسکی تقویٰ بندوں اور شہروں میں تمکو معلوم ہو اور اللہ سے مدد و کار ہو ایک بار حضرت سفیان ثوری کو کسی ملول دیکھا اور باعث
ملال کا پوچھا فرمایا کہ ہم دنیا داروں کے لیے تجارت گاہ بن گئے کہ علم کے لیے ان میں سے کوئی ہمارے پیچھے پڑنا ہی ہمارا شک کہ جب یہ کہتا ہے تو قاتل
یا عامل یا خائن مان کر دیا جاتا ہے جو تھا ادب جو تعلیم کے باب میں عمدہ اور بار بار یہ وہ ہے کہ شاگرد کو اخلاق ہو جس تک ہو سکے کنایہ اور
کی راہ سے منع کرے نہ صریح اور تو بیچ کے ساتھ چھڑکے اس لیے کہ تصریح ہیبت کا حجاب دور کرتی ہے اور خلاف کرنے پر جرأت کا باعث اور
اصرار پر جریں ہوئی کا موجب ہوتی پناہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو کل استادوں کے استاد ہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آدمیوں کو
سنگینان توڑنے سے منع کر دیا جائے تو انکو ضرور پھورین اور کہیں کہ ہو جو اس سے منع کیا ہو تو ضرور اُن میں کوئی بات ہو اور اسل میں

اب اس میں
کے سرفراز
سندہ سناؤ
حسن نظر وادب
کیا جو اس
اور دفعہ ۱۲

ایمان ہی نہیں وہ عالم کیسے ہوگا اور جو شخص دنیا اور آخرت کا ضد ہونا نہیں جانتا اور یہ کہ ان دونوں کو جمع کرنا ایک طمع ہے سو وہ تو وہ
سبب نبی کی شریعتوں سے ناواقف ہو وہ قرآن مجید کا اول سے آخر تک نہ کرے تو ایسا شخص بھی علما میں شمار نہیں ہو سکتا اور جو شخص ان
بانوں کو جان کر آخرت کو دنیا پر اختیار نہ کرے تو وہ شیطان کا قیدی ہو کہ اسکی شہوت نے اسکو تباہ کر دیا اور بدعتی پس منسوب لگے تو جن لوگوں کے
یہ درجے ہوں وہ علما کے زمرہ میں کیسے تصور ہو سکتے ہیں اور حضرت داؤد علیہ السلام کی روایات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد اخرج مروی ہو کہ عالم
جس وقت اپنی شہوت کو اختیار کرتا ہو تو ادنیٰ بات اس کے ساتھ میں یہ کرتا ہوں کہ اسکو اپنی مناجات کے فرقے محروم کر دیتا ہوں اور دوسری کیفیت
ایسے عالم سے مت پوچھنا جسکو دنیا نے متوالا کر دیا ہو ورنہ وہ تجکو میری محبت کی راہ سے روک دیگا اس قسم کے لوگ میرے بندوں کے حق میں
راہزن ہیں اور داؤد جب تو کوئی میرا طالب دیکھے تو اسکا خادم بن اسے داؤد جو شخص کسی بندے بھاگے ہوئے کو میری طرف ہٹاتا ہے تو
اسکو بڑا ہوشیار بنادیتا ہوں اور جسکو ایسا لکھ لیتا ہوں اسکو بھی عذاب نہیں کرتا اور اسی جہت سے حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا ہے کہ علما کا
سزا دل کا مرعانا ہو اور دل کی موت عمل آخرت کے عوض میں دنیا کا طلب کرنا ہو اور یحییٰ بن معاذ رازی فرماتے ہیں کہ جب علم اور حکمت
دنیا طلب کی جاتی ہے تو انکی جوت جاتی رہتی ہو اور سعید بن مسیب نے فرمایا ہے کہ جب تم عالم کو دیکھو کہ وہ بات کا افشا کرنا ہو تو وہ چور ہو اور حضرت
عمرؓ نے فرمایا ہے کہ جب تم عالم دنیا کا خواہان دیکھو تو تم اسکو دین میں مٹم جانا واسیلے کہ خوشہ مشمد کسی چیز کا اپنی خواہش کی چیز ہی میں گھسار رہتا ہو
اور مالک بن دینار کا قول ہے کہ میں نے بعض پہلی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ عالم جب دنیا کی محبت کرتا ہو تو جسے ادنیٰ
امر میں اس کے ساتھ یہ کرتا ہوں کہ اپنی مناجات کی حلاوت اس کے دل میں سے نکال لیتا ہوں اور ایک شخص نے اپنے بھائی کو لکھا کہ تجھ کو علم
عنایت ہوا ہے اپنے علم کے نور کو گناہوں کے اندھیرے سے مت بچھانا ورنہ جس روز اہل علم اپنے علم کے اُجھارے میں جلیں گے تو تارکی میں
رہیگا۔ اور یحییٰ ابن معاذ رازیؒ علما سے دنیا کو یوں کہا کرتے تھے کہ علم والو تمہارے محل قیصر کے سے ہیں اور کائنات کسرتی کے ت اور کپڑے
بہت ٹیپ ٹاپ کے اور سوزے جالوت کی طرح کے اور سوار یان فاروں کی سی اور برتن فرعون کے سے اور گناہ جاہل کی طرح کے اور مذہب
شیطان کے ہیں تو شریعت محمدیؐ کہاں ہو کسی کا شعر ہے شہر گزر گزرگ سے راعی بچاتے ہیں گلہ دے جو خود ہی وہ بچا لیں گرگ جب کیا ہو
اور کسی دوسرے نے کہا ہے شہر نکلیں کلام بولے اگر کچھ ہو گویا دھمک کا کیا ہے پڑے نہیں جب فساد دیکھو کسی شخص نے ایک عارون سے پوچھا کہ آپ
نزدیک جبرئیلؑ کو گناہوں سے راحت ہوتی ہے کیا وہ خدا تعالیٰ کو نہیں پہچانتا انھوں نے فرمایا کہ میں تو اس بات میں شک نہیں کرتا کہ جس کے نزدیک
نسبت آخرت کے ترجیح رکھتی ہے وہ بھی خدا تعالیٰ کو نہیں پہچانتا حالانکہ یہ شخص نسبت پہلے شخص کے بہت کم ہو اور یہت گمان کرنا کہ کمال کا ترک کر
علما سے آخرت میں ملنے کے لیے کافی ہے اس لیے کہ جاہ کا ضرر مال سے زیادہ ہو اور اسوجہ سے بشر نے کہا ہے کہ لفظ حد ثنا جو روایت کے ہے
کہا جاتا ہے دنیا کے روز و رات میں سے ایک روز و رات ہے جب تم کسی کو حد ثنا کہتے ہوئے سناؤ تو وہ یہ کہتا ہو کہ مجھ کو جاہ و دار و خیمین بزرگ نے
کچھ اور دے رہے ہیں گناہوں کے دفن کر دیے تھے اور کہتے تھے کہ مجھ کو خواہش ہے کہ حدیث بیان کروں اگر یہ خواہش جاتی رہے تو حدیث بیان کر دوں
اور انھیں کیا اور کسی دوسرے بزرگ کا قول ہے کہ جب تم کو خواہش ہو کہ حدیث کہو تب خاموش ہو رہو اور جب خواہش نہ ہو تب بیان کر دو
اور اسکی وجہ یہ ہے کہ تعلیم اور ارشاد کا منصب ملنے سے جاہ کی لذت تمام دنیاوی لذتوں سے بڑھ کر ہے تو جو اپنی خواہش کو پس پڑا یا نہ گوارہ

علم حاصل نہیں ہے
جو کہ علم ہے
نہ شہرت میں اس لیے
جو بھٹے طعنا
میں ملک ہوتا ہے
۱۱ افسر علی

فرغت ہو جاوے اور اس سے بھی سخت یہ روایت ہے کہ ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کیا کرتا تھا لوگوں میں سے کتنا
 شروع کیا کہ مجھے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا اور موسیٰ نبی اللہ نے یوں فرمایا اور موسیٰ کلیم اللہ نے یوں ارشاد کیا یہاں تک کہ اس
 بہت سا مال ہو گیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسکو نہ دیکھا تو اسکا حال پوچھنا شروع کیا مگر کہیں نہ مل سکا سرخ نہ ملا یہاں تک کہ ایک
 روڈ ایک شخص آپ کی خدمت میں ایک سو کے گلے میں سیاہ رسی ڈالے ہوئے لایا اور عرض کیا کہ آپ فلاں شخص کو جانتے ہیں آج
 فرمایا کہ ہاں اُسے کہا کہ یہ سو وہی شخص ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب اہی میں عرض کیا کہ اتنی تو اسکو اصلی صورت پر کر دے تاکہ میں
 اس سے پوچھوں کہ کس بات سے اس نوبت کو پہونچا اللہ تعالیٰ نے اُنہر وحی بھیجی کہ اگر تم اُن صفات کو جو یاد کرو گے جو آدم سے لیکر
 آج تک کے انبیاء اور اولیاء نے مجھ کو اُن صفات سے بیکار رہا ہے تب بھی میں اس بات کو نہ مانوں گا لیکن جس سے پہونچا اسکی صورت مسخ کی
 ہو وہ بتائے دیتا ہوں کہ یہ شخص دین کے بدلے میں دنیا طلب کیا کرتا تھا۔ اور اس سے بھی سخت تر روایت وہ ہے جو معاذ بن جبل سے
 مروی ہے موقوف اور ایک روایت میں مرفوعا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی مصیبت یہ ہے کہ بولنا اُسکے نزدیک سننے سے
 اچھا ہو حالانکہ تقریر میں زینت اور زیادتی ہو جاتی ہو اور صاحب تقریر خطا سے مامون نہیں اور خاموشی میں سلامتی اور علم جو اور علما میں سے
 ایک وہ ہے کہ اپنے علم کو جمع کر رکھتا ہے یہ نہیں چاہتا کہ وہ دوسرے کے پاس بھی موجود ہو تو وہ شخص دوزخ کے اول طبقے میں ہوگا اور ایک
 وہ ہے کہ اپنے علم میں پادشاہ کی طرح ہو کہ اگر اُس پر کچھ اعتراض کیا جائے یا اُسکے حق میں کچھ سستی کی جائے تو آگ بگولا ہو جاوے یہ شخص
 دوزخ کے دوسرے طبقے میں رہیگا اور ایک وہ ہے کہ اپنے علم اور عمدہ حدیثوں کو خاص شرف اور دولت والوں کے لیے کر دیتا ہے اور شکوہ انکی
 حاجت ہوتی ہے انکو اہل نہیں جانتا یہ شخص دوزخ کے تیسرے طبقے میں رہیگا اور ایک وہ ہے کہ اپنے آپ کو فتویٰ کے لیے ٹھہراتا ہے اور سخت حکم
 کر دیتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ تکلف والوں سے بغض رکھتا ہے یہ شخص دوزخ کے چوتھے طبقے میں ہوگا اور ایک وہ عالم ہے کہ یہودیوں اور نصاریٰ
 کی بولیاں بولتا ہے تاکہ اپنے علم کو زیادہ کرے ایسا شخص پانچویں طبقے میں ہوگا اور ایک وہ عالم ہے کہ اپنے علم کو لوگوں کو نہیں پلندہ دیتا
 اور مروت ٹھہراتا ہے وہ چھٹے طبقے میں رہیگا اور ایک وہ ہے کہ اگر عرب کو خفیف جانتا ہے اگر عظیم کتا ہے تو دشمنی کرتا ہے اور اگر کوئی نصیحت
 کرتا ہے تو ناک چڑھاتا ہے ایسا شخص دوزخ کے ساتویں طبقے میں ہوگا اور تجھ کو چاہیے کہ علم میں خاموشی اختیار کرے تاکہ شیطان پر غالب ہو
 اور بدو کو کسی عجیب بات کے خندہ ہرگز نہ کر اور نہ بدن حاجت کے اپنی جگہ سے ہل کر ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ان اربعہ میں سے
 التمار لا یلار ابی المشرق والمغرب وایزن عند اللہ جناح بعوضہ اور روایت ہے کہ حضرت حسن بصری مجلس عطا سے اٹھے ایک خراسان کے
 شخص نے ایک گھڑی جس میں پانچ ہزار درہم اور دس تھان ہار ایک کپڑے کے تھے آپکی نذر کیے اور عرض کیا کہ درم تو خرچ کے لیے ہیں اور کپڑا
 پہننے کو آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ تمکو عافیت رکھے یہ خرچ اور تھان اٹھا لو اپنے ہی پاس رہنے دو کہو اسکی حاجت نہیں جو شخص میرے سے
 مجلس میں بیٹھے اور اس جیسی نذر قبول کرے وہ جس روز اللہ تعالیٰ کے سامنے جاویگا تو دیکھے بے بہرہ جاویگا۔ اور جابر سے موقوف اور
 مرفوعا روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک عالم کے پاس مت بیٹھو بلکہ اُس عالم کے پاس بیٹھو کہ پانچ امور سے بچو
 طرف بلاؤ اول شک سے یقین کی جانب دوم ہائے خلاص کی طرف سوم دنیا کی خواہش سے زہد کی طرف چارم کبر سے تواضع

رح ابوہم
 نے روایت کیا ہے اور
 ابن حزمی نے وضع
 کیا ہے اور
 لیے توینہ مقدر
 جونی جو شرف اور
 مغرب کے دیوان کو
 حضرت اور وہ اللہ کے
 کے نزدیک چھو کر
 جہاں بھی نہیں جاتا
 یہ حدیثان غلطی
 ساتھ نہیں لکھی گئی
 اور علم میں برادری
 اور اگر وہ دیوان سے
 اندلیاتی الرجال الخیسم
 یسین یوم القیامہ
 دلائل من اللہ عز وجل
 ہونہ یعنی آدمی قیامت میں
 بظاہر اور مونا اور کلاور
 اللہ تعالیٰ کے نزدیک
 چھوٹا ہونے کا
 سنہ ۱۲۰۰
 خانہ میں روایت
 کیا ہے اور اس
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 فیضی باعظا

بن نے جواب دیا کہ میں تو اسکو یاد کرتا ہوں اُسے کہا کہ اُسکا یاد کرنا یہ ہو کہ اُسکے بموجب عمل کرے اسلئے میں نے تحصیل علم کو ترک کر کے عمل کی طرف توجہ کی۔ اور حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ علم کثرت روایت سے نہیں ہوتا بلکہ علم خوف خدا ہے۔ اور حضرت حسینؓ نے فرمایا کہ جتنا چاہو علم سیکھ لو خدا تعالیٰ ثواب ہرگز نہ دیکھا جب تک کہ عمل نہ کرو گے اسلئے کہ یہو قوفون کا مقصود علم سے روایت کرنا ہی اور علما کی نفع رسانی اور پاسداری ہے۔ اور مالک کا ارشاد ہے کہ علم کا تحصیل کرنا اور اُسکا پھیلانا دونوں چھپے ہیں بشرطیکہ نیت درست ہو اور دیکھو کہ جو چیزیں صبح سے لیکر شام تک تھامے ساتھ رہے اُسپر دوسری چیز کو اختیار مست کرو۔ اور حضرت ابن مسعودؓ کا قول ہے کہ قرآن اس سیلے نازل ہوا ہے کہ تم اسپر عمل کرو تم نے اُسکے پڑھنے پڑھانے کو عمل ٹھہرایا اور غریب کچھ لوگ ایسے ہو گئے کہ وہ اُسکو نیکو طرح سیدھا کرینگے وہ کچھ بہتر نہو گے اور عالم جو عمل نہیں کرتا اسکی مثال ایسی ہے جیسے بیمار کہ دو کی صفت بیان کرے یا بھوکھا شخص جو زندہ کھانے کو نیکے نام لگا کر مرنے بیان کرے اور اسکو وہ جانے نہ نہیں اور اس جیسے شخص کے باب میں یہ قول اللہ تعالیٰ کا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ مَالٌ فَتُؤْتُونَ اور حدیث شریفہ میں ہے کہ جن چیزوں سے میں اپنی امت پر ڈرتا ہوں انہیں سے عالم کی نفرت ہے اور قرآن میں منافق کا جھگڑا اور ایک علامت علیٰ آخرت کی یہ ہے کہ اُسکی توجہ ایسے علم کی تحصیل کی طرف ہو جو آخرت میں کام آوے اور طاعت میں غیبت دلاؤ اور ان علوم سے اجتناب کرے جنکا فائدہ کم ہو اور کھانا اور روٹائی جھگڑا انہیں بہت ہو اسلئے کہ جو شخص اعمال کے علم سے روگردان ہو کر رٹائی جھگڑے کے فن میں شغول ہو اُسکی مثال ایسی ہی کہ کسی بیمار کو بہت سے روگ ہوں اور وہ کسی طبیب کا ذوق سے ملے اور وقت بھی تنگ ہو کہ وہ شاید جلد چلا جاؤ اور ایسے وقت میں وہ طبیب مذکور سے دواؤں کی خاصیت اور طب کی عجیب باتیں پوچھنے لگے اور جس ضرورت میں خود گرفتار ہو اُسکو دریافت کرے تو اُسکی حاجت میں کیا شک ہو اور ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت علیؓ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ جھکو کچھ علم کی عجیب باتیں بکھلائیے آپ نے فرمایا کہ تو نے اہل علم میں کیا کیا ہے اُس نے عرض کیا کہ اہل علم کیا ہے آپ نے فرمایا کہ تو نے اللہ تعالیٰ کو پوجا نا اُس نے کہا کہ ہاں آپ نے فرمایا کہ تو نے اُسکے حق میں کیا کیا اُس نے عرض کیا کہ کچھ نہیں آپ نے فرمایا کہ تو نے موت کو پوجا نہ عرض کیا کہ ہاں آپ نے فرمایا کہ لگی تیاری کیا کی کہا کہ کچھ نہیں آپ نے فرمایا کہ تو اب جا اور پہلے ان امور میں پختہ ہو تب تجھ کو علم کے غائب بھی بتاؤینگے۔ بلکہ سیکھنا اُس جنس کا ہونا چاہیے جسے شقیق بنی کے شاگرد حاتم اصم تھے کہ مروی ہے کہ ایک روز شقیق نے حاتم سے پوچھا کہ تم کتنے دنوں سے میرے ساتھ ہو اُنھوں نے کہا تینتیس برس شقیق نے فرمایا کہ اس عرصے میں تم نے مجھے کیا سیکھا حاتم نے کہا کہ آٹھ مسئلے اُنھوں نے فرمایا کہ انا اللہ وانا الیہ راجعون میری اوقات تمھارے اوپر ضائع ہو گئی کہ تم نے صرف آٹھ مسئلے سیکھے حاتم نے کہا کہ یا استاد زیادہ میں نے نہیں سیکھے اور جھوٹ بولنے کو میں ناپسند کرتا ہوں اُنھوں نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ کون سے آٹھ مسئلے ہیں کہ میں بھی سنوں حاتم نے کہا کہ اول یہ ہے کہ میں نے خلق کو دیکھا تو معلوم کیا کہ ہر ایک شخص کا ایک محبوب ہوتا ہے اور ہر ایک اپنے محبوب کے ساتھ رہتا ہے جب قبر میں پہنچ جاتا ہے تو اپنے محبوب سے جدا ہو جاتا ہے اسلئے میں نے اپنا محبوب بنیکون کو ٹھہرایا کہ جب قبر میں جاؤں تو میرا محبوب بھی میرے ساتھ رہے شقیق نے فرمایا کہ تم نے بہت اچھا سیکھا اب باقی سات باتیں کہو اُنھوں نے کہا کہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے اسل رشاد میں تامل کیا واما من خاف مقام ربہ ونفی النفس عن الهوی فان الجنۃ ہی لما وہی ورسمھا کہ خدا سے تعالیٰ کا فرمانا درست ہے اسلئے اپنے نفس پر خواہش کے دور کرنے کی محنت ڈالی یہاں تک کہ وہ خدا تعالیٰ کی اطاعت پر جم گیا تیسرا یہ ہے کہ اس دنیا کو دیکھو

مست اور تمھاری خرابی ہے ان باتوں سے جو بتائے ہو وہ صحت پرانی اور دین الحودہ اور دین حق ابن السنی اور یوسف در کتاب الایمان

دیکھا تو یہ پایا کہ جس شخص کے پاس کوئی چیز قدر و قیمت کی ہو اسکو اٹھا کر رکھ چھوڑتا ہو اور حفاظت کرتا ہو پھر اللہ تعالیٰ کے قول کو دیکھا تو فرماتا ہو یا عندکم فیقدوما عند اللہ باقی تو جو کچھ قدر و قیمت کی چیز میرے ہاتھ لگی اسکو میرے لئے خدا تعالیٰ کی طرف کو بھیر دی تاکہ اُس کے پاس ہو جو وہ چاہے جو تھا یہ کہ لوگوں کو جو دیکھا تو ہر ایک کا میل بالی و حسب اور نسب اور شرافت کی طرف پایا اور ان امور میں جو غور کیا تو هیچ معلوم ہو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے ارشاد کو سوچا کہ فرماتا ہو ان اگر کم عند اللہ اتقواکم اسلیم میرے تقویٰ اختیار کیا کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک کریم اور بزرگ ہو جاؤں یا چوں ان یہ کہ لوگوں کو دیکھا کہ آپس میں ایک دوسرے پر گمان بد کرتے ہیں اور ہر ایک اپنے اور دوسرے اور اللہ تعالیٰ کے قول کی طرف میل کرتا ہو یا یا عن قسمنا بینہم معیتہم فی الحیوۃ الدنیا اسلیم میرے خدا کو چھوڑ کر خلق سے کنارہ کیا اور جان لیا کہ قسم اللہ پاک کے پاس ہے ہر اسلیم خلق کی عداوت چھوڑ دی چھٹا یہ کہ لوگوں کو دیکھا کہ ایک دوسرے سے کشتی اور کشت و خون کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قول کی طرف رجوع کیا تو فرمایا ہوا ان الشیطان کم عدو فاتخذوہ عدوا اس بنا پر میرے صوف اس کیلئے کو اپنا دشمن ٹھہرایا اور اسی بات پر کوشش کی کہ اُس سے بچتا رہوں اسلیم کہ اللہ تعالیٰ نے اسکی عداوت کی گواہی فرمائی ہو اسی جہت سے اُس کے سوا میرے اور مخلوق کی عداوت چھوڑ دی تاکہ ان کو لوگوں کو دیکھا کہ ہر ایک بارہا ان کے خوابان اور اُس کے باب میں اپنے نفس کو ذلیل کرتے ہیں اور ایسے امور میں قدم نہ مہرتے ہیں کہ انکو جائز نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد پر غور کیا تو فرمایا ہوا ما من دابة فی الارض الا علی اللہ رزقنا میں نے بھی سمجھا کہ میں خدا تعالیٰ کے ان حیوانوں میں سے ہوں جنکا رزق اُس کے اوپر ہے اسلیم میں ان باتوں میں مشغول ہوا جو اللہ تعالیٰ کے حقوق چھوڑ دیں اور میرا رزق جو خدا تعالیٰ کے فیض ہے اسکی طلب ترک کر دی آٹھواں یہ کہ میں نے خلق کو دیکھا تو سب کو کسی چیز پر بھروسہ کرتے پایا کوئی اپنی زمین پر بھروسہ کرتا ہو کوئی تجارت پر کوئی حرفے پر اور کوئی اپنے بدن کی تندرتی پر غور نہ کرے ہر ایک مخلوق کو اپنے طرح کی مخلوق پر بھروسہ کرتے پایا اور خدا تعالیٰ کے قول کی طرف رجوع کیا تو یہ ارشاد پایا تو میرے دل علی اللہ فوجسبہ اسلیم میرے خدا تعالیٰ پر توکل کیا کہ وہی مجھے کالی ہوشیق بنی ہے فرمایا کہ اے خاتم خدا تعالیٰ مخلوق تو نہیں ہے میں جو تو پر توکل اور غفلت نہ ہو اور قرآن کے علوم پر نظر کی تو ان سب کی اصل نفین آٹھ مسکون کو پایا وہ سب نفین آجائے ہیں جو کوئی ان آٹھوں پر عمل کرے وہ گمراہ چاروں آسمانی کتابوں کا عامل ہو جائے کہ اس طرح کے علم کے ادراک و سمجھنے کا قصد علمائے آخرت ہی کرتے ہیں اور علمائے دنیا تو ان امور میں مشغول ہوتے ہیں جنسے مال و رجاہ کی بیداشت ہو اور ان علوم کو چھوڑ دیتے ہیں جنکے لیے خدا تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام کو بھیجا ہو اور فرمایا کہ میں کہ میرے اکابر کو ایسا پایا کہ ایک دوسرے سے بیزاری کے اور کچھ نہ سیکھتے تھے اور کج بجز کلام کے اور کچھ نہیں سیکھتے اور ایک علامت علمائے آخرت کی یہ ہو کہ کھانے اور پینے میں آسائش کی طرف اور لباس میں نراڑنے اور مکان اور اسباب میں نیش کی طرف مائل نہ رہے بلکہ ان سب امور میں میانہ روی اختیار کرے اور اس باب میں سلف کے اکابر کی مشابہت پیدا کرے اور سب امور مذکورہ میں مقدار قلیل پر گذر کرے جس قدر کہ ان چیزوں کی طرف خواہش کی قلت ہوگی اسی قدر اللہ تعالیٰ کا قرب بڑھے گا اور عکس آخرت کے مرتبہ کی طرف ترقی کریگا اور یہ روایت اسکی شاہد ہے جو ابی عبد اللہ خواص کہ حاتم ہم کے شاگرد ہیں روایت کرتے ہیں کہ میں نے حاتم کے ساتھ رہی میں کیا ہمارا قافلہ تین سو تین آدمیوں کا تھا حج کے ارادے سے نکلے سب کمل پوش تھے کسی کے پاس نہ شہ دان اور کھانا نہ تھا ہم ایک شخص سے سو اگر کسی ہمارا اترے جو بہت مقدور نہ رکھتا تھا مگر فقیر و دست تھا اُسے اس شہ ہمارا سیب یافت کی جہت صبح ہوئی تو اُس نے حاتم سے کہا کہ اے بھائی مجھے ضرورت ہو تو فرما دیجیے کہ میں ایک

مستاجر تھا اس وقت
بہ حواس کا اور جو
رشتہ اس کا ہے
بہشت کا ہے اور اللہ کے
شیریں شادمانہ
ان اسکی کوئی راز
جسکو ادب بشا
ست ہر ہر نے
بہشت کا ہے ان میں
رزق اسکی ہر چیز
جلالت اسکی
شیطان تھا اور اللہ
کی ستم گور رکھتا
دشمن اسکی
کوئی انہیں باؤں میں لا
زمین پر لگ کر اللہ پر
اسکی روزی ۱۲
ست ۱۲ اور جو کوئی
بھروسہ اسکی
نورہ اسکو بس ۱۲

فقیر کی عیادت کو جانا چاہتا ہوں انھوں نے فرمایا کہ مریض کی بیمار پرسی میں ثواب ہو اور فقیہ کو دیکھنا عبادت ہے میں بھی تمہارا ساتھ چلتا ہوں اور وہ فقیہ جو بیمار تھا محمد بن مقاتل زکی کا قاضی تھا جب ہم دروازہ پر پہنچے تو دروازہ کرسی دار بست اچھا تھا حاتم شہد درہ گئے کہ عالم کا دروازہ ایسا ہی کچھ جیلہ جارت کے بعد اندر گئے تو دیکھا کہ مکان وسیع خوبصورت فرش اور چوکا ہوا حاتم اور بھی تھیں ہوتے پھر اس مقام پر گئے جہاں قاضی تھا وہاں فرش نرم چھایا ہوا اور اُس پر قاضی لیٹا ہوا تھا اور چکر پاس ایک غلام بیٹھایا کھڑا تھا پس تاجر قاضی کے سر ہانے کی طرف بیٹھا اور حال پوچھا اور حاتم کھڑے رہے قاضی نے اُنکو بیٹھنے کے لیے اشارہ کیا فرمایا کہ میں بیٹھنے کا نہیں پوچھا کہ تم کو کچھ حاجت ہو کہما کہ ہاں پوچھا کہ کیا ہے فرمایا کہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہما کہ دریا نہت کرو فرمایا کہ تم اٹھ کر بیٹھ جاؤ تو پوچھو قاضی اٹھ بیٹھا حاتم نے کہا تمہیں علم کس سے سیکھا ہے کہا معتبر علما سے چھوٹے میرے سامنے حدیث بیان کی کہما انھوں نے کس سے کہا کہ اصحاب رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ اصحاب نے کس سے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ نے کس سے کہا کہ جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبریل نے کس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ جو علم خدا سے تعالیٰ کے یہاں سے جبریل نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا اور آپ نے صحابہ کو اور انھوں نے علما سے فقیر کو اور علما نے تلمذائین سے کہیں یہ بھی سنا ہے کہ جس شخص کے گھر میں کرسی ہو اور وسعت زیادہ ہو اُسکا مرتبہ خدا سے تعالیٰ کے نزدیک بڑا ہوتا ہے قاضی نے کہا کہ نہیں حاتم نے پوچھا کہ پھر کیسے سنا ہے کہما کہ یوں سنا ہے کہ شخص دنیا میں زندہ کرے اور آخرت کی خواہش کرے اور سیکھتے ہوئے اور آخرت کے لیے سامان مقدم کرے تو اُسکا مرتبہ خدا تعالیٰ کے نزدیک بڑا ہوگا حاتم نے فرمایا کہ پھر تمہارے کا اقتدار کیا ہے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اُنکے اصحاب اور کبار جہم اللہ کا اقتدار کیا ہے یا فرعون اور مردو کی پیروی کی ہے چھوٹے اولیٰ کج اور انیت عورت بنائی تھی وہ علما کے ہتھکڑیوں کو ہاتھ لے دی جو دنیا پر لڑتے ہیں اور اُنکے حریص ہیں دیکھ کر کہتے ہیں کہ عالم اس حال پر ہیں تو ہم اُسے کیا بدتر حال بھی نہوں یہ کہہ حاتم اُسکے پاس چلے آئے ابن مقاتل کی بیماری اور زیادہ ہو گئی اور ری کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ حاتم بن قاضی ہیں یہ گفتگو ہوئی اس لیے اُسے کہہ کر قرین بن طنافسی اُس قاضی کی بہ نسبت بھی بہت زیادہ ہیں حاتم اُسکے پاس قصداً آ گئے اور اندر جا کر کہا کہ میں ایک عجیب شخص ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھ کو میرے دین کا آغاز و مفتح نماز یعنی وضو سکھلا دو چنانچہ فسی نے کہا کہ بہت بہتر غلام سے کہما کہ جا کر ایک برتن میں پانی لے آؤ وہ پانی لے آیا طنافسی نے بیٹھ کر وضو کیا اور تین تین بار اعضا دھوئے اور پھر کہا کہ اس طرح وضو کرتے ہیں حاتم نے کہا کہ آپ کھڑے رہیں تاکہ تمہارے سامنے وضو کروں اور جو بات مجھے منظور ہے وہ پختہ ہو جاوے طنافسی کھڑے رہے اور حاتم وضو کرنے کو بیٹھے اور وضو میں اپنے ہاتھ چار چار مرتبہ دھوئے طنافسی نے کہا کہ میاں صاحب تمہیں سہرا کیا حاتم نے کہا کہ کس سے؟ میں کہا کہ تمہیں اپنے ہاتھ چار بار دھوئے حاتم نے فرمایا کہ سبحان اللہ میں نے ایک چلو پانی میں سہرا کیا ہے ان سب ناز و نعم کے جمع میں سہرا نہیں کیا طنافسی نے جان لیا کہ اُنکو وضو سیکھنے کی غرض نہ تھی بلکہ یہی امر تھا نا منظور تھا سنگد گھر میں چلے گئے اور چالیس روز تک لوگوں کے سامنے نہوئے پھر جب حاتم بغداد میں گئے تو بغداد والے اُنکے پاس آئے اور کہا کہ ابو عبد الرحمن تم ایک عجیب شخص ہو اور رک کر بات کہتے ہو گھر جو کوئی تم سے فقیر کرتا ہو تم اُنکو زندہ دیتے ہو فرمایا کہ میرے پاس تین ہستین ہیں جسے میں اپنے طرف ثانی پر غالب رہتا ہوں اول یہ کہ جب طرف ثانی امر راست کہتا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں اور جب وہ خطا کرتا ہے تو رنج کرتا ہوں اور اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہوں کہ طرف ثانی پر جہالت نہ کرے

لوگوں کو فلاح ہوتی ہو۔ اور اسید وجہ سے سعید بن المسیب نے فرمایا کہ جب تم عالم کو دیکھو کہ امر کو گھیرتا ہو تو اس سے احتراز کرو کہ وہ چور ہو۔ اور اوزاعی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز اس عالم سے زیادہ بڑی نہیں جو حاکم کے پاس جائے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بدترین علماء وہ ہیں جو امیروں کے پاس جاتے ہیں اور بہترین حکام وہ ہیں جو علماء کے پاس آتے ہیں۔ اور کھول دشقی کہتے ہیں کہ جو شخص قرآن سیکھے اور دین میں تفقہ پیدا کرے پھر غرور شامدا اور طمع کی جہت سے سلطان کی صحبت اختیار کرے تو وہ بقدر اپنے قدموں کے ورنہ کی آگ میں گھستا ہو۔ اور ہمنون کہتے ہیں کہ عالم کے حق میں کیا ہی بڑا ہوکہ کوئی مجلس میں آوے اور عالم کو نہ پاؤ اور جب اس کا حال پوچھے تو کہیں کہ وہ حاکم کے یہاں ہو اور انھوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں سنتا تھا کہ قول بزرگوں کا ہو کہ جب عالم کو دیکھو کہ دستِ محبت رکھتا ہو تو اس کو تم اپنے دین میں تمہارا ٹوہنا شک کہ اس مضمون کا پہنچ تجربہ کر لیا یعنی جب میں حاکم کے یہاں گیا اور وہاں سے نکلنے کے بعد اپنے نفس کی محاسبہ لیا تو معلوم ہوا کہ اس کو بہت دوری ہو گئی حالانکہ جس ڈھنگ سے میں حاکم سے ملتا ہوں اس کو تم دیکھتے اور جانتے ہو کہ سخت ورشتہ کتا ہوں اور اکثر اس کی خواہش کی مخالفت کرتا ہوں وری چاہتا ہوں کہ اس تک جائیگی نہیں ہی نہ پونچے اور باوجود اسکے میں اس سے کچھ لیتا نہیں نہ اس کے گھر کا پانی پیوں پھر فرمایا کہ اب ہمارے زمانے کے علماء بنی اسرائیل کے علماء سے بھی بدتر ہیں کہ بادشاہوں کو جانسور ہوتا ہے میں اور جو ان کی مرضی کے موافق ہوں ایسی باتیں سناتے ہیں اور اگر انکو وہ امور سکھائیں جو ان پر واجب ہیں ورنہ میں ان کی نجات ہو تو حاکم اسے نفرت کریں اور اپنے پاس اس کا آنا بڑا مجھ میں اور یہ امر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی نجات کا باعث ہو۔ اور حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ ان لوگوں میں جو تم سے پہلے تھے ایک بزرگ تھے جو اسلام میں بڑھے ہوئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ تھے عبد اللہ بن مسبار کہتے ہیں کہ ان بزرگ سے سعد بن ابی وقاص مراد ہیں جن فرماتے ہیں کہ وہ سلاطین کے پاس جاتے تھے اور اسے نفرت کرتے تھے ان کے بیٹوں نے اسے کہا کہ جو لوگ کہ اسلام کی زیادتی اور صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے برابر نہیں وہ بادشاہوں کے پاس جاتے ہیں اگر آپ بھی جاوین بہتر ہوا انھوں نے فرمایا کہ بیٹو دنیا مردار ہے اور کچھ لوگوں نے اس کو گھیر رکھا ہے بخدا میں حتی الوسع اس کا شریک نہ ہو گا۔ پھر فرمایا کہ اتنا تو لاغری میں مر جاؤ گے فرمایا کہ میں یا ان کے ساتھ لاغری میں مر جانا اس سے اچھا جانتا ہوں کہ نفاق کے ساتھ موٹا ہو کر مر جاؤں فرماتے ہیں کہ بخدا آپ نے انکو بھڑایا اور خوب محبت نکالی اس لیے کہ جان لیا کہ مٹی گوشت اور فرہی کو کھاو گی اور ایمان کو نہ کھاو گی اور ستر شاہ ہو کیا بادشاہ کے پاس جائیے آدمی نفاق سے یقیناً نہیں بچتا جو ایمان کی ضد ہو اور حضرت ابوذر غفاریؓ نے سلمہ سے فرمایا کہ ای سلمہ بادشاہوں کے دروازہ پر مت جاؤ اس لیے کہ تمکو ان کی دنیا میں بچ بھی کچھ ملے گا کہ جب تمہارے دین میں وہ اس سے بہتر لے لینگے۔ اور علماء کے لیے یہ امر ایک بڑا فتنہ ہے اور شیطان کا ایک سخت ذریعہ علماء پر ہی خصوصاً ایسے عالم پر جس کی دوا چھی اور کلام شہر میں ہو اس لیے کہ شیطان ہمیشہ اس کو ہی سوچھاتا ہے کہ سلاطین کے پاس جانے اور انکو نصیحت کرنی ہے وہ لوگ ظلم سے باز رہیں گے اور شریعت کے احکام ان میں جاری اور قائم ہو جائیں گے اور ہوتے ہوئے پوچھ خیال دل میں ڈال دیتا ہے کہ تمہارا نکلے پاس جانا دین میں داخل ہو پھر جب ان کے پاس جاتا ہو تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کلام میں نرمی اور نرمی نہ کرے اور ان کی تعریف اور خوشامدی نہ لے اور ان باتوں میں دین کی خرابی ہو۔ اور اگر اس سلف یوں کہا کرتے تھے کہ علماء جان لیتے تھے تو عمل کرتے تھے اور عامل ہونے پر مشغول ہوتے تھے اور شاغل ہونے کے بعد گناہ ہوتے تھے اور گناہ ہونے کے پیچھے ان کی طلب

اح ابن ماجہ
اس مضمون کے
اول جگہ کو عبارت
ابن جریر بخند
ضعیف روایت
کیا ہے ۱۲۸
اصل کی عبارت
یہ کہ لوگوں میں ان
انگوں میں ان کی علی
کھا فاسطین کہنے
قنایہ کہ کاشی اس
پاس جانے سے بڑا بڑا
چھوٹ جاوے ان کے
نصیحت کرینا ڈالنا
اور اس کے پاس جانے کا
ہو ۱۲۸ میر علی عینی

سے کسی نے پوچھا کہ سب جگہوں میں بہتر کون سی ہو اور بدتر کون سی آپ نے فرمایا کہ مجھ کو معلوم نہیں یہاں تک کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے آپ نے اُن سے دریافت کیا اُنھوں نے عرض کیا کہ مجھے معلوم نہیں حتیٰ کہ خدائے تعالیٰ نے اُنکو جہاں یا کس جگہ میں بہتر بھجوا دیا ہے اور سب میں بدتر باز نہیں۔ اور حضرت ابن عمرؓ کے پاس سے پوچھا تھا تو آپ ایک کا جواب دیتے تھے اور دوسرے کا جواب میں سکوت کرتے تھے۔ اور حضرت ابن عباسؓ کو جواب دیتے تھے اور ایک کے جواب سے خاموش رہتے تھے اور فقہائے سلف میں ایسے لوگ بہت تھے جو یہ کہہ دیتے تھے کہ میں نہیں جانتا اور جانتا ہوں کہنے والے کم تھے سفیان ثوری و مالک بن انس اور احمد بن حنبل اور فضیل بن عیاض اور بشر بن حارث سب ایسے ہی تھے کہ لا اور ہی اکثر کرتے تھے اور عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس مسجد میں ایک سو بیس صحابہ دیکھے وہ سب ایسے ہی پائے کہ جب کسی سے کوئی فتویٰ پوچھا جاتا یا حدیث پوچھی جاتی تو یہی جانتا کہ کوئی دوسرا بھائی اس سوال سے ہمیں بچاؤ اور ایک روایت اُن سے یہ کہ جب کوئی سوال نہیں سے کسی پر پیش ہوتا تو وہ اُسکو دوسرے کے پاس بھیجتے اور وہ دوسرے کے پاس یہاں تک کہ ہوتے ہوتے پھر اول کے پاس آ جاتا۔ اور مروی ہے کہ اصحابِ صفہ میں کسی کے پاس ایک شری تھیں ہوئی بطور ہدیہ آئی اور وہ سب سوخت بہت عسرت سے بھر گئے تھے اُنھوں نے دوسرے کو ہدیہ کر دی اور دوسرے نے تیسرے کو اس طرح رفتہ رفتہ پھر اول کے پاس آ گئی۔ تو اب تامل کرو کہ فی زمانہ علماء کا معاملہ کیسا اُلٹا ہو گیا کہ جس چیز سے پہلے لوگ بھاگتے تھے وہ اب مطلوب ہو گئی اور جو مطلوب تھی اُس سے نفرت کرنے لگے اور فتویٰ دینے کی کفالت سے بچنے لگی خوبی اس حدیث سے بھی معلوم ہوتی ہے جو بعض کا برے مروج بیان کی ہے کہ لوگوں کو فتویٰ نہ دین مگر تین آدمی امیر یا مامور یا متکلف۔ اور بعض کا برے فراموشی کہ صحابہ چار چیزوں کو ایک دوسرے پر ملا کرتے تھے اول مامت دوم وصیت سوم امانت چہارم فتویٰ اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ جسکو علم کم ہوتا تھا وہ توجہ فتویٰ دینے کو تیار ہو جاتا تھا اور جو زیادہ پرہیزگار ہوتا تھا وہ فتویٰ کو پسند نہ کیا وہ دوسرے پر مانتا تھا اور صحابہ اور تابعین کا فعل باوجود چیزوں میں تھا قرآن کی تلاوت مسجدوں کی آبادی اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی بات کا امر کرنا جری مانتے منع کرنا اور انکی وجہ یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ نے فرمایا کل کلام ابن آدم علیہ اللہ الا ثلثۃ امر معروف اور نہی عن منکر اور ذکر اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا ینفع فی کثیر من تجولم الا من امر بصدقہ او معروف اور صلاح بین الناس لایہ اور بعض علمائے کسی کو اجنبی اور بیوقوف اور فتویٰ دینے والوں میں سے خوب ہیں دیکھا اور پوچھا کہ تم جو فتویٰ دیا کرتے تھے اور قیاس کیا کرتے تھے اسکا کیا حال پایا اُنہوں نے کہا چڑھائی اور سنہرے پھیر لیا اور کہا کہ ہم نے اُسکو کچھ نہ پایا اور اسکا انجام ہمکو اچھا نہ معلوم ہوا۔ اور اب جھینپتے ہیں کہ عالم ایسے سوال کا جواب کہتے ہیں اگرچہ حضرت عمرؓ کے سامنے پیش ہوتا تو اُس کے لیے تمام اہل ہر کو جمع کرتے غرض کہ سکوت کرنا ہمیشہ سے اہل علم کا قاعدہ رہا ہے بدوں ضرورت ہرگز نہ کہتے تھے۔ اور حدیث میں بھی کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ خاموشی اور زہد اُسکو عنایت ہوا ہے تو اُس سے قریب ہو کہ اُسکو حکمت تعلیم کی جاتی ہے۔ اور بعض کا کہہ کتے ہیں کہ عالم دو ہیں ایک عوام کا عالم وہ تو مفتی ہے یہ لوگ بادشاہوں کے مصاحب ہوتے ہیں اور ایک خواص کا عالم وہ توحید اور ول کے اعمال کا عالم ہے ایسے لوگ متفرق اور تنہا رہتے ہیں۔ اور اول مشہور تھا کہ امام احمد بن حنبل مثل دجلہ کے ہیں کہ ہر شخص اُس سے پوچھتا تھا اور ہر شخص کا حارث مثل میٹھے کنوین اور پر سے ڈھکے ہوئے ہیں کہ ہر ایک ایک ہی شخص قصہ کرتا ہے اور پہلے یوں کہہ کرتے تھے کہ فلاں شخص عالم ہے اور فلاں نکمہ اور فلاں کو کلام میں زیادہ دست گاہ ہے اور فلاں علم میں زیادہ ہے۔ اور اب سلیمانؓ فرماتے ہیں کہ کلام کی نسبت معرفت سکوت سے

ایک فصل دوسری
میں گزشتہ ۱۲ ص
میں سے کلام
توحید کے سبب
اسکو مفید سمجھتے ہیں
مگر نہیں جانتے تھے
بات کا اسکا جو
بات سے منع کیا اور
خدا تعالیٰ کا ذکر کرنا
بدوایت اور ایمان مانج
تھا کہ کسی نے نہیں
الکثر انکی مشہورات
کو کوئی لکھ کر اسکا
بازیکر بات کرنا
کراسے کو لوگوں میں
۱۲ ص ابن عباس
کہ دایم ابی غلام
بسنہ ضعیف ۱۲

زیادہ قریب ہی۔ اور بعض نے فرمایا کہ جب علم بہت ہوتا ہے تو کلام کم ہو جاتا ہے اور جب کلام زیادہ ہوتا ہے تو علم کم ہو جاتا ہے۔ اور حضرت سلمان فارسی نے حضرت ابوذر دہلوی کو ایک خط لکھا اور ان دونوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ کر دیا تھا چنانچہ بخاری میں جو جہت پر مضمون مروی ہو خط کا مطلب یہ تھا کہ بھائی بیٹے سنا ہے کہ تم لوگو کو جن مسند طبابت پر بیٹھا یا ہے اور مریضوں کا علاج کرتے ہو مگر سوچ لو اگر واقع میں تم طبیب ہو تب تو بولنا کہ تمھاری گفتگو شفا ہے اور اگر شکستہ طبیب ہو گے ہو تو بھائی خدا سے ڈرو مسلمان کو جان سے مت مارو بعد اس خط کے حضرت ابوذر دہلوی نے کوئی رد اپنا چھتا تو توقف کیا کرتے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے جب کوئی سوال کرتا تو فرماتے کہ ہمارے آقا امام حسن علیہ السلام سے پوچھو اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اگر کوئی سوال کرتا تو فرماتے کہ جابر ابن عبد اللہ سے پوچھو اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ سعید بن المسیب سے دریافت کرو۔ اور نقل ہے کہ ایک صحابی نے حضرت حسن بصری کے سامنے بیس حدیثیں بیان کیں کئی انکی تفسیر پوچھی انھوں نے فرمایا کہ میں بخیر روایت کے اور کچھ نہیں جانتا پس حضرت حسن بصری نے ایک ایک حدیث کی تفسیر جدا جدا فرمائی تو لوگوں کو انکی تفسیر یاد دہشت کی خوبی سے تعجب ہوا صحابی نے ایک مٹھی کنکروں کی اٹھا کر ان لوگوں کے ماری اور کہا کہ تم مجھے علمی بات پوچھتے ہو حالانکہ یہ عالم تھا کہ یہاں موجود ہر ایک مسلمان علمائے آخرت کی یہ سچو کہ علم باطن کے سیکھنے کا اور دل کی نگرانی اور طریقی آخرت کے پہچاننے اور اس کے چلنے کا زیادہ اہتمام ہے اور مجاہدہ اور مراقبہ سے ان امور کی حقیقت معلوم کر سکتی ہیں صحیح اور سچی کرے اسلئے کہ مجاہدہ سے مشاہدہ اور دل کے علوم کی باریکیاں پیدا ہوتی ہیں اور پھر ان سے دل میں حکمت کے چشمے بھڑکتے ہیں اور کتابین و تعلیم اس باب میں کافی نہیں بلکہ اگر آدمی مجاہدہ کرے اور دل کا نگران رہے اور اعمال ظاہری اور باطنی بجالا دے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے خلوت میں حضور دل اور فکر صاف سے بیٹھے اور اس کے ماسوا سے اسی کی طرف منتقل ہو جاوے تب حکمت بے حد و حساب اس کے دل پر مفتوح ہو کہ کلید الہام و منبع کشف ہی امور میں اسلئے کہ بہت سے طالب علم ایسے ہیں کہ بہت دنوں تک سیکھتے رہے مگر حقدار نہ تھا اس سے ایک لفظ بھی آگے نہ بڑھے اور بہت ایسے ہیں کہ ضروری علم پر کفایت کر کے عمل پر اور دل کی نگرانی پر جو تھکے تو اللہ تعالیٰ نے لطیف حکمتیں ان کے لیے ایسی کھول دیں جن میں عاقلوں کی عقل متحیر ہو جاوے اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عمل کرے ہو جب اس کے جوئے سیکھا دیتا ہے اسکو اللہ تعالیٰ علم اس چیز کا کہ اس نے نہیں سیکھی۔ اور بعض پہلی کتابوں میں وارد ہے کہ اسے بنی اسرائیل یہ بت کہو کہ علم آسمان میں ہے اسکو زمین پر کون اتارے گی یا علم زمین کی تہوں میں ہے اسکو اوپر کون چڑھاوے یا علم سمندر پار اسکو پار کر کے کون لاکو علم تو تھکے دنوں میں رکھا ہو اب تو میرے سامنے روحانیوں کے آداب برتو اور صدیقوں کے اخلاق اختیار کرو میں تمھارے دنوں میں یہ علم ظاہر کر دوں گا کہ تمکو ڈھانپ لے۔ اور سہل بن عبد اللہ تستری فرماتے ہیں کہ علما اور عابد اور زاہد سب دنیا سے گئے اور ان کے دل مقفل رہے بجز صدیقوں و شہیدوں کے دنوں کے اور کسی کے دل نہ کھلے پھر آپ نے یہ آیت پڑھی وعندہ مفاتح الغیب لا یعلمہ الا وہ آخر تک۔ اور اگر اہل دل کے دل کا آدرک نور باطن سے علم ظاہر پر حاکم اور غالب ہوا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ شاذ نہ فرماتے کہ اپنے دل سے فتویٰ لے لو اور لوگ حکم دین و فتویٰ لگا دیں اور ایک حدیث قدسی میں یونان شاذ فرمایا لا یزال الابد تقرب الی بالنواخل حتی خافوا ان یتبدلت سموات الذی سمیع بہ آخر حدیث کا اسلئے کہ بہت سے باریک معنی قرآن مجید کے اسرار کے ایسے شخص کے دل میں آجاتے ہیں جو صرف ذکر اور فکر و نگاہ رہتا ہے اور وہ معنی تفسیر وں میں کہیں نہیں ہوتے اور نہ بڑے بڑے مفسر و نگاہ معلوم ہوں اسی شخص کو معلوم ہوتے ہیں جو بارہ سو فیصد

دل کا نگران رہے اور اگر یہ معنی مفسرین کے سامنے پیش کیے جاویں تو وہ بھی انکو اچھا بتا دیں اور جان لیں کہ یہ تو صاف دلون اور خدا تعالیٰ کے الطاف کا ہو کہ انکی طرف ہمتوں کے متوجہ کرنے سے چل رہا ہو اور یہی حال مکاشفہ کے علموں اور معادہ کے علوم کے اسرار اور دلون کے خدوئی باریکیوں کا ہو کیونکہ انہیں ایک علم ایسا دیا گیا ہے جسکی تھاہ نہیں علوم ہوتی ہر ایک طالب اپنی قسمت کے موافق اور جب قدر حسن عمل کی توفیق ملتی ہو اس قدر اہمیت غوطہ لگا تا ہو اور انہیں علم کی صفت میں حضرت علیؑ نے ایک بڑی حدیث میں فرمائی ہے کہ آدمیوں کے دل غلوں میں ہیں ان سب میں بہتر وہ ہیں جنکے اندر خیر زیادہ ہو اور آدمی تین قسم ہیں ایک عالم ربانی دوم بطور نبی کے سیکھنے والے سوم ہو قون سفلے کہ ہر باطل پر بلا ہوا کے تابع ہو جاویں جب دھوکا چلے اور اسی کو پھر جاویں ان لوگوں نے علم کے نور سے روشنی حاصل کی نہ کسی مضبوط چیز کا سہارا لیا علم مال سے بہتر جو علم تیری حفاظت کرتا ہو اور تو مال کی حفاظت کرتا ہو علم خرچ کرے بڑھتا ہو اور مال اس سے کم ہوتا ہو اور علم کی محبت ایک دین قابل اختیار ہے جس سے زندگی میں طاعت کمائی جاتی ہو اور مرنے کے بعد ذکر خیر علم حاکم ہو اور مال محکوم اور مال کا فائدہ اُسکے جاتے رہنے سے دور ہو جاتا ہے جو لوگ کہ مالدار تھے اور انکے چھتے کے چھتے سب مر گئے اور علماء زندہ رہیں گے جب تک کہ زمانہ باقی ہو پھر آپ نے ایک انبیا سانس لیا اور اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہاں علم بہت ہو بشرطیکہ اُسکی یاد کرنے والے محکومین بلکہ میں تو طالب مامون نہیں پاتا یا تو ایسا پاتا ہوں کہ دیکھ آگے کو دنیا کی طلب میں ہتھال کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے اُسکے اولیاء پر تکلیف کرتا ہو اور اُسکی محبت سے انکی مخلوق پر پاری دیتا ہو یا ایسا پاتا ہوں کہ اہل حق کا مطیع و منقاد ہو مگر اول ہی شہرہ سے اُسکے دلیس شک جم جاتا ہو آگاہ رہو کہ باطن کے بوجھ نہ یہ رکھتا ہو نہ وہ بلکہ لذات کے حریص اور طلب شہوات کے بندے اور خدا متکار ہیں یا مال کے جمع کرنے اور رکھ چھوڑنے کے فریفتہ اور اپنی خوشی کے فرمانبردار نہایت حریص قریب مشابہت ان دونوں کو چرنیولے چوپایوں سے ہی آئی جب علم کے یاد کرنے والے مر جاویں گے تو انکا علم بون جاتا ہو بیگانہ نہیں بلکہ انہیں ایسے لوگوں سے خالی نہوگی جو اللہ تعالیٰ کی محبت اُسی کو اسطے قائم کریں یا تو ظاہر اور علانیہ ہوں گے یا چھپے ہوئے مغلوب تاکہ اللہ تعالیٰ کی جنتیں اور دلیسین بیکار نہ رہیں اور یہ لوگ کتنے ہیں اور کہاں ہیں یہ لوگ شمار میں کم اور قدر میں انکم علم میں انکم وجود ظاہر میں مفقود اور انکی تصویریں دلون میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ اُنکے سب سے اپنی جتنوں کی حفاظت کرتا ہو تاکہ اُن سے اُن جتنوں کو اپنے جیسے لوگوں کے حوالہ کریں اور اُنکے دلون میں انکو بودین علم نے انکو حقیقت امر پر پہونچا دیا تو یقین کی روح سے جا ملے اور جس بات کو دو تہہ شکل جانتے تھے اُسکو اُنھوں نے سہل پایا اور جس امر سے غافلون کو وحشت تھی اُس سے اُنھوں نے دل بہلایا دنیا میں ایسے بدنون سے جنکی مدح میں محل علی ہے وابستہ ہیں یہی لوگ خدا تعالیٰ کی مخلوق میں سے اُسکے اولیا اور امین ہیں اور اُسکے دین کی طرف بلانے والے اور اُسکی زمین کے سلاطین پھر آپ روئے اور فرمایا کہ مجھ کو اُنکے دیدار کا بہت بڑا اشتیاق ہو پس یہ مضمون جو آپ نے آخر کو ذکر فرمایا علمائے آخرت کا وصف ہے اور یہ وہی علم ہے جو اکثر عمل سے اور کثرت مجاہد سے حاصل ہوتا ہو اور ایک علامت علمائے آخرت کی یہ ہو کہ یقین کے قوی کرنے میں اُسکی توجہ بہت ہو اسلئے کہ یقین دین کا اس اہمال ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یقین الایمان کلہ یعنی یقین ایمان کا کل ہے تو علم یقین کا سیکھنا ضروری ہوا یعنی اسکی ابتدا سیکھ پھر دل کو اُسکا طریق خود ظاہر ہو با دیگا اور اسی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

علم صلی اللہ علیہ وسلم
بسطت اللہ علیہ
اور کیا ہے انھیں اللہ تعالیٰ
نے توفیق دی ہے کہ انکی
روحیں انکی دنیا میں
سے جدا ہو جائیں اور انکی
جنت میں رہیں
اور کیا ہے انھیں اللہ تعالیٰ
نے توفیق دی ہے کہ انکی
روحیں انکی دنیا میں
سے جدا ہو جائیں اور انکی
جنت میں رہیں

نے فرمایا کہ یقین کو سیکھو اسکے معنی یہ ہیں کہ یقین والوں کے پاس بیٹھو اور اُن سے علم یقین کو سناؤ اور انکی پیروی پر ملاوت کرو تا کہ تمہارا یقین قوی ہو جائے جیسا انکا قوی ہو گیا اسلئے کہ تھوڑا سا یقین بہت سے عمل سے بہتر ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بیان کیا گیا کہ ایک آدمی کا یقین اچھا ہے اور گناہ بہت کرتا ہے اور ایک شخص عبادت میں محنت کرتا ہے اور یقین کم ہے تو آپ نے فرمایا کہ کوئی آدمی ایسا نہیں جو گناہ نہ کرتا ہو لیکن جسکی سرشت عقل ہے اور عادت یقین اسکو گناہ ضرر نہیں کرتے اسلئے کہ جب گناہ کرتا ہے تو توبہ اور استغفار کرتا ہے اور شیطان ہوتا ہے اسلئے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے اور کچھ زیادتی بھی جاتی ہے جس سے وہ جنت میں جاتا ہے اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز تم کو کم دی گئی وہ یقین اور عزیمت صبر و اور جسکو ان دونوں میں سے بہرہ ملا اسکو پروا نہیں اگر شب بیداری اور دن کو روزہ اسکو نہ ملے اور تمہارے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ بیٹا عمل کی استطاعت بدون یقین کے نہیں ہوتی ہے اور آدمی تاہی کرتا ہے کہ یقین ہو تا ہے اور عامل کا یقین جب تک کم نہیں ہوتا ہے تب تک عمل میں کوتاہی نہیں کرتا اور کبھی بچ کا زور پڑے ہیں کہ آدمی کا ایک نور ہے اور شرک آگ ہے تو شرک کی آگ سے جتنی نیکیاں بھرنے کی جاتی ہیں اُس سے زیادہ توحید کے نور سے دندوں کی بڑیاں جل جاتی ہیں اور نور سے مراد انکی یقین ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں چند جات یقین کے ذکر سے اشارہ فرمایا ہے کہ یقین خیرات اور سعادات کا ذریعہ ہے اور اگر یہ کہو کہ یقین کے معنی کیا ہیں اور اُس کے قوی اور ضعیف ہونے سے کیا مراد ہے تا کہ اول اسکو سمجھ لیں پھر اسکی طلب میں غفلت نہ ہوں کیونکہ جب تک اسکی صورت سمجھ میں نہ آئے گی اسکی طلب میں نہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ یقین ایک لفظ مشترک ہے دو دو معنی مختلف میں آتے ہیں اول صلااح منظرہ دلیہ اور اہل علم کی ہر کہ شک کے ہونے کو یقین کہتے ہیں اسلئے کہ نفس جو کسی چیز کی تصدیق نہ کرے اسکی چار مقامات ہیں ایک یہ کہ تصدیق اور تکذیب برابر ہوں اسکو تو شک کہتے ہیں مثلاً اگر تم سے کسی خاص شخص کی نسبت دریافت کیا جائے کہ خدا تعالیٰ اسکو عذاب کرے گا یا نہیں اور اسکا حال تمکو معلوم نہیں تو تمہارا نفس اثبات اور نفی میں سے کسی طرف میل نہ کرے گا اور کچھ حکم نہ لگاؤ گے بلکہ دونوں باتیں تمہارے نزدیک ہو سکتی ہیں برابر ہونگی تو اسکو شک کہتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ تمہارا نفس دونوں باتوں میں سے ایک طرف کو مائل ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ دوسری بھی ہو سکتی ہے مگر اسکا ہوسکنا ایسا ہے کہ وہ اول کی ترجیح کا مانع نہیں مثلاً جس شخص کو تم نیکیجت اور متقی جانتے ہو اگر اسکا حال تم سے پوچھا جائے کہ یہ اگر اسی حالت پر رہا تو عذاب ہو گا یا نہیں تو تمہارا دل اس کے عذاب نہ ہونے پر زیادہ مائل ہو گا بہ نسبت عذاب ہونیکے اسلئے کہ نیکیجت کی علامتیں ظاہر ہیں اور باوجود اسکے تم اس کے باطن میں کوئی امر عذاب کے ہونیکا موجب تجویز کر سکتے ہو تو یہ تجویز اول میل کے ساتھ ہو مگر اسکی ترجیح مانع نہیں ہے حالت کا مانع نہیں ہے کہ نفس کسی چیز کی تصدیق کی طرف اس طرح مائل ہو کہ وہ تصدیق نفس پر چھا جائے اور اسکا خلاف دلیمن نہ کرے اور اگر گزرتے تو نفس اسکے قبول کرنے سے انکار کرے مگر یہ تصدیق معرفت واقعی کے ساتھ نہ ہو یعنی اگر اس حال والا اس امر میں خود تامل کرے اور شک دلائے اور تجویز کو نہ تو اسکے نفس میں گنجائش اس شہرہ کے ممکن ہو نیکی ہو جاوے اس حال کو عقائد قریب یقین کے کہتے ہیں جیسے عوام کا عقائد تمام امور شرعیہ میں ہے کہ صرف سننے کی جہت سے اُنکے دلوں میں جم گیا ہے یہاں تک کہ ہر فرقہ اپنے مذہب کے صحیح ہونیکا اعتقاد کرتا ہے اور اپنے امام اور پیشوا کو جانتا ہے کہ وہی ٹھیک کہتے ہیں اور اگر کوئی اُنکے سامنے بیان کرے کہ تمہارا امام سے خطا بھی ہو سکتی ہے تو اس بات کو قبول نہ کرے چوتھی

یہ قول ہے کہ یقین قوی ہو جائے جیسا انکا قوی ہو گیا اسلئے کہ تھوڑا سا یقین بہت سے عمل سے بہتر ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بیان کیا گیا کہ ایک آدمی کا یقین اچھا ہے اور گناہ بہت کرتا ہے اور ایک شخص عبادت میں محنت کرتا ہے اور یقین کم ہے تو آپ نے فرمایا کہ کوئی آدمی ایسا نہیں جو گناہ نہ کرتا ہو لیکن جسکی سرشت عقل ہے اور عادت یقین اسکو گناہ ضرر نہیں کرتے اسلئے کہ جب گناہ کرتا ہے تو توبہ اور استغفار کرتا ہے اور شیطان ہوتا ہے اسلئے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے اور کچھ زیادتی بھی جاتی ہے جس سے وہ جنت میں جاتا ہے اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز تم کو کم دی گئی وہ یقین اور عزیمت صبر و اور جسکو ان دونوں میں سے بہرہ ملا اسکو پروا نہیں اگر شب بیداری اور دن کو روزہ اسکو نہ ملے اور تمہارے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ بیٹا عمل کی استطاعت بدون یقین کے نہیں ہوتی ہے اور آدمی تاہی کرتا ہے کہ یقین ہو تا ہے اور عامل کا یقین جب تک کم نہیں ہوتا ہے تب تک عمل میں کوتاہی نہیں کرتا اور کبھی بچ کا زور پڑے ہیں کہ آدمی کا ایک نور ہے اور شرک آگ ہے تو شرک کی آگ سے جتنی نیکیاں بھرنے کی جاتی ہیں اُس سے زیادہ توحید کے نور سے دندوں کی بڑیاں جل جاتی ہیں اور نور سے مراد انکی یقین ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں چند جات یقین کے ذکر سے اشارہ فرمایا ہے کہ یقین خیرات اور سعادات کا ذریعہ ہے اور اگر یہ کہو کہ یقین کے معنی کیا ہیں اور اُس کے قوی اور ضعیف ہونے سے کیا مراد ہے تا کہ اول اسکو سمجھ لیں پھر اسکی طلب میں غفلت نہ ہوں کیونکہ جب تک اسکی صورت سمجھ میں نہ آئے گی اسکی طلب میں نہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ یقین ایک لفظ مشترک ہے دو دو معنی مختلف میں آتے ہیں اول صلااح منظرہ دلیہ اور اہل علم کی ہر کہ شک کے ہونے کو یقین کہتے ہیں اسلئے کہ نفس جو کسی چیز کی تصدیق نہ کرے اسکی چار مقامات ہیں ایک یہ کہ تصدیق اور تکذیب برابر ہوں اسکو تو شک کہتے ہیں مثلاً اگر تم سے کسی خاص شخص کی نسبت دریافت کیا جائے کہ خدا تعالیٰ اسکو عذاب کرے گا یا نہیں اور اسکا حال تمکو معلوم نہیں تو تمہارا نفس اثبات اور نفی میں سے کسی طرف میل نہ کرے گا اور کچھ حکم نہ لگاؤ گے بلکہ دونوں باتیں تمہارے نزدیک ہو سکتی ہیں برابر ہونگی تو اسکو شک کہتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ تمہارا نفس دونوں باتوں میں سے ایک طرف کو مائل ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ دوسری بھی ہو سکتی ہے مگر اسکا ہوسکنا ایسا ہے کہ وہ اول کی ترجیح کا مانع نہیں مثلاً جس شخص کو تم نیکیجت اور متقی جانتے ہو اگر اسکا حال تم سے پوچھا جائے کہ یہ اگر اسی حالت پر رہا تو عذاب ہو گا یا نہیں تو تمہارا دل اس کے عذاب نہ ہونے پر زیادہ مائل ہو گا بہ نسبت عذاب ہونیکے اسلئے کہ نیکیجت کی علامتیں ظاہر ہیں اور باوجود اسکے تم اس کے باطن میں کوئی امر عذاب کے ہونیکا موجب تجویز کر سکتے ہو تو یہ تجویز اول میل کے ساتھ ہو مگر اسکی ترجیح مانع نہیں ہے حالت کا مانع نہیں ہے کہ نفس کسی چیز کی تصدیق کی طرف اس طرح مائل ہو کہ وہ تصدیق نفس پر چھا جائے اور اسکا خلاف دلیمن نہ کرے اور اگر گزرتے تو نفس اسکے قبول کرنے سے انکار کرے مگر یہ تصدیق معرفت واقعی کے ساتھ نہ ہو یعنی اگر اس حال والا اس امر میں خود تامل کرے اور شک دلائے اور تجویز کو نہ تو اسکے نفس میں گنجائش اس شہرہ کے ممکن ہو نیکی ہو جاوے اس حال کو عقائد قریب یقین کے کہتے ہیں جیسے عوام کا عقائد تمام امور شرعیہ میں ہے کہ صرف سننے کی جہت سے اُنکے دلوں میں جم گیا ہے یہاں تک کہ ہر فرقہ اپنے مذہب کے صحیح ہونیکا اعتقاد کرتا ہے اور اپنے امام اور پیشوا کو جانتا ہے کہ وہی ٹھیک کہتے ہیں اور اگر کوئی اُنکے سامنے بیان کرے کہ تمہارا امام سے خطا بھی ہو سکتی ہے تو اس بات کو قبول نہ کرے چوتھی

یہ قول ہے کہ یقین قوی ہو جائے جیسا انکا قوی ہو گیا اسلئے کہ تھوڑا سا یقین بہت سے عمل سے بہتر ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بیان کیا گیا کہ ایک آدمی کا یقین اچھا ہے اور گناہ بہت کرتا ہے اور ایک شخص عبادت میں محنت کرتا ہے اور یقین کم ہے تو آپ نے فرمایا کہ کوئی آدمی ایسا نہیں جو گناہ نہ کرتا ہو لیکن جسکی سرشت عقل ہے اور عادت یقین اسکو گناہ ضرر نہیں کرتے اسلئے کہ جب گناہ کرتا ہے تو توبہ اور استغفار کرتا ہے اور شیطان ہوتا ہے اسلئے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے اور کچھ زیادتی بھی جاتی ہے جس سے وہ جنت میں جاتا ہے اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز تم کو کم دی گئی وہ یقین اور عزیمت صبر و اور جسکو ان دونوں میں سے بہرہ ملا اسکو پروا نہیں اگر شب بیداری اور دن کو روزہ اسکو نہ ملے اور تمہارے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ بیٹا عمل کی استطاعت بدون یقین کے نہیں ہوتی ہے اور آدمی تاہی کرتا ہے کہ یقین ہو تا ہے اور عامل کا یقین جب تک کم نہیں ہوتا ہے تب تک عمل میں کوتاہی نہیں کرتا اور کبھی بچ کا زور پڑے ہیں کہ آدمی کا ایک نور ہے اور شرک آگ ہے تو شرک کی آگ سے جتنی نیکیاں بھرنے کی جاتی ہیں اُس سے زیادہ توحید کے نور سے دندوں کی بڑیاں جل جاتی ہیں اور نور سے مراد انکی یقین ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں چند جات یقین کے ذکر سے اشارہ فرمایا ہے کہ یقین خیرات اور سعادات کا ذریعہ ہے اور اگر یہ کہو کہ یقین کے معنی کیا ہیں اور اُس کے قوی اور ضعیف ہونے سے کیا مراد ہے تا کہ اول اسکو سمجھ لیں پھر اسکی طلب میں غفلت نہ ہوں کیونکہ جب تک اسکی صورت سمجھ میں نہ آئے گی اسکی طلب میں نہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ یقین ایک لفظ مشترک ہے دو دو معنی مختلف میں آتے ہیں اول صلااح منظرہ دلیہ اور اہل علم کی ہر کہ شک کے ہونے کو یقین کہتے ہیں اسلئے کہ نفس جو کسی چیز کی تصدیق نہ کرے اسکی چار مقامات ہیں ایک یہ کہ تصدیق اور تکذیب برابر ہوں اسکو تو شک کہتے ہیں مثلاً اگر تم سے کسی خاص شخص کی نسبت دریافت کیا جائے کہ خدا تعالیٰ اسکو عذاب کرے گا یا نہیں اور اسکا حال تمکو معلوم نہیں تو تمہارا نفس اثبات اور نفی میں سے کسی طرف میل نہ کرے گا اور کچھ حکم نہ لگاؤ گے بلکہ دونوں باتیں تمہارے نزدیک ہو سکتی ہیں برابر ہونگی تو اسکو شک کہتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ تمہارا نفس دونوں باتوں میں سے ایک طرف کو مائل ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ دوسری بھی ہو سکتی ہے مگر اسکا ہوسکنا ایسا ہے کہ وہ اول کی ترجیح کا مانع نہیں مثلاً جس شخص کو تم نیکیجت اور متقی جانتے ہو اگر اسکا حال تم سے پوچھا جائے کہ یہ اگر اسی حالت پر رہا تو عذاب ہو گا یا نہیں تو تمہارا دل اس کے عذاب نہ ہونے پر زیادہ مائل ہو گا بہ نسبت عذاب ہونیکے اسلئے کہ نیکیجت کی علامتیں ظاہر ہیں اور باوجود اسکے تم اس کے باطن میں کوئی امر عذاب کے ہونیکا موجب تجویز کر سکتے ہو تو یہ تجویز اول میل کے ساتھ ہو مگر اسکی ترجیح مانع نہیں ہے حالت کا مانع نہیں ہے کہ نفس کسی چیز کی تصدیق کی طرف اس طرح مائل ہو کہ وہ تصدیق نفس پر چھا جائے اور اسکا خلاف دلیمن نہ کرے اور اگر گزرتے تو نفس اسکے قبول کرنے سے انکار کرے مگر یہ تصدیق معرفت واقعی کے ساتھ نہ ہو یعنی اگر اس حال والا اس امر میں خود تامل کرے اور شک دلائے اور تجویز کو نہ تو اسکے نفس میں گنجائش اس شہرہ کے ممکن ہو نیکی ہو جاوے اس حال کو عقائد قریب یقین کے کہتے ہیں جیسے عوام کا عقائد تمام امور شرعیہ میں ہے کہ صرف سننے کی جہت سے اُنکے دلوں میں جم گیا ہے یہاں تک کہ ہر فرقہ اپنے مذہب کے صحیح ہونیکا اعتقاد کرتا ہے اور اپنے امام اور پیشوا کو جانتا ہے کہ وہی ٹھیک کہتے ہیں اور اگر کوئی اُنکے سامنے بیان کرے کہ تمہارا امام سے خطا بھی ہو سکتی ہے تو اس بات کو قبول نہ کرے چوتھی

تصدیق اور معرفت حقیقی ہو جو دلیل سے حاصل ہوتی ہو کہ جسمین نہ خود شک ہو نہ دوسرے کا شک میں ڈالنا تصور ہو تو جب میں شک ہوتا اور ہو سکنا دونوں نہ ہو میں وہ اہل مناظرہ اور کلام کے نزدیک یقین کہلاتا ہو اور اسکی مثال یہ ہو کہ مثلاً اگر کسی قتل کے گناہ کو کلام میں کوئی چیز موجود ایسی بھی ہو جو قدیم ہو تو وہ بالبرہت یعنی فوراً اسکی تصدیق نہیں کر سکتا اسلیکے کہ قدیم محسوس چیز نہیں تو قتل اور گناہ جیسے ہر ایک کے وجود کی تصدیق تکمہ کی جستجوی ہوئی ہو اور کسی چیز قدیم اذلی کا جانا بدیہی لولی نہیں کہ بلاتامل کہہ دیا جائے جیسے یون جانا کہ روز ہارہ میں ایک سے بلکہ ایسا بھی نہیں جیسا اس جملہ کو جانا کہ کسی حادثہ کا وجود بدون سبب کے محال ہے کہ اس جہا کا علم بھی بدیہی کی چیز تامل کا محتاج نہیں اس معلوم ہوا کہ عقل کی طبیعت کا اقتضایہ ہو کہ قدیم کے وجود کی تصدیق بربہت کے طور پر کر نہیں تو قہر کرے پھر یقین بعض لوگ ایسے ہیں کہ اس بات کو سنکر ایسی تصدیق پکی کرتے ہیں کہ اسی پر چلے جاتے ہیں تو اس قسم کی تصدیق تو اعتقاد ہو اور سبب عوام کا حال ہو اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ قدیم کے وجود کو دلیل سے تصدیق کرتے ہیں مثلاً یون کہا جاوے کہ اگر کوئی قدیم موجود نہ ہو تو سبب موجودات حادثہ یا شے یا چیز یا سبب حادثہ یا شے تو یا کل بلا سبب حادثہ ہونگے یا ایک بلا سبب حادثہ ہوگا اور یہ محال ہے تو یقیناً اس سے محال لازم آوے کہ وہ خود محال ہے اس دلیل سے عقل میں کسی قدیم کے موجود ہونے کی تصدیق یقیناً لازم آوے گی اسلیکے کہ موجودات تین قسم ہو سکتے ہیں یا کل قدیم ہوں یا کل حادثہ یا بعض قدیم ہوں اور بعض حادثہ اگر سبب قدیم ہوں تو مطلب محال ہو اسلیکے کہ قدیم کا وجود ثابت ہو گیا اور اگر کل حادثہ ہوں تو محال ہو کیونکہ اس سے بدون سبب کے حادثہ کا وجود لازم آتا ہے تو تیسری قسم خواہ اول قسم ثابت ہوگی اور وہی مطلب ہے جو اور جو علم کہ اس طرح دلیل ہو تا ہے وہ ان لوگوں کے نزدیک یقین کہلاتا ہے جو دلیل سے ہو جیسا کہ ذکر کیا خواہ جس سے یا عقل کی شریعت سے ہو جیسے حادثہ کے سبب محال ہو نہ کہ علم ہی یا متواتر سنت سے جیسے کہ باکو مغربیہ کے موجود ہونے کا علم ہے یا امتحان کر کے جیسے سنات کا جانا کہ محمودہ جو زندہ ہے وہ سنات ہی غرض کہ اہل مناظرہ کے نزدیک یقین کے بولنے کی شرط شک کا نہ ہونا ہے تو جس علم میں شک ہو گا وہ ان کے نزدیک یقین کہلاوے گا اور اس قسم اصطلاح کے بموجب یقین کو قوی اور ضعیف نہیں کہہ سکتے اسلیکے کہ شک کے نہ ہونے میں کچھ فرق قوت و ضعف کا نہیں کہ اسے بموجب یقین میں بھی قوت و ضعف ہو۔ دوسری اصطلاح فقہیوں اور اہل تصوف اور اکثر علما کی ہے اس اصطلاح کے بموجب یقین وہ ہے کہ میں لحاظ و ہم اور شک کا نہ کیا جائے بلکہ اس کے دل پر استیلا اور غلبہ دیکھا جاوے تاکہ یون کہہ سکیں کہ فلاں شخص کا یقین موت پر ضعیف ہے باوجودیکہ موت میں وہ شک نہیں جانتا یا یہ کہ فلاں شخص کا یقین روزی ہو چنے پر قوی ہو حالانکہ ہو سکتا ہو کہ بعض اوقات اسکو روزی نہ ملے حاصل یہ کہ جب نفس کسی چیز کی تصدیق پر مائل ہو اور یہ تصدیق دل پر اس طرح غالب و مستولی ہو جاوے کہ نفس میں تصرف اور حکم اسکا ہو اور اسی کی جست سے رغبت اچھی چیز کی اور امتناع بُری چیز سے ہو تو اس حالت کو یقین کہتے ہیں اب ظاہر ہے کہ موت کے باب میں سب لوگوں کو پہلی اصطلاح کے بموجب یقین برابر ہی یعنی اُس میں کسی طرح کا شک کسی کو نہیں مگر دوسری اصطلاح کے بموجب یقین سب کو نہیں ہے اسلیکے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ موت کی طرف کبھی دھیان ہی نہیں کرتے اور نہ اسکی تیاری کریں گویا انکو اسکا یقین نہیں ہے اور بعضوں کے دل پر یقین ایسا چھایا ہے کہ اپنی تمام ہمت کو اسکی تیاری پر تفریق کر کے انہیں اور دوسری چیز کی اُس میں گفتاش ہی نہیں رکھی تو اس جیسی حالت کو یقین کا قوی ہونا ہوتے ہیں اور ایسی جیسے بعض لوگ انکار کرتے

مقتولہ اس سے
تہذیب و تہذیب
مشہور ہے
ان صاحب دہان
سکونی ہو پس
چیز نہیں ہے

یقین میں شک نہوا در وہ مشابہ ہو جائے ایسے شک کے جسمین یقین نہو موت کے سوا دوسرے معلوم نہیں ہوتا اور اس اصطلاح کے بموجب یقین کی صفت قوت اور ضعف کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ اور ہم نے جو علامت علم آخرت کی لکھی کہ انکی توجہ یقین کے پختہ اور قوی کرنے کی طرف ہو تو ہماری غرض اس یقین سے ہے جو درون مطلق جوئے موافق ہو یعنی اول تو شک کا دور ہو پھر نفس پر یقین کا مسلط ہونا اس طرح کہ غلبہ اور حکم نفس پر اور تصرف اسکا نہ یقین ہی کا ہو جاوے اور جب تم یہ معلوم کر چکے تو اس بات کو اس قول کی غرض معلوم ہو جائیگی کہ یقین میں قسم و پیمانہ قسم ہوتا ہے اول اسکا قوی اور ضعیف ہونا دوم زیادہ اور کم ہونا سوم پوشیدہ اور ظاہر ہونا یعنی قوی اور ضعیف ہونا بموجب دوسری اصطلاح کے ہے کہ دلپر استیلا اور غلبہ اسکا کیسا ہے اور قوت اور ضعف میں یقین کے معانی کے درجے بے انتہا ہیں اور موت کی تیاری میں خلق بھی انھیں یقین کے معنوں کے فرق کے بموجب مختلف ہے اور یقین کی پوشیدگی اور ظہور میں بھی انکار نہیں ہو سکتا ہے تو اس اصطلاح دوم کے بموجب اور نہ اول اصطلاح کے موافق مثلاً تم کو جو تصدیق ملے اور فک کے موجود ہونے کی اور حضرت موسیٰ اور یوشع علیہما السلام کے وجود کا یقین ہے باوجودیکہ تم کو ان دونوں تصدیقوں میں شک نہیں اسی لیے کہ منشاء دونوں کا خبر متواتر ہے مگر اول تصدیق کو تم اپنے دل میں روشن اور ظاہر مانتے ہو نسبت دوسری کے اسی لیے کہ سبب اول میں قوی تر ہے یعنی خبر و حکایت بہت ہونا اسبب طرح منظرہ کرنیوالا پوشیدگی اور ظہور کا فرق اپنی نظریات میں دیکھتا ہے جو دل پر نشہ معلوم ہوتے ہیں کیونکہ جو بات ایک دلیل سے واضح ہوگی وہ اتنی ظاہر ہوگی جو بہت سی دلیلوں سے واضح ہوگی باوجودیکہ شک کے نہ ہو میں دونوں برابر ہیں اور اس فرق کو کبھی اہل کلام انکار کرتے ہیں جو علم کو کتا بوں اور سینے سے حاصل کرتے ہیں اور اپنے نفس کے اور کچھ پر غور نہیں کرتے کہ ہر حال میں متفاوت رہتا ہے۔ اور یقین کی کمی اور زیادتی تعلقات کی کمی بیشی سے ہوتی ہے جیسے کہتے ہیں کہ فلاں شخص اس سے علم میں زیادہ ہے یعنی اسکی معلومات زیادہ ہیں اور ہیوجہ سے کبھی عالم تمام شرع کی باتوں پر یقین قوی رکھتا ہے اور کبھی بعض باتوں میں قوی یقین ہوا کرتا ہے۔ اہل گریہ کہو کہ ہم نے یقین کی قوت اور ضعف اور قلت اور کثرت اور پوشیدگی اور ظہور کے معنی بموجب اصطلاح اول یعنی نفی شک کے اور بموجب اصطلاح ثانی یعنی دلپر استیلا ہونے کے تو سمجھ لیے مگر تعلقات یقین کے معنی کیا ہیں اور یقین کے محل کو نشہ ہیں اور کن چیزوں میں یقین مطلوب ہوتا ہے کہ ہم کو جب تک یہ معلوم نہو کہ یقین کو کنسی چیزوں میں مطلوب ہوتا ہے تو ہم اسکی طلب کیسے کر سکیں گے تو اسکا جواب یہ ہے کہ یقین کی محل وہ چیزیں ہیں جو انبیاء علیہم السلام اول سے آخر تک اسے لے ہیں اس لیے کہ یقین ایک معرفت مخصوص کا نام ہے اور اس کے متعلق وہ معلومات ہیں جنکو شریعتیں لائی ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انکے شمار کرنے کی ہوس نہیں ہو سکتی مگر ہم انہیں سے بعض بتائے دیتے ہیں جو یقین کے محلوں کی اصل ہیں مثلاً انہیں سے ایک توحید ہے یعنی تمام اشیا کو مسبب الاسباب سے سمجھنا اور درمیانی وسیلوں پر التفات نہ کرنا بلکہ وسیلوں کو اسکا فرمانبردار سمجھنا اور انکا اثر کچھ نہ جاننا تو جو شخص ان امور کی تصدیق کر لگا وہ موجد ہوگا پھر اگر تصدیق کے ساتھ دل میں سے امکان شک بھی دور ہو جاوے گی تب تو پہلی اصطلاح کے بموجب یقین ہو گا اور اگر ایمان کے ساتھ تصدیق اس طرح غالب ہو جائیگی کہ درمیانی چیزوں پر غصہ نہ آوے اور اسے ارضی ہونا اور انکا مشکور نہ ہونا دیکھے دور ہو جاوے اور انکو اپنے دل میں ایسا سمجھے جیسے قلم اور ہاتھ انعام کے فرمان لکھنے والے کی نسبت کہ میں کہ وہ قلم اور ہاتھ کا نہ مشکور ہوا اور نہ اپنے غصہ کرے بلکہ انکو آلہ و سر منعم کا جاننا کرتا ہے تو اس میں توحید دوسری اصطلاح کے موافق اہل یقین

ہوگا اور یہ یقین شرف ہو اور پہلے یقین کا ثمرہ اور فائدہ اور روح ہو اور جبکہ آدمی کے نزدیک ثابت ہو جائے کہ آفتاب اور چاند اور ستارے اور جمادات اور نباتات اور حیوانات اور تمام مخلوق خدا تعالیٰ کے امر کی اسطرح سخن بہن جیسے قلم کا تب کے ہاتھ میں اور قدرت ازلی بھیج کی مصدر ہو تو اس کے دل پر توکل اور رضا اور تسلیم کا غلبہ ستولی ہو جاوے گا اور غلبہ ور کینہ اور حسد اور بدخلق سے بری ہو پاک ہو جاوے گا ایک محل یقین کا تو یہ ہوا تو سراسر یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق کی کفالت فرمائی ہے اس آیت میں دامن و امان فی الارض والاعلیٰ اللہ عزوجل اس پر اعتماد اور یقین کرے کہ یہ رزق ضرور پہونچے گا اور جو کچھ سیری قسمت میں ہے وہ میرے پاس بھیج دیا جاوے گا اور جب یہ بات دل پر غالب ہو جائے گی تو طلب رزق شرعی طور پر کرے گا اور جو چیز اس سے فوت ہو جاوے گی اس پر افسوس نہ کرے گا نہ حرص و طمع کا دامن دراز کرے گا اور اس یقین سے بھی کچھ طاعات اور عمدہ اخلاق ظاہر ہونے لگیں گے کہ دل پر ہمنوں اس آیت کا غالب ہونے لگیں گے مثقال ذرہ خیر میرے من بعل مثقال ذرہ شرا میرے یعنی تواضع اور عذاب کا یقین ہو ہاں تک کہ یہ سمجھے کہ طاعات کو ثواب سے ایسی نہایت ہے جیسے روٹی کو پیٹ بھرنے سے اور گناہوں کو عذاب سے وہ علاقہ ہے جیسے زہر وں اور سانپوں کو ہی ہلاک کرنے سے تو جیسے شکم سیری کے لیے روٹی حاصل کر لیا کر دیکھتا ہے اور کچھ بھی بہت کتنی ہی ہو ان کی حفاظت کیا کرتا ہے اسطرح طاعتوں کا حریص ہو اور تھوڑی بہت سے سب کو بجا لائے شتاق ہو اور حسب طرح زہر خلیل اور کثیر سے اجتناب کرتا ہے اسطرح گناہوں کی اور اعلیٰ اور تھوڑے اور بہت سے اجتناب کرے اس امر میں یقین ہو جب اصطلاح اول کے تو اکثر ایمانداروں کو ہوتا ہے مگر اصطلاح ثانی کے موافق خاص مقرب شخصوں کو ہوا کرتا ہے اور اس یقین کا ثمرہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے حریص اور کائنات اور خطروں کو دیکھتا رہتا ہے اور تقویٰ میں اور ہر قسم کی بڑائی سے بچنے میں مبالغہ کرتا ہے اور جب قدر یہ یقین غالب ہوگا کہ بقیہ گناہوں سے احتراز اور طاعات کے لیے تیاری زیادہ ہوگی تو یہ کہ یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے ہر حال میں مجھے مطلع ہو اور میرے دل کے دوسو سوں اور خفیہ خطروں اور فکروں کو دیکھتا ہے اس بات کا یقین ہو جب اصطلاح اول کے تو ہر ایماندار کو ہوتا ہے یعنی کسی کو اس امر میں شک نہیں مگر دوسری اصطلاح کے بموجب اسکا یقین کیا ہے اور وہی مقصود ہے آئینہ صدیقوں کو اس مرتبہ کا یقین ہوا کرتا ہے اور اس یقین کا ثمرہ یہ ہے کہ انسان تنہائی میں بھی اپنے سب کاموں میں ادب سے رہتا ہے جیسے کوئی شخص کسی بڑے بادشاہ کی نظروں کے سامنے بیٹھا ہو جو اسکو دیکھتا رہتا ہے تو وہ ہر وقت گردن جھکائے اپنے سب اعمال میں ادب کا لحاظ رکھتا ہے اور ایسی حرکت جو مخالف ادب کے ہو احتراز کیا کرتا ہے اسطرح جب یہ معلوم کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے باطن پر ایسا مطلع ہے جیسا خلق کے لوگ ظاہر پر مطلع ہوتے ہیں تو ظاہر کے اعمال اور باطن کی فکر میں یکساں رہنا چاہیے بلکہ باطن کی آبادی اور صفائی اور زینت اور پاکیزگی میں جو خدا تعالیٰ نظر میں ہر دم ہو زیادہ مبالغہ کرنا چاہیے نسبت ظاہر کے بناؤ کے جو لوگوں کے لیے کرتے ہیں اور یہ مقام یقین کا حیا اور خوف اور انکسار اور ذلت اور مسکنت و خضوع اور اخلاق عمدہ کا مورث ہوا کرتا ہے اور یہ اخلاق دل میں مثل شمشاد کے ہیں جو اس درخت سے نکلے ہیں اور اعمال و طاعات جو اخلاق سے صادر ہوتے ہیں وہ بمنزلہ پھولوں اور کلیوں کے ہیں کہ شاخوں سے نکلتی ہیں غرض کہ یقین الہی اور اساس ہے اور اس کے محال و مقام نسبت مقامات مذکورہ بالا کے بہت زیادہ ہیں چنانچہ عنقریب جلد چارم میں نبیائے انکسار کا بیان ہوگا بیان لفظ کے

مشائخ سنی و شیخ
ابن عربین و ابن عربین
جس کا لفظ ہے
انکسار و ذلت
کی ذرہ بھر
دہ دیکھو لگا اور
جس کی ذرہ بھر
برائے دہ دیکھو لگا
۱۱

معنی سمجھانے کے لیے اس قدر کافی ہو اور ایک علامت علما سے آخرت کی یہ ہو کہ غلبہ انکسار کے ساتھ سر جھکائے خاموش رہے صورت اور لباس در سیرت اور حرکت اور سکون اور گفتگو اور خاموشی سب میں خوف کا اثر ظاہر ہو جب انکی صورت کوئی دیکھے تو خدا یا دوسرے اور ظاہر حال ہی اس کے عمل کی دلیل ہو جاوے اور مضمون صورت بہین حالش میں اس کا مصداق ہو علما سے آخرت کی فروتنی اور ذلت اور سکنیت ان کے بشر سے ہی سے معلوم ہو جاتی ہے۔ اور بعض کا یہ قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندہ کو کوئی لباس اس سے بہتر نہیں پہنایا کہ وقار کے ساتھ فروتنی ہو یہ لباس انبیا علیہم السلام کا ہے اور شکستہ صدیقوں اور علما کی علامت ہے اور گفتگو زیادہ کرنی اور خوش تقریری میں پڑنا اور ہنسی میں ڈوبنا اور حرکت اور کلام میں تیزی کرنی سب علامتیں شیخی اور خدا تعالیٰ کے عذاب ظاہر شدت غصہ سے بچنے اور غافل بننے کی ہیں اور دنیا داروں کا طریق ہے جو اللہ تعالیٰ کو بھولے ہیں علما سے باندہ کا یہ طور نہیں ہے اس لیے کہ عالم جو جب قول سہل تشریح کے تین ہیں ایک وہ کہ ندائے تعالیٰ کے امر سے واقف ہیں مگر اسکے ایام سے ناواقف ہیں وہ لوگ ہیں کہ حلال و حرام کے باب میں حکم کرتے ہیں اس طرح کا علم خوف خدا کا مورث نہیں ہوتا اور ایک وہ کہ خدا کو جانتے ہیں اور اسکے امر اور ایام کو نہیں جانتے یہ لوگ عوام اچاندار ہیں اور ایک وہ کہ خدا تعالیٰ کو بھی جانتے ہیں اسکے امر اور ایام سے بھی واقف ہیں یہ لوگ صدیق ہیں اور خوف اور فروتنی صورت انہیں پر غالب ہوتی ہے ایام سے انکی مراد اقسام عقوبات پوشیدہ اور باطنی نعمتیں جنکو اللہ تعالیٰ پہلے اور پچھلے فرقہ پر رحمت فرماتا ہے پس جس شخص کا علم ان چیزوں پر ہو کہ اسکو خوف بھی پڑا ہو گا اور فروتنی بھی ظاہر ہو گی اور حضرت عمرؓ نے فرمایا ہے کہ علم کو سیکھو اور علم کے لیے وقار اور علم کو سیکھو اور جس شخص سے سیکھتے ہو اسکے لیے تواضع کرو اور جو شخص تم سے سیکھے اسکو چاہیے کہ تم سے فروتنی کرے اور علما سے جاہر مت ہو کہ تمہارا علم جبل کے برابر بھی نہ ہو۔ اور کسی نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی پر علم دیتا ہے تو اسکو علم کے ساتھ علم اور فروتنی اور خوش خلقی اور نرمی بھی دیتا ہے علم سفید اسید کا نام ہے اور کسی بزرگ کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ علم اور زہد اور تواضع اور خلق حسن عنایت فرماوے تو وہ متقیوں کا امام ہے اور حدیث شریفہ میں ہے کہ بعض لوگ میری امت میں سے بہتر ہیں کہ ظاہر میں تو خدا تعالیٰ کی رحمت کے وسیع ہونے سے ہستے ہیں اور خفیہ اسکے عذاب کے خوف سے روتے ہیں ان کے بدن میں ہیں اور دل آسمان میں انکی جانیں دنیا میں ہیں اور عقلمن عقبی ہیں وقار کے ساتھ چلتے ہیں اور سچے ہیں

تقرب اللہ تعالیٰ کا کرتے ہیں یعنی جس امر کو باعث تقرب جانتے ہیں اسکو بجالاتے ہیں۔ اور حضرت حسنؓ بھی نے فرمایا ہے کہ علم علم کا وزیر ہے اور نرمی اسکا باپ ہے اور تواضع اسکا لباس۔ اور بشری حارث کہتے ہیں کہ جو شخص علم سے ریاست کا طالب ہو تو اللہ تعالیٰ کا تقرب اس سے عداوت رکھتا ہے اس لیے کہ وہ آسمان اور زمین میں بیخود ہے۔ اور بنی اسرائیل کی حکایات میں مروی ہے کہ ایک حکیم نے تین ساٹھ کتابیں حکمت میں لکھیں یہاں تک کہ حکیم نامی ہوا اللہ تعالیٰ نے انکے نبی پر وحی بھیجی کہ فلاں شخص سے کہہ دو کہ تو نے اپنی ایک سے زمین بھر دی اور آج میں سے کسی چیز سے تو نے میری نیت میں نہ کی اور میں تیری ایک سے کچھ نہیں قبول کرتا جب اس حکیم کو خبر ہوئی تو نادم ہوا اور وہاں سے ترائی کی اور عوام میں مل گیا اور ہزاروں میں پھلا اور بنی اسرائیل کے ساتھ کھانا پینا اختیار کیا اور اپنے نبی میں فروتنی کی پھر اللہ تعالیٰ نے انکے نبی پر وحی بھیجی کہ اس سے کہہ دو کہ اب تجھ کو توفیق میری رضا مندی کی ملی۔ اور ازواجی بلال بزرگ کا حال بیان

الحاکم و بہقی
ادایت ہوا فی ابن
سبلان ۱۲
بہقی نے اسکو
ضعیف کہا ہے

عقل دوسرے اور تیسرے بھی سمجھ جائے کہ جو اخلاق کلام اللہ میں مذکور ہیں علمائے آخرت اُن سے خالی نہیں ہوتے وہ لوگ قرآن مجید کو عمل کے واسطے سیکھتے ہیں صرف پڑھنے پڑھانے کے واسطے نہیں سیکھتے حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہماری ہر گزری کہ یہی دیکھ لے کہ کچھ قرآن مجید سے پیشتر ایمان عطا ہوا تھا اور جب سورت نازل ہوتی تھی تو ہم اُس کے حلال و حرام اور امر اور نہی کو جان لیتے تھے اور پھر قرآن مجید جس جگہ توقف چاہیے وہ مقام معلوم کر لیتے تھے اور اب میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ انکو ایمان سے پیشتر قرآن ملتا ہے اور وہ انکے سے لیکر آخر قرآن تک پڑھ جاتے ہیں یہ نہیں جانتے کہ انہیں حکم کیا ہے اور منع کس امر سے ہے اور کس جگہ توقف کرنا چاہیے انکو ٹہرے چھ ہاروں کے طرح بکھیرتے چلے جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں اسی کے قریب دارد ہو کہ ہم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید سے پیشتر ایمان عنایت ہوا تھا اور غریب تھا اسے بعد کچھ لوگ آونیکے کہ انکو ایمان سے پہلے قرآن مل گیا کہ وہ اُس کے الفاظ و حروف کو تو درست کرینگے اور اُس کے حدود یعنی امر و نہی کو ضائع کرینگے اور کینکے کہ ہم نے پڑھا ہی ہے زیادہ پڑھنے والا کون ہے اور پھنے جانا ہے زیادہ جاننے والا کون ہے انکا حصہ قرآن سے اُنقدر ہے اور بعض روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ لوگ اس امت کے بُرے ہیں۔ اور بعض کا قول ہے کہ پانچ اخلاق ہیں جو علمائے آخرت کی علامت ہیں اور وہ قرآن مجید کی پانچ آیتوں سے سمجھے جاتے ہیں اول خوف دوم خشوع سوم فروتنی چارم حسن خلق پنجم آخرت کو دنیا پر اختیار کرنا جو سب کی اصل ہے خوف تو اس آیت سے مفہوم ہوتا ہے اِنما یخشے اللہ من عباده العلماء اور خشوع اس آیت سے فاشعین اللہ لا یشترون بآیات اللہ ثمنًا قلیلاً اور فروتنی اس سے واخضع جناہ کم من اتیک من المؤمنین اور حسن خلق اس سے فہما رحمۃ من اللہ لئن لم اور زہد اس سے وقال لئن لئذین لولا العلم ولکم ثواب اللہ فیمن آمن وعمل صالحا و ہدانا لہم اجر عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی فمن یراد اللہ ان یریدہ فیشرج صدرہ الاسلام تو کسی نے عرض کیا کہ اس شرح سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا کہ نور جنت و اللہ ان دالا جانا ہوا اسکے لیے سینہ کھل جاتا ہے عرض کیا کہ کونسی کوئی چھان بھی ہے آپ نے فرمایا کہ ان دنیا سے علیحدہ رہنا اور دارِ باری کی طرف رجوع کرنا اور موت کے آنے سے پیشتر اُسکی تیاری کرنی اور ایک علامت علمائے آخرت کی یہ ہے کہ اکثر گفتگو علم اعمال کی کرے اور جو چیزیں کہ عمل کو فاسد کرتی ہیں اور لوگوں پریشان کرتی ہیں در و سوس اس کو ابھارتی ہیں اور شر کو اٹھا کھڑا کرتی ہیں انکے حال سے بحث کرے کہ لوگ کہہ دیں کہ اہل فرستے بچنا ہے اور اسی لیے کسی کما ہو قلعہ بدی کے علم سے بہک رہی نہیں منظور۔ وہ بے نیچہ رہیں اُس سے بھی ہلکی ہلکا کر شر کے حال سے جو آدمی نہیں اُٹکا ہ۔ بھید کہا ہو کہ وہ شر میں پڑے ہو یا دوا لکے جیہ کہ اعمال جو فعلی ہیں وہ آسان ہیں ان سب میں اعلیٰ یہ ہے کہ زبان و دل سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی ملامت کرے لیکن اسکی خوبی چھپے ہو کہ جو چیز اعمال کی ہے اللہ تعالیٰ کی پریشان کرنے والی ہو اُسکو بچانے اور اسکی شاخیں اور فرغات بہت سی ہیں اور طریق آخرت کے چلنے میں اکثر انکی طرف ضرورت ہوتی ہے اور سب اللہ تعالیٰ سے ہوتے ہیں اس لیے انکا پورا توجہ ضروری ہے باقی رہے علمائے دنیا تو وہ حکومت اور مقدمات کے ناگزیر رہا کرتے ہیں ان کے دل اور انکے دل کے رشتے ہیں اور ایسی صورتوں کے گھر گھر ہوتے ہیں انکے ہر ذرہ میں کہ فرشتے انکے کبھی واقع ہوں اور اگر ہوں تو انکے لیے ہوں بلکہ غیروں کے لیے ہوں اور انکے واقع ہونے کی صورت میں بھی انکے بتائے ہوئے بہت سے ہوں اور جو چیزیں کہ ان کے ساتھ ہر دم ہیں اور رات اور دن میں انکے نظروں اور وسوسوں اور اعمال میں گہر ہوتی رہتی ہیں انکو چھوڑے بیٹھے ہیں اور جو شخص کہ اپنی ضرورت ملازم ہوتے ہو یا

حاکم و ہستی پسند
حج ابن ماجہ
درینہ جہر غفر
ت ۲۰۰۰
دوستہ بن اسکا
بند وین تو کج و لا
بن امت لم ادر
بن اللہ ساکس
نہن زہد اسکا
آخرت کو دنیا پر اختیار
کرنا جو سب کی اصل ہے
خوف تو اس آیت سے
مفہوم ہوتا ہے
فاشعین اللہ لا یشترون
بآیات اللہ ثمنًا قلیلاً
اور فروتنی اس سے
واما یخضع جناہ کم من
اتیک من المؤمنین
اور حسن خلق اس سے
فہما رحمۃ من اللہ
لئن لم اور زہد اس سے
وقال لئن لئذین لولا
العلم ولکم ثواب اللہ
فیمن آمن وعمل صالحا
و ہدانا لہم اجر عظیم
صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ آیت پڑھی فمن یراد
اللہ ان یریدہ فیشرج
صدرہ الاسلام تو کسی
نے عرض کیا کہ اس
شرح سے کیا مراد ہے
آپ نے فرمایا کہ نور
جنت و اللہ ان دالا
جانا ہوا اسکے لیے
سینہ کھل جاتا ہے
عرض کیا کہ کونسی
کوئی چھان بھی ہے
آپ نے فرمایا کہ ان
دنیا سے علیحدہ
رہنا اور دارِ باری
کی طرف رجوع کرنا
اور موت کے آنے سے
پیشتر اُسکی تیاری
کرنی اور ایک
علامت علمائے
آخرت کی یہ ہے کہ
اکثر گفتگو علم
اعمال کی کرے اور
جو چیزیں کہ عمل
کو فاسد کرتی ہیں
اور لوگوں پریشان
کرتی ہیں در و
سوس اس کو
ابھارتی ہیں اور
شر کو اٹھا کھڑا
کرتی ہیں انکے
حال سے بحث کرے
کہ لوگ کہہ دیں
کہ اہل فرستے
بچنا ہے اور اسی
لئے کسی کما ہو
قلعہ بدی کے علم
سے بہک رہی نہیں
منظور۔ وہ بے
نیچہ رہیں اُس
سے بھی ہلکی
ہلکا کر شر کے
حال سے جو آدمی
نہیں اُٹکا ہ۔
بھید کہا ہو کہ
وہ شر میں پڑے
ہو یا دوا لکے
جیہ کہ اعمال
جو فعلی ہیں
وہ آسان ہیں
ان سب میں اعلیٰ
یہ ہے کہ زبان
و دل سے اللہ
تعالیٰ کے ذکر
کی ملامت کرے
لیکن اسکی
خوبی چھپے ہو
کہ جو چیز
اعمال کی ہے
اللہ تعالیٰ
کی پریشان
کرنے والی ہو
اُسکو بچانے
اور اسکی
شاخیں اور
فرغات بہت
سی ہیں اور
طریق آخرت
کے چلنے میں
اکثر انکی
طرف ضرورت
ہوتی ہے اور
سب اللہ تعالیٰ
سے ہوتے ہیں
اس لیے انکا
پورا توجہ
ضروری ہے
باقی رہے
علمائے دنیا
تو وہ حکومت
اور مقدمات
کے ناگزیر
رہا کرتے ہیں
ان کے دل
اور انکے
دل کے
رشتے ہیں
اور ایسی
صورتوں کے
گھر گھر
ہوتے ہیں
انکے ہر
ذرہ میں
کہ فرشتے
انکے کبھی
واقع ہوں
اور اگر
ہوں تو انکے
لیے ہوں
بلکہ
غیروں کے
لیے ہوں
اور انکے
واقع ہونے
کی صورت
میں بھی
انکے
بتائے
ہوئے
بہت
سے
ہوں
اور
جو
چیزیں
کہ
ان
کے
ساتھ
ہر
دم
ہیں
اور
رات
اور
دن
میں
انکے
نظروں
اور
وسوسوں
اور
اعمال
میں
گہر
ہوتی
رہتی
ہیں
انکو
چھوڑے
بیٹھے
ہیں
اور
جو
شخص
کہ
اپنی
ضرورت
ملازم
ہوتے
ہو یا

ان کا خیال ہے کہ علم کی آفتوں اور علماء کی علامتوں میں

کو تو ترک کرے اور دوسرے کی ایسی ہم اختیار کرے کہ جو کمتر ہوتی ہو اور غرض اس سے خلق کے تقرب اور قبول ہونے کو خدا تعالیٰ کے تقرب اور قبول پر اختیار کرتا ہو اور یہ لالچ ہو کہ جسے دنیا دار ہلکا فاضل محقق اور عالم مدقی کہیں تو اس کے برابر سعادت سے دور اور کوئی نہوگا اور اسکا بدلہ خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ ہو کہ نہ تو دنیا میں خلق کے نزدیک مقبول ہو کر منتفع ہوں نہ آخرت میں خدا تعالیٰ کے یہاں بلکہ زمانے کے مصائب زندگی تلخ گدے پھر قیامت میں نفس تھی دست جاوین اور عکس آخرت کے نفع اور مقربوں کی فلاح کو دیکھ کر پتیا وین یہ بڑا بھاری ٹوٹا ہی حضرت حسن بصریؒ کو کوئی نسبت کہ کلام کرنے میں زیادہ تر مشابہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے تھے اور سیرت اور طریق میں اصحاب رضی اللہ عنہم کے زیادہ تر قریب اور ان کے ان دونوں مرون میں سب کا اتفاق ہی اور انکا وعظ اکثر وادوں کے خطروں اور اعمال کی خرابیوں اور نفسوں کے وسوسوں اور نفس کی خواہشوں میں سے غلبہ اور وقیف کے باب میں ہوا کرتا تھا کسی نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ آپ ایسی ہی تقریر فرماتے ہیں کہ جو ہم اور دشمنے نہیں سنتے آپ نے تقریر کس سے سیکھی فرمایا کہ حذیفہ بن الیمانؓ سے اور حضرت سہل بن عبد اللہؓ کسی نے پوچھا کہ آپ وہ گفتگو کرتے ہیں کہ آپ کے سوا صحابہ میں کس سے ہم نہیں سنتے آپ نے یہ کہا کہ میں نے سیکھی فرمایا کہ انھوں نے صحابہ علیہ وسلم سے سیکھا اس تقریر سے خاص فرمایا ہو لوگ تو آپ سے خیر کا حال پوچھا کرتے تھے اور میں آپ سے بری کا حال پوچھتا تھا اس ڈر سے کہ میں کہیں بدنام ہو جاؤں اور یہ پہنچ جان لیا تھا کہ خیر سے بے یاس تو آدمی کی اور ایک ثابت میں یہ کہ میں نے جان لیا کہ جو شہر کو نہیں پہنچتا وہ خیر کو بھی نہیں جانتا اور ایک بدنامی سے بچتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لوگ انھوں نے صحابہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے کہ خیر کا حال پوچھنا ایسا کام کہ جسے اسکو کیا ثواب ہو یعنی اعمال اور ان کے فضائل کا حال پوچھتے تھے اور میں پوچھا کرتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں فلاں اعمال کو کیا چیز فاسد کر دیتی ہے جس سے بچنے کو دیکھا کہ عمل کی آفتوں میں ہی کا حال پوچھتا ہوں تو مجھ کو خاص ہی علم تعلیم فرمایا اور حضرت حذیفہؓ نے انھوں سے پوچھا کہ میں بھی مخصوص تھے علم اتفاق اور اس کے سبب اور فتنہ کی باریکیوں کے جاننے میں کیتا تھے حضرت عمرؓ اور عثمانؓ اور ہر ایک صحابیؓ ان سے احوال عام اور خاص فتون کا پوچھا کرتے اور لوگ ان سے منافقوں کا حال پوچھتے تو جتنے باقی ہوتے ان کے شمار تھانے نام نہ بتاتے اور حضرت عمرؓ ان سے اپنا حال پوچھا کرتے کہ مجھ میں تو کوئی نفاق کی بات نہیں پاتے وہ آپ کو بری درصاف فرماتے اور جب حضرت عمرؓ کسی جنازے کی نماز پڑھنے کو بلائے جاتے تو آپ دیکھتے اگر حضرت حذیفہؓ کو جنازے کے ساتھ شریک کر دیا تو وہ خود ہاتھ تپ لٹا کر بیٹھتے اور اگر وہ وہاں نہ ہوتے تو نماز نہ پڑھتے اور حضرت حذیفہؓ کا نام صاحب السیرت یعنی راز دار تھا غرض کہ ان کے مقابلہ میں احوال پر تو جو رکھنی علماء آخرت کا تاعدہ ہی اس لیے کہ قرب الہی کی طرف سے ہی کرنا اول ہی ہے اور آپ یہ فرمایا کہ اگر کوئی عالم فتنہ میں نہ رہے ہوتا ہی تو لوگوں کو بے تعلیم ہوتا ہی اور بعید جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ صرف وعظ و نکرانہ کا ہی تحقیق کرنا ہے تحقیق صرف جھگڑے کی باتوں میں سمجھتے ہیں واقع میں کسی طرح کہا ہی قطعہ طریقے میں بہت سے پرہ حق ہی جدا گانہ جو سالک اس طریقے کے میں وہ بھی ہوتے ہیں کیتا نہ انکو کوئی جانے اور نہ کوئی ان کے مطلب کو نہ میں وہ غرض چاہتے ہیں اس مقصود کو کہ بتائیں ہیں جو سب مطلب کو اس سے لوگ ہیں غافل کہ اکثر خلق راہ حق سے غفلت میں ہی رہتا ہے باوجود ان کے کہ ایسی ہی چیز کی طرف راغب ہیں جو سہل تر اور انکی طبیعت کے موافق ہو اس لیے کہ حق تلخ ہی اور اُپر آگاہ ہو ناں ہی اور عکس دریافت کرنا نہایت سخت ہی اور اُن کا طریقہ تحقیق

خصوصاً دل کے صفات کو معلوم کرنا اور اسکو بڑے اخلاق سے پاک کرنا کہ یہ تو ہمیشہ کی جان کنز فی ہر اور جو شخص اس کے در پی ہوگا وہ ایسا ہی
جیسے دوا پینے والا کہ دوا کی تلخی پر بامید شفا سے آئندہ صبر کرتا ہو یا ایسا ہو کہ گویا عمر بھر روزے رکھتا ہو کہ وہ بھی سختی بھراشت اسلئے کرتا ہو
کہ مرنے پر اسکی عید ہو جاوے پس ایسے طریق کی رغبت کس طرح بہت ہو سکتی ہو اور اسکو جو ہمیشہ شور ہو کہ بھرے میں ایک کتبہ ہیں غلط تھے
جو نصیحت و نیکو کیا کرتے تھے مگر علم یقین اور دلوں کے حالات اور باطن کے صفات پر کوئی سو آئینہ شخصوں کے گفتگو نہ کرتا تھا وہ
سہل قسمی و سچی اور عجلہ لڑیم تھے اور دلوں کے وعظ میں اتنے لوگ ہوتے تھے کہ شمار سے زائد ہوں اور ان میں کے وعظ میں بہت کم
ہوتے تھے کبھی ایسا ہوتا ہو گا کہ دس سے زیادہ ہوتے ہوں ایسے کہ نفیس اور عمدہ چیز کے اہل خاص ہی لوگ ہوتے ہیں اور جو چیز عوام کو
دیجاتی ہو وہ سہل ہوتی ہو اس کے خواستگار بہت ہوجاتے ہیں اور ایک علامت علماء آخرت کی یہ ہو کہ اپنے علوم میں اعتقاد اپنی بصیرت
اور دل کی صفات کے اور اک پر کرے کتابوں اور تصنیفوں پر نہ کرے اور نہ اس چیز پر جو دوسرے سے سنیے تقلید کے لیے صرف صاحب شریعت
صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جس بات کا اپنے امر فرمایا اور جسکو کہا اس میں آپ ہی کی تقلید کرے اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی تقلید بھی اس جہت سے
کرے کہ انکا کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہو کہ انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو گا پھر جب پیروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے
اقوال و افعال کے قبول کرنے میں بجالائے تو چاہیے کہ انکا اسرار کھینچے کا طریق ہو اسلئے کہ پیروی فعلی اسی لیے کرتا ہے کہ صاحب
شریعت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو کیا ہو اور آپ کا کرنا ضرور ہو کہ کسی راز کے باعث ہو گا اسی لیے چاہیے کہ اعمال و اقوال کے اسرار
کے باب میں خوب تلاش کرے کیونکہ اگر جو کچھ ہے گا اسکو یاد کر لیا تو علم کا ظرف ہو جاوے گا عالم نہ ہو گا اور اسی لیے پہلے زمانے میں اس قسم کے
آدمی کو کہا کرتے تھے کہ فلاں شخص علم کے ظروف میں ہے ہو اور عالم نہ کہتے تھے پس جس حال میں کہ علم والا یاد کرے اور فعل کی حکمت
اور اسرار سے ناواقف ہو تو اسکو عالم نہ کہیں گے اور جبکہ دل سے پردہ اٹھ گیا ہو اور نور ہدایت سے منور ہو گیا ہو وہ بذات خود نور ہو
پیشوا ہو جاتا ہو اسکو نہ چاہیے کہ دوسری تقلید کرے اور اسی لیے حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے کوئی ایسا شخص نہیں ہو کہ اسکی ساری باتیں مان لیجاوےں بعض مان لیجاتی ہیں اور بعض نہیں مانی جاتیں اور حضرت ابن عباس
نے فقہ حضرت زید بن ثابت سے سیکھی تھی اور قرأت حضرت ابی بن کعب کو سنی تھی پھر ان دونوں علموں میں دونوں اُستادوں کے اختلاف
کیا اور جن کا بر نے فرمایا ہو کہ جو کچھ ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہونچا ہو اسکو تو ہم بر سر و چشم مانتے ہیں اور جو صحابہ سے پہونچا ہو
اس میں سے بعض کو اختیار کرتے ہیں اور بعض پر عمل نہیں کرتے اور جو تابعین سے پہونچا ہو تو وہ بھی آدمی ہیں اور ہم بھی آدمی و صحابہ کو
نفیات اسوجہ سے ہو کہ انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے قرائن کو دیکھا اور جو تابعین کے قرائن سے معلوم ہو ہیں
انہی کا واسطہ ملتا ہو اور اسی تعلق سے ٹھیک صواب پر رہے اور مشاہدہ قرینوں کا ایسا ہو کہ روایت اور الفاظ میں داخل نہیں ہوتا بلکہ انہی
نور نبوت کا فیضان انسا تھا کہ اکثر خطائے محفوظ ہیں اور جبکہ غیر سنی آدمی ہستہ پراعتما و کرنا اپنی تقلید ہو تو کتابوں اور تصنیفوں پر اعتماد
کرنا تو زیادہ بعید ہو بلکہ کتابیں اور تصنیفیں شی چیزیں ہیں کہ زمانہ صحابہ اور کسی قدر تابعین کے شروع زمانے میں کوئی کتاب یا تصنیف نہ
تھی ہجرت کے ایک سو بیس برس پہلے تمام صحابہ اور کچھ تابعین کی وفات کے بعد اٹھ فی فاسات حدیث پر پہونچے اور دوسرے علم

ح طرانی میں یہ روایت مروی ہے جی آئی ۱۴

تابعین کے تالیف ہوئیں بلکہ اول کے لوگ حدیث کی کتابوں کا لکھنا اور تصنیف کرنا بڑا جانتے تھے اس غرض سے کہ لوگ ان کتابوں کے باعث یاد کرنا اور قرآن کا پڑھنا اور سمجھنا کہیں نہ چھوڑ بیٹھیں اور کہتے تھے کہ جیسے ہم یاد کیا کرتے تھے ویسے تم بھی یاد کرو اور اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق اور کچھ اور صحابہ نے قرآن مجید کا مصحف میں جمع کرنا مناسب سمجھا اور فرمایا کہ ہم کس طرح ایسی بات کریں جسکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور اس بات سے ڈرے کہ لوگ کہیں لکھے ہوئے قرآن پر بھروسہ کر کے انکی تلاد نہ چھوڑ دیں اور یہ کہ قرآن کو ایسا ہی رہنے دے کہ ایک دوسرے سے سیکھ پڑھ لیا کرے تاکہ انکا شغل اور مقصود نہ رہے یہاں تک کہ حضرت عمر اور باقی اصحاب نے قرآن کے لکھنے کو کہا اس خوف سے کہ لوگ سستی اور کسل نہ کر جاویں یا یہ کہ اگر پڑھنے میں کسی کلمہ یا مشابہات کے خلاف ہو تو کوئی اصل ایسی نہ ملے جس سے اس خلاف کو دور کریں پس حضرت ابو بکر صدیق کا دل بھی اس بات کے لیے کھل گیا اور قرآن مجید کو ایک مصحف میں جمع کیا اور امام احمد بن حنبل عالم مالک پر موطا بنانے میں انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جو بات صحابہ نے نہیں کی اسکو تم پیدا کر دے اور کہتے ہیں کہ سب سے اول کتاب جو اسلام میں بنی وہ ابن جریج کی کتاب ہے جس میں آثار اور تفسیر میں جو چاہا اور عطار اور شاگردان حضرت ابن عباس سے مروی ہیں مندرج ہیں یہ کتاب مگر مفسرین میں تصنیف ہوئی اسکے بعد عمر بن راشد صنعانی کی کتاب مشتمل سنن ماثرہ بنوہ علی ما جمعا الصلوٰۃ و السلام میں ملتا ہے پھر امام مالک کی موطا مدینہ میں پھر سفیان ثوری کی جامع تالیف ہوئی پھر جو تھے قرن میں کلام کی تصنیفات ایجاد ہوئیں اور جنگ و جدل اور مقالات ہیودہ میں خوش کثرت سے ہونے لگا اور لوگوں کو اس طرف رغبت ہوئی اور قصوں اور وعظ گوئی کا شوق ہوا تو اسوقت سے علم یقین کم ہونے لگا اور بعد کو تو یہ حال ہوا کہ ولوں کا علم اور نفس کے صفات کا حال دریافت کرنا اور شیطان کے فریوں کا معامد کرنا ایک عجیب بات ہو گئی اور سب لوگوں نے اس طرح سے منہ پھیر لیا صرف چند لوگ رہ گئے جنکو ان علوم کا شوق ہوا اب عالم وہی کہلاتا ہے جو مناظرہ کرنے والا اور کلام والا ہو یا وعظ میں قصوں کو خوب چلنے الفاظ سے اور قافی عبارتوں سے بیان کرے اور اسکی وجہ یہ ہو کہ انکے سننے والے عوام ہوتے ہیں انکو یہ تمیز نہیں کہ علم واقع بین کو نسا ہو اور غیر واقع کو نسا اور صحابہ کی سنت اور علوم انکو معامد نہیں تاکہ انکی نسبت سے دیکھ لیتے کہ اب کے عالم انکے بالکل مخالف ہیں اسی جہت سے جسکو کچھ کہتے سنا عالم کہہ دیا اور اسے طرح پکھیلے بھی انکو ان کی پیروی کرتے آئے اور علم آخرتاتہ ہو گیا اور بجز چند خواص کے اور لوگوں میں سے علم اور کلام میں کافرق نہیں لگایا البتہ خواص سے اگر کوئی پوچھتا کہ فلاں زیادہ علم رکھتا ہے یا فلاں تو وہ کہہ دیتے تھے کہ فلاں علم میں زیادہ ہے اور دوسرا کلام میں غرض کہ علم اور کلام پر قدرت ہونے پر انکو تمیز تھی جیسا کہ زمانہ میں دین ایسا سست ہو گیا تو اب اس زمانے کا کیا حال پوچھتے ہو کہ نسبت اس حد تک پہنچی ہو کہ اگر کوئی کلام وغیرہ سے انکار کرے تو وہ بوانہ کہلاتا ہو اسی لیے بہتر یہ ہو کہ آدمی اپنے نفس کی فائدہ میں لگے اور چپ ہو جاوے اور ایک علامت علماء آخرت کی یہ ہے کہ بدعتوں سے اور نو ایجاد چیزوں سے بہت بچے گو اس پر تمام عوام نے اتفاق کر لیا ہے اور جو چیز صحابہ کے بعد نہی ہوئی ہو اس پر لوگوں کے اتفاق کر لینے سے مخالفت نہ کھاوے بلکہ صحابہ کے حالات اور سیرت اور اعمال کی جستجو کا حربہ ہو اور یہ دریافت کرے کہ انکی ہمت اکثر ان باتوں میں مصروف تھی آیا اور میں نے تصنیف کرنے اور مناظرہ کرنے اور تہمتی اور حاکم ہونے اور وقفوں کے متولی اور پیہون اور وصیتوں کے مال کے امین بننے اور سلاطین سے ملنے اور ان سے اچھی

طرح صحبت رکھنے میں وہ لوگ مصروف تھے یا خوف اور اندوہ اور فکر اور مجاہدہ اور ظاہر و باطن کے مراقبہ اور چھوٹے بڑے گناہوں کے
بچنے اور نفس کی خفیہ خواہشوں کے معلوم کرنے اور شیطان کے حیلوں کو دریافت کرنے وغیرہ علوم باطن میں مشغول تھے اور یہ بات قطعاً
جان لو کہ ناشکے لوگوں میں سے زیادہ عالم اور حق سے قریب تر وہ ہیں جو صحابہ کے زیادہ مشابہ ہو اور ان کا ہر سلف کے طریق سے واقف تر
اسی لئے کہ دین انھیں لوگوں سے لیا گیا ہو اور اسی لیے حضرت علیؑ نے فرمایا ہو کہ ہم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اس دین کا زیادہ تابع ہو اور
یہ آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا کہ کسی نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آپ نے فلاں شخص کا خلاف کیا۔ غرض کہ اگر تم زمانہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہو تو اس بات کی پروا نہ کرو کہ اپنے زمانے کے لوگوں کی مخالفت ہو کیونکہ لوگوں نے اپنی طبیعتوں کی خواہش
کی جہت سے ایک قیاس ٹھہرایا اور انکا نفس اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ اقرار کریں کہ ہماری رائے جنت سے محروم ہوئی ہو جبکہ
تو اسی بات کے مدعی ہوئے کہ جنت کی سبیل بجز اس کے اور کوئی نہیں اور اسی جہت سے حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا ہو کہ اسلام میں
دو نئے شخص پیدا ہو گئے ایک تو وہ کہ جسکی رائے خراب ہو وہ کہنے لگا کہ جنت اسکے لیے ہو جسکی رائے میری رائے جیسی ہو دوسرے وہ
دولتمند کہ دنیا پرست ہو اسی کے لیے ناخوش ہو تا ہو اور اسی کے واسطے راضی اور اسی کی طلب کرتا ہو پس تم ان دونوں کو ترک کرو اور
جہنم میں جانے دو اور اگر کوئی شخص اس دنیا میں ایسا ہو کہ ادھر تو تو انکو اسکو اپنی دنیا کی طرف بلاتا ہو اور ادھر بدعتی اپنی اس فاسد کی
طرف اور اس شخص کو خدا نے دونوں سے محفوظ رکھا ہو اور وہ سلف صالح کا مشاق ہو کہ انکے افعال کو پوچھتا ہو اور انکے آثار کا اقتداء
کر کے اجر عظیم کا خواہاں ہو تو تم بھی ویسے ہی ہو جاؤ اور حضرت ابن مسعودؓ سے یہ روایت موقوفہ اور مرفوع دونوں طرح آئی ہو کہ آپ نے فرمایا
کہ دو ہی باتیں ہیں ایک کلام دوسری سیرت تو کلام میں سے عمدہ تو خدا تعالیٰ کا کلام ہو اور سیرت میں سے بہتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی سیرت ہو آگاہ رہو کہ اپنے آپ کو نئے امور سے دور رکھو کہ سب اور سے بدتر نئے امور ہیں اور جو نئی بات ہو وہ بدعت ہے اور جو بدعت
ہو وہ گمراہی ہے خبردار ہو کہ اپنی عمر کو زیادہ مت سمجھو ورنہ تمھارے دل سخت ہو جاؤ پینگے یہ جان رکھو کہ جو چیز آئندہ والی ہو وہ نزدیک ہو
وہی ہو جو آتی نہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا کہ خوشحالی ہے اسکو جس نے اپنے عیب دیکھ کر دوسرے
لوگوں کے عیب سے پہلوتی کی اور جو مال کہ بدوین صیبت کا مال یا اس میں سے خرچ کیا اور فقہ اور حکمت والوں سے سبیل کیا اور انشرش اور
معصیت کے لوگوں سے احتراز کیا خوشحالی ہے اسکو جو اپنے جی میں ذلیل بنا اور اسکی عادت اچھی ہوئی اور باطن درست ہو اور لوگوں کو
اسکی ایذا پہنچتی خوشحالی ہے اسکو جس نے اپنے علم کے بموجب عمل کیا اور جو کچھ مال اسکے پاس تھا وہ دینا لا اور جو بات کہ زیادہ حاجت
ہوئی اسکو زبان سے نہ نکالا طریق سنت اور عیادت را اور گئے اس سے بدعت کی طرف تما وزنہ کیا۔ اور حضرت ابن مسعودؓ کا کہنا کرتے تھے کہ آخر زیادہ
میں سیرت کا بہتر ہونا بہت سے عمل کی نسبت اچھا ہو گا اور فرمایا کہ تم لوگ ایسے زمانے میں ہو کہ تم میں سے بہتر اب وہ ہو جو اور خیر میں
جلدی کرتا ہو اور عنقریب تمھارے بعد ایک ایسا وقت آوے گا کہ تم میں بہتر وہ ہو گا جو ثابت قدم ہے اور کام کی سجا اور میں توقف کرے
اسی لئے کہ شہادت بہت سے ہو گئے۔ اور یہ بات آپ نے فرمائی اسی لئے کہ اس وقت میں اگر کوئی شخص توقف نہ کرے اور جن امور میں
سب مبتلا ہیں ان میں انکی موافقت کرے اور انھیں کی سی باتوں میں خوش کرے تو جیسے وہ تباہ ہوئے ایسا وہ بھی تباہ ہو جاؤ

الح ابن بلبل
یوم ۱۲ ص ۱۰۴
روایت از حضرت
سید ضیافت

اور حضرت خذیفہ نے اس سے بھی عجیب تر بات فرمائی ہے کہ تم لوگوں کی نیکی اس وقت میں پہلے زمانے کی بڑائی ہو اور جسکو تم اس بڑائی جانتے ہو وہ پہلے وقت میں بھلائی تھی اور تم جب ہی ناکس غیر سے رہو گے جب تک کہ حق کو پہچانو گے اور تمہارا عالم امر حق پہنچا دے گا اور واقعہ میں آپ نے درست فرمایا کہ اس زمانہ کی اکثر بھلائیوں ایسی ہیں کہ صحابہ کے وقت میں ان پر انکار ہوتا تھا مثلاً آج کل بھلائی کے دھوکے میں مسجدوں کی زینت اور آراستگی کرتے ہیں اور ان کی عمارت کے بار بار کاسوں میں بڑے مال لگاتے ہیں اور عمدہ چیزوں کے فرش بچھاتے ہیں حالانکہ پہلے مسجد میں اور یونہی بچھا نا بھی بدعت گنا جاتا تھا اور کہتے ہیں کہ یہ فرش وغیرہ حجاج بن یوسف کا ایجاد ہو گا پھر سلف تو مسجد کی مٹی پر بہت کم فرش بچھاتے تھے یہی حال مناظرہ اور جدل کی دقیق باتوں میں دخول ہونیکا ہو کہ سکویا اس زمانے کے لوگ بہت بڑا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بڑے نواب کی بات ہو حالانکہ سلف میں یہ امر مجرمانہ تصور ہوتا تھا اور سیدین داخل ہی قرآن ارشاد ان میں راگ کی سی آواز کرنی اور صفائی میں مبالغہ کرنا اور طہارت میں وسوسہ کرنا اور کپڑوں کی نجاست دور کے سب سے فرجن کر لینا مگر لکھا نو کے حلال و حرام میں تساہل برتتے ہیں جو سب سے اول بات ہو اور اسکے سوا بہت سی باتیں ہیں اور حضرت باقر عجلو فرمایا ہے کہ آج تم ایسے زمانے میں ہو جس میں خواہش نفس علم کے تابع ہو اور تمہارا ایک زمانہ ایسا آدھکا کہ سب سے علم خواہش نفس کا تابع ہو گا۔ اور امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے کہ لوگوں نے سنت کو چھوڑ کر غریب با تو فیہ توجہ کی انہیں علم نہایت کم ہی خدا مدد کرے۔ اور مالک بن انس فرماتے ہیں کہ زمانہ گذشتہ میں لوگ وہ امور میں پوچھتے تھے جو آج پوچھتے ہیں اور نہ علماء حرام اور حلال کو بیان کرتے تھے میں انکو دیکھا کہ یہ کہا کرتے تھے کہ مستحب ہو اور مکروہ ہو۔ اس سے یہ غرض ہو کہ ان لوگوں کی نظر کراہت اور استحباب کے تقابلیں ہیں ہو اگر قی تھی حرام سے تو ظاہر ہو کہ بچا ہی کرتے تھے۔ اور ہشام بن عروہ کہہ کرتے تھے کہ علماء سے آج وہ باتیں نہ پوچھو جو انھوں نے اپنے جی سے تشریف نہیں لے لیں کہ انکا جواب انھوں نے بنا رکھا ہے بلکہ ان سے سنت کا طریق پوچھو کہ اسکو جانتے ہی نہیں۔ اور ابو سلیمان دارانی کہہ کرتے تھے کہ جو شخص کے دل میں کوئی امر خیر الہام کیا جائے تو اسکو چاہیے کہ اس پر عمل نہ کرے جب تک کہ اسکا ہونا آثار سے نہ سن۔ لے اگر آثار میں اس امر کا وجود پایا جاتا ہو تو خدا تعالیٰ کا شکر کرے کہ جو بات اس کے دل میں پڑی وہ آثار کے مطابق ہوئی اور یہ بات آپ نے اس لیے فرمائی کہ اگر بات راین نئی نئی بہت سی ہو گئی ہیں انکو شکر آدمی بھی دلیں حالیتا ہو اور اس سے بعض اوقات دل کی صفائی میں فرق آجاتا ہو اور اس کے باعث سے امر باطل کو حق خیال کرنے لگتا ہو اس لیے احتیاط ضرور ہو کہ جو امر دل میں پڑے اس کی پشتی آثار کی تائید سے کر لے۔ اور ابن حوقل نے جب نماز عید میں مروان نے عید گاہ کے قریب منبر بنوایا تو حضرت ابو سعید خدریؓ نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے مروان یہ کیا بدعت ہے مروان نے کہا کہ یہ بدعت نہیں بلکہ یہ بہتر ہے اس سے کہ تم جانتے ہو آدمی بہت ہو گئے ہیں اس لیے میں نے چاہا کہ آواز سب کو پہنچے آپ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں اس سے بہتر تم بھی نہ کرو گے اور بخدا کہ میں آج میرے پیچھے نماز نہ پڑھوں گا۔ اور حضرت ابو سعیدؓ نے منبر کو اس لیے بڑا جانا اور مروان پر اعتراض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے خطبے اور منبر کی دعائیں کمان پر یا لا ثلثی پر سہارا دے لیا کرتے تھے منبر پر بیٹھتے تھے اور ایک حدیث مشہور میں آیا ہے کہ من احسنی دینا لیس منہ فہو و اور ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص دھوکا دے میری امت کو اس پر لعنت ہو خدا تعالیٰ اور فرشتوں اور کل آدمیوں کی کسب و عرض کیا کہ آپ کی امت کا دھوکا دینا کیا ہی آپ نے فرمایا

صحیح طبری میں ہے کہ
بارہ میں جائز ہے کہ
جو حدیث کہہ سنا
کا نہیں ۱۲ صحیح
میں ہے کہ یہ صحیح
ایسی ہی بات ہے کہ
جو اس میں مذکور ہے
کہ ۱۲ صحیح طبری میں ہے
۱۲ صحیح دار قطنی میں ہے
۱۳ صحیح دار قطنی میں ہے
۱۳ صحیح دار قطنی میں ہے

مسکو انکار کرنے لگو کہ اس میں بڑے بڑے ماہر تباہ ہو گئے جنکو دعویٰ تھا کہ ہم علوم معقول سب جانتے ہیں جو علم عقلی کہ اولیا را اللہ کی صی
باتوں کے انکار کی طرف بلاوے اُس سے جہالت ہی بھر پور اور شخص ان باتوں کا انکار اولیا را اللہ کے لیے کرتا ہے اسکو انبیاء علیہم السلام کا بھی انکار
کرنا پڑتا ہے اور دین سے بالکل باہر ہو جاتا ہے بعض عارفوں نے فرمایا ہے کہ ابدال جو اطراف زمین میں چلے گئے اور عوام کی نظروں سے چھپ گئے
اسکی وجہ یہ ہے کہ انکو اس زمانے کے علما کے دیکھنے کی تاب نہیں ملے کہ علما انکے نزدیک خدا تعالیٰ کو نہیں جانتے حالانکہ اپنے گمان میں وہ
جاہلون کے عندیہ میں عالم ہیں سہل ستری فرماتے ہیں کہ بڑی محیصیت ہے جہالت سے جاہل رہنا اور عوام کی طرف نظر کرنی اور اہل غفلت کے
کلام سننے اور جو عالم کہ دنیا میں گھسا ہوا ہو اسکا قول سننا نہ چاہیے بلکہ جو کچھ کہے انہیں اسکو مستہم جاننا چاہیے اسلئے کہ ہر آدمی کا دستور یہ ہے
کہ اپنی محبوب چیز میں گھسا رہتا ہے اور جو چیز محبوب کے موافق نہیں ہوتی اسکو دفع کیا کرتا ہے اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا تطع من غفلنا قلبہ
عن ذکرنا واطع ہواہ وکان امرہ فرطا اور عوام گناہگار اُن لوگوں کی نسبت کرا چھ ہیں جو دین کے طریق سے ناواقف ہیں اپنے آپ کو
علما سے جانتے ہیں اسلئے کہ عامی گناہگار اپنی تقصیر اور خطا کا اقرار کر کے استغفار اور توبہ کرتا ہے اور یہ جاہل جو اپنے آپ کو عالم خیال کرتا ہے
وہ انھیں علوم میں مشغول رہتا ہے جو دنیا کے وسیلے ہوں اور طریق دین کے چلنے سے غافل رہ کر توبہ کرتا ہے اور نہ استغفار بلکہ مرتے دم
اُسی اپنی دھن میں لگا رہتا ہے۔ اور چونکہ بجز اُن لوگوں کے جنکو خدا پچائے اکثر لوگوں میں ہی حال غالب ہے اور انکی دوستی کی طبع نہیں ہے
تو اہل دین محتاط آدمی کے لیے اہم طریق یہی ہے کہ اُن سے علیحدہ ہو کر گوشہ میں بیٹھ رہے چنانچہ اُسکا ذکر باب غرلت میں انشاء اللہ تعالیٰ آدینا
اسی وجہ سے یوسف بن اسباط نے حذیفہ عرشی کو لکھا تھا کہ تم میرے باب میں کیا خیال کرتے ہو میں تو ایسا رہ گیا کہ کوئی میرے ساتھ خدا تعالیٰ
کی یاد کرنے والا نہیں جو ملتا ہے تو اُسکے ساتھ ذکر کرنا گناہ اور محیصیت ہی ہوتا ہے اور یہ سبکی وجہ یہ ہے کہ ذکر کا اہل کوئی نہیں ملتا۔ اور یہ اُنکو بڑے غیبا
کہ لوگوں نے ملنا غیبت کرنے اور سننے سے خالی نہیں یا بڑی بات کو دیکھ کر چپ رہنا پڑتا ہے اور بہتر حال آدمی کا یہ ہے کہ علم سمجھا جائے یا سیکھے اور اگر نال
کرے تو جان لے کہ سیکھنے والے کی غرض یہی ہے کہ علم کو ذریعہ طلب دنیا اور وسیلہ شرفیائے تو ظاہر ہے کہ استاد اس باب میں اسکا معیار اور مددگار اور
اسباب شرف کا تیار کر نیوالا ہو گا جیسے وہ شخص کہ تلو را اور رہنمون کے ہاتھ نیچے اور علم بھی مثل تلو را کے ہے پسین خیر کی لیاقت ایسی ہی جیسے تلو را میں
جماد کی ہے اور ایسوجہ سے تلو را کو ایسے شخص کے ہاتھ پہننا کہ اُسکے حال کے فریون سے معلوم ہوتا ہو کہ رہنمائی کے لیے چاہتا ہے جائز نہیں۔ غرض کہ یہاں تک
علما سے آخرت کی علامتیں بارہ ہوتیں انہیں سے ہر ایک میں کچھ کچھ اخلاق علما سے سلف کے موجود ہیں تو انکو دو شخصوں میں سے ایک ہونا چاہیے
یا تو ان صفات کے ساتھ تصف ہو جاوے یا اپنی تقصیر کے مقرر ہو کر ان صفات کے قائل رہو مگر خبردار ان دو کے سوا تیسرے مت ہونا نہ تھا
دو میں شہبہ بڑ جائیگا کہ دنیا کے ذریعہ کو دین کہنے لگو گے اور جھوٹوں کی سیرت کو علما سے اسخین کی عادت قرار دو گے اور اپنے جہل اور انکار کے ہاتھ
ہلاک ہو نیوالو انکی جماعت میں ملجاؤ گے جنکے نہنے کی امید نہیں ہم اللہ تعالیٰ سے شیطان کے فریبوں سے پناہ مانگتے ہیں کہ انھیں میں سب
ہلاک ہوئے اور اُس سے درخواست کرتے ہیں کہ ہکوائوں کو گونہیں سے کر دے جنکو دنیا کی زندگی اور ابلیس مکار دھوکا اور مغالطہ دے
ساتویں فصل عقل کے بیان میں اور اسکی بزرگی اور حقیقت اور اقسام کے ذکر میں اور آئینہ بیان میں بیانِ دل عقل کی بزرگی کے
ذکر میں۔ واضح ہو کہ عقل کا شرف اُن اشیاء میں ہے جو جنکے بیان کرنے کے لیے حاجت نکلتی ہے ان میں خصوصاً ایسے حال ہیں کہ اول علم کا مفہوم

تو اور نہ کہا
مان اسکا جبکہ دل
خاطر کیا ہے
انجیباو سے
اور پیشہ کی کتاب
پہنچی جاؤں
اور اسکا کام ہے
حسد پر نہ زندہ

کہ عظیم قوت طبعی کی طاقت کو بڑھاتا ہو تو گویا اس علم کا تفاوت بعینہ عقل کا تفاوت ہوا اور کبھی یہ تفاوت صرف عقل کی قوت میں
 تفاوت ہونے کی جہت سے ہوتا ہو مثلاً جب وہ قوت قوی ہوگی تو ظاہر ہو کہ شہوت کا قلعہ قلعہ بھی بہت کم ہوگی تیسری قسم جو علم تجربہ و
 کا وائسین بھی لوگ کم و بیش ہوتے ہیں بعض جلد بات کو پا جاتے ہیں اور انکی رائے اکثر ٹھیک ہی ہوتی ہے اور بعض ایسے نہیں ہوتے پس
 اس قسم میں تفاوت کا انکار نہیں ہو سکتا کہ ظاہری تفاوت یا تو اختلاف طبیعت کے باعث ہوگا یا سوانحیات کے تفاوت کی وجہ سے
 اور قسم اول جو اصل جو یعنی قوت طبعی تو اس کے تفاوت ہونے میں انکار کو زیادہ نہیں کیونکہ اس کا حال مثال ایک نور کے ہو جو نفس پر چلتا ہو
 اور اس کا مطلع اور ابتداء سے چمک میں تغیر کے وقت ہوتا ہو پھر ہمیشہ بڑھتا اور زیادہ ہوتا ہوتا ہوتا ہے تاکہ کہ آہستہ آہستہ قریب چالیس برس
 کی عمر کے کامل ہو جاتا ہو اور انکی مثال ایسی ہے جیسے صبح کی روشنی کی ابتدا میں ایسی خفیف ہوتی ہے کہ ان کا معلوم نہ ہو کہ کل پڑتا ہو یا نہ پڑتا ہو
 جاتی ہو یہاں تک کہ آفتاب کے نکلنے پر پوری ہو جاتی ہو اور فرق کی بیشی کا نور بہت میں مثال ان کے نور کے ہو کہ چند من اور تیرہ بیانیہ سال
 میں فرق معلوم ہوتا ہو بلکہ اندازاً باہر کی عادت انہی مخلوق میں محیط جاری ہو کہ ایسا آہستہ آہستہ ہوتا ہو یہاں تک کہ قوت شہوت طبعی میں
 بالغ ہونے کے وقت تک یکبارگی نہیں ظاہر ہوتی بلکہ تھوڑی تھوڑی ظاہر ہوتی ہو محیط سب قوتوں اور صفوں کا حال جاننا چاہیے اور جو شخص
 اس قوت طبعی میں کی بیشی کا مذکور ہو وہ گویا دائرہ عقل سے خارج ہو اور جو شخص سمجھنے کے مختصر چھ ماہ ان شاء علیہ وسلم کی عقل ایسی ہی تھی جیسے
 کسی قصباتی یا گندار کی ہوتی ہو تو وہ شخص خود کو گندار کے اندر سمجھتا ہے اس میں غریبوں کی بیشی کا انکار کیسے ہو سکتا ہو اگر کہیں تفاوت نہ ہوتا تو
 معلوم کے سمجھنے میں لوگ تفاوت کیوں ہوتے اور ایسے کیوں ہوتے کہ کوئی تو کم نہیں ہو کہ بہت اسبھا نے اور اسناد کے مغز باندہ سے سمجھے
 اور کوئی ذہن تیز ہو کہ اور ذہن راشارہ میں سمجھ جائے اور کوئی البسا کامل ہو کہ خود آہستہ آہستہ اس کے خدائق و نشانیہ ہوتے ہوں
 سیکھنے کی قوت بہت ہو پھر چھ ماہ ان شاء علیہ وسلم کی ذہنی دلوں سے ان کے روئے کی نور اور ہوا کا طبع انہیں علیہ السلام میں کہ انکو
 وہ بار بار باہر خود اپنے دلوں میں بدوان سیکھنے اور سمجھنے کے کھل جاتی ہیں اس کا الہام سے تعبیر کیا کرتے ہیں اور اسی تیسری بات
 کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد میں بیان فرمایا کہ روح القدس علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کہ جیلو تم پر ہوا وہ وہ ہوا
 اس سے نکو جدا ہوا ہو گا اور تمہارا چہرہ جی تو تم سے روئے ہو اور جو عمل چاہو کہ کوئی چیز کو کوئی اور فرشتہ نکالے بنو کہو اس طرح نہ بدیاد رہے
 اللہ ہی ایسے کہ وہی میں کان سے آواز کا سنا اور آنکھ سے روشنی کا دیکھنا ہوتا ہو اور الہام میں یہ بات نہیں اسی لیے آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل میں ہوا اور غلوں سے ارشاد نہیں فرمایا اور وہی کہ وہ بات بہت ہے میں اور ان میں خود ہی کرنا انہیں عالم
 کے مساوی نہیں بلکہ علم کا شرف سے متعلق ہو اور تم یہ گمان مت کرنا کہ وہی کے درجہ کا علم نہ کر لینا وہی کے سب سے کم کا شرف ہو انہی لیے
 کہ کسی چیز کا جانا اور چیز اور اس کا پانا اور چیز مثلاً کچھ بعید نہیں کہ کوئی نہیں ہو کہ وہ بات سے واقف ہو اور عالم ہر کار عدل
 ہو نہیکہ درجہ جانتا ہو حالانکہ طبع میں صحت اور عالم مذکور میں عدالت کا وجہ نہیں اس طرح جو شخص کہ ہوتا اور رائے کو باتیں وہ ضرور
 کہ نبی اور ولی ہو باوجود اسے یا تو قوی اور روح کو چاہئے تو وہ متقی ہو اور آویز میں سے بعض کا ایسا ہونا کہ خواہ اپنے انہیں سے متنبہ ہو
 سمجھنے اور بعض بدوان تنبیہ و تعلیم کے نہ سمجھیں اور بعض کو تنبیہ اور تعلیم بھی کارگر نہیں مثال ایسی ہو جیسے زمین ہوتی ہو کہ اسکی بھی

مت اللغات و اشعار
 بیل که سبک است
 گو ای نه گلی
 اسکو آگه روغنی
 بدو و سنی
 علی بزرگ و درویش
 علی بزرگ و درویش
 وزیر از درگاه
 بروایت این
 سراج این
 درویش
 تمام و جامع
 مختصر

تین قسمیں ہیں ایک تو وہ جو زمین پانی جمع ہوتا ہو اور زور پکڑتا ہو اور خود چہرہ زمین سے بٹنے لگتا ہو اور دوسری قسم وہ جو زمین و پانی سے جدا ہو اور کھودنے کی ہوئی ہو اور پانی بدون کھود نیچے نہیں نکلتا آندھیری و قسم ہو کہ زمین کھود نیچے بھی پانی نہیں نکلتا خشک ہی رہتی ہو اور اس قسم ہونے کی وجہ یہ ہو کہ زمین کے جوہر اپنی صفات زمین مختلف ہوتے ہیں اس طرح حال نفس و کما قوت عقل کے مختلف ہونے سے ہو اور عقل کی کمی بیشی پر دلیل نقلی وہ روایت ہو کہ حضرت عبداللہ بن سلامؓ سے مروی ہو کہ انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے ایک حدیث طویل فرمائی اور اُس کے آخر میں عرش کی عظمت کو مذکور فرمایا اور یہ کہ فرشتوں نے خدایتالی سے عرض کیا کہ الہی تو نے کوئی چیز عرش سے بھی بڑی پیدا کی ہو ارشاد فرمایا کہ ہاں عقل عرش سے بڑی ہو عرض کیا کہ انکی مقدار کتنی ہو حکم ہوا کہ سر تھار علم محیط ہوگا تمکو بالو کے شمار کا علم ہو عرض کیا کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے عقل کو بھی موانع شمار ریگ کے مختلف پیدا کیا ہو کہ بعض لوگوں کو ایک رنی ملی ہو اور وہ کھود وادری کو تین دہری کو چار تہی پھر اور کوئی ایسا ہی ہو کہ ایک فرق کی مقدار یعنی قریب و بصر سے کے عنایت ہوئی اور بعض کو ایک وسیع یعنی اونٹ کے لادنے کے برابر اور کسی کو اس سے بھی زیادہ رحمت ہوئی ایسا کہ یہ کہ عقل کا یہ حال ہو تو صوفی عقل کو اڑتے ایسے کو کیوں بڑا کہتے ہیں تو انکی وجہ یہ ہو کہ لوگوں نے لفظ عقل اور عقل کو انکی معنی چھوڑ کر بجا دلہ اور مناظرہ کے واسطے نقل کر لیا ہو سو فن کلام کہتے ہیں کہ اس عقول ہی رہ گیا ہو کہ جھگڑنا اور طرف ثانی کا الزام رہنا ہو سکے تو صوفیوں نے یہ یہ تو ہو نہ سکا کہ لوگوں نے یہ اقرار کیا کہ اس علم کو عقلی سے عقول ٹھہرایا ہو اسلئے کہ یہ بات لوگوں کے دل میں جم گئی ہے اور زبان پر رائج تو سو فیہ ان کے غلط ہونے سے ان کے دلوں سے کب ہٹ سکتی تھی اسلئے انھوں نے عقل اور عقول کی درستگی کی جسکو کہ لوگ عقل اور عقول کہتے ہیں ورنہ تو یہ بصری باطنی جس سے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانا جاتا ہو اور اسلئے کہ ہوا کی تھریقی کی جاتی ہو اسکی مذمت کیے سے تصور ہو سکتی ہو اسکی تشریف تو خدا سے تعالیٰ نے خود فرمائی ہے اگر اسی کی مذمت کی جاوے گی تو تعریف کو نسی چیز کی ہوگی کہ نہ کیا اگر شرع قابل تعریف ہو تو اسکی ذمت ہی کیا علم کو نہی چیز ہے ہو اگر اسی ٹھہری عقل سے ہو جسپر کہ اعتبار نہیں تو شریعت بھی بڑی ٹھہرتی ہو اور اگر کوئی کہے کہ شریعت کی صحت کا علم چشم یقین اور نور ایمان سے معلوم ہوتا ہو تو اس قول پر لحاظ نہ کرنا چاہیے اسلئے کہ ہماری غرض جو عقول سے ہو وہی عین یقین اور نور ایمان سے ہے یعنی وہ عقول باطنی جس سے کہ آدمی چوہ پاؤں سے ممتاز ہو تا ہو یہاں تک کہ اسی کے باعث اور کی حقیقتیں معلوم کرتا ہو اور اگر اس طرح کے بطلان لوگوں کی جہالت سے اٹھتے ہیں جو حقیقتوں کو الفاظ سے طلب کرتے ہیں اور چونکہ الفاظ زمین لوگوں کی اصطلاح ہیں جبکہ یہ ہیں اسلئے وہ بھی غلط کرتے ہیں عقل کے بیان میں اسقدر کلام کافی معلوم ہوتا ہو واللہ اعلم باب العلم خدا تعالیٰ کی عنایت سے پورا ہوا ہے کہ وہ اس باب قواعد عقائد کا مذکور ہوتا ہو انتشار اللہ تعالیٰ و اکھرا واد آخرا و صلی اللہ علی سیدنا محمد و علی کل عہد سلفی میں اہل الارض و السما

عقل و عقلی سے اسکا نام عقل رکھا اور تب انھیں سنا عقل و عقلی اسکا کہی

دوسرا باب عقائد کے قاعدے فصل دوم بیان عقائد اہل حق پرستی کا
اسلامی اسلام زبانی سے براہ زمین کا جو صحت پر عقائد کے جو اہل حق پرستی کی ہوتی ہے چہ چہ سے کہیں اسلئے سے ہو کہ اچھا بیان ہے

مذہب الغارین رحمۃ اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ

فصل اول بیان میں عقیدہ اہل سنت کے در باب وجود ہولن کلمہ بطریقہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جنکی کو ابھی نبی اسلام کے پانچویں
رکستوں میں سے ایک کن ہو جاتا چاہیے کہ اول جملہ اس کلمہ طیبہ کا توحید پر مشتمل ہے اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اسلئے
دونوں کی تفصیل جدا جدا لکھنے میں پہلا جملہ توحید پر مشتمل ہے انہیں یہ باتیں چاہئیں اول وحدانیت یعنی یہ جاننا کہ خدا تعالیٰ اپنی ذات
میں الہیہ کوئی اشکاء شریک نہیں کرتا ہو کوئی اس جیسا نہیں صد ہو کوئی اسکا مقابل نہیں کرالا ہو کوئی اس کے جوڑ کا نہیں قدیم اور ازلی ہے
جسکا اول اور ابتدا نہیں ہمیشہ کو قائم ابدی ہے جسکا آخر اور انتہا نہیں قیوم ہے کہ اسکو قطع نہیں ہوا وائم ہے جسکو کبھی فنا نہیں بزرگی کی صفوں
سے موصوف ہر ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہیگا زمانوں اور مدتوں کے گزرنے اور طے ہو جانے سے اسکو نہیں کہہ سکتے کہ ہو چکا بلکہ وہی سب سے
اول وہی ہے سب سے پیچھے اور وہی ظاہر اور وہی باطن ہے وہم تفسیر یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ خدا تعالیٰ نہ جسم صورت دار ہے نہ جوہر محدود اول
ذی مقدار اور نہ مشقہ ہو سکتا ہے جسام کا مشابہ نہیں نہ خود جوہر ہے نہ انہیں کوئی جوہر حلول کیے ہوئے ہے اور نہ وہ عرض ہے نہ انہیں کوئی
عرض حلول کیے ہوئے بلکہ نہ وہ کسی موجود کے مشابہ ہے نہ اس کے کوئی موجود ماہندہ اس کے جوڑ کا کوئی نہ وہ کسی کے جوڑ کا نہ کوئی مقدار اسکو
حمد و ذکر کے اور نہ اطراف و جهات اسکو محیط ہوں اور نہ آسمان زمین اسکو گھیر سکیں اور یہ کہ وہ عرش پر بیٹھ ہے جو بی طرح کہ اس نے خود فرمایا
اور جس اعتبار سے کہ اس نے قصد کیا ہے یعنی عرش کو چھوئے اور پیر چھئے اور جگہ پکڑئے اور اس میں حلول کرئے اور دوسری جگہ ٹپکنے سے
پاک ہے عرش اسکو نہیں اٹھا تا بلکہ عرش اور حاملین عرش سب کو اسکی لطافت قدرت اٹھا لے ہو ہو اور سب اس کے قبضہ قدرت میں
ہے ہوئے ہیں اور وہ عرش اور آسمان اور حدود زمین تک کی سب چیزوں کے اوپر ہے اور اسکی فوقیت طرح کی ہو کہ اس سے اسکو نہ
عرش سے قریب ہو اور نہ زمین سے دوری بلکہ عرش اور آسمان کے نزدیک ہوئے اور زمین اور آسمان سے دور ہوئے نہ اس کے مراتب
بلند ہیں اور باوجود اس کے وہ ہر موجود چیز سے قریب ہے اور بندے کی رگ گردن سے بھی قریب تر ہے اور سب چیزوں کے پاس موجود ہونے
اسکی نزدیکی جسام کے نزدیک ہونے کے مشابہ نہیں ج طرح کہ اسکی ذات جسام کی ذات سے مشابہ نہیں اور یہ کہ وہ کسی چیز میں حلول
نہیں کرتا اور نہ انہیں کوئی چیز حلول کرے اس بات سے برتر ہے کہ اسکا محیط کوئی مکان ہو جیسے اس سے پاک ہے کہ کوئی وقت اسکو
گھیر کے بلکہ وہ مکان و زمان کے بغیر سے پیشتر موجود تھا اور وہ اب بھی ایسا ہی ہے جیسا پہلے تھا اور یہ کہ وہ اپنی مخلوق سے اپنی صفات میں
جدا ہے نہ اسکی ذات میں اس کے سوا دوسرا اور نہ کسی دوسرے میں اس کی ذات اور یہ کہ وہ بدلنے اور انتقال سے تندرست ہے نہ حوادث انہیں
حلول کرے نہ عوارض اس پر نزول بلکہ وہ اپنی بزرگی صفات میں فنا اور ذل سے ہمیشہ منتر رہتا ہے اور اپنی صفات کمال میں ہی زیادتی
کی اسکو حاجت نہیں جس سے اسکا کمال پورا ہو اور یہ کہ عقلوں کے سبب سے اسکا وجود بذات خود معلوم ہو اور اسکا انعام اور احسان
اچھے اور گویہ نیست میں یہ ہو کہ اپنی دولت ویدار اور لذت و وسعت کو پورا کرنے کے لیے اپنی ذات کو آکھہ بنے دکھا و یگا سقم نہ مری
اور قدرت یعنی یہ اعتقاد کرنا کہ اللہ تعالیٰ زندہ اور قادر ہے اور جبار اور قادر ہے اسکو ماندگی عارض ہونے سے محفوظ اور نہ غفلت ہونے سے خواب نہ تھا
اس پر آئے نہ موت وہی ہو بلکہ اول ملکوت والا اور عزت و جبروت کا مالک سلطنت اور قہر اور خلق اور تدریس اسکا جو آسمان اس کے تخت و تاج
میں لپٹے ہوئے ہیں اور مخلوقات سب اسکی مٹھی میں ہے ہیں سپر کرنے اور خیر عین وہی نرالا ہے اور ایجاد اور ابداع میں وہی کہتا

خلق کو اور ان کے اعمال کو پیدا کیا اور ان کے رزق و موت کا اندازہ مقرر فرمایا کوئی قدرت کی چیز اس کے قبضے سے جب نہیں دینے اس کی قدرت سے کاموں کے تغیرات مختلفہ نہ ان کی قدرت کی چیزوں کا احصاء ہو سکتا ہے نہ اس کے معلوم کی انتہا چارم علم یعنی یہ جاننا کہ خدا تعالیٰ نے مخلوق کو جانتا ہے زمین کی تہوں کے لیکر آسمانوں کے اوپر تک جو کچھ ہوتا ہے سب پر محیط ہو اس کے علم سے ایک ذرہ بھر بھی اس عاجز زمین پر چھٹا نہیں بلکہ کالی رات میں سخت چھپر چھٹی کے رنگ کے کو اور ہوا کے بیچ میں ذرہ کے چلنے کو جانتا ہے چھٹی اور کھلی بات کو معلوم کرتا ہے اور اولیٰ کے وسوسوں و خطروں کے حرکات اور باطن کے پوشیدہ اسرار پر مطلع ہوتا ہے اس کا علم قہیم ان کی ہر چیز سے وہ ازل و ازل سے موصوف رہا ہے ایسا علم نہیں ہے کہ اس کی ذات میں جلال و انتہا سے ناپیدا ہوا ہو چھم ارادہ یعنی یہ عقائد کہ نہ خدا تعالیٰ نے کائنات کو اولاد سے بنایا اور نہ پیدا چیزوں کا انتظام وہی کرتا ہے کہ ملک و ملک و زمین کے کچھ ٹھوڑا یا بہت چھوٹا یا بڑا غیر یا شریعت یا فرائض یا کفر و فتنہ یا حجاب کا میابی یا محرومی یا بادی یا کی طاعت یا عصیت ہوتی ہے وہ سب اس کے حکم اور اقتدار و حرکت اور خواہش سے ہوتی ہے کہ جس چیز کو چاہا وہ ہوئی اور جس کو نہ چاہا وہ نہ ہوئی کوئی ایک کا جھپکنا یا خلع کا ناکان آنا اس کی خواہش سے باہر نہیں بلکہ وہی بدی ہو اور وہی معیہ ہو جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے کوئی اس کے حکم کار و کر نیوالا نہیں اور نہ کوئی اس کی رضا کا پیچھے ہٹا نیوالا اور نہ بجز اس کی توفیق رحمت کے نہ کوئی اس کی نافرمانی سے کوئی مفر کی صورت اور نہ سوا اس کی خواہش اور ارادے کے اس کو اس کی طاعت کی طاقت اگر سب انسان اور ہر جانور فرشتہ اور شیطان متفق ہو کر عالم میں کسی ذرہ کو بدون اس کے ارادے اور خواہش کے حرکت یا سکون یا چاہن تو یہ اس کے بھی نہیں ہو سکتا اس کا ارادہ تمام اور صفوں کے ساتھ اس کی ذات سے قائم ہو اور وہ ہمیشہ سے ان اوصاف کے ساتھ مصطف رہا چیزوں کے ہونے کو جن و مقنون ہیں کہ مقرر فرمایا ارادہ ازل میں کیا تو جیسے ارادہ کیا اس طرح اپنے اپنے وقت میں بدو کی طرح کے تقدم اور تاخر کے وجود ہو میں بلکہ اس کے علم کے موافق اور ایسا ہے کہ مطابق بدو کی طرح کے تبدل و تفریق کے واقع ہیں اور امور کا انتظام اس طرح فرمایا کہ ان میں نہ فکر و نہ تشبہ کی نسبت ہوئی نہ کچھ بزرگ کا انتظار اور اس وجہ سے کوئی شان اور حال اس کو دوسری شان سے غافل نہیں کرتا ششم منشا اور دیکھ الہی یہ عقائد کہ خدا تعالیٰ سب اور ہر چیز سننا دیکھتا ہے کوئی شے کی چیز کیسی ہی غیبی ہو اور دیکھنے کی چیز کیسی ہی بار بار ہوا اس کے دیکھنے اور دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا نہ دیکھنے سے کچھ سننا کی مانع ہونے کی اس کے دیکھنے کی نزاحم دیکھتا ہے اگرچہ چشم اور ہاتھ نہ ہو اور نہ ہر کائنات اور نہ اس کے دور رخ سے ہر چیز کو دیکھنے میں دل سے اور پکڑنے میں ہر چیز سے اور پیدا کر نہیں آتا ہے پاک ہوا کیلئے کہ جیسے اس کی ذات پاک مخلوق کی ذات کی طرح انہیں بھی مخلوق کی صفات کے مشابہت میں فقہ کلام یعنی یہ جاننا کہ خدا تعالیٰ کا نام کر نیوالا ہے اور اپنے کلام ازل میں قدیم سے جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہوا اور نہ اول و نہ بعد و نہ اس کا کام خلق کے کام کے مشابہ نہیں ہے کہ ہوا کے اندر سے یا اجرام کے حدود سے آواز ہوتی ہو یا نہ ان کی حرکت اور نہ مخلوق کی ملامت سے پیدا ہوں بلکہ ان سب جہانگانہ اور قرآن و تورات و انجیل و زبور اس کی کتابیں ہیں کہ اس کے انبیا علیہم السلام پر ترین اور قرآن مجید کی تلاوت و بانو شے ہوتی ہے اور اوراق بر لکھا جاتا ہے اور دونوں میں جہنم کیا جاتا ہے اور باوجود اسکے وہ قدیم ہے اور خدا تعالیٰ کی ذات پاک ہے نہ ساتھ قائم اس سے جدا نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ ہر کائنات میں متقل ہوتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کے کلام پر وانی آواز اور حضرت اس کے سینے جسطرح کہ ابراہیم آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو بدو وں جو ہر اور عرض کے دیکھیں گے اور جبکہ اللہ تعالیٰ میں نہ تھا نہ ہیں

میں تہیہ میں کھانا چاہیے تاکہ اُسکو یاد کر لین پھر بڑا ہونے پر اُنکو اُسکے معنی تھوڑے تھوڑے کھلتے جاؤ گئے غرض کہ لڑکھائی ابتدا
تو یاد کر لینا ہی پھر سمجھنا پھر اعتقاد اور یقین اور اسکا تصدیق کرنا اور یہ بات لڑکوں میں بدرون دلیل کے آجاتی ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فضل
انسان کے دل پر ہے کہ ابتدا بڑھنے میں اُسکو ایمان کی طرف بلا حجت اور برہان کے کھول دیا ہو اور اسکا انکار نہیں ہو سکتا اسلئے کہ سب
عوام کے عقیدہ و کلام کا آغاز صرف تلقین اور تعلیم محض ہے۔ ہاں جو اعتقاد کہ صرف تقلید سے حاصل ہوتا ہے وہ ابتدا میں کچھ مضبوط
نہیں ہوتا یعنی اگر اُسکے دل میں اعتقاد نہ ہو کہ خلافِ ڈال دیا جاوے تو اعتقاد سابق دور ہو سکتا ہے اسلئے اس اعتقاد کو لڑکوں
کے اور عامی کے دل میں خوب تقویت کرونی چاہیے تاکہ پختہ ہو جاوے اور خدیش نہ کرے اور اعتقاد کی تقویت کا طریق یہ نہیں کہ
قرآن مجید کی تلاوت اور اُسکی تفسیر اور حدیث پڑھنے اور اُس کے معانی
سمجھنے میں مشغول ہو اور عبادت روزمرہ کی بجا آوری میں لگے تو اس تہیہ سے جو کچھ قرآن مجید کی دلیلیں اور حجتیں اس کے
کان میں پہنچیں گی اور حدیث میں اُنکے شاہد دیکھیں گے اور عبادت اس کے انوار سے منور ہوگا اور کچھ حق کے مشاہد سے اور انکی تمیز سے تیار
ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں اُنکی فروتنی اور سکنت اور اُسکے رُنی کو دیکھ گا تو یہ سب امور اس بات کے باعث ہونگے کہ اُسکا اعتقاد روز بروز
مضبوط ہوتا جاوے پس اول لڑکپن میں ان عقیدہ و کلام کو سکھلا دینا بمنزلہ سینے میں بیج ڈالنے کے ہے اور یہ لوازم سکھانے میں ہے
اور تولد کے پہلے کہ پیڑ پر ٹھکر زور پڑ جائے اور ایک شجرہ طیبہ ہو جسکی جڑ جی رہے اور شاخ آسمان میں پہنچے۔ اور پانی سے لڑکوں کے
کان جہل و کلام سے نہایت درجہ کو بچائے جاوے اسلئے کہ جھگڑے سے اتنی بات دل میں بقی نہیں جتنی اُکھڑ جاتی ہے اُس سے بناو کم
ہی اور بکاڑ زیادہ بلکہ لڑکوں کے عقیدوں کو جہل سے تقویت نہ دینا بلکہ ایسی ہی کہ کوئی ہنوار الیک درخت کی جڑ میں مارا کہے کہ میری
غرض یہ ہے کہ اُنکی جڑ مضبوط ہو اور پھوٹائی نہ پڑے حالانکہ ہنوار الیک نہیں کہ اجڑا کو متفرق کرے درخت کو بگاڑ دے اور اکثر یوں ہی ہنوار
اُسکے روا مشاہد کے ساتھ کچھ بیان کی ضرورت نہیں صریح خفیہ کے بودمانند دیدہ جو لوگ کہ عوام میں سے ٹیکنٹ اور پرہیزگار ہیں اُنکے عقیدہ و
کلام والوں اور جہل کے ماہروں کے عقائد سے متاثر نہ ہو بلکہ دیکھو معلوم ہوگا کہ عوام کے عقیدے تو اونچے پھاڑ کی طرح جھٹھکتے ہیں کہ کسی نسبت اور
بجلی سے نہیں مل سکتے اور کلام و طے جو اپنے عقیدہ و کلام کی حفاظت میں جدوجہد کرتے رہتے ہیں اُنکے عقیدے ایسے ہونگے جیسے کوئی ڈور اہو
میں لٹکا دیا جاوے کہ ہوا سے بھی تو وہ اُڑھ جھاک جاتا ہو کبھی اُدھر جھاک جاتا ہو کیونکہ جو کوئی انہیں سے اعتقاد کی دلیل نہ دے تو تقلید
ہی کی راہ سے مانتا ہے جیسے خود اعتقاد کو تقلید کے طور پر حال کرتا ہے یعنی دلیل کے سیکھنے اور بدل کے سیکھنے میں کچھ فرق نہیں دونوں میں
تقلید ہوتی ہے تو دلیل کا سکھنا اور بات ہی اور نظر کا مستقل ہونا اور چیز ہی جو اُس سے بہت دور ہے۔ پھر دیکھا بھار اگر اس عقیدہ پر
نہ اگر وہ دنیا کلام نے میں مشغول ہو جاوے گی تب اُسکو سو اس عقیدے کے اور کچھ واضح نہ ہوگا مگر اہل حق کا سا اعتقاد کے رکھنے کی جہت
آخرت میں سلامت اور دنیا میں کلام کے شرع نے عرب کے احکام کو اتنا ہی حکم دیا ہے کہ ظاہر عقائد کے بموجب اپنی تصدیق پکی کر لینا اور بحث
اور تفتیش اور دلیلوں کو تکلف نہ بنانے کا حکم ہے کہ نہیں کیا اور اگر شخص مذکور طریق آخرت کے چلنے والو نہیں ہونا چاہیگا اور وہ
اُسکی رفیق ہوگی یہاں تک کہ عمل میں مشغول ہو کر تقویٰ کے چھپے پڑے گا افسوس کو خواہش سے باز نہ کرے ریاضت اور مجاہدہ میں مشغول ہوگا

مجلس فی الاصل
اور علامہ شریف
سے جو کلام
کے شاہد و کلام
۱۶

تو اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھل جائیں گے اور ایک نور آتی سے جو مجاہدہ کے سبب سے دین پر لگا ان عقیدوں کی حقیقتیں
ہو جائیں گی کیونکہ مجاہدہ سے اس نور کے دلیلیں ڈالنے کا خدا تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے چنانچہ ارشاد ہو۔ والذین مجاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا ان النور
مع الحسنین اور یہ نور ایک جوہر نفیس ہے کہ صدیقوں اور مقربوں کے ایمان کی غایت وہی ہے اور جو راز کہ حضرت ابو بکر صدیق کے دلیلیں ڈالنا اور
اسکی جہت سے آپ تمام خلق سے افضل ہو وہ بھی اسی نور کی طرف اشارہ ہے اور اس راز کے کھلنے بلکہ سبب سر کے معلوم ہونے کے بہت سے
درجات ہیں چنانکہ کوئی مجاہدہ کر لگا اور اپنے باطن کو جس قدر صاف اور غیر اشر سے پاک رکھیں اور نور یقین سے روشنی حاصل کر لگا اس قدر اسرار
بھی کھلنے لگیں اور انکو سمجھنا چاہئے جیسے طب و فقہ اور دوسرے علوم کے اسرار کو لوگ موافق اپنی محنت کے اور بقدر اپنی ذکا اور دانائی شری کے
مختلف ہو کرتے ہیں تو جسطرح پر یہ درجات علم کے بے انتہا ہیں اسی طرح درجات اسرار بھی غیر محض ہیں مسئلہ جہل اور کلام سیکھنا بخیر طرح
پڑا ہی باصلاح خواہ مستحب ہی جو اب اس مسئلے میں دونوں طرفوں کو بہت سام با لفظ اور اسرار ہی یعنی بعض تو یہ کہتے ہیں
کہ اسکا سیکھنا بدعت اور حرام ہے اور بندہ شرک کے سوا کوئی ساگناہ کر کے اس سے بہتر ہے کہ خدا تعالیٰ کے سامنے علم کلام کے
ساتھ جاوے اور بعض کہتے ہیں کہ اسکا سیکھنا واجب اور فرض کفایہ یا فرض عین ہے اور یہ سبب اعمال سے بہتر اور ثواب کی چیز نہیں مگر یہ
اسی لیے کہ اسکا سیکھنا علم توحید کا تحقیق کرنا اور خدا تعالیٰ کے دین کی طرف سے لڑنا ہے۔ اور امام شافعی اور مالک اور احمد اور سفیان ثوری اور
سب اہل حدیث سلف کے اسکی حرمت کے قائل ہیں۔ ابو عبد اللہ علی کہتے ہیں کہ میں نے و زامام شافعی نے حفصہ قدس سے منظرہ
کیا تھا جو کہ مقررہ میں سے علم کلام کا ماہر تھا میں نے سنا کہ امام صاحب فرماتے تھے کہ اگر بندہ شرک کے سوا ہر ایک گناہ کے ساتھ خدا تعالیٰ
سے ملے اس سے بہتر ہے کہ کچھ بھی علم کلام کے ساتھ اس کے سامنے جاوے اور اپنے حفصہ کی بھی ایک آیت سنیں جسکو میں نقل نہیں کر سکتا اور یہ بھی
امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں اہل کلام کی ایک ایسی بات پر مطلع ہوا ہوں کہ مجھ کو کبھی اسکا گمان نہ تھا اور اگر بندہ خدا سے تعالیٰ کے تمام تہنات
سوا شرک کے مبتلا ہوا سکے حق میں اس سے بہتر ہے کہ علم کلام میں نظر کرے۔ اور کراہیسی روایت کرتے ہیں کہ امام شافعی رہتے
کسی نے کوئی مسئلہ علم کلام کا پوچھا تو اپنے غصہ ہو کر فرمایا کہ اسکا حال حفصہ قدس اور اس کے ساتھیوں سے پوچھنا چاہیے خدا تعالیٰ انکو پکار کر
اور جلیل امام شافعی رہ رہ رہا ہو تو حفصہ قدس کے پاس گیا آپ نے پوچھا کہ کون ہے اُس نے کہا میں ہوں حفصہ قدس آپ نے فرمایا کہ
خدا تیری حفاظت اور نگہبانی نہ کرے یہاں تک کہ جس امر میں تو مبتلا ہو اس سے توبہ نہ کرے اور یہ بھی آپکا ارشاد ہے کہ اگر آدمی کو علم
ہو جاوے کہ علم کلام میں کتنی بدعتیں ہیں تو اس سے ایسا بھاگیں جیسے فیر سے بھاگتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جب تم کسی کو یہ کہتے سنیو کہ تم خواہی
ہو یا مہمی کا غیر ہو تو جان لو کہ وہ کلام والوں میں سے ہے اور اسکا کوئی دین نہیں زعفرانی کہتے ہیں کہ امام شافعی نے فرمایا ہے کہ اہل کلام کے
باب میں میری تجویز یہ ہے کہ اُن کے بتائیں لگو اگر تمام قبلیوں میں پھرایا جاوے اور منادی کیجاوے کہ یہ سزا ہے اسکی جو کتاب شدہ اور حدیث کو
چھوڑ کر علم کلام میں مشغول ہو۔ اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اہل کلام کو فلاں کبھی نہو گی اور جو شخص کلام کو دیکھے اسکو ایسا کہ باؤ گے
کہ اُس کے دلیلیں نقصان ہوا اور کلام کی پڑائی میں اپنے یہاں تک مبالغہ کیا کہ حارث عماسی ہے باوجود اُن کے نہ ہاں پر ہر کاری کے ہاں
چھوڑ دیا اس جہت سے کہ انھوں نے ایک کتاب بدعتوں کی رد میں لکھی تھی اور فرمایا کہ کبھی پہلے تو تو انکی بدعت نقل کرتا تھا

اس کے اور عقیدوں سے
محنت کی عمارت
اس کے ہر سو چاہیے
اور سب کو انبیاء میں
الہیہ شریعت
ساتھ ہر شے
داؤن کے

مگر معروف ہونا تو اسوجہ سے تھا کہ حاجت کم تھی کیونکہ اُس زمانہ میں بدعت کم ظاہر ہوتی تھی اور تقریر کے مختصر ہونے کی وجہ یہ تھی کہ تقریر طرف ثانی کے ساکت کرنے اور اُسکے قائل ہونے اور شہدہ کے دور ہونے اور امر حق کے واضح ہونے کے لیے ہو کرتی ہو پس اگر طرف ثانی کا اعتراض یا اُسکا اصرار زیادہ ہوگا تو ضرور ہو کہ اُسکا الزام بھی لینا چڑا ہو گا صحابہ بعد تقریر کے شروع فرمانے کے کسی ترازو یا پیمانہ سے اُسکی مقدار مقرر نہیں کرتے تھے کہ اس سے زیادہ نہ ہوگی اور تدریس و تصنیف کے جو درجے ہوئے تو اپنی عادت کی جہت سے ہوئے چنانچہ نفعہ اور تفصیل اور حدیث میں بھی تدریس و تصنیف نہیں فرمائی تو اگر فقہ بین تصنیف کرنا اور نار صورتوں کا بنانا جو کثر واقع ہیں درست ہی این لحاظ کہ اگر اسطرح کی صورت ہو جاوے تو مسئلہ کام آوے یا صریح جود طبع اور تیزی ذہن طالبوں کی منظور ہو تو ہم بھی مجاہد کے طریقوں کو ہمیں لحاظ ترتیب دیتے ہیں کہ شاید شبہہ کے انھرنے اور بدعتی کے جوش و خروش کرنے کے وقت کار آمد ہوں یا ذہن طالب علموں کا نیز ہو جاوے کہ وقت پر فوراً بے تامل جواب دے سکیں مگر نہ رہیں جیسے لڑائی کے لیے ہتھیار بنایا کرتے ہیں کہ موقع سے پہلے بیکار ہوتے ہیں مگر وقت پر کام آتے ہیں۔ یہ دونوں طرف کی تقریریں ہیں اور ہمارے نزدیک اگر غتا را اور تحقیق پچھو تو یہ ہو کہ ہر حال میں مطلق کلام کو برا کہنا یا ہر حال میں اُسکی تعریف کرنی دونوں بیجا ہیں بلکہ اس باب میں تفصیل ہونی چاہیے اس لیے کہ یہ معلوم کرنا چاہیے کہ حرمت دو قسم ہو ایک وہ کہ کوئی چیز اپنی ذات سے حرام ہو جیسے شراب اور مردار ہی اور دوسری ذات سے حرام ہونے سے ہمارے یہ غرض ہے کہ اُسکے حرام ہونے کی علت خود اسکے اندر کوئی وصف ہو جیسے شراب میں نشہ کرنا اور مردار میں موت ہو پس اسطرح کی چیز کو جب ہم سے کوئی پوچھ گیا تو ہم بھی کہینگے کہ مطلقاً حرام ہو اُسکا وہ بیان نہ کریں گے کہ احضار کے وقت مردار مباح ہی یا گلین ٹکڑا ٹکڑا ہوا ہے اور اُسکے اُترنے کے لیے سو اے شراب کے اور کوئی چیز پہلے دلی ہو تو شراب اس غرض کے لیے مباح ہے۔ اور ایک وہ ہے کہ غیر کی جہت سے حرام ہو جیسے کوئی مسلمان بیع کر دکھا سپر خیال کے وقت میں بیع کرنی یا اذان جمعہ کے وقت بیع کرنی یا سٹی کا مکھانا کہ اُنکی حرمت اس وجہ سے ہو کہ امنین ضرر ہو اور جو چیز ایسی ہو اُنکی دو نوع ہیں ایک تو وہ کہ اُسکی تھوڑی اور بہت دونوں مضربوں تو اُسکو بھی مطلق ہی کہا جاوے گا کہ حرام ہی جیسے مثلاً زہر ہو کہ تھوڑا اور بہت اُس میں سے قاتل ہی اور ایک نوع وہ ہو کہ کثرت کے وقت مضرب ہوتی ہو جیسے شہد ہو کہ اگر گرم مزاج والا کثرت سے کھاوے تو مضرب ہو یا جیسے مٹی کا کھانا کہ اُسکی کثرت مضرب ہو تو ایسی چیزیں مباح ہونیکا اطلاق کیا جاوے گا عرض کہ شراب پر حرمت کا اطلاق اور شہد پر حرمت کا بولنا باعتبار غالب حوال کے ہو پس اگر کوئی ایسی چیز ہو کہ جس میں حالات ایک دوسرے مخالف ہوں تو اسکے حکم میں بہتر اور التباس سے دور تر یہ ہو کہ تفصیل دار بیان کیا جائے اب ہم علم کلام کو جو دیکھتے ہیں تو اسپس نفع بھی پاتے ہیں اور ضرر بھی اس لیے کہتے ہیں کہ علم کلام اپنے نفع کے اعتبار سے نفع کے موقع میں حلال ہو یا تنبیہ واجب طرح کا حلال متقاضی ہو اور اپنے ضرر کے رو سے ضرر کے محل میں حرام ہو ضرر علم کلام کا یہ ہو کہ شہو نکو اُبھارتا ہو اور عقیدہ دن کو ہلا کر یقین اور خوشگئی سے انکو دور کر دیتا ہو یہ بات علم کلام کے شروع میں ہو جاتی ہو اور دلیل سے پھر خوشگئی پھر آنے میں شک ہو اسباب میں لوگ مختلف ہوتے ہیں کوئی دلیل کے بعد درست ہو جاتے ہیں بعض درست نہیں ہوتے یہ ضرر تو اُسکا امر حق کے اعتقاد میں ہی اور ایک ضرر زمین اور جو کہ بدعتوں کا اعتقاد بدعت پر قائم جاتا ہو اور دواغین ایسی طرح ٹھہرتا ہو کہ اسی کے لوازم ظہور میں آتے ہیں اور اس پر اصرار کے زیادہ حریص ہو جاتے ہیں

مگر یہ ضروری تعصب کی وجہ سے ہوتا ہے جو جہل کے باعث پہچان میں آتا ہے اور اس میں واسطے تم و چکیت ہو کہ عامی بدعتی کا اعتقاد نرمی سے بہت جلد زائل ہو سکتا ہے لیکن جس صورت میں کہ اس کا نشو و نما ایسے شہر میں ہو جہاں جہل و تعصب ہو تب تو اگر اگلے پچھلے سب اسیر شوق ہو کر آویں تب بھی اس کے سینے سے بدعت نہ نکال سکیں گے بلکہ خواہش نفس اور تعصب و بغض جہل کر نیوالوں اور فرقہ مخالف کی خصوصیت اس کے دل پر ایسی غالب ہوتی ہے کہ حق بات کے اور اس سے اسکو باز رکھتی ہے یہاں تک کہ اگر اس سے کہا جائے کہ تمکو یہ منظر ہے یا نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا لیے سامنے سے پر وہ دور کر دے اور تم آنکھوں سے دیکھ لو کہ امر حق طرف ثانی کی طرف ہے تو وہ اس امر کو اس نظر سے برا جائیگا کہ اس سے طرف ثانی کو خوشی ہوگی اور یہ بڑا روگ اور مرض ہے جو شہر وں اور بندوں میں پھیل گیا ہے اور یہ ایک قسم کا فساد ہے جس کو جہل کر نیوالوں نے تعصب کی جھڑپ سے برپا کیا ہے پس یہ تو علم کلام کا ضرر ہے اور فائدہ اس علم کا یہی گمان میں آتا ہے کہ حقیقت و کاشفیت ہو اور ان کی مائیت اصلی کا پہچانا ہو لیکن واقعی یہ ہے کہ کلام میں یہ مطلب حرکت نہیں غالباً کشف حقیقت اور معرفت مائیت کی نسبت کر خطا میں و النما اور گمراہی زیادہ ہوتی ہے اور اس بات کو اگر تمہارے سامنے کوئی محدث یا کھڑنا کے کا نسب تو تم اپنے دلیں یہ کہو گے کہ چونکہ یہ اس علم سے آدھن ہیں اور آدمی جس چیز کو نہیں جانتا اسکا دشمن ہو اگر تیرا ہی سلیے ہر اکتے لڑیں لیکن اسکو ہم سے منکر کہہنے اس علم کا خوب امتحان کیا اور اس کے اقصیٰ غایت تک پہنچے اور جو علم اس سے مناسبت رکھتے تھے ان میں بھی خوب ہمارے پیدا کی مگر بعد کو یہی پایا کہ اس علم کے ذریعہ سے معرفت حقائق کی راہ مسدود ہو اور اس میں وجہ سے اس علم سے ہر نفرت ہو گئی ہاں آویں کچھ شک میں کہ ہمیں ہر کے انکشاف اور معرفت سے علم کلام خالی نہیں مگر یہ بات بہت کم ہے اور ایسے امور ظاہر میں ہوتی ہے کہ فن کلام میں غور نہ کرے کبھی غالباً اور کچھ میں آجادیں تو اس نفع کا تو کچھ اعتبار نہیں بلکہ علم کلام کا نفع صرف ایک بات ہے یعنی جس عقیدہ کو جو شہدایان کیا ہے اس علم کے ذریعہ سے اسکی حفاظت و عدم پر متصور ہے اور بدعتیوں کے شک و شبہ ڈالنے سے اور جہل کر نیسے بچاؤ اور کما ہو سکتا ہے اس لیے کہ عامی آدمی غیبیت میں ہوتا ہے بدعتیوں کو اسکو گھبرایتا ہے پس وہ پیارہ کلام کی جہت سے اسکا مقابلہ کر سکتا ہے تو یہ مقابلہ فاسد بات کا فاسد راستہ ہے مگر پھر کوئی سکے اعتراض کو ہٹا دیتا ہے اور آدمیوں کے واسطے وہی عقیدہ عبادت شمار کیا جاتا ہے جسکو ہم لکھ چکے ہیں اس لیے کہ وہ شریعت میں وارد ہو رہے ہیں حافظ کہ اس میں خوبی انکے دین و دنیا کی ہے اور سلف صالح نے اسی پر اجماع کیا ہے اور علما کے لیے اسکی حفاظت عوام کے حق میں بدعتیوں کے دھوکوں سے کرنی داخل عبادت ہے جیسے سلاطین کے واسطے انکے مالوں کو ظالموں اور غاصبوں کی لوٹ کھسوٹ سے بچانا اور ثواب ہے اور جب اس علم کا فائدہ اور ضرر معلوم ہو چکا تو علما کو چاہیے کہ جیسے طبیعت ذاتی کو ہر خطر کو استقلال کر سکیں اور بدعتیوں کے عمل اور حاجت کے استقلال نہیں کر سکیں اس طرح علم کلام کو بھی بوقت حاجت اور بقدر حاجت استعمال کر دین در اسکی تفصیل یہ ہے کہ عوام جو اپنے پیشوں اور درون میں مشغول ہیں انکو واجب ہے کہ جو عقیدہ انھوں نے سیکھا ہے انھیں پر چھوڑ دیے جاویں بشرطیکہ عقائد حق طور پر ہوں جیسے ہم نے لکھے ہیں اس لیے کہ ایسے لوگوں کو کلام کا کھیلنا اس کے حق میں ضرر محض ہے کیونکہ اکثر انکو شک و ہرجا ہوتا ہے اور عقائد جنہیں کرتا جاتا ہے اور بعد کو اسکا برپا رہنا اصلاح سے ممکن نہیں ہوتا اور جو عامی کہ معتقد بدعت کا ہو اسکو امر حق کی طرف اشارہ کیے طور پر کلام لکھتے ہیں ہلانا چاہیے اور ایسی گفتگو اس کے آگے کرنی چاہیے جس سے نفس کو فتناعت اور دل میں تاثیر ہو اور دلائل قرآن و حدیث کے

دھنگ کے قریب ہو اور کسی قدر سہولت اور سہولت بھی ملی ہوئی ہو نصیب کی راہ سے سمجھنا نہ چاہیے کیونکہ اسکے حق میں جدل کی نسبت کم تر می اور نصیحت ہی زیادہ کار آمد ہو اسلئے کہ عامی جب مشکلوں کی شرط کے بموجب جدل سے گا تو اسکو یہ اعتقاد ہوگا کہ یہ ایک فن مناظرہ کا ہے جسکو طرف ثانی نے سیکھا ہے تاکہ تدریج لوگوں کو اپنے اعتقاد کی طرف گھسیٹے اور اگر جواب سے عاجز ہوگا تو فرض کریگا کہ میرے مذہب والے بھی اسکا دفعہ کر سکتے ہو سگے پس ایسے آدمی کے ساتھ اور اول کے ساتھ جدل حرام ہے اور اسی طرح اس شخص کے ساتھ کہ شک میں پڑ گیا ہو اسلئے کہ شک کا دور کرنا نرمی و روعظ اور ان دلیلوں سے چاہیے جو فہم سے قریب اور مقبول اور کلام کے شک کا عید ہوں اور جدل کو غایت درجہ تک پہنچا دینا صرف ایک جگہ میں مفید ہو اور وہ یہ صورت ہے کہ کسی عامی نے ایک قسم کا جدل سنکر مثلاً بدعت کا اعتقاد کر لیا ہو تو اس جدل کا مقابلہ اسی جیسے جدل سے کیا جاوے تاکہ عامی مذکور اعتقاد حق کی طرف پھر آئے اور پراپنے شخص کے حق میں ہوگا جسکا حال یہ معلوم ہو کہ روعظ اور عام تحویفات پر قانع نہ ہو کر مجادلے سے اُٹس رکھنا ہے اسلئے کہ اسکی نوبت ایسی حالت پر آگئی ہو کہ بدون جدل کے علاج کے اور تدریج اسکو مفید نہ ہوگی تو ایسے کو جدل بتانا مضائقہ نہیں اور یہ امر ان شہروں میں کہ بدعت کم ہو اور مذہب میں مختلف نہ ہوں تو ایسے شہروں میں اول انہیں اعتقادات کے بیان پر اکتفا کرنی چاہیے جو ہم نے ذکر کیے ہیں اور دلیلوں کے درپے ہونا نہ چاہیے اور شبہ ہڑنے کا منظر نہ چاہیے جب کوئی شبہ واقع ہو تو بقدر حاجت اسکا ذکر کر دینا چاہیے اور اگر بدعت پھیلی ہوئی ہو اور خوف ہو کہ کہیں لڑکے قریب میں نہ آجاویں تو ایسے وقت میں اسقدر دلائل جو پہنچے پڑیں رسالہ قدس میں بیان کیے ہیں لڑکوں کو سکھا دینے کا مضائقہ نہیں کہ اس کے سبب سے بدعتوں کے مجادلوں کی تاثیر سے بچے رہیں اور یہ مقدار دلائل کی مختصر ہو اور چونکہ وہ رسالہ بھی مختصر ہوا اسلئے ہم نے انکو اس میں مرجع کیا ہے پس اگر مبتدی صاحب ذکا ہو اور اپنی طبیعت کی تیزی سے سوال کی جگہ پر واقع ہو چکا ہو اسکے دلیلیں شبہ اٹھو کھڑا ہو تو ایک پر خطر روک پیدا ہوا اب جائز ہوگا کہ اس مقدار تک ترقی کی جاوے جسکو پہنچے اقتصاد فی الاعتقاد میں مذکور کیا ہو اور وہ بقدر چھ سات جزوؤں کے ہوگی اس میں قواعد عقائد کا پورا مشتمل ہوگا وغیرہ کے سوا اور طرقات نظر نہیں ہیں اگر یہ کتاب اسکو کافی ہو تب تو استاد اور کچھ اس فن میں اسکو نہ سکھائے اور اگر اس پر وہ قانع نہ ہو تو روک پڑانا ہو گیا اور درجن پڑھ گیا اب استاد کو حتی الوسع اسکے ساتھ نرمی برتنی چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے کوئی تہذیب کر کے اس پر امر حق کو واضح کر دیتا ہو یا وہ شک پر اور شبہ پر اصرار کر کے کوئی خوشحال بدنی پیش کا مصداق بنا چاہتا ہو کیونکہ جس قدر مضمون کو کتاب مقصد خواہ اور اسی جیسی تصنیف شامل ہو اس قدر سے توقع ہے کہ مفید ہو باقی مضامین جو علم کلام میں ہیں اور احاطہ کتب سے خارج وہ دو قسم ہیں ایک تو وہ کہ قواعد کے عقائد کے سوا اور امور ہوں جیسے اعتمادات یعنی اسباب علل و دراکات یعنی علوم و فنون اور اکوان یعنی موجودات کے حال سے بحث کرنی اور اس بات میں خوض کرنا کہ آیا رویت کے مخالفت کا نام منع ہے یا ناہینائی سب غیر ضروری چیزوں کے لیے ہر ایک ہی منع ہے یا بعض چیزیں کہ انکی رویت ممکن ہے ان کے لیے موافق ان کے شمار کے منع ثابت ہے جیسے عنقربات کی بحث ہوتی ہے اور سوا ان کے اور سطر علی و ابیات گراء کرنے والی ہیں و در دوسری قسم یہ ہے کہ عین انہیں قواعد عقائد کی دلیلوں میں بہت سی تقریر اور زیادہ سوال جواب کیے جا دیں اسی طرح پر بھی تقریر کو غایت درجہ پر پہنچا دینا ایسے شخص کے حق میں جو اس قدر پر قانع نہ ہو

مگر ابھی اور جہالت کے سوا اور کچھ فائدہ نہیں کرتا اس لیے کہ بہت سے کلام اس طرح کے ہیں کہ طول دینے اور بڑھا بیٹے نہیں دقت ہو جاتی ہے اور اگر کوئی یوں کہے کہ اور اکات اور اعتمادات کی حکمتوں کے حالات بیان کرنے سے دلون کے تیز ہو جائیگا فائدہ ہو اور دل بہن کا کہ ہے جیسے تلوار جہاد کا آلہ ہے تو دل کے تیز کر نہیں کچھ مضائقہ نہیں تو یہ قول اسکا ایسا ہو گا جیسے یوں کہے کہ شطرنج کا کھیلنا دل کی تیزی کے لیے ہے تو وہ کھیل بھی دین بہن سے ہو غرض کہ اس طرح کا حیلہ ایک خیال خام ہے شریعت کے جتنے علوم بہن ان سب سے دل کو تیزی ہوتی ہے اور انہیں سے کسی میں بھی طرح کے ضرر کا خوف نہیں۔ اس تقریر سے تنکو علم کلام بہن سے جس قدر عمدہ ہے اور جس قدر بڑی ہو معلوم ہو گئی اور وہ حال بھی دریافت ہو گیا جس میں کہ مذمت اور توجیہ کلام کی ہوتی ہے اور جو کدورہ مفید ہے اور جو کدورہ مضر ہے ان کی تفصیل بھی واضح ہو گئی۔ اب اگر یہ کہو کہ اسکا تو تم اگر کر چکے کہ بدعتیوں کے دفع کرنے کے لیے علم کلام کی طرف حاجت ہے اور اس زمانہ میں بدعتیں بہت ہو گئیں اور یہ صیبت عام ہو گئی اور اسکی حاجت نہایت قوی ہو تو ضرور ہے کہ اس علم کا جاننا فرض کفایہ ہو جیسے اموال کی حفاظت اور عمدہ نفا اور تولیت وغیرہ کا بجالانا ہے اور جتنک کہ علما اس علم کے پھیلا اور تدریس و بحث میں مشغول ہونگے تو وہ باقی کتب سے بھگا اور اگر بالفرض اسکو ترک کر دیا جاو تو ظاہر ہے کہ نابود ہو جاوے گا اور صرف طبعیون بہن اتنا ماسک نہیں کہ بدعتیوں کے شبہ کا حل کر دیا کریں جتنک کہ اس فن کو نہ بھین اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس فن کی تدریس و بحث اس زمانہ میں فرض کفایہ ہے بخلاف زمانہ صحابہ کے کہ اسوقت میں اس علم کی طرف حاجت نہ تھی پس اسکے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ ایک شہر میں اس علم کا جاننے والا جدا گانہ چاہتے کہ جو بدعتی اس شہر کے غمہ کریں وہ انکو جواب دیا کرے اور یہ بات بدعتیوں کے ہمیشہ قائم نہ رہی لیکن جاری غرض یہ ہے کہ اس علم کا علی العموم سبکو سکھانا اچھا نہیں جیسے فقہ اور تفسیر کی تحصیل ہوتی ہے کیونکہ فقہ اور تفسیر بہن علم غنائے بہن اور کلام مثل دوا کے ہے غذا کے ضرر کا خوف نہیں کیا جاتا اور دوا کا ضرر خوف کے قابل ہے چنانچہ ہم اسکے ضرر کے تمام کو بیان کر چکے ہیں پس جو شخص اس علم کا عالم ہو اسکو چاہیے کہ جس شخص میں تین خصلتیں پاوے اسکی کو یہ علم سکھا دے اول یہ کہ سبکے والا علم ہی کی تحصیل کے لیے ہو اور اسکا حریص ہو اس لیے کہ اگر طالب پیشہ ہو گا اور اپنے کام میں لگ جاوے گا تو یہ مشغول اسکو علم کی نگہیں اور شہادت کے دور کر بیگا مانع ہو گا جب کبھی اسکو شکوک پیش آوے تو کہہ دے کہ صاحب ذکا اور فطنت اور فصاحت ہو اس لیے کہ غبی آدمی کو اسکے سمجھنے سے فائدہ نہو گا اور بے کینڈے تقریر کرنے والے کی حجت کچھ مفید نہیں ہوتی اس لیے اسکے حق میں کلام کے ضرر کا خوف ہو اور فائدہ سے کی توقع نہیں کیے کہ یہ اسکی طبیعت میں صلاحیت اور دیانت اور تقویٰ ہو اور شہوتیں اسپر غالب نہوں اس لیے کہ بدکار آدمی ادنیٰ شبہ سے دین سے علیحدہ ہو جاتا ہے اور جو آرٹ کہ اس میں ور اسکی لذتوں میں ہوتی ہے وہ اس شبہ سے رفع ہو جاتی ہے تو اسکو یہ خواہش نہیں ہوتی کہ شبہ کو دور کیجیے بلکہ شبہ کو غنیمت جانتا ہے کہ دین کی نیک نیت کی برداشت سے رہائی ملی تو ایسے آدمی سے جس قدر فرائی طور میں آتی ہو وہ اصلاح کی نسبت کم زیادہ ہوتی ہے اور جب تمام سمونکو معلوم کر چکے تو تکو واضح ہو گا کہ علم کلام میں حجت عمدہ ہے جو قرآن کی جتنو کی جنس سے ہوا یعنی کلمات نرم اور دلو نہیں تاثیر کرنے والے اور نفسو تنکو قانع کرنے والے اسے بولے جاوے ہیں تقیسات و روایات و توفیق باتو تنکو سمجھیں دخل نہ دیا جائے جسکو اکثر آدمی نہ سمجھیں اور اگر سمجھیں تو یہ اعتقاد کر رہے ہیں کہ یہ اس

ذائق العارفين ترجمہ احیاء علوم الدین جلد اول

۱۱۔ اہم عقائد کے قاعدہ فصل دوم ارشاد میں بیچ اور عقائد کے درجہ میں ترتیب چاہیے

مقرر کا ایک شعبہ اور ہنر جو جسکو لوگوں کے دھوکا دینے کے لیے سیکھا ہو اور اگر کوئی اسی جیسا ہنر والا اسکے مقابلہ میں ہو تو جگہ و مکان سے کچھ بھی نہوارہ یہ بھی تمہیں معلوم کر لیا ہو گا کہ امام شافعیؒ اور دوسرے اکابر سلف نے جو اس علم میں غرض کرنے اور اسی کے ہو رہنے سے منع فرمایا ہو تو اسکی وجہ وہی تھی کہ انہیں وہ نقصان پائے جاتے ہیں جنہیں ہم اشارہ کرتے ہیں اور حضرت ابن عباسؓ سے جو خارجیوں کے ساتھ اور حضرت علیؓ سے تقدیر وغیرہ کے باب میں مناظرے منقول ہیں وہ کلام صاف اور ظاہر اور حاجت کے وقت میں تھے اور اس طرح کا مناظرہ ہر حال میں بہتر ہو۔ ہاں ہر ایک زمانہ میں حاجت کی کمی بیشی میں اختلاف ہو اگر تاہی تو کچھ بعید نہیں کہ اسکی وجہ سے حکم بھی ہر زمانے میں مختلف ہو پھر جو عقیدہ خلق کے لیے عبادت مقرر ہوا ہو اسکا حکم اور اسکی طرف سے چھڑنے اور اس کے بچانے کا طریقہ یہ ہو جو اوپر ذکر کیا گیا مگر شبہ کا دور کرنا اور حقیقتوں کا واضح ہونا اور اشیا کو جو ان کی تون معلوم کرنا اور اس عقیدہ حق کے الفاظ سے جو امور سمجھے جاتے ہیں ان کے اسرار کو معلوم کرنا بجز اس کے میسر نہیں ہو سکتا کہ مجاہد کرے اور شہوات کو چڑھے اٹھا کرے اور بالکل خدا بے تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور جدل کے شائبہ سے اپنی فکر کو صاف کرے پھر مدامت کرے اور یہ بات اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی جو شخص اس کے درپہ ہو اس کے قبضہ نصیب میں ہوتا ہی موافق درپہ ہونے کے اور موافق استعداد محل کے اور بموجب دل کی پاکی کے عنایت ہوتا ہی اور یہ سمندر پر جسکی نہ تھاہ معلوم ہو سکے نہ کنارہ پر پہنچا جائے مسئلہ اگر کو کہ تھاری اس تقریر سے یہ بات پائی جاتی ہو کہ ان علوم کے معانی ظاہر ہیں اور اسرار ہیں اور بعض ان میں صاف ہیں کہ اول ہی معلوم ہو جاتے ہیں اور بعض پوشیدہ ہیں کہ مجاہدہ اور ریاضت اور طلب کامل اور فکر صاف اور باطن کو مطلوب کے سوا ہر ایک دنیاوی شغل سے خالی رکھنے سے واضح ہوتے ہیں اور یہ بات عجیب نہیں کہ شریعت کے مخالف ہوا سبیلہ کہ شریعت کا ظاہر اور باطن وہ نہیں اُسکا تو ظاہر اور باطن ایک ہی ہو تو اُسکا جواب یہ ہے کہ ان علوم کا دو قسم ہونا یعنی پوشیدہ اور ظاہر ہونا ایسا ہی کہ کوئی مائل اُسکا انکار نہ کرے گا اُسکا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جنہوں نے راکبین میں کوئی چیز سیکھی اور اسی پر اور ظاہر ہونا ایسا ہی کہ کوئی مائل اُسکا انکار نہ کرے گا اُسکا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جنہوں نے راکبین میں کوئی چیز سیکھی اور اسی پر

[illegible]

نہ تھی کیونکہ جو شخص روح کو نہ جانے گا وہ گویا اپنے نفس سے واقف نہ ہوگا اور جو اپنے نفس کو نہ جانے گا وہ اپنے رب کو نہ سمجھے گا اور یہ بھی بعینہ کہ
روح کی حقیقت بعض اولیاء اور علما کو معلوم ہو چکا ہے گو وہ انبیاء نہیں مگر چونکہ شریعت کے آداب کے پابند نہیں ہیں اس لیے جس طرح شریعت نے
سکوت کیا ہے اس پر سہوہ بھی سکوت کرتے ہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی صفات پر بعض خفاء اس طرح کے ہیں کہ عوام کی سمجھ ان کے ادراک سے قاصر ہوتی ہیں
اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سے صرف ظاہر کو فکر کر دیا مثلاً علم و قدرت وغیرہ کو ایسی طرح بیان فرمایا کہ خلق نے اپنے علم و قدرت کے
ساتھ ان کی مشابہت دیکھ کر کہے بھلا کیا کیوں کہ ان میں جو اوصاف سمیعی علم و قدرت تھے انھوں نے ایک قسم کے قیاس سے ان کے علم و قدرت
کو دیکھ کر لیا اور اگر خدا تعالیٰ کے صفات میں سے ایسے ذکر کیے جائیں جن کے مناسب و مشابہ خلق میں نہ پائے جائیں تو اس کو نہ سمجھیں گے بلکہ
جماع کی لذت کو اگر لڑکے اور ناموس کے سامنے ذکر کیا جاوے تو وہ دونوں اس کو کھانے کی چیز کی مناسبت سے سمجھیں گے اور اس طرح کی سمجھ اصل
طور پر ہونگی اور عقبتاً فرق کہ کھانے اور جماع کی لذت میں ہر اس سے کہیں زیادہ تفاوت خلق کے علم و قدرت اور خدا تعالیٰ کے علم و قدرت
میں ہے حاصل یہ کہ انسان بجز اپنے نفس اور اپنے ایسے صفات کے جو اس کو اس وقت حاصل ہیں اور چیز کا ادراک نہیں کرتا یا کوئی صفت
اس کو پہلے حاصل تھی اس کے قیاس سے دوسری چیز کو سمجھتا ہے جیسے بھی اس بات کو ماننا ہے کہ میری صفت اور دوسری صفت میں شرف اور کمالات
کی رو سے فرق ہے مثلاً آدمی کی طاقت میں معرفت اتنی ہی بات ہو کہ خدا تعالیٰ کے لیے وہ باتیں ثابت کرے جو کہ اس میں خود ہیں جو وہ ہیں
یعنی فعل اور علم اور قدرت اور ارادہ وغیرہ اور اس بات کی تصدیق کرے کہ ان کے یہ صفات کامل تر اور اشرف ہیں غرض کہ انسان کی بڑی اور
ہی ہو کہ اپنے صفات کے گرد دیکھ کر اسے اور جس بزرگی اور جلال کے ساتھ خدا تعالیٰ خاص ہی اس تک رسائی نہوا اور اس پر اسے حضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا اے اے خدا تعالیٰ کے شہداء علیک انت کما اثبت علی نفسک اسکے یہ معنی نہیں کہ جو کچھ میں نے معلوم کیا ہوا اسکے بیان کرنے سے عاجز ہوں
بلکہ یہ مراد ہے کہ کتنے جلال کے ادراک سے قاصر و کمزور ہوں۔ اور اسی لیے کسی عارف نے کہا ہے کہ حقیقت کے ساتھ خدا تعالیٰ کو بجز
اسکی ذات پاک کے اور کسی نے نہیں پہچانا۔ اور حضرت صدیق اکبرؓ نے ارشاد فرمایا کہ شکوہ اس خدا کا جسے خلق کے واسطے اپنی معرفت کی
سبیل ہو کہ معرفت سے عاجز رہنے کے اور کچھ نہیں مقرر کی۔ اب ہم شہیدِ یز قلم کی باگ اس طرف سے روک کر غرض کی طرف متوجہ ہونے
ہیں کہ پوشیدہ امور میں سے ایک قسم وہ ہے جس کے ادراک سے فہم عاجز ہوں اور اس قسم میں روح اور عقلی اللہ تعالیٰ کی صفتیں
داخل ہیں اور غالباً اسی جیسے بات کی طرف اشارہ ہے اس حدیث شریفہ میں ان تہ سجاء سبعین حجاباً من نور لکشفوا الاحرقت سبحات
وجہ کل من لم یدرکہ لہرہ دوسری قسم پوشیدہ امور میں سے ہے جس کے ذکر سے انبیاء اور صدیقین باز رہتے ہیں وہ باتیں ہیں کہ بذات خود سمجھ میں آتی ہیں
اور فہم آگئے اور اس سے قاصر نہیں مگر اس کا ذکر کرنا اکثر سننے والوں کو ضرر کرتا ہے اور انبیاء اور صدیقین کو مضر نہیں راز تقدیر جس کے افشا سے نبی
کی گئی ہے وہ اسی قسم میں داخل ہے اور یہ کچھ بعید نہیں کہ بعض حقیقتوں کا ذکر کرنا بعض خلق کو مضر ہو جیسے آفتاب کی روشنی شیروں کے
حق میں مضر ہوتی ہے یا گلاب کی بو گھوٹے کو ضرر کرتی ہے یا کچھ اگر ہم کہیں کہ کفر اور زنا اور گناہ اور بدی سب خدا تعالیٰ کے حکم اور ارادہ
اور خواہش سے ہے تو یہ بات فی نفسہ درست ہے مگر اس کا سننا بعض لوگوں کو مضر ہو یعنی ان کو اس سے یہ فہم ہوا کہ یا مگر عقلی پر دلالت کرتا ہے
اور کثرتِ خلاف اور بری بات پر راضی ہونا اور ظلم اس کا نکتہ چارہ اور اس میں دوسرے مرد و عورتیں ہیں وہم سے لحد ہو گئے۔ اور راز تقدیر اگر

اس میں کیا حجاب
کہ اس میں کیا
تفاوت کا تو ایسا ہے
جیسا تو کسے تو دانی
فہم کی ہوتی ہے
مسئلہ کی ہوتی ہے
عالم کی ہوتی ہے
اشتراک کی ہوتی ہے
تہذیب کی ہوتی ہے
سکھنے کی ہوتی ہے
دلت کی ہوتی ہے
چند مہینے
چند دن
نفس کے سامنے
ہوں یعنی غافل
کہ ایک مرتبہ
ابن جان پر ہوتی
ہے ہشتاد

انکو ظاہر لفظوں کے بموجب چھوڑ کر تاویل سے منع کیا ہو یہ لوگ تاویل کا بوجھل شرعی کے ہیں اور مختصر لوں نے یہ یاد دہانی کی کہ خدا تعالیٰ کے صفات میں سے رویت کی تاویل کی اور اس کے سمیع اور بصیر ہونے میں تاویل کی اور معراج میں تاویل کی کہ ان کے جسم سے نہیں ہوئی اور عذاب قرار میں تاویل صراط اور تمام احکام آسمانی میں تاویل کر ڈالی لیکن جہوں کے اُٹھنے اور حشر ہونے اور جنت اور دوزخ کے مقرر ہونے جنت میں شکی اور بیانی کی اور سو گھنے کی چیزیں اور نکاح اور جمیع محسوس لذتیں موجود ہیں اور دوزخ کا جسم محسوس ہی اور کھانوں کا جلانا ہو اور جہیوں کا بکھلانا ہو اور ان لوگوں نے جو ترقی اس حد تک کی تو فلسفہ دانے لسنے بھی بڑھکے انھوں نے عقلی باتیں آخرت میں ہونگی سب کے معنی بدل دیے اور اس بات کے قائل ہوئے کہ بیخ اور لذتیں صرف عقلی اور روحانی ہونگی جسموں کا حشر نہ ہوگا صرف نفس ہی باقی رہینگے اور پھر عذاب یا جنت اس قسم کے ہونگے کہ جو اس سے انکار کرے اور یہ سب فرقت اعتدال سے بڑھے ہوئے ہیں امر حق اور میانہ روی کی حد تو یہ ہو کہ بالکل تاویل میں آتا کھل جائے جیسے یہ فرتے مذکور ہوئے اور نہ اتنا بند ہو جیسے جہنمی فرقہ ہو مگر یہ حد بہت باریک ہے کہ سیر بجز توفیق یافتہ لوگوں کے جو امور کو فہم آتی سے دیکھتے ہیں صرف سننے سے نہیں یاد رکھ سکتے اور کوئی واقعہ نہیں اور ان لوگوں کو جب امور کے اسرار بموجب اصل حقیقت کے واضح ہو جاتے ہیں تب یہ الفاظ و ارادہ کو دیکھتے ہیں اور اس وقت اگر الفاظ کو مطابق اسل مر کے پایا جو اور اچھے اُنھوں نے مشاہدہ کیا ہو تب تو انکو ویسا ہی ثابت رکھتے ہیں اور اگر خلاف پایا تو انکی تاویل کرتے ہیں لیکن جو شخص کہ ان امور کی معرفت صرف سننے سے حاصل کرتا ہو انکا قدم نہیں نہیں جتنا اور نہ اُسکے ٹھہرنے کی کوئی جگہ معین ہو پس ایسے شخص کے لیے مناسب تر نام احمد رح کا مقام ہے۔ اب چونکہ ان امور میں میانہ روی کی حد کو خوب واضح کرنا علم مکاشفہ میں داخل ہو اور اسکا بیان بہت طویل لہذا ہم اس میں غرض نہیں کرتے اور غرض اس جاہ تھی کہ ظاہر کی باطن سے موافقت اور مخالفت کا بیان کیا جاوے سوان پانچوں قسموں سے بہت سی بات واضح ہو گئیں اور جو عقیدے کہ ہم فصل اول میں لکھ آئے ہیں وہ ہماری دانست میں جمہور عوام کے لیے کافی معلوم ہوتے ہیں کہ اول میں جو ہیں انکو بجز ان باتوں کے معتقد ہونے کے اور کسی چیز کا حکم نہیں ہوتا مگر جس صورت میں کہ بدعت کے شائع ہوئی ہے اس عقیدے کی بھری کا خوف ہو اس وقت دوسرے درجہ میں ایسے عقیدے کی طرف ترقی کرنی پڑتی ہے جہیں مختصر اور روشنی دلیلیں بدون تعلق کے موجود ہوں نظر بر این ہم اُس باب میں وہ روشنی دلیلیں لکھتے ہیں اور اس بیان پر اتفاق کرتے ہیں جو پہلے قدس و ان کو لکھا ہو اور اسکا نام رسالہ قدسیہ در قواعد عقائد رکھا ہے اس سالہ کو اس باب کی فصل تیسری میں بعینہ نقل کرتے ہیں تیسری فصل عقیدے کی روشنی دلیلوں کے بیان ہیں یعنی رسالہ قدسیہ کے ذکر میں اور اسکا ترجمہ مع ویجاہ کیا گیا تاکہ علمدار بھی ہو سکے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مزا اور حمد وہ ذات ہے جس نے جماعت اہل سنت کو انوار یقین سے ممتاز کیا اور اہل حق کو دین کے رکھنوں کی راہ بتانے کے لیے سرفراز فرمایا اور کون کی نئی اور بدعتوں کی گراہی سے انکو بچا کر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء و تہذیب کی اور آپ کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی پیروی کی توفیق دی اور سلف صاحبین کے اعمال و اقوال کا اتباع انہیں ایسا آسان کر دیا کہ انھوں نے عقول کے مقتضیات میں جہل نہیں پر تک کیا اور پہلے لوگوں کی سیرت و عقائد میں بیجا راستہ بے کھینک اختیار کیا عقول کے نتیجوں اور شریع منقول کے مقدمات

ان کی عقلوں کی شرت میں موجود تھی اور اسی جہت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انکم من خلق السموات والارض لیسئلکم انکم اور فرمایا قائم دجک للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك ليعلم الذين اقيم غرضك خدا تعالیٰ کے موجود ہونے کے بیان میں انسان کی شرت اور قرآن مجید کی دلیلین اپنی ہیں کہ حاجت دلیل کے ذکر کرنا ہی نہیں مگر ہم تاکید کے طور پر علمائے مناظرین کی تقلید کر کے اسکی دلیل بھی عقلی لکھتے ہیں وہ یہ ہو کہ بدیہی بات ہو کہ حادث چیز اپنے پیدا ہونے میں کسی سبب کی محتاج ضرور ہوتی ہے جو اسکو حادث کرے اور عالم بھی حادث ہو تو ضرور ہو کہ وہ بھی اپنے حادث میں کسی سبب کا محتاج ہو اب ہمارا یہ قول کہ حادث اپنے حادث میں کسی سبب کا محتاج ہوتا ہے یہ صاف بات ہو کہ چونکہ جو حادث ہے وہ کسی وقت سے خصوصیت رکھتا ہے کہ عقل میں اسوقت سے اسکا پہلے اور تھیں ہونا بھی جائز ہو پس اس وقت خاص کے ساتھ اسکا مخصوص ہونا اور اس سے پہلے اور تھیں وقت سے مخصوص ہونا ظاہر ہو کسی سبب سے ہو گا اور ہمارا یہ کہنا کہ عالم حادث ہے اسکی برہان یہ ہو کہ اجسام حرکت اور سکون سے خالی نہیں اور حرکت اور سکون دونوں حادث چیزیں ہیں اور جو چیز کہ حادث چیزوں سے خالی نہ ہو وہ بھی حادث ہے پس عالم حادث ہے اس برہان میں تین دعوے ہیں اول یہ کہ اجسام حرکت اور سکون سے خالی نہیں یہ بات بدیہی ہو اور تھیں فکر و تامل کی حاجت نہیں اسلیے کہ اگر کوئی شخص کسی جسم کو سمجھے کہ متحرک ہے نہ ساکن تو وہ پابند حاکم اور خارج از عقل فرست ہو دوہم یہ کہ حرکت و سکون دونوں حادث ہیں اسکی دلیل یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں اور ایک کا وجود دوسرے کے بعد ہوتا ہے اور یہ بات سب جسموں میں مشاہدہ ہوتی ہے اسلیے کہ جو ساکن ہو اسپر عقل حکم کرتی ہے کہ حرکت کر سکتا ہو اور جو متحرک ہو اسکا ساکن ہونا عقل میں ممکن ہو تو جو حالت اسوقت ان دونوں میں سے جسم پر طاری ہوگی وہ تو طاری ہونے کی جہت سے حادث ہوگی اور اس سے پہلے حالت سبب عدم کے حادث ٹھہر گئی اسلیے کہ اگر وہ حادث نہ ہو تو قدیم ہو تو اسکا عدم محال ہو گا چنانچہ اسکا بیان خدا تعالیٰ کے بقا کے اثبات میں غفریب آدینکا سوہم یہ کہ جو چیز حادث ہے خالی ہوگی وہ حادث ہوگی اور اسکی دلیل یہ ہو کہ اگر ایسا نہ ہو تو ہر حادث کے پیشتر بہت سے حوادث ہوں گے جنکا شروع نہ ہو گا اور اگر وہ حادث سب لکھ قطع نہ ہو گئے تو جو حادث اب موجود ہو اسکے وجود کی نسبت نہ پہنچی ہوگی اور تھیں چیز کی نہایت نہ ہو اسکا منقطع ہونا محال ہے اور ایک وجہ یہ ہو کہ اگر بالفرض آسمان کے دو گے ایسے ہوں کہ انکی انتہا نہ ہو تو ضرور ہو کہ انکی شمار یا جفت ہوگی یا طاق یا جفت اور طاق دونوں یا نہ جفت نہ طاق اور دو صورتیں آخر کی محال ہیں اسلیے کہ شمار یعنی اور اثبات کا ہوا جاتا ہے کیونکہ جفت کے ثابت کر نہیں طاق کی نفی ہوتی ہے اور اسکے نفی کر نہیں طاق کا اثبات ہو اور صورت جفت بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ جفت ایک کے زیادہ ہو نیسے طاق ہو جاتی ہے تو وجہ نہایت چیز ایک کی زیادتی سے کیسے بدل سکتی ہو اور طاق بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ طاق ایک کی زیادتی سے جفت ہو جاتا ہے تو جسکے اعداد کی انتہا نہیں وہ ایک کی زیادتی سے کس طرح بدل جاوے گا اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ نہ طاق ہو نہ جفت کیونکہ اسکے لیے انتہا ہو اس سے نتیجہ نکلا کہ عالم حادث سے خالی نہیں وہ بھی حادث ہے اور جب اسکا حادث ہونا ثابت ہو تو اسکا اپنے حادث کر نیوالے کی طرف محتاج ہونا بات معلوم ہوتا ہے دوسری اصل یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ قدیم ازلی ہو جسکے وجود کی ابتدا نہیں بلکہ ہر ایک چیز سے پہلے اور ہر ذرہ اور وہ سے پیشتر ہی ہے اور اسکی برہان یہ ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ قدیم نہ ہو حادث ہو تو وہ بھی کسی حادث کر نیوالے کا محتاج ہو گا اور وہ دوسرا تیسرے کا بہانہ کہ تسلسل

ث اول اور اگر کوئی کہے
بہ پہلے اور بعد کے
تساوی کے اثبات میں
تساوی نہ ہو سکتا
چونکہ جفت و طاق
کے ساتھ
تساوی نہ ہو سکتا
تساوی نہ ہو سکتا
تساوی نہ ہو سکتا
تساوی نہ ہو سکتا

بے نہایت ہو جاوے اور جو شے متسلسل ہوتی ہو وہ حاصل نہیں ہوتی یا یہ کہ ایک ایسے محدث پر نسبت ہو چکے کہ وہ قدیم اور سب سے
 اول ہو اور اسی سے ہماری غرض ہو اسکا نام پہنے عالم کا بنانے والا اور حادثہ کرنے والا اور ظاہر کرنے والا اور خالق اور موجد رکھا ہو
تیسری اصل یہ جاننا کہ خدا تعالیٰ باوجود انہی ہونے کے ابدی بھی ہو کہ اس کے وجود کا انجام نہیں بلکہ وہی اول ہے اور وہی
 آخر وہی ظاہر وہی باطن اس لیے کہ اسکا قدیم ہونا ثابت ہو گیا اسکا معدوم ہونا محال ہو اور انکی دلیل یہ ہو کہ وہ اگر معدوم ہو تو وہ حال
 خالی نہیں یا خود بخود معدوم ہو یا کسی معدوم کرنے والے کے باعث سے معدوم ہو پہلی صورت باطل ہے کہ چونکہ اگر جس شے کا دائم تصور ہو
 اسکا معدوم ہونا اپنے آپ جائز ہو تو یہ بھی جائز ہوگا کہ کوئی چیز خود بخود موجود بھی ہو جائے یا کرے اس لیے کہ جیسے وجود کا حادثہ ہو جس کا
 محتاج ہو اس طرح عدم کا طاری ہونا بھی سبب کا محتاج ہو اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کسی معدوم کرنے والے سے مقابل کی چیز سے اسکا وجود معدوم
 ہو اس لیے کہ یہ مقابل اگر قدیم ہو تو اس کے ہوتے ہوئے وجود کیسے ہوا اور پہلی دونوں اصولوں سے وجود کا ہونا اور اسکا قدیم ہونا ثابت ہو چکا تو جس
 صورت میں کہ مقابل ساتھ تھا وجود کیسے ہو سکتا ہو اور اگر مقابل حادث ہو تب بھی باطل ہے اس لیے کہ وجود اس حادث کا اسی قدیم کے باعث
 سے ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ حادث قدیم کے مقابلے میں پڑ کر اس کے وجود کو قطع کرے اور قدیم انکی ضد میں سے جو کوئی بھی کرے حالانکہ دفع کرنا
 نسبت قطع کے آسان ہے اور قدیم نسبت حادث کے قوی تر اور اولیٰ ہے چوتھی اصل یہ جاننا کہ خدا تعالیٰ جو ہر کسی جگہ میں گھرا ہوا
 نہیں بلکہ وہ مکان و چیز کی مناسبت سے پاک و برتر ہو اور انکی پران یہ ہو کہ ہر ایک جو ہر ایک جگہ میں گھرا ہوا وہ اس جگہ میں جو وہیت
 رکھتا ہو اور ضرور ہو کہ اس میں یا گھرا ہوا ہو گا یا اس میں سے حرکت کرتا ہو گا غرض کہ حرکت خواہ سکون سے خالی نہ ہو گا اور یہ دونوں جیسے زمین
 حادثہ زمین اور جو چیز جو حادثہ سے خالی نہ ہو وہ حادثہ ہوتی ہو اور اگر کوئی جو ہر مکان میں گھرا ہو اور قدیم تصور ہو سکے تو عالم کے جو ہر جگہ کا قدیم ہونا
 بھی تصور ہو سکے گا اور اگر خدا تعالیٰ کو کوئی شخص جو ہر کے اور مکان میں گھرا ہو ان کے توافقی کے اعتبار سے حلا وار ہو گا ممنون کی راہ سے ہو گا
پانچویں اصل یہ جاننا کہ خدا تعالیٰ جسم مرکب جو ہر ہون سے نہیں اس لیے کہ جسم اسی کو کہتے ہیں جو جو ہر ہون سے مرکب ہوا اور جبکہ اسکا جو ہر ہونا
 اور مکان خاص میں ٹھہرنا باطل ٹھہرا تو اسکا جسم ہونا بھی باطل ہو کہ ہر ایک جسم ایک چیز کے ساتھ مخصوص ہو اور جہدی جہدی جو ہر ہون
 مرکب ہو اور اسکا خالی ہونا عقلاً ہر جمع ہونے اور حرکت اور سکون اور صورت اور مقدار سے محال ہو اور یہ سب اعلیٰ میں حادث ہو چکی ہیں اور
 اگر یہ درست ہو جاوے کہ عالم کا بنانے والا جسم ہی تو یہ بھی ہو سکتا ہو کہ آفتاب یا مانتاب یا اقسام جسم میں سے کسی اور چیز کے خدا ہو نہ ہو کا اعتقاد
 کر لیا جائے پھر اگر کوئی گستاخ خدا تعالیٰ کو جسم بناوے اور جو ہر سے مرکب ہو نہ کہ ارادہ کرے تو یہ بھی اسکا صلاح مفہوم نہیں غلط ہوگی مگر یہ سمجھنا
 کی نفی اس سے بھی پائی جاوے گی چھٹی اصل یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ عرض نہیں کہ کسی جسم سے قائم ہو یا کسی محل میں حلول کے ہو اس لیے کہ
 جسم تو سب یقیناً حادث ہیں اور انکا حادثہ کرنے والا ان سے پیشتر موجود ہو گا پس خدا تعالیٰ کسی جسم میں کیسے حلول کر سکتا ہو وہ تو انزل ہیں جسے
 پہلے تنہا موجود تھا اور اس کے ساتھ کوئی وہ ہر نہ تھا پھر جسم اور اعراض کو اپنے بعد پیدا فرمایا اور ایک وجہ یہ ہو کہ خدا تعالیٰ علم اور قدرت اور ارادہ
 اور پیدا کرنے کے ساتھ موصوفہ ہے چنانچہ اسکا بیان آگے آتا ہو اور یہ اوصاف اعراضی ہر حال میں بلکہ یہ اوصاف اعمیٰ جو دیکھتے ہیں آتے ہیں
 جو خود بخود قائم و دائمی ذات مستقل ہو اور ان چھوں اصول سے یہ حال ہو کہ اللہ تعالیٰ موجود اور اپنے آپ قائم ہو نہ جو ہر ہون سے جسم اور نہ عرضی

اور عالم سب کا سب جوہر اور عرض اور جسم جو اس سے ثابت ہوا کہ خدا تعالیٰ کسی کے مشابہ نہیں اور نہ کوئی اس کے مشابہ بلکہ وہ زندہ اور قیوم ہو کہ اس کے مانند کوئی چیز نہیں اور کہیں خالق مخلوق کے مشابہ ہو سکتا ہو یا قادر مقدر کے یا مصور تصویر کے مانند ہو سکتا ہو اور اجسام اور احوال سب اس کی پیدائش اور صنعت میں ہیں تو انکو یہ کہنا کہ اس کے مثل در مشابہ بہن محال ہو ساقیوں اصل یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات طرفون کی خصوصیت سے پاک ہو اس لیے کہ طرفین چہ بہن یا اوپر یا نیچے یا بستہ یا بآئین یا آگے یا پیچھے اور یہ سب طرفین خدا تعالیٰ ہی نے بذریعہ انسان کے پیدا کر نیکی پیدا فرمائی ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی دو طرفین ایسی بنائیں کہ ایک زمین پر کے اسکو پاؤں کہتے ہیں اور دوسری اس کے مقابل جسکا نام سر جو پس لفظ اوپر اس جہت کے لیے بنا جو سر کی طرف ہو اور نیچے اسکا نام ہا جو پاؤں کی طرف ہو یہاں تک کہ چھٹی اور چھتہ بہن الٹی ہو کر چلے تو اس کے حق میں کراہیوں کی جانب نیچے ہو جاوے گی گو ہماری بنسبت وہ اوپر کہلاتی ہو اور انسان کے لیے وہ باقیہ خدا تعالیٰ نے بنائے کہ اکثر انہیں سے ایک بہ نسبت دوسرے کے قوی تر ہو تا ہو تو جو قوی تر تھا اس کے لیے داہنا نام ہوا اور اس کے مقابل کا نام بائیں رکھا گیا اور جو جہت کہ اول کی طرف پڑی اسکا نام داہنی اور بائیں کی طرف والی کا نام بائیں ہوا اور پھر اس کے لیے دو جانب بنائے کہ ایک طرف سے دیکھتا ہو اور اس طرف کو چلتا ہو تو جس طرف کو چلتا ہو اسکا نام آگے ہوا اور اس کے مقابل کا نام پیچھے ٹھہرا جس پر چھوٹے چھوٹے انسان کے پیدا ہوئے سے پیدا ہوتے ہیں انسان بالفرض اس وضع پر نہ پیدا ہوتا بلکہ گول مثل گیند کے ہوتا تو ان جہتوں کا وجود بھی نہ ہوتا پس خدا تعالیٰ ازل میں کسی جہت سے خاص طرح ہو سکتا ہو کہ جہتیں تو حادث ہیں اور نہ اب کسی طرح کسی جہت سے خاص ہو کہ انسان کی پیدائش کے وقت تو خاص کسی جہت سے نہ تھا اور وہ منفرہ ہو اس بات سے کہ اس کے لیے اوپر ہو کہ نیچے وہ اس بات سے برتر ہو کہ اسکا سر ہو اور اوپر اسی جہت کو کہتے ہیں جو سر کی جانب ہو اسی طرح اس کے لیے نیچے بھی نہیں کیونکہ نیچے اس سمت کا نام ہو جو پاؤں کی جانب ہو اور خدا تعالیٰ پاؤں سے مبرا ہو اور یہ بائیں عین عقل کے نزدیک محال ہیں اور ایک وجہ یہ ہو کہ اگر رائے والی کسی جہت سے غفل ہو تو یوں عقل میں آتا ہے کہ یا جو کہ عقل اپنے تیرے نہ جہت رکھے یا عرض کی طرح جو ہر سے مخصوص ہو اور چونکہ اسکا جوہر اور عرض ہونا دونوں محال ہو چکے کہ اسکا غفل ہونا جہت بھی محال ہو اور اگر جہت کے معنی سوا ان دونوں معنوں کے پھراوے گا تو وہ لفظ کے اعتبار سے غلط ہو گئے گو معنی درست رہتے ہوں۔ اور ایک وجہ یہ ہو کہ اگر خدا تعالیٰ عالم کے اوپر ہو تو اس کے عافی ہو گا اور کسی جسم کا عافی یا اس کے برابر ہوتا ہے یا اس سے چھوٹا یا بڑا اور یہ تینوں امر ایسے ہیں کہ ان سے مقدار کی ضرورت خدا تعالیٰ کے لیے ماننی پڑے گی حالانکہ اسکی ذات اس سے برتر ہو۔ اب باقی رہا کہ دعا کے وقت ہاتھ آسمان کی طرف کیوں اٹھاتے ہیں تو اسکی وجہ یہ ہو کہ دعا کا قبلہ وہی سمت ہو اور ہمیں یہ بھی اشارہ ہو کہ جس دعا کی طلب ہو اسی صفت جلال و کبریا کی ہو اس لیے کہ بلندی کی جہت مجد اور برتری پر دل ہو اور اللہ تعالیٰ قادر و بزرگی اور غلبہ کی جہت ہر ایک موجود کے اوپر ہو آٹھویں اصل یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں ان معنوں سے جو اسے استواء ملے ہیں یعنی وہ اس کے گریا کے مخالف نہیں اور نہ انہیں حدود اور فنا کی علامتوں کا دخل ہو اور وہی معنی آسمان پر مستوی ہونے سے مقصود ہیں اس آیت میں ہم استوی الی السما و ہی دھان اور وہ معنی صرف قرار غلبہ کی جہت سے ہو سکتے ہیں جیسے اس شعر میں کسی شاعر کے شعر ایشیر ستو ہوا ملک عراق پر ستلوار کی نہ خون کی ہوئی اقیاناج اسے باور اہل حق کو مجبور ہی اسٹیل دل کی طرف رجوع کرنا پڑا جس طرح اہل باطل کو اس آیت

استواء ہوا
اور وہ معنوں
جو اس آیت سے

کی تاویل کرنی پڑی وہ معلوم انہما کہ معنی یعنی وہ تمھارے ساتھ ہر جہان تم رہو کہ سب کے معنی یہی لئے ہیں کہ ساتھ ہو نیسے غرض احاطہ اور علم ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو قلب المؤمنین میں جمیع اہل صانع الرحمن قدرت اور قہر پر محمول کیا ہو اور انجیل الاسود یسین اللہ فی ارضہ کو بزرگی اور عظیم پر محمول کیا ایسی ہے کہ اگر ان کا ظاہر الفاظ کے بموجب بننے دیا جاوے تو محال لازم آتا ہی بطرح اگر استوار لکھنے اور جبکہ پیکرنے کے معنوں میں رکھا جاوے تو لازم آدیکا کہ جو جگہ پکڑے وہ جسم ہو اور عرش سے لگا ہوا ہو یا تو اسکے برابر ہو خواہ اس سے فوق ہو مایا بیڑا ہو اور یہ محال ہے تو جس بات سے محال لازم آئے وہ خود محال ہی نویں اصل یہ کہ خدا تعالیٰ باوجود صورت اور قدر و منزلت ہونے اور جہات و اطراف سے مقدس ہونیکے دار آخرت میں آنکھوں سے دکھائی دینگا ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو وجہ تہ منظرہ الی ربہا ناظرۃ اور دنیا میں نہیں دکھائی دیتا اس ارشاد خداوندی کے صحیح ہونی کی جستجو کے لئے کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا اور اس کے ساتھ رہنا ناممکن ہے جو اپنے خداداد شاہد فرمایا لن ترانی تو مجھکو ہرگز نہ دیکھ سکے گا اب کہا کوئی یہ بتائے کہ جو صفات اللہ تعالیٰ کی حضرت محمدی علیہ السلام کو معلوم نہ ہوئی اسکو مقدر لی کیسے بیان کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باوجود دیدار کے محال ہونیکے کسطح دیہ اگر سوال کیا غالباً تو یہی معلوم ہوتا ہو کہ جس بات سے انبیاء صلوات علیہم جاہل رہے اس سے اہل بدعت کندہ ناسرائیش بطریق اولی جاہل بلایع آیات روایت کو جو آخرت میں ظاہر پر محمول کیا گیا اسکی وجہ یہ ہو کہ اس سے محال لازم نہیں آتا ایسی ہے کہ دیکھنا ایک قسم کا علم اور کیفیت ہوتی ہے کہ علم کی نسبت کر کامل اور واضح تمہیں جن جگہ یہ درست ہو کہ خدا تعالیٰ سے علم متعلق ہو اور وہ کسی طرف میں نہ تو یہ بھی ہو سکتا ہو کہ وہ اس کے متعلق ہو جس صورت میں کہ وہ کسی جہت میں نہ ہو اور جیسے یہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ خلق کو دیکھتا ہو اور اس کے مقابل نہیں تو یہ بھی درست ہو کہ خلق آپسکو دیکھے اور مقابلہ نہ ہو اور بطرح اسکا جاننا بدن کیفیت اور صورت کے ہو سکتا ہی کسطح اسکا دیکھنا بھی بے کیف و صورت کے ممکن ہے وسوین اصل یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ وحد لا شریک اور یکتا بدون مثل در سیم کے پیدا کرنے اور ابداع میں تنہا ہو اور ایجاد و اختراع میں کیلانہ اسکا کوئی مثل کہ آپسکے مشابہ یا مساوی ہو اور نہ اسکا کوئی مقابل کہ اس سے نزاع کرے یا اسکے منافی ہو اور اس بات کی برہان یہ ارشاد خداوندی ہو لو کان فیما آتہ الا اللہ ففسدنا اسکی تقریر یہ ہے کہ اگر دو خدا ہوں اور ان میں سے ایک کی کام کرنا چاہتا تو دوسرا اگر اسکی موافقت پر مجبور ہے تو ظاہر ہے کہ دوسرا عاجز اور دبا ہوا ہو گا خدا جسے قادر نہ ہو گا اور اگر دوسرا اول کے دفع کرنے اور مخالفت پر قادر ہو گا تو دوسرا قوی اور غالب ہو گا اور اول ضعیف اور قاصر ٹھہرے گا خدا جسے قادر نہ ہو گا دوسرا کمزور اور اللہ تعالیٰ کے صفات کی معرفت میں اور اسکا مدعا روضہ بین الدین ہے پہلی اصل یہ جاننا کہ خدا تعالیٰ قادر ہو اور اپنے اس ارشاد میں چاہو تو جو علی کل شیء قدیر اور انکی وجہ یہ ہے کہ عالم انہی صنعت میں محکم اور انہی پیداایش میں مرتب و تنظیم ہو پس اگر کوئی شخص اسکی کپڑا حیر کا عمدہ بنا ہوا اور نقش و نگار سے بخوبی آراستہ دیکھے پھر یہ دہم کرے کہ اسکو کسی مردہ نے بنا ہو گا جو کچھ نہ کرے یا کسی آدمی نے تیار کیا ہو گا بسکو قدرت نہ تو وہ شخص دائرہ عقل سے خارج اور زمرہ عقلا ہوا بلو نہیں داخل ہو گا اسبطح خدا تعالیٰ کے بنائے ہوئے عالم دیکھکر اسکی قدرت کا انکار نہیں ہو سکتا دوسری اصل یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ تمام موجودات کامل اور سب مخلوقات پر محیط ہے کوئی ذرہ آسمان وزمین میں اس کے علم سے غائب نہیں اپنے اس ارشاد میں چاہو تو جو علی کل شیء علیم اور اس کے صحیح جاننے کی طرح اس ارشاد سے ہدایت فرماتا ہو الا ینزل من حقہ و هو اللطیف الخبیر میں یہ ہدایت فرماتی کہ پیدا کر نیسے علم پر استدلال کرو اس

[illegible]

طرح کی خلقت کی لطافت اور صنعت کی ترتیب اور نزاکت ادنیٰ چیز میں بھی اس بات پر بلاشبہ وال ہو کہ اسکا صانع ترتیب و نظام کی کیفیت کو خوب جانتا ہو پس جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مذکور فرمایا ہو وہی ہدایت اور تعریف کے باب میں انتہا ہی تیسری اصل یہ جاننا کہ خدا تعالیٰ زندہ ہو اسلئے کہ جسکا علم اور قدرت ثابت ہو اسکی حیات ضرور ہی ثابت ہوگی اور اگر قدرت والا عالم تدبیر کو ایسا تصور ہو جو زندہ نہ ہو تب تو حیوانات کی زندگی میں بھی انکی حرکات و سکنات کے وقت شک ہو سکتا ہو بلکہ اہل حرفہ و صنعت نے اسے اور شہرین و جنگجویین پھر نوازے اور تاج و اطراف زمین کے مسافر جتنے ہیں سبکی زندگی میں شک ہو سکتا ہو اور یہ امر وہ طرہ جہالت و کمزوری میں پڑتا ہو جو عقلی اصل جاننا کہ اللہ تعالیٰ اپنے انحال کا ارادہ کر نیوالا ہو سنی جو موجود ہو وہ اُسی کی مرضی پر تکیہ رکھتا ہو اور اُسی کے ارادے سے صادر ہے اور اُسی نے اول پیدا کیا اور وہی دوبارہ پیدا کر لگا اور جو چاہتا ہو وہ کرتا ہو اور خدا تعالیٰ کے صاحب ارادہ ہونے کی وجہ یہ ہو کہ جو فعل اُس سے صادر ہوتا ہو ہو سکتا ہو کہ اسکی ضد بھی اس سے صادر ہو اور جو فعل کہ ضد نہیں رکھتا ممکن ہو کہ تقدیم و تاخیر سے صادر ہو اور قدرت دونوں ضدوں اور وقوں سے ایک ہی سی مناسبت رکھتی ہو تو ضرور ہو کہ ایک ارادہ ہو جو قدرت کو دونوں امور میں سے ایک کی طرف پھیرا دے اور اگر کوئی کہے کہ علم کے ہوتے ہوئے ضرورت اسکو کی نہیں اور چیز موجود جو اپنے وقت میں ہائی گئی اسکی وجہ یہ ہو کہ اسوقت میں اُسکے موجود ہونے کا علم پہلے سے ہو تو ہم کہیں گے کہ اس طرح تو قدرت کی حاجت بھی علم کے سامنے نہیں کہ کہہ سکتے ہیں کہ چیز بہ دن قدرت موجود ہو گئی کہونکہ پہلے سے اُسکے موجود ہونے کا علم اسوقت میں تھا پانچویں اصل یہ جاننا کہ خدا تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہو نہ اُسکے دیکھنے سے دلونکے وسوسے اور فکر و دہم کے خفیہ امور غائب ہوں اور نہ اُسکے سننے سے چھٹی سیاح کی چال سخت چھپو مشابہت ایک میں بھی رہے اور اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر کہتے ہو گا کہ سننا اور دیکھنا وصف کمال ہے کچھ نقصان کی بات نہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہو کہ اسکی مخلوق اسکی نسبت کہ کمال تر ہو اور مصنوع چیز صانع سے بڑھ کر اور حصہ کا اعتدال کمال رہیگا جبکہ نقصان خالق کے حصے میں رہے اور کمال مخلوق کی ہائے میں ہو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حجت اپنے باپ سے کیسے درست ہوگی یعنی اُنکا باپ چل کی راہ بتوں کو پوجتا تھا اپنے اُس سے کہ اَلْمَلِکُ الْعَبْدُ الْمَاسْمُوعُ وَالْمُتَّبِعُ وَالْمُتَّبِعُ عَلَیْکَ فِیئْتَا اُو اگر یہی باپ کے معبود میں ہو جاوے تو آپ کی حجت باطل اور دلیل ساقط ہو جاوے اور یہ ارشاد خداوندی سچا نہ ٹھہرے وَلَکَ الْجَنَّةُ الْاِیْمَنُ بِالْاِبْرَہِیْمَ عَلٰی قَوْمِہٖ اور جس طرح کہ خداوند کریم کا فاعل ہونا بدولت اعضا کے اور عالم ہونا بدولت دل و دماغ کے سمجھا گیا ہو اس طرح اُسکا بنیاد ہونا بدولت آنکھ کے ڈھیلے کے اور شنوا ہونا بدولت کانوں کے سمجھنا چاہیے کہ دونوں امور میں کچھ فرق نہیں چھٹی اصل یہ کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہو اور اُسکا کلام ایک صفت اسکی ذات سے قائم ہو نہ وہ آواز ہو اور نہ حرف بلکہ اُسکے کلام کسی اور کے کلام کے مشابہ نہیں جیسے اُسکا وجود دوسرے کے وجود کے مثل نہیں و حقیقت میں کلام وہی ہو جو نفس کا کلام ہو حرف اور آواز تو صرف تہائی کے لیے ہیں جیسے حرکات اور اشاروں سے بعض اوقات سمجھا دیا کرتے ہیں اور نہ معلوم کہ یہ امر بعض غبی شخصوں پر کیسے مشتبہ ہو گیا حالانکہ جاہل شہر پر بھی یہ مشتبہ نہیں چنانچہ اُنہیں کے سید کا شہر ہر شہر ہو جو کلام اول میں نقطہ اور زبان بنگلی ہو اسکی دلیل یہ اور جن شخص کی نقل و دانش اسکو اس بات کے کہنے سے نہ روکے کہ میری زبان تو حادثہ اگرچہ اس میں میری قدرت حادثہ کے سبب کلام پیدا ہوتا ہو وہ قدیم ہی تو اسکی عقل سے تو اپنی طرح کو توڑ دے اور اُسکے ساتھ خطاب کرنے

مستاکون پورن
ہما جو تیرے سب سے
نزدیک ہے نہ کام آئے
تو سب کو کھڑا کر دیا
اور چلے گئے
دیکھ کر ہر شخص
دیوانہ ہو گیا
خود کے مقابلہ

نکلنے کے وقت پیدا ہوا اور جب تک کہ آفتاب نکلے تب تک یہ علم بالفرض بنارس تو اس وقت بین زید کا آنا ہوگا اسی علم سے معلوم ہوگا
کوئی نیا علم اُس کے لیے نہ ہوگا پس اللہ تعالیٰ کے علم کو قدیم ہونا بھی اس طرح سمجھنا چاہیے نوین اصل یہ کہ ارادہ اتنی قدیم ہو اور حادث کے
پیدا کرنے کے لیے اُس کے اوقات مخصوص اور مناسبہ میں موافق علم سابق کے ازل میں متعلق ہو گیا ہو اس لیے کہ اگر اس کا ارادہ حادث ہو
تو وہ حادث کا محل ٹھہرتا ہو اور اگر اس کا ارادہ اسکی ذات کے سوا دوسرے میں حادث ہوتا تو وہ ارادہ کر نیو الا نہوگا جیسے اگر حرکت تھا یا
ذات میں نہ تو وہ متحرک نہ کلاوگے اور جس طرح چاہو مان کو دونوں صورتوں میں ارادہ کے حدوث کے واسطے دوسرے کی ضرورت
ہوگی اور دوسرے کے لیے تیسرے کی یہاں تک کہ نسبت تسلسل بے نہایت پہونچے جو محال ہے اس لیے اُس کے ارادہ کا حادث ہونا بھی محال
ہے اور اگر یہ ممکن کہا جاوے کہ ارادے کا حادث ہونا بدوین دوسرے ارادے کے ہے تو یہ بھی ہو سکتا کہ عالم کا حادث ہونا بدوین
ارادے کے ہو دوسروں میں اصل یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ عالم ہے علم سے اور زندہ ہے حیات سے قادر ہے قدرت سے مرید ہے ارادے سے متکلم ہے
کلام سے سمیع ہے سنے سے بینا ہے دیکھنے سے اور یہ اوصاف اُس کے ان قدیم صفوں سے ہیں اور جو شخص یوں کہے کہ عالم ہے بدوین عالم کے تو گویا
یوں کہتا ہے کہ غنی ہے بدوین مال کے یا عالم ہے بدوین علم کے یا عالم ہے بدوین معلوم کا اس لیے کہ علم اور معلوم اور عالم ایک دور کے لازم ہیں جیسے
اور مقول اور قاتل تو جس طرح قاتل بدوین قاتل اور مقول کے نہیں مقصور ہو سکتا اور نہ مقتول بدوین قاتل اور قاتل کے اس طرح عالم بدوین علم کے
بھی ممکن نہیں اور نہ علم بدوین معلوم کے اور نہ معلوم بدوین عالم کے بلکہ یہ تینوں عقل میں متلازم ہیں ایک دوسرے سے بلا نہیں ہوتے تو جو شخص عالم کو
علم سے علیحدہ ہونا بخیر کرتا ہو اُسکو چاہیے کہ عالم کو معلوم سے بھی جدا ہونا اور علم کو عالم سے علیحدہ ہونا بخیر کرے کیونکہ ان نسبتوں میں
چھوڑ فرق نہیں سہا ایک ہی سی ہیں تیسرا رکن اللہ تعالیٰ کے افعال کی معرفت ہیں اور اُس کا مدار بھی دس اصولوں پر ہے پہلی اصل
یہ جاننا کہ عالم میں جو حادث ہو وہ اس کا فعل اور مخلوق اور اختراع ہو اُس کے سوا نہ کوئی خالق اور نہ کوئی ایجاد کرنے والا خلق کو بنایا
اور پیدا کیا اور اُنکی قدرت اور حرکت کو ایجاد فرمایا پس بندوں کے جتنے افعال ہیں وہ سب اُس کے پیدا کیے ہوئے اور اُسکی قدرت
وابستہ ہیں اور اُسکی تصدیق اس آیت میں ہے واللہ خالق کل شئی اور اُس میں واللہ ظالم و العادل اور اس میں واللہ خالق کل شئی اور اُس میں واللہ ظالم و العادل اور اس میں
یہ اہم علم بذات الصدور الا یعلم من خلق وہو اللہ علیہ الخیر بندوں کو حکم کیا کہ اپنے اقوال و افعال اور ارادوں میں بات لینے میں جتنے پہلے
کہ وہ اُن کے افعال کے منشاء سے واقف ہو اور اپنے علم پر پیدا کر نیسے متلاں فرمایا اور وہ بندے کے فعلوں کا خالق کیسے نہوگا کہ اسکی
قدرت کامل ہو انہیں کسی طرح کا تصور نہیں اور اسکی قدرت بندوں کے بدوین کی حرکتوں سے متعلق ہے اور حرکتیں ایک ہی ہیں اور قدرت کا
متعلق ہونا مناسب ہے برابر ہی تو کیا وہ ہو کہ بعض حرکتوں سے متعلق ہوا اور بعض سے نہو یا یہ کیسے ہو سکتا ہو کہ حیران اختراع میں متعلق ہو حالانکہ
کثری اور شہ کی کہی اور تمام حیوانات سے وہ لطیف کام صادر ہوتے ہیں کہ جنہیں عاقل و فاعل عقل تک ہو تو وہ کیسے متخرج ٹھہرے اور خداوند کریم
متخرج نہو اُنکو تو اپنے کاموں کی مفصل خبر بھی نہیں اُنکو متخرج کہنا بعد از قیاس ہی بلکہ مخلوقات سب ذلیل ہیں اور ملکوت میں متخرج وہی ہی جو زمین و
آسمانوں کا جہان ہے دوسری اصل یہ ہو کہ خدا تعالیٰ کا متخرج ہونا بدوین کی حرکات کو اس بات کا موجب نہیں کہ وہ حرکات بندے
کے تحت قدرت اکتساب کے طور پر نہ ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ نے قدرت اور مقدر دونوں کو پیدا کیا اور اختیار اور فی اختیار دونوں کو بنایا

[illegible]

قدرت بندہ کا ایک وصف ہو اور خدا تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہو اس کا کسب نہیں اور حرکت بھی خدا تعالیٰ نے پیدا کی اور بندہ کی حرکت اور کسب اور یعنی وہ بندہ کی ایک وصف معنی بقدرت کے قابو میں پیدا ہوئی ہو تو چونکہ حرکت دوسری صفت کی طرف منسوب ہو جس کو قدرت پرستی میں اس جہت سے باعتبار اس نسبت سے اس کو کسب کہتے ہیں اور یہ حرکت بندہ کی ہر محض نہیں ہو سکتی اس لیے کہ بندہ ظاہر ظہورانی حرکت اختیار ہی اور ارزہ اختلاسی میں فرق جانتا ہے بلکہ حرکت بندہ کی ہر کی کیسے ہو سکتی ہے کہ اس کو تو عقلی حرکتیں کے ساتھ کرتا ہو ان کے اجزائی تفصیل اور شہاد کا حکم بھی نہیں اور جب یہ دونوں باطل ہوئیں تو ایک صورت درمیانی اعتقاد کی رہ گئی کہ حرکت پر اختراع کی رو سے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے قابو میں ہیں اور ایک دو مشرکوں کے اعتبار سے جس کو اکتساب کہتے ہیں بندہ کی قدرت کے اعتبار میں ہیں اور یہ کچھ ضرور نہیں کہ جس قدرت کی چیز پر قدرت کا تعلق ہو وہ فقط اختراع ہی کی جہت سے ہو دیکھو ازل میں خدا تعالیٰ کی قدرت عالم سے متعلق تھی اور اختراع اُس سے حاصل نہ تھا اور اختراع کے وقت بھی قدرت عالم سے متعلق ہی گرا ہو وقت اور شہد کا تعلق ہو شرف کی قدرت کے متعلق ہو نہیں چھوٹتا نہیں کہ مقدار و چیز اُس سے حاصل بھی ہو جو وہ پیشہ صریح اصل ہے یہ کہ بندہ کے کائنات اگرچہ بندہ کا کسب ہی کیا نہیں کہ خدا تعالیٰ کے ارادے سے باہر ہو جاوے اس سے یہ نکلتا ہے کہ مالک اور ملکوت میں جو کچھ ہوتا ہو خواہ پاک چھپکنا ہو یا دل کا انتقام یا نیر ہو یا شرف ہو یا ضرر اسلام ہو یا کفر معرفت ہو یا کفر نور ہو یا شہر ان گمراہی ہو یا ہدایت طاعت ہو یا معصیت شرک ہو یا ایمان ہو یا کفر فساد ہو یا اور اُن کے ارادے اور خواہش سے ظہور میں آتا ہو نہ کوئی اس کی قضا کو ماسے اور نہ اس کے حکم کو پیچھے ہٹا دیتے جس کو چاہے مگر اگرچہ اس کو چاہے ہدایت کرے جو کچھ وہ کرتا ہو اُس سے باز پرس نہیں اور بندوں سے باز پرس ہوگی۔ اور بندوں کے فساد و نیکائی مشیت سے ہونا دلیل نقلی رکھتا ہو وہ یہ ہو کہ تمام امت اس جملہ کو با اتفاق کہتی ہو کہ ماثرا اللہ کان و ما لم یثاکم لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لو یثاکم اللہ لہدی الناس جمیعاً اور فرمایا ولو کفنا لآئینا کل نفس اور اس کے لیے دلیل عقلی بھی ہے وہ یہ ہو کہ اگر معاصی اور قصور دیکھو خدا تعالیٰ بڑا جانتا ہو اور اُن کا ارادہ نہیں کرتا وہ اُس کے دشمن نہیں یعنی اس کے ارادے سے ہوتے ہیں اور باوجود دیکھو ان دن خدا ہی اُن کی راہ کے موافق زیادہ چیزیں ہوتی ہیں اور خدا تعالیٰ کے ارادے کے موافق کم ہوتی ہیں تو اب ہو کہ بتاؤ کہ مسلمان آدمی خدا تعالیٰ کی مشیت کو اپنے رتبے کے سطح گھاڑے گا کہ اگر اُس رتبے پر کسی کاٹوں کے رئیس کو اتار دیا جاوے تو وہ بھی ریاست سے نرسنا کرے یعنی اُس کا و ن میں اگر کوئی اُس کا دشمن ہو اور اُس کے ارادے کے بعد جب زیادہ کام ہوتا ہو اور اُس کے ارادے کے موافق نہیں کم ہو یا جو وہ کسی ریاست کو ذلت سمجھ گا اور اُس سے دست بردار ہو گا اور چونکہ خلق میں اکثر افرامانی ہوتی رہتی ہو اور یہ سب سب بد عیون کے اعتقاد کے خدا تعالیٰ کے ارادے کے خلاف ہو تو یہ اس بات پر دل ہو کہ خدا تعالیٰ اضعیف اور عاجز ہو معاوذا اللہ منہا۔ پھر جب یہ ثابت ہو چکا کہ بندوں کے افعال خدا تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں تو یہ بھی ثابت ہو کہ وہ سب اُس کے ارادے سے ہوئے ہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ جس فعل کو خدا تعالیٰ چاہتا ہو اُس سے منع کیسے فرماتا ہو اور جس کا ارادہ نہیں کرتا اُس کا حکم کیسے کرتا ہو اور اس کا جواب یہ ہو کہ امر اور نہی اور ارادہ دوسری چیز ہو مثلاً اگر کوئی آقا اپنے غلام کو مارے اور حاکم وقت آقا پر عتاب کرے اور وہ عذر کرے کہ اے خلیفہ میں نے میرا کشتہ مارا اور بادشاہ اس کو کہے کہ تو جھوٹا کہتا ہو اور وہ اپنے بیچ بولنے کو ثابت کرے کہ یہ یہ چاہے کہ کوئی ایسی بات غلام سے کہہ کہ ان جو بادشاہ کے

سستہ اجناس نے
 چاکلہ وہ بھی اور
 سب سے زیادہ
 سستہ سب سے زیادہ
 ان کے لئے
 اور اگر
 تو دیکھتے
 سوچو اپنی راہ کی

سائے نہ کرے اور غلام کو امر کرے کہ اس سواری پر بادشاہ کے سامنے زمین باندھ دے تا کہ اس کا یہ امر ایسا ہو جسکی تعمیل اسکو منظور ہو اگر
یہ امر نہ کرنا تو بادشاہ کے سامنے اسکا عذر ٹھیک نہ تھا اور اگر غلام سے تعمیل کا ارادہ ہو تو اپنے نفس کے قتل کا ارادہ کرنا پڑے
اور یہ ہونیں سکتا ہو قحطی اصل یہ کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے اور اختراع کرنے اور بندوں کو حکم کرنا نہیں فضل و احسان کرنا ہے
یہ امور اس پر واجب نہ تھے اور فرقہ معتزلہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں خدا تعالیٰ پر واجب ہیں اسوجہ سے کہ انہیں بند و نکی بہتری ہی اور انکا
قول محال ہی اسلئے کہ واجب کرنے والا اور حکم اور منع کرنے والا تو وہ ہی وہ کیسے ایجاب اور لزوم کا ہدف ہو سکتا ہو اور واجب و محض
ہوئے ہیں اول تو ایسا فعل کہ جسکے چھوڑنے سے آئندہ کو یا بالفعل نقصان ہو مثلاً کہ میں کہ بندہ پر خدا سے تعالیٰ کی طاعت واجب ہے
یہ اسلئے کہ اس سے آئندہ کو آخرت میں اس پر عذاب ہو گا یا کہ میں کہ پیاسے پر پانی کا پینا واجب ہو کر اس کے ترک سے انجام کو مر جاوے گا
دوسرے ایسا فعل جسکے نہ ہونے سے محال لازم آوے مثلاً کہ میں کہ معلوم کا وجود واجب ہی نہیں اگر معلوم نہ ہو تو محال لازم آوے گا وہ یہ کہ
علم جبل ہو جاوے گا بلکہ معتزلہ یہوں کی یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ پر پیدا کرنا یا اعتبار اول حسی کے واجب ہی نہیں تو اگر خدا تعالیٰ کو مازاد ضرر
نہا کہ بنائے ہیں اور اگر پیدا کرنا اس پر ضرر نہ ہو تو اس سے کئے ہیں تو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کیونکہ علم ان کی جیسے خدا تعالیٰ ان سے ہے تو
اسکے لیے معلوم کا وجود ضرور چاہیے اور اگر واجب کے کوئی تیسرے معنی ہے ہیں تو وہ ہم سمجھتے نہیں اور یہ جو کہتے ہیں کہ بندوں کی بہتری
کے لیے واجب ہے یہ کلام فاسد ہی اسلئے کہ جیسا اللہ تعالیٰ بندوں کی بہتری کو ترک کرے اور اس سے اسکا کچھ ضرر نہ ہو پھر اس کے
حق نہیں وجوب کے کچھ معنی نہ ہونگے علاوہ انہیں بندوں کی بہتری تو اس میں ہرگز ان کو جہنم میں پیدا کر دیتا اس بات کی طرف کو نہا
عقل طرح کرتا کہ دارالاصحاب میں اسکو پیرا کرے اور ہدف پتر معانی بنائے ہیں عذاب کے خطر سے اور حساب کے خوف سے نہا وہ
پاچھوین اصل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو جائز ہے کہ بندوں کو ایسی بات کا حکم کرے جسکی طاعت میں انہیں ضرر نہیں بھی معتزلہ کہتے
ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ امر جائز نہ ہو تو پھر اس کے دور کرنے کا سوال محال ہو گا لکن سوال کرنا خدا تعالیٰ کے ارشاد سے ثابت ہے
نہا والا عقائد اہل طاعت لانا اور ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ ابو جہل آپکی تصدیق نہ کرے گا پھر ابو جہل
چلے گیا کہ سب اہل قرآن میں اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرے حالانکہ ایک قول آپکا یہ بھی تھا کہ ابو جہل تصدیق نہ کرے گا تو یہ کیسے
ہو سکتا ہے کہ اس قول کو تصدیق کرے کہ تصدیق نہ کرے گا اسکی تصدیق تو امر محال ہے چھٹی اصل یہ کہ خدا سے تعالیٰ کو درست ہے کہ اپنی
مخلوق کو بدوں کی جرم سابق اور ثواب بندہ کے ورد و عذاب پہونچائے انہیں معتزلہ یوں کا خلافت ہے اور ہماری دلیل یہ ہے کہ
وہ اپنی ملک میں تصرف کرتا ہے اسکا تصرف اسکی ملک سے تجاوز نہیں کرتا اور ظلم اسس کو کہتے ہیں کہ دوسرے کی ملک میں بدوں اسکو
اجازت کے تصرف کرنے اور اللہ تعالیٰ پر ظلم محال ہے کیونکہ اس کے سامنے دوسرے کی ملک نہیں ہے کہ انہیں تصرف کر سیکے ظلم ہو اور اس
امر کا وجود ہی اس کے درست ہونے کی دلیل ہی یعنی دیکھتے ہیں کہ جانور و نکانہ نہ سمجھ کرنا اور آدمیوں کا ان کو انواع تکلیف پہونچانا طاعت
کہ انکو درد دینا ہی حالانکہ اس سے کوئی تصور پہلے سرزد نہیں ہوا پس اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ جانور و نکانہ زندہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ انکو
تکلیف نہیں پہونچی ہوگی انکار نہ انکو عذاب نہ کرے گا اور یہ بات اللہ تعالیٰ پر واجب ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جو کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ پر زندہ کرنا ہر ایک

مستند اسباب
جس سے انداز
ہو سکتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ
کو ضرر نہ ہو

جینٹی پامال شدہ اور چھری ہوئے کا واجب ہو تا کہ انکو انکی تکلیفوں کا ثواب دے تو شخص مذکورہ شریعت اور عقل دونوں سے خارج ہو اسیلئے کہ ہم اس سے یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر حشر اور ثواب کے دینے کے واجب ہونے سے کیا مراد ہو اگر یہ ہو کہ اس کے ترک سے انکو ضرر ہو گا تب تو محال ہو اور اگر واجب کے کوئی اور معنی ہیں تو ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ وہ معنی غیر مفہوم ہیں اس سے معلوم ہوا کہ جو معنی دینے ہیں اس لئے یہ قول خارج ہو **ساقیوں اصل** یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ جو چاہتا ہو وہ کرتا ہو شہرہ واجب نہیں کہ جو بندوں کے حق میں زیادہ مناسب ہو اسیکی رعایت کرے اسیلئے کہ ہم پہلے لکھ آئے ہیں کہ خدا تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں بلکہ اس کے حق میں وجوب سمجھ میں نہیں آتا اسیلئے کہ جو کچھ وہ کرتا ہو اس سے پوچھ نہیں ہو سکتی مخلوق سے باز پرس ہوتی ہو اور ہر کوئی بتا دے کہ مقرر کی چیز یہ کتا ہو کہ مناسب تر فعل کا کرنا بندہ کے حق میں خدا تعالیٰ پر واجب ہو تو اس مسئلہ مفروضہ میں کیا جواب دیگا کہ اگر آخرت میں ایک مردہ لڑکے اور ایک بالغ مردہ کے درمیان میں مناظرہ ہو اور دونوں مسلمان ہو تو اللہ تعالیٰ بالغ کے درجے بڑھا دیگا اور لڑکے پر اسکو فضیلت دیگا اسیلئے کہ بالغ نے طاعت الہی میں بعد بلوغ کے محنت اٹھائی اور ایسا کرنا مقرر کی گئی قولی کے بموجب خدا تعالیٰ پر واجب نہیں اس صورت میں اگر وہ لڑکا کہے کہ اسی تو ہے اس کا مرتبہ کیوں زیادہ کیا تو اللہ تعالیٰ فرما دیگا کہ اسیلئے کہ یہ بالغ ہو اور طاعت میں محنت کی ہو لڑکا کہے کہ اسی تو ہے مجھکو تو لڑکپن میں مار دیا تھا تیرے اوپر واجب تو یہ تھا کہ میری زندگی باقی رکھتا تاکہ میں بالغ ہو جاؤں اور طاعت میں کوشش کرتا تو تھے عدل اس بات میں نہ کیا کہ اسی جز زیادہ کی اور میری زندگی میں یہ قدر قصور نہیں ہو کہ اسکو فضیلت دے لی نہ تعالیٰ فرما دیگا اسیلئے کہ مجھے معلوم تھا کہ اگر تو بالغ ہوتا تو شرک یا مہیت کرنا تو تیرے حق میں مناسب تر ہو تھا کہ لڑکپن میں مر جاؤ یہ عذر خدا تعالیٰ کی طرف سے مقرر کی بیان کرتے ہیں اب اگر یہ اعتراض ہو تا ہو کہ جب اللہ تعالیٰ لڑکے کے سوال میں اشارہ اس طرح کرے گا تو تو وقت وہ فرض کے مطابق نہیں ہے کا تو لڑکا کہے اور کہے کہ اسی یہ تو حق معلوم ہو تھا کہ ہم بڑے ہو کر شرک کر چکے تو تو نے چھوڑ دیا ہے یہی معنی ہے لڑکا نہ مارا نہ ہم تو اس مسلمان لڑکے کے درجے سے کمتر ہو بھی راضی تھے تو اسکا جواب کیا دیا جاوے گا۔ اب اس صورت میں یقین کرنا واجب ہو کہ خداوند کریم کے مداخلات جلال کی ہست ایسے نہیں کہ مقرر لیونکی میزان میں انکی گنجائش ہو پس اگر کہہ کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے حق میں مناسب تر فعل کی رعایت سے پورا دریشک ہو چھوڑا ہے اسباب عذاب کو مسطر کر دینا قبیح ہو حکمت سے بعید ہے اسکا جواب یہ ہو کہ قبیح کے معنی یہ ہیں کہ چیز غرض کے موافق نہ ہو بلکہ ایک ہی چیز ایک شخص کے حق میں قبیح ہوتی ہو اور دوسرے شخص کے حق میں بشرطیکہ اسکی غرض کے موافق ہو اگر قبیح ہوتی ہو مثلاً کسی کا مارا جانا اس کے اقربا قبیح جانتے ہیں اور اس کے دشمن اچھا سمجھتے ہیں تو اگر تمہاری غرض قبیح ہے یہ ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کی غرض کے موافق نہیں تب تو محال ہو اسیلئے کہ انکو کوئی غرض نہیں اسی لیے معنوں کے اعتبار سے اس سے قبیح تر نہ ہو تو جیسے کہ ظلم اس سے متصور نہیں یعنی بلکہ غیر میں اسکا تصرف کرنا نہیں سکتا اسیلئے ظلم ہی اس سے محال ہو اور اگر قبیح سے یہ غرض ہو کہ جو اوروں کی غرض کے موافق نہ ہو تو اللہ تعالیٰ پر محال کیوں کہتے ہو یہ تو صرف ایک تمنا ہو اس کے خلاف ہر وہی صریح شام ہو جو ہمیں دوزخیوں کے مناظرہ کی غرض کی ہو علاوہ ازیں حکیم کے معنی یہ ہیں کہ چیزوں کی حقیقتوں سے آگاہ اور انکی افعال کو اپنے ارادے کے موافق مقصد طرک سے برقرار ہو اور اس میں یہ بات نہیں پائی جاتی کہ مناسب تر کی رعایت کرنی حکیم پر واجب ہو اور ہم پر نہیں

حکیم جو رعایت مناسب ترکی کرتے ہیں وہ صرف اپنے نفس کے لحاظ سے کرتے ہیں کہ دنیا میں اُسکے باعث قریب حاصل ہو اور آخرت میں ثواب یا اُسکی جہت سے کوئی آفت اپنے اوپر سے دفع کریں اور یہ باتیں اللہ تعالیٰ پر محال ہیں اسلئے اصل کی رعایت کا اُسپر واجب ہونا بھی محال ہو آٹھویں اصل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی معرفت اور طاعت اُسکے واجب کرنے اور اُسکی شریعت کی جہت سے واجب نہیں معتزلی اہل حق بھی خلاف کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر عقل خدا تعالیٰ کی طاعت کو واجب کرے تو دو حال سے خالی نہیں یا تو مفادہ واجب کرے اور یہ محال ہو اسلئے کہ عقل نفی موجب نہیں ہوتی اور یا کسی فائدہ کے لیے وجہ کی اور فائدہ یا تو معبود کا ہو گا اور یہ بھی خدا تعالیٰ کے حق میں محال ہو کہ وہ سب فائدوں اور غرضوں سے پاک ہو بلکہ کفر اور ایمان اور طاعت و عصیان اُسکے حق میں دونوں برابر ہیں خواہ جدا جدا فائدہ ہو گا اور یہ بھی محال ہو اسلئے کہ بالفعل بندگی کوئی غرض اُس سے متعلق نہیں بلکہ طاعت پر جو سخت کرتا ہو اور اپنے شہوات سے اُسکے باعث باز رہتا ہو اُسکا انجام بخیر ثواب اور عقاب کے اور کچھ نہیں اور یہ کہنا شے جان لینا کہ خدا تعالیٰ معرفت اور طاعت پر ثواب ہی عنایت کرے بلکہ عذاب نہ کرے بلکہ اُسکے نزدیک تو طاعت اور عصیت برابر ہیں کیونکہ اُسکو دونوں میں سے کسی کی طرف میل نہیں اور نہ انہیں سے کسی کو اُسکے ساتھ خصوصیت ہو بلکہ اُسکی تیسر شریعت ہی سے معلوم ہوتی ہو اور جسے اس امر کو خلق کے اوپر قیاس کرے کہ مخلوق کی شکرگزاری سے مخلوق خوش اور معذور ہوتی ہو اور ناشکری سے ناخوش ہو کرتی ہو تو اس طرح خالق کا حال یہ کہ طاعت سے اُسکو راحت ہوتی ہو اور عصیت سے نہیں ہوتی تو یہ اُس شخص کی خطا ہو پس اگر کوئی یوں کہے کہ جب طاعت اور معرفت کا وجوب بجز شریعت کے اور کسی چیز سے نہ رہا اور شریعت جب تک نہیں حاصل ہوتی ہی جب تک کہ مکلف اُس میں نظر نہ کرے تو اگر مکلف شخص بینہ سے یہ تقریر کرے کہ عقل مجھ پر نظر کو واجب نہیں کرتی اور نہ شریعت بدوان نظر کرنے کے مجھے تاثیر کرے اور میں خود نظر پر جرات نہیں کرتا تو یہاں پہلے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اُسکا جواب کچھ نہ دے سکیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اُس شخص کا کہنا ایسا ہے جیسا زید و سید کے اور وہ کسی جگہ میں کھڑا ہو کہ تیرے پیچھے ایک درندہ ہلا کو ہو اگر تو یہاں سے نہ ہلے گا تو وہ تجھے مار دے گا اور اگر تو اپنے پیچھے پیچھے پیچھے کر دیکھے گا تو میرا پیچ کتنا پیچہ معلوم ہو جاوے گا اُسکے جواب میں عمر و کے کہ تیرا پیچ جب تک میں مڑ کر نہ دیکھوں تجھے ثابت نہ ہو گا اور جب تک تجھے تیرا پیچ نہ ثابت ہو جائے مڑنا اور دیکھنا کیا ضرور ہو تو ظاہر ہو کہ اس قول سے عمر و کی حماقت بانی ہو گئی اور خود نشانہ تیر ہلا ہو گا زید کا اس میں کیا ضرور ہو گا اس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے پیچھے موت ہو اور اُسکے اُس طرف اور نہ ہلا کو اور دیکھتی آگ ہو اگر تم اُسے اپنی تدبیر کا دیکھو نہ کرو گے تو تمکو وہ تباہ کر دے گا اور میرا پیچ تمکو میرے جزو دیکھنے سے معلوم ہو جاوے گا پس جو شخص میری طرف متوجہ ہو کر اپنا بچاؤ کر لے گا وہ بچ جاوے گا اور جسے التفات نہ کیا اور خطا و پیر مھر رہا وہ تباہ اور خراب ہو گا اور اگر اس سے آدمی ہلا کر ہو جائے تو اُنہیں مجھے کچھ ضرر نہیں یہ اور تو صرف صاف صاف کہہ دینے کا ہی غرض کہ شریعت موت کے بعد ہلا کو درد نہ دے گی ہونیکا و بتاتی ہو اور عقل شریعت کے کلام کو سمجھنے اور جاننے کا فائدہ دیتی ہو اور جو باتیں شرع کے قول کے بموجب کہ آئندہ کو ہو گئی انکا امان جانتی ہو اور طبیعت ضرر پہنچ رہے ہیں بھارتی ہو اور واجب ہو نیکی معنی یہ ہیں کہ اُسکے ترک کرنے سے ضرر ہو اور شریعت کا جو واجب کر نیوالی کہتے ہیں اس سے یہ مراد ہو کہ شریعت اُس ضرر کو بتاتی ہو جسکی توقع آئندہ کو ہو کیونکہ عقل تو اس بات کی ہدایت نہیں کرتی کہ شہادت کی پیردی

انشاء اللہ ان دونوں کے باب میں کہتے تھے اُسکی وجہ کے ذکر میں در اس فصل میں تین سببیں ہیں اول اس باب میں لوگوں کا اختلاف ہے کہ اسلام ایمان ہی ہے یا دوسری چیز ہے اور اگر دوسری چیز ہو تو اس سے جدا پایا جاتا ہے یا اُسی کے ساتھ متعلق اور لازم رہتا ہے پس بعض کہتے ہیں کہ دونوں ایک ہی ہیں اور بعض کا قول ہے کہ دو چیزیں ہیں آپس میں ملتی نہیں جدا جدا ہیں اور بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ ہیں مگر ایک دوسرے سے وابستہ رہتی ہیں اور ابوطالب کی نے اس باب میں ایک بہت بڑی تقریر نہایت بینہ دلی گہی ہے اب ہم حق صریح کو بیان کرتے ہیں بدوین اس بات کہ ایسی تقریر نقل کر چکے ہیں کچھ فائدہ نہ ہو واضح ہو کہ اس باب میں تین بحثیں ہیں اول اس باب میں کہ لغت میں دونوں لفظوں کے معنی کیا ہیں دوم شیخ کے بولنے میں ان دونوں سے کیا مراد ہے سوم ان دونوں کا حکم دینا اور آخرت میں کیا ہو غرض کہ اول بحث لغوی ہے اور دوسری تفسیری اور تیسری فقہی شرعی بحث اول معنی لغوی کے بیان میں ہیں حق یہ ہے کہ ایمان تصدیق کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما اعترفت بوجہ من لئنا

مومن سے مراد مصدق یعنی تصدیق کرنا لیسے ہے اور اسلام کے معنی فرمانبرداری کو ماننے اور سرکشی اور انکار اور عناد کو چھوڑنے کے ہیں اور تصدیق کا ایک محل خاص ہے یعنی وہ دل سے ہوتی ہے اور زبان اُسکی ترجمان یعنی بیان کہ نبوالی ہے اور ماننا عام ہے دل اور زبان اور جہذا سے ہو تا ہے کیونکہ جو تصدیق دل سے ہو وہ تسلیم اور ترک انکار ہے اس طرح زبان سے اقرار کرنا اور طاعت اور انقیاد اعضا سے کرنا ہے حاصل یہ ہے کہ لغت کے اعتبار سے اسلام عام ہے اور ایمان خاص اور اسلام کے اجزاء میں سے اشرف کا نام ایمان ہے اس سے معلوم ہو کہ تصدیق تسلیم ہے اور یہ نہیں کہ تسلیم تصدیق ہو بحث دوم اطلاق شرعی کے ذکر میں اور اس باب میں حق یہ ہے کہ شریعت میں ان دونوں کا استعمال یانوں طور پر آیا ہے یعنی دونوں کے ایک معنی ہوں یا جدا جدا ہوں ایک کے معنوں میں دوسرے کے معنی داخل ہوں دونوں کے ہم معنی ہوں کی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاخرجنا من کان فیما من المؤمنین فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین اور یہ امر باتفاق ثابت ہے کہ ایک ہی گھر تھا اُسی کے لیے مؤمنین اور مسلمین ارشاد فرمایا یا قوم ان کنتم ائمتہم باللہ فلیہم توکلوا ان کنتم مسلمین اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نبی الاسلام علی خمس اور ایک بار جو آپ سے ایمان کا حال پوچھا تو اُسکے جواب میں بھی یہی پانچوں رکع ارشاد فرمائے ہیں معلوم ہوا کہ ایمان اور اسلام دونوں ایک ہی ہیں اور دونوں کے جدا جدا ہونے کی مثال یہ آیت ہے قالت الاعراب لے نقول لم یؤمنوا ولکن قولوا الاسلام یعنی یہ کہہ کہہ رہے تھے ظاہر میں انقیاد قبول کیا اور اس جگہ سے مراد فقط دل کی تصدیق ہے اور اسلام سے غرض دہانی خواہ اعضا کی ظاہری فرمانبرداری ہے اور حضرت جبریل علیہ السلام کی حدیث میں ہے کہ جب اُنھوں نے آپ سے ایمان کا حال پوچھا تو فرمایا کہ ایمان لا انا اللہ پر اور اُسکے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور مرنے کے بعد اُنھیں پر اور حساب پر خیر و شر کو اُسی کی طرف مت جاننے پر ایمان ہے پھر پوچھا کہ اسلام کیا چیز ہے تو جواب میں یہی پانچ خصلتیں نہ کہ فرمائی ہیں یعنی اسلام کو بیان فرمایا کہ قول اور عمل سے تسلیم کرتے کو کہتے ہیں اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو کچھ دیا کیا اور دوسرے کو وہ نہ دیا تو حضرت سعد نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اُس شخص کو چھوڑ دیا حالانکہ وہ مومن ہے آپ نے فرمایا کہ مومن ہی یا مسلم پھر دوبارہ اُنھوں نے وہی عرض کیا آپ نے دوبارہ جواب دیا اور ایک کے معنی دوسرے میں داخل ہونے کی مثال یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے پوچھا کہ اعمال میں کونسا افضل ہے آپ نے فرمایا کہ اسلام پھر سائل نے عرض کیا کہ اسلام کونسا افضل ہے آپ نے فرمایا کہ ایمان اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں

اور نہ کر لیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے جدا کر دیا ہے اور اسلام عام ہے اور ایمان خاص ہے اور اسلام کے اجزاء میں سے اشرف کا نام ایمان ہے اس سے معلوم ہو کہ تصدیق تسلیم ہے اور یہ نہیں کہ تسلیم تصدیق ہو بحث دوم اطلاق شرعی کے ذکر میں اور اس باب میں حق یہ ہے کہ شریعت میں ان دونوں کا استعمال یانوں طور پر آیا ہے یعنی دونوں کے ایک معنی ہوں یا جدا جدا ہوں ایک کے معنوں میں دوسرے کے معنی داخل ہوں دونوں کے ہم معنی ہوں کی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاخرجنا من کان فیما من المؤمنین فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین اور یہ امر باتفاق ثابت ہے کہ ایک ہی گھر تھا اُسی کے لیے مؤمنین اور مسلمین ارشاد فرمایا یا قوم ان کنتم ائمتہم باللہ فلیہم توکلوا ان کنتم مسلمین اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نبی الاسلام علی خمس اور ایک بار جو آپ سے ایمان کا حال پوچھا تو اُسکے جواب میں بھی یہی پانچوں رکع ارشاد فرمائے ہیں معلوم ہوا کہ ایمان اور اسلام دونوں ایک ہی ہیں اور دونوں کے جدا جدا ہونے کی مثال یہ آیت ہے قالت الاعراب لے نقول لم یؤمنوا ولکن قولوا الاسلام یعنی یہ کہہ کہہ رہے تھے ظاہر میں انقیاد قبول کیا اور اس جگہ سے مراد فقط دل کی تصدیق ہے اور اسلام سے غرض دہانی خواہ اعضا کی ظاہری فرمانبرداری ہے اور حضرت جبریل علیہ السلام کی حدیث میں ہے کہ جب اُنھوں نے آپ سے ایمان کا حال پوچھا تو فرمایا کہ ایمان لا انا اللہ پر اور اُسکے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور مرنے کے بعد اُنھیں پر اور حساب پر خیر و شر کو اُسی کی طرف مت جاننے پر ایمان ہے پھر پوچھا کہ اسلام کیا چیز ہے تو جواب میں یہی پانچ خصلتیں نہ کہ فرمائی ہیں یعنی اسلام کو بیان فرمایا کہ قول اور عمل سے تسلیم کرتے کو کہتے ہیں اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو کچھ دیا کیا اور دوسرے کو وہ نہ دیا تو حضرت سعد نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اُس شخص کو چھوڑ دیا حالانکہ وہ مومن ہے آپ نے فرمایا کہ مومن ہی یا مسلم پھر دوبارہ اُنھوں نے وہی عرض کیا آپ نے دوبارہ جواب دیا اور ایک کے معنی دوسرے میں داخل ہونے کی مثال یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے پوچھا کہ اعمال میں کونسا افضل ہے آپ نے فرمایا کہ اسلام پھر سائل نے عرض کیا کہ اسلام کونسا افضل ہے آپ نے فرمایا کہ ایمان اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں

مختلف بھی ہیں اور ایک دوسرے میں داخل بھی اور یہ امر نفی کی رو سے استعمال میں ہے اچھا ہو اسلئے کہ ایمان اعمال میں سے ایک عمل ہے جو سہل اعمال سے افضل ہے اور اسلام تسلیم کا نام ہے خواہ دل سے ہو یا زبان سے یا اعضا سے اور ان سب میں بہتر وہ تسلیم ہے جو دل سے ہو اور یہ دل کی تسلیم وہی تصدیق ہے جسکو ایمان کہتے ہیں اور ان دونوں کا استعمال جداگانہ طور پر خواہ تداخل یا تراوٹ کے طور پر بجز فی اللغة کے طریق سے خارج نہیں مثلاً جداگانہ طور پر اس طرح ہو کہ ایمان کو فقط دل کی تصدیق کا نام کہیں تو یقین کے موافق ہوگا اور اسلام کو تسلیم ظاہری کا ٹھہراؤ ہے یہ بھی لغت کے موافق ہے اسلئے کہ تسلیم اگر تسلیم کی بعض جگہوں سے بھی ہوگی تو ایسا بھی تسلیم ہی کہیں گے تو شرط نہیں کہ جہان جہان بھی کا پایا جانا ممکن ہو لفظ سے وہ سب حاصل ہی ہوں جیسے مثلاً اگر کوئی شخص دوسرے کو اپنے بدن کے کسی گوشے سے چھو دے تو چھوئے والا اسکا دیکھا گیا سب بدن چھوئے ہو شامل نہیں اس طرح لفظ اسلام کو صرف ظاہری تسلیم پر ہونا جو وقت کہ باطن کی تسلیم نہ ہو لغت کے مطابق ہو اور اسی بنا پر اللہ تعالیٰ کا قول ہے قال لا اعزاک من اقل لم توذوا لکن خدا اسلئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد شریف کی حدیث میں کہ یا مسلم جو اسلئے کہ آپ نے کون کو مسلم پر ترجیح دی اور ہماری غرض نہ تھی کہ منہ سے کہہ دے یہی ہے کہ ایک دوسرے سے بڑھ کر ہوا اور تداخل کے طور پر بھی لغت کے موافق ہوگا یعنی اسلام کو یہ ٹھہرا لیں کہ دل اور قول اور عمل سب تصدیق کا نام ہے اور ایمان کو کہیں کہ بعض تصدیق کا نام ہے جو اسلام میں داخل ہے یعنی صرف دل کی تصدیق اور ہماری غرض نہ تھی کہ تداخل ہی ہو اور ایمان کو خاص کر دینا اور اسلام کو عام کر دینا لغت کے موافق ہے اور اسی کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ یا ایہذا کہ اسلام افضل ہے تو آپ نے ایمان فرمایا یعنی آپ نے ایمان کو خاص کر کہ اسلام میں داخل کر دیا اور ان کے ایک معنی میں استعمال کی مثال یہ ہے کہ اسلام کے معنی تسلیم کے لیے جاوین جو دل اور ظاہر دونوں سے ہو کہ تو کہ تسلیم ہر حال ہوگی اور ایمان کے معنی بھی یہی کر دینے جاوین ہر صورت میں صرف اتنا تصرف ہوگا کہ ایمان میں جو خصوصیت دل کے تسلیم کی تھی اسکو عام کر دیا جائیگا اور ظاہر کی تسلیم کو بھی ایمان داخل کیا جائیگا اور یہ تصرف درست ہے اسلئے کہ ظاہر کی تسلیم قول و عمل سے باطن کی تصدیق کا ثمرہ اور نتیجہ ہوتی ہے اور کس لیے اس کا ثمرہ اور نتیجہ ہوتا ہے اور تداخل کے طور پر اس سے درستہ معنی مل مراد ہوتا ہے تو اس سے تعریف سے ایمان ہم معنی اسلام کا اور اس کے مطابق ہو جاوے گا اس سے زیادہ ہوگا نہ کہ اور اسی بنا پر یہ ارشاد خداوندی ہو نما و جہا فیہا غیر نیست من المسلمین یہی بحث حکم شرعی کے ذکر میں ہے اسلام اور ایمان کے دو حکم ہیں ایک دنیاوی دوسرے اخروی حکم اخروی یہ ہے کہ آپ نے آتش و فرخ سے نکالنا اور زمین پر رہنے کا لطف ہونا کیونکہ ان حضرات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یخرج من النار من کان فی قلبہ قتال فرقة من الایمان اور اس سے پہلے ان کا اختلاف ہے کہ یہ حکم کس چیز پر مترتب ہوتا ہے لیکن وہ ایمان کو لے کر جو جس کا نتیجہ آتش و فرخ سے نکالنا ہے اس میں بھی کمال کا قول تو یہ ہے کہ صرف یقین کرنا ہی نام ہے اور کہ یہ کہتے ہیں کہ دل سے یقین کرنا اور ایمان سے اقرار کرنا ہے اور بعض تیسری بات اور بڑھاتے ہیں یعنی اعضا سے ایمان کرنا اور ہم اس باب میں اصل مطلب کو واضح کرتے ہیں کہ واقعہ میں یہ ہے کہ جو کوئی ایمان یا قول کا جامع ہوگا تو اس میں خلاف کسی کا نہیں کہ وہ شک اسکا ٹھکانا جنت میں ہو گا یہ تو ایک درجہ ہوا دوسرا درجہ یہ ہے کہ وہ ایمان یا قول یا جہان اور کچھ تیسری بھی ہو یعنی دل سے یقین کرنا اور زبان سے کہنا اور کچھ نکل پائے جاوین مگر اس شخص کے ایک یا زیادہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب بھی کیا ہو تو اس صورت میں ہتھرتی یہ کہتے ہیں کہ وہ ٹھکانا ایمان سے

روح بچا کر اس سے بچھڑا کر اس کے دل میں رہے

خارج ہوا مگر کفر میں داخل نہیں ہوا بلکہ اسکا نام فاسق ہی اور ایک درجہ ہی ایمان اور کفر کے درمیان میں اور ایسا شخص روزِ عین ہمیشہ رہے گا اور یہ قول باطل ہے چنانچہ عقیدت اسکا ہم بیان کرینگے تیسرا درجہ یہ ہو کہ دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار پایا جاوے اور اعضا سے اعمال انہوں ایسے شخص کے حکم میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے ابو طالب ملی کا قول یہ ہو کہ عمل کرنا جزو ایمان ہے اور ایمان بدون عمل کے پورا نہیں ہوتا اور اس پر جماع کا دعویٰ ایسی دلیلوں سے کیا ہے جیسے اسکا مطالب کا خلافت معلوم ہوتا ہے جیسے مثلاً دلیل میں یہ آیت نقل کی ہے الذین آمنوا و عملوا الصالحات کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عمل ایمان کے سوا اور چیز ہی ایمان میں داخل نہیں ورنہ عمل حکم معاد میں ہوگا اور تعجب یہ ہو کہ اس قول پر جماع کا دعویٰ کرتے ہیں اور باوجود اسکے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو نقل کرتے ہیں کہ کسی شخص کو کافر نہ کہا جاوے مگر اس صورت میں کہ جس چیز کا اقرار کر چکا ہو اسکا منکر ہو اور فرقہ معتزلہ جو کبیر و گناہوں کے سبب روزِ عین ہمیشہ رہتے ہیں ان کے قائل ہیں ان کے قول کا ہنکار کرتے ہیں حالانکہ جو ان کے قول کا قائل ہو وہ جہنم میں داخل ہوگا کیونکہ ہم اس سے یہ کہیں گے کہ جو شخص اپنے دل سے تصدیق کرے اور زبان سے شہادت ادا کرے اور اسے موت سے مر جاوے تو وہ جہنم میں جاوے گا یا نہیں اس کے جواب میں وہ بھی کہیں گے کہ جہنم میں جاوے گا تو اس صورت میں ایمان بدون عمل کے گناہ پر لگا اب ہم کچھ زیادہ کر کے پوچھینگے کہ وہی شخص اگر بالفرض نماز نہ پڑھے کہ اس پر ایک نماز کا وقت آجاوے اور وہ اسکو ترک کرے اور مر جاوے یا نہ کرے اور مر جاوے تو وہ ہمیشہ روزِ عین رہے گا یا نہیں اگر وہ جواب دے کہ رہے گا تب تو مغز ہونکا ہی مطلب ہے اور اگر کہے گا کہ نہیں تو اس بات کی تصریح ہو کہ عمل جزو ایمان نہیں اور نہ ایمان کے وجود میں شرط ہو ورنہ اس کے باعث جہنم کا استحقاق ہو اور اگر یہ کہے کہ میری عرض یہ ہو کہ وہ شخص بہت مدت تک چوسے اور نماز نہ پڑھے اور نہ اور کوئی عمل شرعی بجالائے تو ہم یہ کہیں گے کہ اس مدت کو معین کر دو اور طاعتوں کے شمار تباہ و جگے چھوڑنے سے ایمان جاتا رہتا ہو اور کبیروں کی گنتی کیا ہو جبکہ ارتکاب سے ایمان باطل ہوتا ہے اور یہ بات ایسی ہے کہ اسکی مقدار زمین میں ہو سکتی اور نہ کبھی کوئی اس طرف گیا ہو تھا درجہ یہ ہو کہ دل کی تصدیق پائی جاوے اور ہنوز نہ بہت زبان سے اقرار اور عمل میں مروت ہوئی نہ ہوئی ہو کہ مر جاوے تو اسکا جواب یہ کہیں گے کہ اپنے اور خدا تعالیٰ کے نزدیک ایمان سے مراد حالانکہ اس مسئلے میں اختلاف ہے اور جو شخص کہ ایمان کے پورا ہونے میں قولِ زبان کی شرط کرنا ہو اسکا یہ کہنا ہوگا کہ شخص ایمان سے پہلے مر اور یہ قول فاسد ہے اسلیئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزِ عین سے نکلے گا وہ شخص جسکے دل میں فرہ بھرا ایمان ہوگا اور اس شخص کا دل تو ایمان سے بہا لب تھا یہ کیسے روزِ عین ہمیشہ رہے گا اور حضرت جبریل علیہ السلام کی حدیث میں ایمان کی شرط بخبرائے اور کچھ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور کما بون اور روزِ آخرت کی تصدیق کرے جیسے پہلے بیان ہوا پانچواں درجہ یہ ہو کہ دل سے تصدیق کرے اور عمر میں اتنی محنت بھی لے کہ شہادت کے دونوں کلمے کہے اور انکا واجب ہونا معلوم کرے مگر انکو زبان سے ادا نہ کرے تو یہ احتمال ہو سکتا ہو کہ اسکا ادا نہ کرنا ایسا ہے جیسے نماز کے پڑھنے سے باز رہنا اور باوجود اسکے کہ کہیں گے کہ وہ شخص مومن ہے اور روزِ عین مدام نہ رہے گا اسلیئے کہ ایمان صرف دل کی تصدیق ہی اور نہ زبان اس اعتقاد و دل کا ترجمان ہی تو ضرور ہو کہ زبان کے واسطے بیشتر بھی ایمان کامل موجود ہوتا کہ انکو زبان ادا کرے اور یہی ظاہر ہے اسلیئے کہ عجز معافی کی پیروی کے اور کوئی سند نہیں اور رفت کی رو سے یہ ہو کہ ایمان دل کی تصدیق کو کہتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

مستاجر اور کافر ایمان لائے اور تمام کے اپنے

[illegible]

۱۲
 عجب بکرمطالع
 نریض و پند
 کے اطرار الہی
 بردارستان
 بسندہ نفع
 پیرچہ کرکی
 اپنے سبب
 نقصان سے اور نہ
 نریض سے ۱۲
 اور جو کچھ نفع
 اور ایک سبب
 دہی میں
 دارالسلام
 بارادری
 پوچھان
 داروغون
 نہ پوچھان
 اور سناس
 کیون نہیں
 پوچھان
 پھر علم
 اور کہ
 پوچھان
 کوئی چھب

لکال دینا از اسے پھسلانے یا دھککانے سے ممکن ہی ہا وجود یکہ انکو اپنے عقیدے میں شک نہیں ہوتا جیسے اول قسم کے لوگوں کو نہیں ہی
لیکن دونوں قسم کے لوگوں میں پختگی کے باب میں فرق ہوتا ہو اور یہ بات اعتقاد امر حق میں بھی موجود ہو اور عمل کا پختگی کے پڑھانے
میں اور زیادہ کر نہیں تاثیر کرتا ہی جیسے پانی دنیا درختوں کے پڑھنے میں تاثیر کرتا ہی اور اسیدو سے اشد تعالیٰ فرماتا ہی فرما تم ایمان ایسی زیادہ
کیا انکا ایمان اور دوسری جار شاد ہو نیز داد و ایما نابع ایما نتم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اخبار مرویہ میں ارشاد فرمایا ہی الا ایمان یزید و
نیقون اور یہ کئی بیشی دل میں طاعتوں کی تاثیر سے ہوتی ہو اور اسکو وہی شخص معلوم کرتا ہی جو اپنے حالات کو وہ وقتوں میں دیکھے یعنی ایک تو
اس وقت کہ عبادت میں مصروف ہو اور حضور دل سے خاص عبادت ہی کا ہو رہے دوم اس وقت کہ عبادت نہ کرتا ہو تو جو حال اس کے ایمانی
عقائد کا وہ وقت میں ہوگا اس میں اور پہلے وقت کے حال میں فرق معلوم کر لیتا کہ حالت اول کا عقیدہ ایسا ہوگا کہ اگر اس میں کوئی شخص
شک ڈالنا چاہے تو اس کے قابو میں نہ آویگا بلکہ جو شخص تبہیم کے اوپر دھم کر دیکھا مستعد ہو جیسا کہ اپنے اعتقاد کے موافق عمل کر لیتا اور تبہیم کے سر پر
ہاتھ پیر کر اس کے ساتھ لطف سے پیش آویگا اس وقت اپنے باطن میں رحم کرے دیکھو مضبوط اور دھال پائیگا ہر طرح تو وضع کا مستعد جب تواضع کا
عمل کر لیتا اور دوسرے کے سامنے فروتنی کر لیتا تو عمل کی جہت سے اپنے پیش زیادتی تواضع کی معلوم کر دیکھا اور یہی حال سبب دل کے صفات کا ہو
کہ جب یہ صفات پورے ہوں باعث اعمال صادر ہوتے ہیں تو اعمال کا اثر ان صفات پر ہو چھتا ہو اور انکو مضبوط اور زیادہ کر دیتا ہو اور پورے ایمان
جلد دوم ہلکات اور جلد چہارم منجیا میں اس مقام پر کیا جا دیکھا جہاں کہ ظاہر سے باطن کے متعلق ہو چکی وجہ اور عقائد اور اولیٰ سے اعمال
کے وابستہ ہو چکی دلیل مذکور ہو گی اس لیے کہ یہ امر عالم ملکوت سے عالم ملک کے متعلق ہو چکی جس سے اس کو اور ملک سے ہماری طرف یہ عالم
ظاہر ہی جو جو اس سے معلوم ہوتا ہو اور ملکوت سے وہ عالم مراد ہو جو نور بصیرت سے سوچتا ہو اور دل عالم ملکوت میں سے ہی اور اعضا اولیٰ
اس کے اعمال عالم ملکوت میں ہیں اور ان دونوں عالموں میں اس جہد کا باریک علاقہ ہو کہ بعض لوگوں نے یہ گمان کیا ہو کہ دونوں کے
میں اور دوسرے لوگوں نے یہ ظن کیا ہو کہ عالم بھتر عالم شہادت یعنی ان جہات میں جو وہ کے اور کوئی نہیں اور میں شخص نے کہ دونوں عالموں کو
معلوم کیا اور اس کے جدا جدا ہونے اور پھر آپس میں ایک دوسرے سے وابستہ ہو چکے دیکھا تو انکو کتنا یہ اس نقطہ میں بیان کیا قطعہ رقت سے آگینہ
دل میں ہی اشتباہ بہ دونوں نے ایک طرح کی پانی ہی آپس تاب ہو گیا کہ صرف وہی نہیں جام کا وجود یا یہ کہ کو کہ پیالہ ہی تنہا نہیں شراب بہ
اب ہم اصل قصہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اس لیے کہ یہ جملہ معترضہ علم معاملہ سے خارج ہو مگر علم مکاشفہ اور معاملہ میں بھی اتصالی دربار تھا ہی
اسیدو سے تم دیکھتے ہو کہ علم مکاشفہ ہر دم علم معاملہ کی طرف جھکتا ہی بشرطیکہ تعلات کے ساتھ اسکو نہ روکو غرض کہ ایمان کو اگر اس طلاق
ہو جب جب دیکھیں تو طاعت کی جہت سے ایمان زیادتی ہو جانے کی یہ صورت ہوتی ہو جو مذکور ہوئی اور اسی بنا پر حضرت علی کریم اللہ وجہ
نے فرمایا ہو کہ ایمان ایک سفید نشان ظاہر ہوتا ہو پس جب آدمی نیک عمل کرتا ہو تو وہ نشان بڑھتا جاتا ہی یہاں تک کہ تمام دل سفید ہو جاتا ہو
اور مذاق ایک سیاہ نقطہ شروع میں ہوتا ہی مگر جب آدمی برے اعمال کا ترک ہو تا ہی تو وہ زیادہ ہوتا ہی یہاں تک کہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہو
اس پر لکھائی ہو اور یہ آیت آپ نے پڑھی کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون دوسرا اطلاق یہ ہو کہ ایمان کی تصدیق دل میں ہوتی ہو
مرو ہوں جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان بطن و سبعون بابا یا فرمایا کہ نہیں زنا کرتا ہی زانی جب زنا کرے اس حال میں کہ وہ

مذاق اللارینین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد اول
ان کا ایمان پختگی کا
سر کا مقام ۱۲
ایمان زیادہ ہوتا ہے
اور کہ شاد ہو اور ایمان
مستعد ہوتا ہے
مستعد ہونے کی پختگی
جو کچھ کما تے ہیں
جہاں تک ایمان کی پختگی
جاری ہو رہی ہو

ایمان

ایماندار ہو اور جس صورت میں کہ لفظ ایمان کے معنوں میں عمل بھی داخل ہو تو ظاہر ہے کہ اعمال سے ایمان کی بیشی ضروری ہوگی اور یہ بات کہ اسکی تاثیر اس ایمان میں بھی ہوتی ہو کہ نہیں جسکو صرف تصدیق کہتے ہیں اس میں اختلاف ہو اور ہم اشارہ کر چکے کہ ایمان بھی تاثیر ہوتی ہے۔ تیسرا اطلاق یہ ہو کہ ایمان سے غرض وہ تصدیق یقینی ہو جو کشف اور بینہ کے کھلنے اور نور بصیرت کے مشاہدہ کے طور پر ہو یہ قسم اور قسموں کی نسبت کم زیادتی اور کمی کے قبول سے دور تر ہو تاہم ہمارا قول یہ ہو کہ جو امر یقینی کہ ایمان شک سے ہو نہیں بھی نفس کا اطمینان مختلف ہو اگر تاہم مثلاً ایک بات یہ ہو کہ زیادہ ہیں ایک سے اور دوسری یہ ہو کہ عالم بنایا ہوا اور حادثات ہی پر چند ان دونوں میں کسی میں شک نہیں مگر جیسا اطمینان پہلے پر ہو ویسا دوسرے پر نہیں بلکہ تمام یقینی امور واضح ہونے اور نفس کے اطمینان کرنے میں مختلف ہو اگر تین اور چھ مہینے اس مضمون کو باب العلم کی فصل میں لکھا جو جسمیں علمائے آخرت کی علامتیں مذکور کی ہیں اسی لیے اب دوبارہ لکھنے کی حاجت نہیں اور سب طلاؤں میں ظاہر ہوا کہ جو کچھ سلف والوں نے ایمان کے زائد اور کم ہونیکو کہا ہو وہ درست ہو اور کیسے درست نہ کہ اخبار میں وارد ہو چکا کہ دوزخ سے نکالیکا وہ شخص کہ اسکے دل میں ذرہ بھرا ایمان ہو اور بعض احادیث میں دینار بھر کی قید ہے تو اگر دل کی تصدیق میں فرق ہو تو ان مقداروں کے مختلف ہونیکو کیا معنی ہے؟ تیسرا مسئلہ اس بات کی وجہ کیا ہو کہ سلف سے منقول ہو کہ ہم مومن ہیں انشاء اللہ لفظ انشاء اللہ تو شک کیواسطے ہو اور ایمان میں شک کرنا کفر ہو اور سلف کے سب لوگ ایمان کے جوابدہ ہیں یقین کے الفاظ بولنے سے باز رہتے تھے اور احتراز کرتے تھے چنانچہ رفیقاں ثورنی فرماتے ہیں کہ جو شخص یوں کہے کہ میں خدا سے توفیق کے نزدیک مومن ہوں تو وہ جھوٹا ہی اور جو کوئی یہ کہے کہ میں حقیقت میں مومن ہوں تو اسکا یہ کہنا بدعت ہے اس میں شبہ ہوتا ہے کہ جو شخص واقع میں مومن ہو وہ جھوٹا کیسے ہوگا کیونکہ جو واقع میں مومن ہو خدا تعالیٰ کے نزدیک بھی مومن ہوگا جیسے کوئی لمحہ ایسا ہو کہ واقع میں مومن اپنے اس وصف کو جانے تو وہ خدا کے نزدیک بھی ویسا ہی ہوگا کیونکہ اگر کوئی شخص خوش یا غمزدہ یا سینے والا یا بے گناہ یا گناہگار ہو اگر کسی آدمی کو چھوچھا جائے کہ تم جاندار ہو تو اسکے جواب میں اگر وہ کہے کہ میں جاندار ہوں انشاء اللہ تو یہ جواب غیر موقع ہوگا۔ اور حضرت ثورنی فرماتے ہیں جب پوچھا گیا کہ ایمان کے جواب میں کیا کہنا چاہیے تو فرمایا کہ یہ کہو ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کچھ ہمارا گناہ کیا تو اس جواب پر پھر یہ کہہ دیجئے میں کہ ہم مومن ہیں فرق کیا ہو اور حضرت حسنؑ سے جو کچھ پوچھا کہ آپ مومن ہیں فرمایا کہ انشاء اللہ سائل نے عرض کیا کہ اے ابو سعید آپ ایمان میں ایسا لفظ شک کا فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر میں مان کہوں تو کہیں خدا تعالیٰ یہ نفر او۔۔۔ کہ اسے حسن تو جھوٹ کہتا ہو اور پھر مجھے عذاب کا حکم ثابت ہو جائے۔ اور حضرت حسنؑ فرمایا کہ تھے کہ کوئی بھی بات مجھکو بخوفت کرتی ہو اس پر کہ خدا تعالیٰ کو جو امر ناخوش ہو اسکو مجھ میں دیکھ کے مجھے برا جاسے اور کہے کہ ہاں ایمان میں تیرا عمل قبول نہیں کرتا تو میں۔۔۔ اس سلسلے ہی عمل کرتا رہوں۔ اور حضرت ابراہیم بن ادہم نے فرمایا کہ جب تم کوئی کہے کہ تم مومن ہو تو کہو لا الہ الا اللہ اور ایک روایت میں فرمایا کہ کہو کہو ایمان میں شک نہیں اور تیرا سوال کرنا مجھے بدعت ہے۔ اور علامہ ترمذی پوچھا کہ تم مومن ہو جواب دیا کہ تو حق رکھنا ہوں انشاء اللہ تعالیٰ اور سیفان ثورنی نے فرمایا کہ ہم اللہ پر اور اسکے فرشتوں اور کتاہوں اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک ہم کون ہیں تو یہ لوگ جو شک کیا کرتے تھے اسکی وجہ کیا ہے اسکا جواب یہ ہو کہ ان لوگوں کا انشاء اللہ کہنا درست ہے

یہاں پر تیسرا مسئلہ
اس بات کی وجہ کیا ہو کہ
سلف سے منقول ہو کہ ہم
مومن ہیں

اور انکی چار وجہیں ہیں دو صورتوں میں تو انشاء اللہ متعلق شک سے ہی مگر یہ شک اصل ایمان میں نہیں ہوتا بلکہ ایمان کے خاتمے اور پورا ہونے میں ہوتا ہے اور وہ وجہیں ایسی ہیں کہ انشاء اللہ شک سے متعلق نہیں پہلی وجہ جسمیں شک سے قلع نہیں ہے کہ یقین سے احتراز اس جہ سے کیا جاوے کہ اس میں خوف تزکیہ نفس اور اپنے منہ میںان ٹھوہلنے کا ہے اور اسکی بڑائی شریعت میں وارو ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے فلا تزکوا نفسکم اور فرمایا الم ترالی الذین یزکون انفسهم پھر فرمایا انظر کیف یفترون علی اللہ الذل وکسی حکیم سے پوچھا گیا کہ تراویح کو نسا ہی کہا کہ آدمی کا خود اپنے نفس کو تعریف کرنا اور از انجا کہ ایمان بزرگی کے صفات میں سے سب سے بڑا ہے اور سب کو یقین کے ساتھ کنا اپنی مطلق بڑائی کرنی ہو اسلئے انشاء اللہ کنا گویا اس بڑائی کو کم کرنا ہو جیسے کسی انسان سے کہیں کہ تم طیب با فقیہ یا مفسر ہو تو وہ جواب میں کہے کہ ہاں انشاء اللہ تو اسکی یہ غرض نہیں کہ اظہار شک کرے بلکہ اپنے نفس کو پست کرنے کے لیے انشاء اللہ کہتا ہے اسلئے کہ یہ لفظ مجھ کی سستی کے لیے ہی اور چونکہ تزکیہ نفس بھی ایک لازم ہی خبر کے لوازم سے تو گویا اس کے ضعیف کرنے کے لیے بول رہا ہے اور جیسا کہ لفظ کی تاویل یہ ٹھہری تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی سے کوئی برا وصف پوچھا جاوے مثلاً یہ کہ تم چور ہو یا نہیں تو اس نے انشاء اللہ نہیں کنا چاہے دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کلمہ کے ذکر کرنے سے خدا تعالیٰ کا نام ہر حال میں لینا اور حکام کو اسکی خواہ پر سپرد کرنا ہی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی قاعدہ تعلیم فرمایا جیسا کہ ارشاد ہے ولا تقولن شیئی انی فاعل ذلک خدا لان انشاء اللہ بھرا سی پر اکتفا نہیں فرمایا کہ حوالہ مشیت انھیں اسوہ میں کیا جاوے جن میں شک ہو بلکہ ارشاد فرمایا لا تقلن شیئی انشاء اللہ انھیں مخلوقین رسولکم ومقصدین لا تخافون حالانکہ اللہ تعالیٰ عالم تھا کہ یہ لوگ بیشک داخل ہونگے اور ہماری مشیت اس امر کے لیے ہو چکی تھی مگر مقصود یہ تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طریق تعلیم فرمائے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی قاعدہ اختیار کیا کہ جس چیز کی آپ خبر دیتے خواہ وہ یقینی ہو یا شکوک میں انشاء اللہ کہتے یہاں تک کہ جب قبرستان میں جاتے تو فرماتے کہ تمہیں سلام ہے ایمان والو اور ہم انشاء اللہ تمہیں لینگے حالانکہ تمہیں لینے میں کچھ شک نہیں لیکن وہی بات کو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لیوین اور امور کو اس سے وابستہ کریں اور اس لفظ میں یہ بات چلتی ہو کیونکہ عرف میں اسکا استعمال رغبت اور تمنا کے اظہار میں ہو گیا ہو مثلاً اگر تمہیں کما جاوے کہ فلاں شخص جلد مرے گا اور تم جواب میں کہو کہ انشاء اللہ تو یہ سمجھا جاوے گا کہ تم کو غربت اس کے موت کی ہے یہ نہیں بلکہ جاوے گا کہ تم انکی موت میں شک کرتے ہو اور اگر یہ کما جاوے کہ فلاں کام میں جلد دور ہو جاوے گا اور تم رست ہو جاوے گا اور تم کہو کہ انشاء اللہ تب بھی تمہاری رغبت اس کے شفا پانچویں مفہوم ہوگی یہ غرض کہ لفظ مذکور شک کے معنوں سے رغبت کے معنوں میں محدود ہو گیا ہو ذکر اللہ کے زبان پر آئیک اسلئے مستقل ہو گیا ہو کوئی سامع ہو اس سے استنباط ہوگا دوسری وجہ کا مدار شک پر ہے اور اس کے معنی ہیں کہ میں واقع میں ہوں ہوں انشاء اللہ اسلئے کہ اللہ تعالیٰ نے چند لوگوں کو خاص کر کے ارشاد فرمایا اولیٰ انکم ہم المؤمنون مقالی یعنی حققت میں وہی لوگ ہیں جو پہلی بات کی جہ سے مومنوں کی دو قسمیں ہو گئیں اور اس صورت میں انشاء اللہ کا شک اصل ایمان کی طرف رجحان نہیں بلکہ ایمان کے کمال کی طرف رجحان ہے اور ہر ایماندار اپنے ایمان کے پورا ہونے میں شک رکھتا ہے اور یہ شک کہ اگر نہیں کیونکہ کمال کی طرف رجحان کا ہونا دوسری وجہ سے برحق اول یہ کہ نفاق ایمان کے کمال کو دور کر دیتا ہے اور نفاق ایک پوشیدہ امر ہے معلوم نہیں ہو گا کہ اس سے بڑا رست حاصل ہوگی یا نہیں

مشا سوت اولیٰ
سحر ایمان
نہ سے نہ دیکھو
ایک ایک کلمہ
میں ۱۱۱
کیا باندھتے ہیں
انشاء اللہ
مست ۱۱۱
کسی کام کو کہ میں
کردار کی بلکہ
یہ ایک
تہہ شریعت
بوجہ ہر چیز
سب سے بڑا
مطلوبہ میں
پانچوں کے اور
سب سے بڑا
واجب مسکن ہے
رجحان ہر چیز

درستی

حجاج کو کتنا بچہ کچھ کہتا تھا آپ نے فرمایا کہ بھلا اگر حجاج ہوتا اور میری گفتگو سنتا تب بھی تو اس کا ذکر اس طرح کرتا اُسے عرض کیا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اس کو اتفاق تصور کیا کرتے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں دوزخ بان والا ہوتا ہو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں منافقین کے زمرہ میں کر دیتا ہو۔ اور فرمایا کہ شر الناس ذوالوہمین الذی یاتی ہولاً ربوبہ ویاتی ہولاً ر

بوجہ اور حضرت حسنؑ سے کسی نے کہا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نفاق سے نہیں ڈرتے آپ نے فرمایا کہ بھلا اگر مجھ کو یہ معلوم ہو جاوے کہ میں نفاق سے بری ہوں تو میرے نزدیک سونے کے ٹیلوں سے یہ بات محبوب تر ہو اور یہ بھی آپ کا قول ہے زبانی کا دل سے غمناک ہونا اور باطن کا ظاہر سے اور بخل کا مخج سے جدا ہونا نفاق میں سے ہو اور ایک شخص نے حضرت حذیفہؓ سے عرض کیا کہ میں خدا کا خوف نہ کرتا ہوں اس بات سے کہ منافق ہوں آپ نے فرمایا کہ اگر تو منافق ہو تو منافق ہونا تو نفاق سے نہ ڈرتا منافق نفاق سے بے خوف ہو اگر تباہی اور اس کی ہلکی کرتا ہو تو اس بات سے کہ منافق ہوں آپ نے فرمایا کہ سب نفاق سے ڈرتے تھے۔ اور مروی ہے کہ ایک بار

نے کہا کہ میں نے ایک شخص صحابہؓ کو اور ایک شخص امیرؓ کو دیکھا سو صحابہؓ کو پایا ہر کہ سب نفاق سے ڈرتے تھے۔ اور مروی ہے کہ ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند اصحاب میں تشریف لے گئے تھے صحابہؓ نے ایک شخص کا ذکر کیا اور اُسکی بہت سی شنائی اسی اثنا میں وہ شخص اُٹھ کر نمود ہوا کہ چہرے سے دھنوکا پانی پچا ہوا ٹپکتا تھا اور اپنا جوتا پاؤں میں لٹکائے تھا اور پیشانی پر سب سے کا گھٹا تھا لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی شخص ہے جسکی بیعت تیرے کی آپ نے فرمایا کہ مجھ کو اسکے چہرے پر نشان شیطان کی جھپٹ کا معلوم ہوتا ہے جس جب وہ شخص پاس آیا اور سلام کر کے لوگوں میں بیٹھ گیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ارشاد فرمایا کہ میں تجھ کو حسد راکھی تم دیکھ پوچھتا ہوں کہ جب تو نے ان لوگوں کو دیکھا تھا تو تیرے دل میں یہ بھی گذر اٹھا کہ میں کہ ان میں سے کوئی مجھ سے بہتر نہیں اُسے عرض کیا کہ بیشک گذر اٹھا۔ اور آپ نے اپنی دعا میں یہ الفاظ فرمائے اللھم انی استغفرک لما علمت وما لم اعلم کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کیا ڈرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں کس طرح بے خوف ہو جاؤں کہ دل تو اللہ تعالیٰ کی دوا لگیوں میں ہے جس طرح چاہتا ہو اگر پھر دیتا ہو اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ویدا اللھم من اللھم بالکم کو تو اچھتسو ان کی تفسیر میں ہوں کہ لگیا ہو کہ لوگ غل کر بیٹھے اور ان کو نیکیاں بھیج گئے اور قیامت میں یہ اعمال بدی اپنے میں ہو گئے۔ اور میری عقلی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی باغ میں جاوے جہاں سب طرح کے درخت ہوں اور اپنے سب پرند ہوں اور ہر پرند ان پر بیٹھ اُس کی دہی سے ایک زبان میں کہہ کرے اور کہے کہ اے خدا کے ولی سلام اور اُس کا دل اس بات پر مطمئن ہو تو وہ اُنکے ہاتھوں میں

اگر شمار ہو گا۔ حال یہ کہ ان اخبار اور آثار سے تم کو معلوم ہو گا کہ نفاق کی بارگاہ میں اور شرک خفی کی ہمت سے معاملہ یہ خطر ہے اور اُس سے بے خوف رہنے کی کوئی صورت نہیں رہا تنگ کہ حضرت عمرؓ حضرت حذیفہؓ سے اپنے نفس کا حال پوچھا کرتے کہ کہیں میرا ذکر تو منافقین میں نہیں ہوا۔ اور ابوسلیمان دارانی کہتے ہیں کہ میں نے بعض اہل بیت سے ایک بات سنی چاہا کہ اُس کا انکار کروں مگر یہ خوف ہوا کہ کہیں میرے قتل کا حکم نہ دیا ہو اور مجھ کو موت کا خوف نہ تھا بلکہ اس بات کا خوف تھا کہ جان بچنے کے وقت دیر نہ مرنے پیش ہو جاوے کہ خلق کی نظروں میں اچھا ہوں اس لیے میں انکار سے باز رہا۔ اور اس قسم کا نفاق اہل ایمان کے خلاف نہیں ہوتا بلکہ اُسکی راستی و کمال و دھنیا کے خلاف ہوتا ہے کیونکہ نفاق دو قسم کا ہے ایک تو وہ کہ دین سے خارج کر کے کافروں میں ملا دیتا ہے اور جو لوگ دوزخ میں پیشہ رہیں گے ان کے زمرہ میں داخل کر دیتا ہے اور دوسرے وہ کہ اپنے ترک کب کو ایک مدت کے لیے دوزخ تک پہنچاتا ہے یا علیؓ نے فرمایا کہ جو لوگ دوزخ میں پیشہ رہیں گے ان کے

مذاق العارفین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد اول

بنی اور ابوالدرداء
بروایت عامر بن
یاسر روایت کیا ہے
حاج یہ تو بن لوگوں
میں وہ دوزخ دوزخ
ہو کہ ان کے پاس
اور نفاق سے افسوس
اور ان کے پاس
اور سے ان کا دوسرا
روایت ابوالدرداء
میں احمد بن حنبل
در صحیح ابوالدرداء
روح احمد بن حنبل
نفس ابوالدرداء
میں احمد بن حنبل
جامع ابوالدرداء
نہایت ابوالدرداء
جامع ابوالدرداء
اور نظائر ابوالدرداء
اس کے ساتھ
جو ابوالدرداء

آرزو سے حاصل ہو جاتی ہیں اور بدو کو شش سہل الوصول ہوتی ہیں بان جس شخص کی چشم دل ان درجات کے دیکھنے سے اندھ بن جاتی ہے وہ طہارت صرف ظاہر کی طہارت کو سمجھتا ہے جو نہ نسبت اور اتسام کے ایسی ہی جیسے اوپر کا پوست فقر کی نسبت کہ ہوتا ہے اور اسی کو مقصود سمجھ کر سبب خیر غور کرتا ہے اور اس کے طریقوں میں نہایت مبالغہ کرتا ہے اور اپنے تمام اوقات استنجا اور کپڑوں کے دھونے اور ظاہر کی ستھرائی میں اور بہت سے بچتے پانی کی تلاش میں صرف کرتا ہے اس جہت سے کہ اپنے وسوسے اور فساد عقل سے یہ خیال کرتا ہے کہ طہارت مقصود اور شریف ہی ظاہر کی طہارت ہے اس کو اول لوگوں کی سیرت معلوم نہیں کہ وہ لوگ اپنی تمام ہمت اور فکر دل کے پاک کرنا نہیں مشغول رکھتے تھے اور طہارت ظاہر ہی کے باب میں مبالغہ نہ فرماتے تھے چنانچہ حضرت عمرؓ نے باوجود اپنے علو شان کے ایک نصرانی عورت کی ٹھیکاسے وضو کیا تھا اور وہ لوگ کھانے کے بعد چربی وغیرہ کے دور کرنے کے لیے ہاتھ نہ دھوتے تھے بلکہ انگلیوں کو تلو و تکی پونچھ لیا کرتے تھے اور شاندار ہیں کہ بدعت نو ایجاد میں سے جانتے تھے مسجد ولایت میں نماز میں پر بدو نہ فرش کے پڑھتے اور رات میں نہ پیارہ چلتے اور جو شخص اپنے لینے میں زمین پر کچھ نہ کھاتا کہ خاک پر لیٹ رہتا وہ اکابر میں سے ہوتا تھا اور استنجا میں ڈھیلو نہ کرتا کیا کرتے تھے اور حضرت ابو ہریرہؓ اور دوسرے اہل صفہ کا قول ہے کہ ہم گوشت بخانا ہوا کھاتے اور تبرک نماز کی ہو جاتی تو ہم انگلیوں کو انکروں میں ڈال کر مٹی سے ملدیتے اور نماز میں مل ہو جاتا اور حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہم شان کو نہ جانتے تھے ہمارے رومال ہمارے پانوں کے تلو سے ہوتے تھے کہ جب کچھ کھانا کھاتے تو تلووں سے ہاتھ پونچھ لیتے اور کہتے ہیں کہ بعد زمانے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چار چیزیں دل ایسا نہیں ایک چلین دوسری اشنان تیسری دسترخوان چوتھی پیٹ بھر کر کھانا پسٹن لوگوں کی توجہ بالکل باطن کی نظافت پر تھی یہاں تک کہ بعض کا قول ہے کہ نماز جو توں سمیت پڑھنا افضل ہے اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فعلین مبارک جب اتاری تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو خبر دی تھی کہ انہیں بھلاست لگی ہو اور لوگوں نے جو اپنی جوتیاں اتاریں تو آپ نے ان کو ارشاد فرمایا کہ تم نے اپنی جوتیاں کیوں اتاریں اور انہی جوتیاں اتارنے کو برا جانتے اور کہتے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی محتاج اگر انکی جوتیاں اٹھا لیا جائے غرض کہ ان امور ظاہری میں لوگ اس طرح تساہل کرتے تھے بلکہ راستے کی کچھڑ میں ٹنگے بانٹن چلتے اور اسپر پیچھ جاتے اور مسجدوں میں زمین پر نالہ پڑھتے اور روٹی بجا اور گیسو کی کھاتے حالانکہ ان کو جانور پاؤں سے کھوند کرتے ہیں اور پیشاب کرتے ہیں اور اونٹ اور گھوڑے دیکھ پیسے سے احتراز نہیں کرتے تھے باوجودیکہ اکثر نماستانوں میں لوٹا کرتے ہیں اور انہیں سے کچھ حال میں نہیں لکھا کہ بغاسات کی باریکو نہیں سوال کرتا وہ تو اس طرح ان میں مستحق کیا کرتے تھے اور اب وہ نہایت اگلی کہ رجوش کا نام تھا لے رکھا ہو اور کہتے ہیں کہ یہ وہیں کی بنا ہو اور اکثر اوقات اپنے ظاہر کی تیار کرتے ہیں جیسے مشاطہ وطن کو سنوارا کرتی ہے حالانکہ باطن کبر اور غلبہ اور جمالت اور ریاور زلفاق کی آلودگیوں سے بھرے ہیں اس کو برا نہیں جانتے اور نہ اس سے تعجب کریں اور اگر کوئی شخص استنجا کرنے میں صرف ڈھیلو نہ کرتا تھا کہ یازمین پر ہنٹے پاؤں چھلے یا مسجد کے زمین یا بوریوں پر بدو نہ مچھلے کھائے نماز پڑھے یا فرش پر بدو نہ چھڑے کی جلیبیوں کے چلے یا کسی بڑھیا کے ہرن سے یا کسی بچہ کا گھونٹ آدمی کے برتن سے وضو کرے تو اسپر بھلاست بہرہا کریں اور سخت انکار سے پیش آویں اور اسکا اھپنا پا کہ ٹھہرا دیں یا رانی ذات ہیں اسکو کال دیں اور اسکو ساٹھ کھانا پینا ملنا چھوڑ دیں سبحان اللہ اسکو اور کسے حالی کو جو جزو ایمان کی نپاکی کہتے ہیں اور عورت کو ستھرائی برتے ہیں

ایک ایسی عجیب
مذہب داریت عبد اللہ
بنی اسحاقیضہ اور
جبریل داریت ابن ابی ترابہ
سید بن سیدنا علی اور
طائیفہ طائیفہ
کیا کہ خود داریت طائیفہ
جو کہ نہیں ملے، مگر
الو راؤد و د عالم
مذہب است ابو سعید

تو دیکھو کہ اس وقت میں کیسی بُری بات اچھی ہو گئی ہے اور اچھی بُری اور دین کی رسم کیسی جاتی رہی جیسے اسکی اہمیت اور علم جاتا رہا پس اگر یہ کہو کہ یہ عادتیں جو صوفیوں نے اپنی صورتوں اور نظافت کے باب میں ایجاد کی ہیں تم کیا انکو ممنوع اور مجرب کہتے ہو تو اسکا جواب یہ ہو کہ بے تفصیل کیے یہ عادتیں مجرب اہم نہیں کہہ سکتے بلکہ ہمارا قول یہ ہو کہ مستحرام اور مکلف اور بدعتوں اور آلات کا تیار کرنا اور چیلپونکا استعمال کرنا اور لنگی بٹنار کے مطلق مجرب اہم نہیں کہہ سکتے بلکہ ہمارا قول یہ ہو کہ مستحرام اور مکلف اور بدعتوں اور آلات کا تیار کرنا اور چیلپونکا استعمال کرنا اور لنگی بٹنار کے بدعتوں کے لیے اور دھنی اور سوا اسکے اور سامان کو اگر بلا کسی قید کے کھانا کرین تو یہ چیزیں بذات خود مباح معلوم ہوتی ہیں بلکہ بعض اوقات انہیں حلال اور بدعتوں کے شامل ہو جیسے اچھی باتوں میں ہو سکتی ہیں اور بُری میں بھی ہو سکتی ہیں۔ اُنکے مباح ہونے کی وجہ تو ظاہر ہے کہ جو شخص یہ باتیں کرتا ہو وہ اپنے مال و بدن اور کپڑوں میں تصرف کرتا ہو اور یہ تصرف اُسکو مباح ہو بشرطیکہ اُنکے مال کا تلف نہ کرنا اور صرف شخص پر اور ان چیزوں کے پرا ہو جانے کی صورت یہ ہو کہ اُنکو دین کی اصل ٹھہرا لیا جائے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے اے نبی اللہ بن علی النظافۃ اسکی تفسیر اُنھیں امور کو سمجھیں یہاں تک کہ اگر کوئی شخص پسین پہلے لوگوں کی طرح تسابیل کرے تو اُسپر اعتراض کریں یا یہ صورت ہو کہ ان امور سے غرض ظاہر کی زینت اور خلون کی نظردن میں اچھا معلوم ہوتا ہو تو اس صورت میں یہ امور داخل ریاضے ممنوع ہو گئے پس ان دو لحاظوں سے یہ باتیں بُری ہو سکتی ہیں اور اچھی ہو سکتی ہیں کہ اُنکے غرض بہتری ہو نہ زینت کے لیے جو اُنکو ترک کرے اُسپر اعتراض نہ کیا جاوے اور نہ اُنکے باعث شاول وقت کی نماز میں تاخیر واقع ہوا اور نہ اُنھیں مصروف ہو نیسے کوئی عمل اُن سے بہتر یا تربیت علم وغیرہ چھوٹے پائے ہیں اگر ان سے باتوں سے مصروف ہوں تو اُنکو مباح کہہ سکتے ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ نیت کی جہت سے ثواب بھی حاصل ہو سکیں اس قسم کے امور میں جواب اُنھیں نکال دینا کو ہوتا ہے جو بالفرض اگر طہارت میں مصروف نہ ہوں تو سونے میں یا نعل یا ٹیبل یا فیون میں مشغول ہوں تو ایسے امور کو طہارت کے دھند سے میں رنگارنگ بہتر ہو سکتے ہیں کہ اس طرح اور کچھ نہ کہ ضرور ہو گا کہ ذکر الہی اور عبادت کی یاد دینے سے ہوگی اسی لیے اگر یہ امور اسراف اور بُرائی کی طرف میل نہ کر جاوے تو کابل و حدود کے حق میں بہتر ہیں مگر علم و عمل اُنکو چاہیے کہ وہ اپنی اوقات ان امور میں حاجت کی مقدار پر صرف کریں اور زائد حاجت اُنکے حق میں اچھا نہیں بلکہ جو ہر نفس اپنی عمر کا حبس اور حذر فوائد لے سکتے ہیں راگدان کرتا ہو اور اس بات سے تعجب نہ کرنا چاہیے کہ ایک ہی شے ایک لوگ دیکھتے ہیں اچھی ہے دوسروں کے حق میں جبری کیوں ہوتی ہے ایسے کہ ایسا ہو کر تا ہی نیکوں کی خوبیاں مقرر ہوں کے حق میں بُرائیاں ہوتی ہیں۔ اور ہیکار آدمی کو نہ چاہیے کہ صوفیوں پر نظافت کے باب میں اعتراض کرے اور خود اسکا پابند نہ ہو اور دعویٰ کرے کہ میں صحابہ کی شاہد کرتا ہوں ایسے کہ اُنکی شاہدیت تو اس اُستاد میں ہوتی ہے کہ بجز امر اہم کے اور کسی بات کی فرصت نہ چھوڑنا چہ داؤد طائی سے کسی نے کہا کہ تم اپنی داڑھی میں کنگھی کیوں نہیں کرتے اُنھوں نے جواب دیا کہ جبکہ فرصت اس کام کی کہان ہے اسکو بیکاری سے متعلق ہے اسی وجہ سے عالم اور عالم کو ہماری دانست میں مناسب نہیں کہ دھوئی کے دھوئے ہوئے کپڑے پہن کر کے کہتے دھوئے ہیں کسی کی ہوگی اور خود اُنکے دھوئے ہیں اوقات علاج کرے کیونکہ پہلے قرآن کے لوگ تو کچی ہوئی ہوتیں سے نماز پڑھ لیا کرتے تھے حالانکہ وہ دھوئے ہوئے اور پیکے ہوئے ہیں طہارت اور نجاست کے باب میں بہت فرق ہے بلکہ اُنکا دستور تھا کہ نجاست کو جب آکھڑے دیکھتے تو اُس سے اجتناب کرتے پین کہ باریک پائینچ بہون کی نجاست میں نکالا کرتے ہوں ہاں ریا کی اور ظلم کی باریکیاں موچے تھے یہاں تک کہ حضرت سفیان ثوری نے اُنکو منع پایا یا ایک نے اُنکے ایک کان کے اچھے

الح اسی باب میں
اور کچھ

در دوازہ پر گزرتے رفیق کو ارشاد فرمایا کہ تو اونچا محل مت بنانا اس لیے کہ اگر آدمی اس مکان کو نہ دیکھتے تو دسکانا لک لکائی تھا ہرگز نہ کرتا اس
 یہ نکلا کہ دیکھنے والا مصروف کو اس کے اسراف پر عین ہوتا ہی غرض کہ اپنے ذہن کو ہر تن پہلے کے دقائق کے نکالنے میں لگاتے تھے ہر اس وقت کے
 وہم اور وسوسوں میں نہ پھنساتے تھے پس اگر کوئی عالم کسی عامی کو پاوے کہ وہ اس کے کپڑے دھونے میں جھپٹا لے۔ مانتو شکفل ہو اور بات
 ہو اس لیے کہ سستی کی نسبت کر تو بہتر ہو اور عامی مذکور کو یہ فائدہ بھی ہو کہ اس کا نفس بارہ ایک صلاح کام میں لگا ہوا ہو آخر ہی ویر ماضی سے
 باز رہیگا کیونکہ نفس اگر کسی کام میں مصروف نہیں ہوتا تو آدمی کو اپنے دھندلے میں لگا لیتا ہو اور جگہ عامی مذکور اس کپڑے دھونے سے
 عالم کا تقرب جانتا ہو تو یہ امر اس کے نزدیک سبب امور ثواب کی نسبت کہ افضل ہو اس لیے کہ عالم کا وقت اس جیسے کاموں کے متکفل ہو نہیں سکتا
 ہو تو عامی کے متکفل ہو ہاں یہ عالم کا وقت محفوظ رہیگا اور عامی کے لیے اشرف وقت یہ ہو کہ ایسے ہی کاموں میں مصروف ہو تو اس پر سبب
 طرف سے خیر درگت ہوگی۔ اور اس مثال سے اور کئی نظیروں کو اور اس کے فضائل کی ترتیب کو اور ایک دوسرے پر ایک کے مقدم ہونے کو
 سمجھ لینا چاہیے اس لیے کہ عمر کے لحظوں کو افضل بات میں صرف کر شیکے لیے خوب حساب کرنا اس سے اہم ہو کہ تمام دنیاوی امور میں تدقیق
 کی جائے اور جب تم اس مقدمے کو جان چکے اور ظاہر ہو گیا کہ طہارت کے چار مرتبے ہیں تو اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ ہم اس بارے میں کون
 ایک قسم کی نظافت کو ذکر کرتے ہیں یعنی ظاہر کی طہارت کو اس لیے کہ ہم اس کتاب کے اول چھ بابوں میں جان بوجھ کر کچھ ظاہر باتوں کے اور کچھ نہیں
 پس ہم کہتے ہیں کہ طہارت ظاہر تین قسم ہے اول نجاست ظاہری سے پاک ہونا دوم نجاست علی سے پاک ہونا جبکہ حدیث کہتے ہیں سوم
 بدن کے فضولوں سے پاک ہونا اور فضائل بدن سے طہارت پاک ہونا یا استر سے پاک ہونا یا نور لگانے وغیرہ ہوتی ہے تیسری اول نجاست ظاہری
 پاک ہونے کے ذکر میں آئیں تین باتوں کا ذکر کیا ہے ایک جس چیز کو دور کریں اور ایک جس چیز سے دور کریں اور ایک طریقہ ذکر کرنے کا بیان اول ان
 اشیا کا ذکر جو دور کی جاویں دور کر نیکی چیزیں نجاست میں ہیں اور ایمان تین طریقہ ہیں اول جمادات جیسے جن میں زندگی نہیں
 دوم حیوان سوم اجزائے حیوان ان میں سے جمادات کا یہ حال ہو کہ شوق شرب کے اور کھانے کے اور نشہ آور چیز کے سبب پاک ہو جائے اور حیوان
 سوم کتے اور سور کے اور جو چیز ان دونوں سے پیدا ہوا ہو اس کے سبب پاک ہو جائے اور وہ ان چیزوں میں تو سوا پارہی حیوانوں کے سبب پاک
 اور وہ پارہی ہیں آدمی اور چھلی اور بھینس اور کبوتر اور کتا اور کبوتر وغیرہ ہیں جو جاندار ہیں یا سوا پارہی جاندار ہیں
 ہوتا ہوا ان میں نہیں رہتے بلکہ کتے اور کبوتر وغیرہ کہ سطر علی چیزیں اگر پانی میں گر جاویں تو پانی اس سے نجس ہوگا اور جو انسان کے اور طرح کے بدن
 اول وہ کہ حیوان سے ملے ہو گئے ہوں اگر حکم مردہ کا سا ہو مگر بال علیہ ہو یعنی نابالک نہیں ہو تا اور ہڈی پاک اور جاتی ہو تو ذکر مردہ ذکر
 جو حیوان کے اندر رہے کلمہ یا زین یا زین سے جو طرح کی بدن کہ تبدیل نہیں ہو میں اور اس کے ٹھکانے کی چھ چیزیں ہیں پاک ہیں جیسے انسان اور پستاندار
 اعضاء اور ریشہ اور جن چیزوں کا ٹھکانا مقدر ہو اور وہ تبدیل ہوتی ہیں وہ نجس ہیں غرض اس چیز کے جو حیوان کی اصل ہو مثلاً کئی ریشہ پاک
 ہیں اور جن اور پیلا وریا خانہ اور پیشاب تمام حیوانات کا نجس ہے اور ان نجاست میں سے تھوڑی سی ہون یا بہت معاف کہہ جائے اس پارہی
 چیزوں کے اول ڈھیلے سے پہنچا کر سنے کے بعد اگر کچھ اش نجاست کا نہ جاوے تو وہ معاف ہو بشرطیکہ نکالنے کی جگہ سے نہ ہڑ جو جاوے اور اساتوں کے
 کچھ اور کو ہر کا غبار راہ میں معاف ہو باوجودیکہ نجاست کا یقین ہو مگر اس قدر معاف ہو کہ اس سے کچھ شہار ہو جی جیسے مال گزرے ہو مگر کئی

لکھ قورافیق اور اصل میں یہی کہ بعض مسائل مردانہ برائیاں اور نجاست سفائی نے فرمایا سکوت رکھو اس لیے کہ اگر آدمی ان

یہ کہہ کے کہ اسنے خود تھپڑا ہی پاپھسلکر گر پڑا ہی پستری وہ نجاست کہ موزوں کے تلے میں لگ جاتی ہو اس جہت سے کہ راہوں میں ضرور پڑی رہتی ہو تو وہ بھی معاف ہو کر گرنے کے بعد کیونکہ اس کے دور کر نہیں جج ہی چوتھی پسو و نکاحون تھوڑا ہو یا بہت لیکن اگر عادت کی حد سے گزر جائے تو البتہ معاف نہیں خواہ تمھارے کپڑے میں ہو یا غیر کے کپڑے میں ہو اور تھپڑے کو پہن لیا ہو پانچویں بھینس و نکاحون اور جو کچھ آسمین سے پھپھار کرچ لو ہے معاف ہی حضرت ابن عمر نے اپنے ہوتا سے کو گر کر دیا اسی طرح سے خون نکلا آپ نے اسکو نہ دھویا اور نماز پڑھ لی اور اسی کے حکم میں بن وہ رطوبات جو ناسوروں سے نکلتی ہیں یا فصد کے بعد خون کا چکلتا رہتا ہی یہ بھی معاف ہیں لیکن جو ہو کر دم واقع ہوں جیسے زخم لگنا وغیرہ تو اسکا حکم خون انحصار سے ملا دیا جاوے گا ان پھنسیوں کا ساحل نہوگا جسے انسان اکثر خالی نہیں رہتا اور شریعت میں جو ان پانچوں نجاستوں سے چشم پوشی کی گئی اس سے تھوڑا معلوم ہوا ہوگا کہ طہارت کا معاملہ سہولت پر مبنی ہو اور جو کچھ اس باب میں نیا ایجاد ہوا ہو ضرور سہو ہو گا کی کچھ اصل نہیں دو سہو یہاں ان چیزوں کے ذکر میں جسے نجاست دور کیجائے وہ دو طرح کی ہوں یا جاہد ہیں یا بہت ہی جادہ چیز ہوتی ہوں یا کڑھیلادہ یہ خشک کر نیسے پاک کر دیتا اور آہیں شرط یہ ہو کہ سخت ہو اور پاک ہو اور نجاست کو جو شتا ہو اور حرمت نہ رکھتا ہو اور بہت چیزوں میں سے سوائے پانی کے اور کسی چیز سے نجاست دور نہیں ہوتی اور پانی بھی سب دور نہیں کرتے بلکہ نجاست کا دور کرنے والا وہ پانی ہے جو پاک ہو اور کسی بے حاجت چیز کے ملنے سے ٹھیک تھیرنا حش نہو گیا ہو اگر پانی میں کوئی نجاست مل جائے جس سے اسکا مزہ یا رنگ یا بو بد لجاوے تو وہ پانی پاک نہیں رہتا اور اگر نجاست کے پڑنے سے ان تینوں وصفوں میں سے کوئی نہ بد لے اور پانی مقدار میں نہ رہے نہ خشک نہ ہو یا سوا چھ من تول میں ہو تو وہ نجس نہوگا اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ اذ بلغ الماء قلتین لم یحیل نجسنا اور اگر اس مقدار سے کم ہوگا تو امام شافعی کے نزدیک نجس ہو جاوے گا یہ حال ٹھہرے ہو سے پانی کا ہو لیکن ہوتا پانی اگر نجاست کے بدل جاوے تو جتنا بدالہو ہو وہ ناپاک ہو اس سے اوپر اور نیچے کا ناپاک نہیں اس لیے کہ پانی کے ہماؤ سے سب جدی جدی ہوتا ہے اگر بہت نجاست پانی کے ہماؤ میں چلے تو جس جگہ وہ پانی میں پڑی ہو وہ نجس ہو اور جو اس کے رہنے بائیں پانی ہو وہ نجس ہو بشرطیکہ پانی قلیل سے کم ہو اور اگر پانی کی چال نجاست کی چال سے قوی تر ہو تو نجاست کے اوپر کی جانب کا پانی پاک ہو اور نیچے کی جانب کا نجس ہو گو دور ہو اور بہت ہو لیکن جس صورت میں کسی حوض میں مقدار قلتین کے پانی جمع ہو جاوے گا تو نجس نہ رہیگا اور نجس پانی اگر دو قلوں کے برابر اکٹھا ہو جاوے تو وہ پاک ہو جاتا ہو اور پھر وہ اگر نیسے ناپاک دوبارہ نہیں ہوتا یہ مذہب امام شافعی کا ہو اور مجاہدوں اچھا معلوم ہوتا تھا کہ امام شافعی کا مذہب پانی کے باب میں امام مالک کے مذہب کے موافق ہوتا ہے پانی اگر پھر تھوڑا ہو بدو قلوں میں سے ایک کے بدلنے کے امام مالک کے نزدیک نجس نہیں ہوتا تو امام شافعی کا مذہب بھی یہی ہوتا تو خوب تھا اس واسطے کہ ضرورت تو پڑتی تھی اور قلتین کی تیر لگا سننے سے دیکھو بھرتے ہیں اور اسی جہت سے لوگوں پر یہ شرط لگانا ہو اور واقع میں بھی یہ قیہر شقت کا سبب ہو جو کوئی اسکا تجربہ کرے اور سوچے اسکو کیفیت معلوم ہوتی ہو اور آہیں کچھ نہیں کہ اگر قلتین کی شرط لگی ہو تو کہ مغلطہ اور مدیہ مندرہ میں بطریق اولی طہارت دشوار ہوتی ہے کہ ان وہ نون جگہوں میں نہ جھٹے پانی کی کثرت ہو نہ ٹھہرے کی اور ان نذر رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکر آ خر زمانہ صحابہ تک کوئی واقعہ طہارت کے باب میں منقول نہیں اور نہ کوئی سوال نجاستوں سے پانی کے پکانے کی کیفیت کے دریافت کر نہیں پایا جاتا ہو اور ان لوگوں کے پانی کے بتوں پر لکھوں اور بدو قلوں اور ایسے لوگوں کا قصور صرف

جب پانی بھونچ جائے پانی بھونچا تو قلعہ کے تو نہیں لکھا یا پانی کو ۱۱۲ احباب مسنن و عالم برداشت از ابن عمر ۱۲

تجلیق مصنف پانی کی نجاست میں ۱۳

رہتا تھا جو نجاستوں سے استرازا نہیں کرتے۔ اور حضرت عیسیٰؑ اس پانی سے وضو کیا جو نصرانی عورت کے گھر سے ہیں تھا اس سے
توصاف یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپؑ نے بجز عدم تغیر پانی کے اور کسی شرط پر اعتقاد نہیں کیا اور نہ نصرانی عورت اور اس کے برتن کا
نجس ہونا ہو کہ ظن غالب سے بادی تامل معلوم ہوتا ہو پس امام شافعیؒ کے مذہب پیشکل سے قائم ہونا اور بیشتر کے قرون میں اس امر کا تفسیر
نہ ہونا ایک دلیل ہو جس سے پانی میں قلتین کی شرط لگائی نہ اند معلوم ہوتی ہو اور حضرت عمرؓ کا فعل دوسری دلیل ہو اور تیسری دلیل یہ ہو
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جلی کے لیے برتن جھکا دیا تھا۔ اور اسوقت کے لوگ جلی سے برتنوں کو دھوا پیتے نہ تھے حالانکہ دیکھتے تھے کہ جلی جو
لکھاتی ہو اور انکے شہروں میں حوض نہ تھے کہ جنہیں سے بلیان پانی پیتی ہوں نہ کنوؤں میں اتر کر پیتی تھیں بلکہ انکے برتنوں ہی سے پانی پیا
کرتی تھیں اور چوتھی دلیل یہ ہو کہ امام شافعیؒ نے تصریح فرمائی ہے کہ جس پانی سے نجاست دھوئی جائے اسکا دھوون پاک ہو بشرطیکہ اسکا کوئی
وصف نہ بدلے اور اگر بدل جاو تو دھوون ناپاک ہو پس پانی کے نجاست پر ڈالنے میں اور نجاست کے پانی میں گرتین کو شافعیؒ ہی اور بعض جو
یہ کہتے ہیں کہ پانی کے گرنے کی قوت نجاست کو دفع کرتی ہو تو اگر وہ نجاست پانی سے نہیں ملتی تو پھر اسکی کیا معنی کہ نجاست دھو جاتی ہو اور اگر یہ
کو کہ حاجت کے سبب ایسا ہوتا ہو تو حاجت تو اسکی طرف بھی ہو کہ سوائے تغیر اوصاف کے اور قید پانی کے نجاست میں لگائی جاو اور سنگین
کیا فرق ہو کہ جس طہاش میں نجس کپڑا ہو اس میں پانی ڈال دیا یا جس طہاش میں پانی ہو اس میں ناپاک کپڑا ڈال دیا کپڑوں اور برتنوں کے دھو نہیں
دونوں طرحی عادت ہو۔ پانچویں دلیل یہ ہو کہ وہ لوگ تھوڑے پانی بچتے ہوئے کے کنارہ پر کھڑے ہوتے تھے اور امام شافعیؒ کے مذہب میں
باتفاق ثابت ہو کہ جب بٹہ پانی میں پیشاب پڑ جاو اور وہ تغیر نہ ہو تو اس سے وضو کرنا درست ہو تو پانی تھوڑا ہو تو پھر بچتے اور ساکن
فرق کیا اور اب کوئی یہ بتاؤ کہ تغیر نہ ہونے پر حوالہ کرنا بہتر ہو یا بٹہ کے بچنے پانی کی قوت پر حوالہ کرنا اچھا ہو پھر اس قوت کی حد کیا ہو یا
جو پانی کہ تمام کی ٹوٹیوں میں سے نکلے ہیں اُس پر یہ قاعدہ جاری ہو کہ نہیں گرتین جاری تو فرق نہ ہوتا چاہیے اور اگر جاری ہو تو پانی کی گرتین
پڑ جاوے اور جو برتنوں میں سے بد نہیں ہونے کی جگہ پڑ جائے دونوں میں فرق کیا ہو آخر یہ بھی پانی بہتا ہو علاوہ ان میں پیشاب بہتے پانی نہ ہوتا ہے
بستہ نجاست کے خوب ملتا ہو تو جب یہ حکم دیدیا کہ جو پانی بستہ نجاست پر گزرے وہ نجس ہو یہاں تک کہ ایک ایسے حوض میں جمع ہو کہ اسکی
مقدار قلتین ہو تو بستہ نجاست اور بھی نجاست میں کیا فرق ہو پانی تو ایک ہی ہو اور بلاناہستہ اور بیکہ گذرنے کے زیادہ ہو تو کیا وجہ پیشاب پینے
سے وضو درست ہو اور بندھی نجاست پر گزرنے سے ناجائز ہو چھٹی دلیل یہ ہے کہ قلتین پانی میں اگر کوئی سیر پیشاب پڑ جاوے اور وہ پانی علیحدہ
کیا جائے تو جو پیالہ اس سے پیرا دیکھا وہ پاک ہوگا اور یہ ظاہر ہے کہ اس میں کچھ ٹھہرے پیشاب کے ضرور ہونگے گو تھوڑے ہوں پس یہ کیا بہتا ہو
کہ پانی کی طہارت کی علت تغیر نہ ہونے کو کہنا اچھا ہو یا شریعت کی قوت کو کہنا بہتر ہو حالانکہ شریعت تو یہی اللہ کی حکمت ہے جاتی رہی اور جزا
نجاست اس میں موجود ہیں ساتھ میں دلیل یہ ہے کہ گذشتہ زمانوں میں حوضوں میں سیلے کچیلے آدمی وضو کیا کرتے تھے اور اپنے ہاتھ اور برتنوں میں حوضوں
میں باوجود پانی کے تھوڑا ہونیکے ڈالتے تھے گو یہ معلوم تھا کہ ان میں ناپاک اور پاک سب طرح کے ہاتھ پڑتے ہیں تو یہ دلیلین مع شدت حاجت
دل میں اس بات کو قوت دیتی ہیں کہ پہلے لوگ تغیر نہ ہونے کو دیکھتے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر اعتقاد رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ
نے پانی کو پاک پیدا کیا ہو اسکو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی بجز اس کے کہ اس کے مزہ یا رنگ یا بو کو بدلے۔ اور یہ بات ان میں واقع ہیں جو پانی کی طہارت کی

اس طرح در فطنی برزات
حاشیہ نہ روح ابوح
مذہب اور اسکی
منعیت اسکی
سورباتی حدیث
اور اگر دوزخ داری
کہ دایت اور میر
روایت کی ہو

شرح منظوم و نساخی
 عربی و فارسی
 جامع مسند فضیله
 شرح جامع سلیم
 شرح صاحب سنن
 تدریس عبد الله
 بن مقفل ۱۲ ص
 انوار اردو نساخی
 تدریس سیدان
 بن الحکم ۱۲ ص
 مسلم ۱۳

[illegible]

وہاڑھی جو نیکی ہوئی ہو اسکے اوپر اور پرانی ہوا سے اور آنکھ کے کوہن اور میل اور سر کے کٹھے ہوئی کی جگہیں نیکی سے صاف کرے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے اور تو قیاس کرے کہ اس فعل سے آنکھوں کا قصور باہر ہو جائیگا اور اس طرح سب اعضا کے دھوئے ہیں تو قیاس کرے کہ آنکھی خطایاں دور ہوئی اور نہ دھوئے کے وقت کے اللہ میں دجی ہو کر یہ یوم بیعت وجہ اولیاء ملک والاسود و سہی بظلم انکس یوم تسود وجہ اعداء ملک الہی میرے منہ کو اپنے نور سے سفید کر جس روز کہ تیسرے دو سو ستون کا ستھ سفید ہو اور میرے منہ کو اپنی تاریکیوں سے سیاہ مت کر جس روز کہ تیسرا و شمنون کے چہرہ سیاہ ہوں۔ اور ستھ و ستونین گھنی ڈاڑھی میں خلل کرے کہ مستحب ہو چھرا کے بعد اپنے دونوں ہاتھ کہنوں تک تین بار دھو دے اور انگوٹھی کو ہلا دے اور پانی کہنوں سے آگے تک پہنچا دے کیونکہ قیامت کو وضو کرنے والوں کے ہاتھ پائوں اور چہرہ وضو کے نشان کے باعث روشن ہونگے تو حلقی و وریانی ہوئی گاتاں ہی وضو میں منور ہو گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من استطاع ان یطیل غرۃ فلیفعل اور ایک روایت میں یہ ہے تلح کر تلح اکلیتہ من المون جیستہ تلح الوضو اور پہلے دھونا ہاتھ دھو دے اور کہ اللہ اعظمی کتانی جینی و حاسنی حسابا میرا الہی میرا نامہ اعمال میرے دینے ہاتھ دینے یا اور مجھے حساب ہا کا کرنا اور بائین ہاتھ کو دھوئے زمین کے اللہ کی اعوذ بک ان قلیتی کتانی بشمالی اوسن ورا اظہری الہی میں تجھے پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ تو میرا نامہ اعمال میرے بائین ہاتھ میں دے یا پشت کی جانب سے پھر اپنے سارے سر کا مسح کرے اس طرح کہ دونوں ہاتھوں کو تر کرے و دونوں کی انگلیوں کے سر ملا دے اور انگوٹھ پشانی کے پاس سر پر رکھ کر اور گدی کی طرف کو لیجاوے اور دھوئے پھر گدی کی طرف کو کھینچے یہ ایک مسح ہوا اس طرح تین بار کرے اور کہ اللہ اعظمی جیستہ یک وازل علی من ہر کا کا دیکھ طلعت تحت لیل عرشک یوم لا ظل الا ملک الہی ہو جا اپنی رحمت سے ڈھانپ لے اور مجھے اپنی برکتیں نازل کر اور اپنے عرش کے تلے آئیے و اس روز کہ پھر تیسرے سایے کے اور ساہ منو گا پھر اپنے دونوں کانوں کا مسح اندر اور باہر نہ پانی سے کہوے اس طرح کہ دونوں انگشت شہادت کو کانوں کے دونوں سوراخ میں داخل کرے اور دونوں انگلیوں کو کانوں کے باہر کی جانب گھما دے پھر کانوں پر دونوں تھپایاں پشی کے لیے رکھ دے اور یہ مسح بھی تین بار کرے اور یہ کہ اللہ اعظمی من الذین یقیمون القول فیتحدون احسنہ اللہ سمعے نادی کہتہ مع الابرار الہی ہو جا ان لوگوں میں سے کہ قول کو سنیں اور ان میں سے بہتر کا اتباع کریں الہی ہو جا جنت کے سنادی کی آواز نیک بندہ وان کے ساتھ دین سنا پھر اپنی گردن کا مسح نہ پانی سے کرے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ گردن کا مسح کرنا قیامت کے دن کے طوق سے بچاتا ہے اور مسح گردن تین بار کے اللہ فاک رقی من النار و اعوذ بک من السلاسل والاغلال الہی میری گردن کو روزِ قیامت سے آزاد کر اور دین میں نہ پھیر و اپی در طوق سے تجھے پناہ مانگتا ہوں پھر اپنا دہنا پائوں دھو دے اور بائین ہاتھ سے پائوں کی انگلیوں کو پشیم کی جانب سے خلل کرے اور دھوئے پائوں کی چھنگلیاں سے شروع کر کے بائین کی چھنگلیاں پر خلل تم کرے اور دھوئے پائوں کو دھوئے زمین پر کہ اللہ قسم قدس علی الصراط المستقیم یوم تزل الاقدام فی النار الہی میرا پائوں سیدھے رستے پر چھاوے جس روز کہ پائوں دھوئے زمین پر پائوں اور پائوں کے دھوئے زمین کے سوز بک ان تزل قدس علی الصراط المستقیم تزل الاقدام المستقیمین فی النار میں تجھے پناہ مانگتا ہوں پہلی بار پناہ پائوں پھیلنے سے جس روز کہ مثاقفوں کے پائوں دھوئے زمین پر پھیلنے کے اور پانی کو اپنی نصف ساق تک اونچا کرے جب فلان ہو تو شمس آسمان کی طرف اٹھائے اور کہ

۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰
۲۰۱
۲۰۲
۲۰۳
۲۰۴
۲۰۵
۲۰۶
۲۰۷
۲۰۸
۲۰۹
۲۱۰
۲۱۱
۲۱۲
۲۱۳
۲۱۴
۲۱۵
۲۱۶
۲۱۷
۲۱۸
۲۱۹
۲۲۰
۲۲۱
۲۲۲
۲۲۳
۲۲۴
۲۲۵
۲۲۶
۲۲۷
۲۲۸
۲۲۹
۲۳۰
۲۳۱
۲۳۲
۲۳۳
۲۳۴
۲۳۵
۲۳۶
۲۳۷
۲۳۸
۲۳۹
۲۴۰
۲۴۱
۲۴۲
۲۴۳
۲۴۴
۲۴۵
۲۴۶
۲۴۷
۲۴۸
۲۴۹
۲۵۰
۲۵۱
۲۵۲
۲۵۳
۲۵۴
۲۵۵
۲۵۶
۲۵۷
۲۵۸
۲۵۹
۲۶۰
۲۶۱
۲۶۲
۲۶۳
۲۶۴
۲۶۵
۲۶۶
۲۶۷
۲۶۸
۲۶۹
۲۷۰
۲۷۱
۲۷۲
۲۷۳
۲۷۴
۲۷۵
۲۷۶
۲۷۷
۲۷۸
۲۷۹
۲۸۰
۲۸۱
۲۸۲
۲۸۳
۲۸۴
۲۸۵
۲۸۶
۲۸۷
۲۸۸
۲۸۹
۲۹۰
۲۹۱
۲۹۲
۲۹۳
۲۹۴
۲۹۵
۲۹۶
۲۹۷
۲۹۸
۲۹۹
۳۰۰
۳۰۱
۳۰۲
۳۰۳
۳۰۴
۳۰۵
۳۰۶
۳۰۷
۳۰۸
۳۰۹
۳۱۰
۳۱۱
۳۱۲
۳۱۳
۳۱۴
۳۱۵
۳۱۶
۳۱۷
۳۱۸
۳۱۹
۳۲۰
۳۲۱
۳۲۲
۳۲۳
۳۲۴
۳۲۵
۳۲۶
۳۲۷
۳۲۸
۳۲۹
۳۳۰
۳۳۱
۳۳۲
۳۳۳
۳۳۴
۳۳۵
۳۳۶
۳۳۷
۳۳۸
۳۳۹
۳۴۰
۳۴۱
۳۴۲
۳۴۳
۳۴۴
۳۴۵
۳۴۶
۳۴۷
۳۴۸
۳۴۹
۳۵۰
۳۵۱
۳۵۲
۳۵۳
۳۵۴
۳۵۵
۳۵۶
۳۵۷
۳۵۸
۳۵۹
۳۶۰
۳۶۱
۳۶۲
۳۶۳
۳۶۴
۳۶۵
۳۶۶
۳۶۷
۳۶۸
۳۶۹
۳۷۰
۳۷۱
۳۷۲
۳۷۳
۳۷۴
۳۷۵
۳۷۶
۳۷۷
۳۷۸
۳۷۹
۳۸۰
۳۸۱
۳۸۲
۳۸۳
۳۸۴
۳۸۵
۳۸۶
۳۸۷
۳۸۸
۳۸۹
۳۹۰
۳۹۱
۳۹۲
۳۹۳
۳۹۴
۳۹۵
۳۹۶
۳۹۷
۳۹۸
۳۹۹
۴۰۰
۴۰۱
۴۰۲
۴۰۳
۴۰۴
۴۰۵
۴۰۶
۴۰۷
۴۰۸
۴۰۹
۴۱۰
۴۱۱
۴۱۲
۴۱۳
۴۱۴
۴۱۵
۴۱۶
۴۱۷
۴۱۸
۴۱۹
۴۲۰
۴۲۱
۴۲۲
۴۲۳
۴۲۴
۴۲۵
۴۲۶
۴۲۷
۴۲۸
۴۲۹
۴۳۰
۴۳۱
۴۳۲
۴۳۳
۴۳۴
۴۳۵
۴۳۶
۴۳۷
۴۳۸
۴۳۹
۴۴۰
۴۴۱
۴۴۲
۴۴۳
۴۴۴
۴۴۵
۴۴۶
۴۴۷
۴۴۸
۴۴۹
۴۵۰
۴۵۱
۴۵۲
۴۵۳
۴۵۴
۴۵۵
۴۵۶
۴۵۷
۴۵۸
۴۵۹
۴۶۰
۴۶۱
۴۶۲
۴۶۳
۴۶۴
۴۶۵
۴۶۶
۴۶۷
۴۶۸
۴۶۹
۴۷۰
۴۷۱
۴۷۲
۴۷۳
۴۷۴
۴۷۵
۴۷۶
۴۷۷
۴۷۸
۴۷۹
۴۸۰
۴۸۱
۴۸۲
۴۸۳
۴۸۴
۴۸۵
۴۸۶
۴۸۷
۴۸۸
۴۸۹
۴۹۰
۴۹۱
۴۹۲
۴۹۳
۴۹۴
۴۹۵
۴۹۶
۴۹۷
۴۹۸
۴۹۹
۵۰۰
۵۰۱
۵۰۲
۵۰۳
۵۰۴
۵۰۵
۵۰۶
۵۰۷
۵۰۸
۵۰۹
۵۱۰
۵۱۱
۵۱۲
۵۱۳
۵۱۴
۵۱۵
۵۱۶
۵۱۷
۵۱۸
۵۱۹
۵۲۰
۵۲۱
۵۲۲
۵۲۳
۵۲۴
۵۲۵
۵۲۶
۵۲۷
۵۲۸
۵۲۹
۵۳۰
۵۳۱
۵۳۲
۵۳۳
۵۳۴
۵۳۵
۵۳۶
۵۳۷
۵۳۸
۵۳۹
۵۴۰
۵۴۱
۵۴۲
۵۴۳
۵۴۴
۵۴۵
۵۴۶
۵۴۷
۵۴۸
۵۴۹
۵۵۰
۵۵۱
۵۵۲
۵۵۳
۵۵۴
۵۵۵
۵۵۶
۵۵۷
۵۵۸
۵۵۹
۵۶۰
۵۶۱
۵۶۲
۵۶۳
۵۶۴
۵۶۵
۵۶۶
۵۶۷
۵۶۸
۵۶۹
۵۷۰
۵۷۱
۵۷۲
۵۷۳
۵۷۴
۵۷۵
۵۷۶
۵۷۷
۵۷۸
۵۷۹
۵۸۰
۵۸۱
۵۸۲
۵۸۳
۵۸۴
۵۸۵
۵۸۶
۵۸۷
۵۸۸
۵۸۹
۵۹۰
۵۹۱
۵۹۲
۵۹۳
۵۹۴
۵۹۵
۵۹۶
۵۹۷
۵۹۸
۵۹۹
۶۰۰
۶۰۱
۶۰۲
۶۰۳
۶۰۴
۶۰۵
۶۰۶
۶۰۷
۶۰۸
۶۰۹
۶۱۰
۶۱۱
۶۱۲
۶۱۳
۶۱۴
۶۱۵
۶۱۶
۶۱۷
۶۱۸
۶۱۹
۶۲۰
۶۲۱
۶۲۲
۶۲۳
۶۲۴
۶۲۵
۶۲۶
۶۲۷
۶۲۸
۶۲۹
۶۳۰
۶۳۱
۶۳۲
۶۳۳
۶۳۴
۶۳۵
۶۳۶
۶۳۷
۶۳۸
۶۳۹
۶۴۰
۶۴۱
۶۴۲
۶۴۳
۶۴۴
۶۴۵
۶۴۶
۶۴۷
۶۴۸
۶۴۹
۶۵۰
۶۵۱
۶۵۲
۶۵۳
۶۵۴
۶۵۵
۶۵۶
۶۵۷
۶۵۸
۶۵۹
۶۶۰
۶۶۱
۶۶۲
۶۶۳
۶۶۴
۶۶۵
۶۶۶
۶۶۷
۶۶۸
۶۶۹
۶۷۰
۶۷۱
۶۷۲
۶۷۳
۶۷۴
۶۷۵
۶۷۶
۶۷۷
۶۷۸
۶۷۹
۶۸۰
۶۸۱
۶۸۲
۶۸۳
۶۸۴
۶۸۵
۶۸۶
۶۸۷
۶۸۸
۶۸۹
۶۹۰
۶۹۱
۶۹۲
۶۹۳
۶۹۴
۶۹۵
۶۹۶
۶۹۷
۶۹۸
۶۹۹
۷۰۰
۷۰۱
۷۰۲
۷۰۳
۷۰۴
۷۰۵
۷۰۶
۷۰۷
۷۰۸
۷۰۹
۷۱۰
۷۱۱
۷۱۲
۷۱۳
۷۱۴
۷۱۵
۷۱۶
۷۱۷
۷۱۸
۷۱۹
۷۲۰
۷۲۱
۷۲۲
۷۲۳
۷۲۴
۷۲۵
۷۲۶
۷۲۷
۷۲۸
۷۲۹
۷۳۰
۷۳۱
۷۳۲
۷۳۳
۷۳۴
۷۳۵
۷۳۶
۷۳۷
۷۳۸
۷۳۹
۷۴۰
۷۴۱
۷۴۲
۷۴۳
۷۴۴
۷۴۵
۷۴۶
۷۴۷
۷۴۸
۷۴۹
۷۵۰
۷۵۱
۷۵۲
۷۵۳
۷۵۴
۷۵۵
۷۵۶
۷۵۷
۷۵۸
۷۵۹
۷۶۰
۷۶۱
۷۶۲
۷۶۳
۷۶۴
۷۶۵
۷۶۶
۷۶۷
۷۶۸
۷۶۹
۷۷۰
۷۷۱
۷۷۲
۷۷۳
۷۷۴
۷۷۵
۷۷۶
۷۷۷
۷۷۸
۷۷۹
۷۸۰
۷۸۱
۷۸۲
۷۸۳
۷۸۴
۷۸۵
۷۸۶
۷۸۷
۷۸۸
۷۸۹
۷۹۰
۷۹۱
۷۹۲
۷۹۳
۷۹۴
۷۹۵
۷۹۶
۷۹۷
۷۹۸
۷۹۹
۸۰۰
۸۰۱
۸۰۲
۸۰۳
۸۰۴
۸۰۵
۸۰۶
۸۰۷
۸۰۸
۸۰۹
۸۱۰
۸۱۱
۸۱۲
۸۱۳
۸۱۴
۸۱۵
۸۱۶
۸۱۷
۸۱۸
۸۱۹
۸۲۰
۸۲۱
۸۲۲
۸۲۳
۸۲۴
۸۲۵
۸۲۶
۸۲۷
۸۲۸
۸۲۹
۸۳۰
۸۳۱
۸۳۲
۸۳۳
۸۳۴
۸۳۵
۸۳۶
۸۳۷
۸۳۸
۸۳۹
۸۴۰
۸۴۱
۸۴۲
۸۴۳
۸۴۴
۸۴۵
۸۴۶
۸۴۷
۸۴۸
۸۴۹
۸۵۰
۸۵۱
۸۵۲
۸۵۳
۸۵۴
۸۵۵
۸۵۶
۸۵۷
۸۵۸
۸۵۹
۸۶۰
۸۶۱
۸۶۲
۸۶۳
۸۶۴
۸۶۵
۸۶۶
۸۶۷
۸۶۸
۸۶۹
۸۷۰
۸۷۱
۸۷۲
۸۷۳
۸۷۴
۸۷۵
۸۷۶
۸۷۷
۸۷۸
۸۷۹
۸۸۰
۸۸۱
۸۸۲
۸۸۳
۸۸۴
۸۸۵
۸۸۶
۸۸۷
۸۸۸
۸۸۹
۸۹۰
۸۹۱
۸۹۲
۸۹۳
۸۹۴
۸۹۵
۸۹۶
۸۹۷
۸۹۸
۸۹۹
۹۰۰
۹۰۱
۹۰۲
۹۰۳
۹۰۴
۹۰۵
۹۰۶
۹۰۷
۹۰۸
۹۰۹
۹۱۰
۹۱۱
۹۱۲
۹۱۳
۹۱۴
۹۱۵
۹۱۶
۹۱۷
۹۱۸
۹۱۹
۹۲۰
۹۲۱
۹۲۲
۹۲۳
۹۲۴
۹۲۵
۹۲۶
۹۲۷
۹۲۸
۹۲۹
۹۳۰
۹۳۱
۹۳۲
۹۳۳
۹۳۴
۹۳۵
۹۳۶
۹۳۷
۹۳۸
۹۳۹
۹۴۰
۹۴۱
۹۴۲
۹۴۳
۹۴۴
۹۴۵
۹۴۶
۹۴۷
۹۴۸
۹۴۹
۹۵۰
۹۵۱
۹۵۲
۹۵۳
۹۵۴
۹۵۵
۹۵۶
۹۵۷
۹۵۸
۹۵۹
۹۶۰
۹۶۱
۹۶۲
۹۶۳
۹۶۴
۹۶۵
۹۶۶
۹۶۷
۹۶۸
۹۶۹
۹۷۰
۹۷۱
۹۷۲
۹۷۳
۹۷۴
۹۷۵
۹۷۶
۹۷۷
۹۷۸
۹۷۹
۹۸۰
۹۸۱
۹۸۲
۹۸۳
۹۸۴
۹۸۵
۹۸۶
۹۸۷
۹۸۸
۹۸۹
۹۹۰
۹۹۱
۹۹۲
۹۹۳
۹۹۴
۹۹۵
۹۹۶
۹۹۷
۹۹۸
۹۹۹
۱۰۰۰

ہم یہ حدیث فیما بینہ من الذی یشیخ من ذنوبہ کیوم ولدہ امہ اور دوسری روایت میں کہ یسہ فیما عقلہ ما تقدم من ذنبہ اور ایک حدیث میں اسطرح
 ارشاد فرمایا الا انکم بما یفر الشہد باخطایا ویرفع بہ الذر جات اسباق الوضوء فی المکارہ ونقل الی الاقدام الی اساجد وانظر ارا الصلوۃ
 بعد الصلوۃ قد لکم الریاط اور اس کلمہ کے اخیر یعنی فذلکم الریاط کو تین بار ارشاد فرمایا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور ایک بار
 اعضا کو دھویا اور فرمایا کہ یہ وضو ہو کہ اللہ تعالیٰ بدوان اسکے نماز قبول نہیں کرتا اور دود بار عرضا کو دھویا اور فرمایا کہ جو شخص وضو کرے اور دود
 بار عرضا دھو اللہ تعالیٰ اسکو ثواب دو بار عنایت فرما دیکھا اور تین تین بار عرضا دھوئے اور فرمایا کہ یہ وضو ہو اور جو شخص پیشتر کے انبیاء اور اللہ تعالیٰ کے
 خلیل براہیم علیہ السلام کا اور فرمایا کہ جو شخص وضو کرے خدایتعالیٰ کو یاد کرے اللہ تعالیٰ اسکا سبب جسم پاک کر دیتا ہے اور جو شخص نماز کرے اللہ تعالیٰ اسکا
 جسم صرف اس قدر پاک ہوگا جہاں پانی لگے گا اور فرمایا کہ تو ضا علی طہرتہ شہدہ حسنات اور فرمایا اللہ وضو علی الوضوء علی نون
 روایتوں سے نئے وضو کرنا غریب معلوم ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ جب بندہ مسلمان وضو کرتا ہے اور کلی کرتا ہے تو خطا نہیں اسکے منہ سے
 نکل جاتی ہیں اور جب ناک صحت کرتا ہے تو ناک سے گناہ باہر نکلے اور جب منہ دھوتا ہے تو منہ سے خطا باہر نکلے اور ہوتی ہیں یہاں تک کہ
 پکاون کے بالوں کے پیچھے سے نکل جاتی ہیں اور جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں سے تھوڑے دور ہوتے ہیں حتیٰ کہ ناخن کے تلے سے نکل جاتے
 ہیں اور جب پہنے مسکاسخ کرتا ہے تو سر سے خطا نکل جاتی ہیں اور جب پاؤں دھوتا ہے تو دونوں پاؤں کی خطا نکل جاتی ہیں اور ناخن تک کے پیچھے سے دور ہو جاتی ہیں پھر اسکا مسجد کی طرف چلنا اور نماز پڑھنی دونوں اندر ہوتی ہیں۔ اور مردی ہو کہ ظاہر منہ صاف
 کرے ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح کرے پھر اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھا کر کہے اللہم ان لا اله الا
 اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدان عجزا عجزا وورواہ تو اسکے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں کہ جس دروازے سے میں سے
 چاہے اسکے اندر جاوے۔ اور حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ جو شخص وضو کرے شیطان کو دور کر دیکھا اور مجاہد فرماتے ہیں کہ جس شخص سے ہو سکے
 وہ یہ کہ کہ جب سوکھ ملا ہوا اور ذکر اور استغفار پڑھتا ہوا سو دوسے کہہ دے کہ رو حین اسی حال پر اٹھنے کی جیسے قبض ہوگی تیسرا بیان غسل کے
 بیان میں اسکی کیفیت یہ ہے کہ برتن کو اپنی ذہنی جانب سے لکھے پھر بسم اللہ کہہ کر اپنے ہاتھ تین بار دھو کر پھر متنجہ کرے جیسا ہے اور پھر کھائے
 اور بدتر اگر نجاست ہو اسکو دور کرے پھر نماز کی طرح وضو کرے جیسے مذکور ہوا مگر پاؤں اسوقت نہ دھوئے نہ ہاتھ کے بعد دھو کر کہوں کہ
 اگو دھو کر زمین پر رکھنا پانی کا ضائع کرنا ہے پھر وضو کے بعد تین بار اپنے دہنے شانے پر بیچھے تک پانی ڈالے پھر بائیں طرف تین بار پھر
 سر پہ تین بار پھر اپنا بدن آگے اور پیچھے سے ملے اور سر اور واٹھی کے بالوں میں خلل کرے اور گھسی بہون یا تھوڑی سی لگی جو زمین پانی
 پہونچاؤ اور عورت کو منڈھیون کا کھولنا ضرور نہیں مگر اس صورت میں کہ ہاتھ پانی بالوں کے اندر نہ پہونچے اور بدنی سلوٹوں کی خبر ملے کہ پانی
 مسیحا میں پہونچ جائے اور نہ اس کے پیچھے میں اپنے آگے نہ اس کے سر کے اوپر اگر ہاتھ لگائے تو وضو پھر سے کرے اور اگر وضو
 غسل سے پہلے کر لیا ہے تو غسل کے بعد دوبارہ وضو نہ کرے نہ وضو کا طریق یہ ہے کہ اسقدر لکھا ہو کہ طریق آخر کے

تو دیکھا اور دوسری روایت میں کہ یسہ فیما عقلہ ما تقدم من ذنبہ اور ایک حدیث میں اسطرح ارشاد فرمایا الا انکم بما یفر الشہد باخطایا ویرفع بہ الذر جات اسباق الوضوء فی المکارہ ونقل الی الاقدام الی اساجد وانظر ارا الصلوۃ بعد الصلوۃ قد لکم الریاط اور اس کلمہ کے اخیر یعنی فذلکم الریاط کو تین بار ارشاد فرمایا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور ایک بار اعضا کو دھویا اور فرمایا کہ یہ وضو ہو کہ اللہ تعالیٰ بدوان اسکے نماز قبول نہیں کرتا اور دود بار عرضا کو دھویا اور فرمایا کہ جو شخص وضو کرے اور دود بار عرضا دھو اللہ تعالیٰ اسکو ثواب دو بار عنایت فرما دیکھا اور تین تین بار عرضا دھوئے اور فرمایا کہ یہ وضو ہو اور جو شخص پیشتر کے انبیاء اور اللہ تعالیٰ کے خلیل براہیم علیہ السلام کا اور فرمایا کہ جو شخص وضو کرے خدایتعالیٰ کو یاد کرے اللہ تعالیٰ اسکا سبب جسم پاک کر دیتا ہے اور جو شخص نماز کرے اللہ تعالیٰ اسکا جسم صرف اس قدر پاک ہوگا جہاں پانی لگے گا اور فرمایا کہ تو ضا علی طہرتہ شہدہ حسنات اور فرمایا اللہ وضو علی الوضوء علی نون روایتوں سے نئے وضو کرنا غریب معلوم ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ جب بندہ مسلمان وضو کرتا ہے اور کلی کرتا ہے تو خطا نہیں اسکے منہ سے نکل جاتی ہیں اور جب ناک صحت کرتا ہے تو ناک سے گناہ باہر نکلے اور جب منہ دھوتا ہے تو منہ سے خطا باہر نکلے اور ہوتی ہیں یہاں تک کہ پکاون کے بالوں کے پیچھے سے نکل جاتی ہیں اور جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں سے تھوڑے دور ہوتے ہیں حتیٰ کہ ناخن کے تلے سے نکل جاتے ہیں اور جب پہنے مسکاسخ کرتا ہے تو سر سے خطا نکل جاتی ہیں اور جب پاؤں دھوتا ہے تو دونوں پاؤں کی خطا نکل جاتی ہیں اور ناخن تک کے پیچھے سے دور ہو جاتی ہیں پھر اسکا مسجد کی طرف چلنا اور نماز پڑھنی دونوں اندر ہوتی ہیں۔ اور مردی ہو کہ ظاہر منہ صاف کرے ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح کرے پھر اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھا کر کہے اللہم ان لا اله الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدان عجزا عجزا وورواہ تو اسکے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں کہ جس دروازے سے میں سے چاہے اسکے اندر جاوے۔ اور حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ جو شخص وضو کرے شیطان کو دور کر دیکھا اور مجاہد فرماتے ہیں کہ جس شخص سے ہو سکے وہ یہ کہ کہ جب سوکھ ملا ہوا اور ذکر اور استغفار پڑھتا ہوا سو دوسے کہہ دے کہ رو حین اسی حال پر اٹھنے کی جیسے قبض ہوگی تیسرا بیان غسل کے بیان میں اسکی کیفیت یہ ہے کہ برتن کو اپنی ذہنی جانب سے لکھے پھر بسم اللہ کہہ کر اپنے ہاتھ تین بار دھو کر پھر متنجہ کرے جیسا ہے اور پھر کھائے اور بدتر اگر نجاست ہو اسکو دور کرے پھر نماز کی طرح وضو کرے جیسے مذکور ہوا مگر پاؤں اسوقت نہ دھوئے نہ ہاتھ کے بعد دھو کر کہوں کہ اگو دھو کر زمین پر رکھنا پانی کا ضائع کرنا ہے پھر وضو کے بعد تین بار اپنے دہنے شانے پر بیچھے تک پانی ڈالے پھر بائیں طرف تین بار پھر سر پہ تین بار پھر اپنا بدن آگے اور پیچھے سے ملے اور سر اور واٹھی کے بالوں میں خلل کرے اور گھسی بہون یا تھوڑی سی لگی جو زمین پانی پہونچاؤ اور عورت کو منڈھیون کا کھولنا ضرور نہیں مگر اس صورت میں کہ ہاتھ پانی بالوں کے اندر نہ پہونچے اور بدنی سلوٹوں کی خبر ملے کہ پانی مسیحا میں پہونچ جائے اور نہ اس کے پیچھے میں اپنے آگے نہ اس کے سر کے اوپر اگر ہاتھ لگائے تو وضو پھر سے کرے اور اگر وضو غسل سے پہلے کر لیا ہے تو غسل کے بعد دوبارہ وضو نہ کرے نہ وضو کا طریق یہ ہے کہ اسقدر لکھا ہو کہ طریق آخر کے

اس حدیث میں اسطرح ارشاد فرمایا الا انکم بما یفر الشہد باخطایا ویرفع بہ الذر جات اسباق الوضوء فی المکارہ ونقل الی الاقدام الی اساجد وانظر ارا الصلوۃ بعد الصلوۃ قد لکم الریاط اور اس کلمہ کے اخیر یعنی فذلکم الریاط کو تین بار ارشاد فرمایا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور ایک بار اعضا کو دھویا اور فرمایا کہ یہ وضو ہو کہ اللہ تعالیٰ بدوان اسکے نماز قبول نہیں کرتا اور دود بار عرضا کو دھویا اور فرمایا کہ جو شخص وضو کرے اور دود بار عرضا دھو اللہ تعالیٰ اسکو ثواب دو بار عنایت فرما دیکھا اور تین تین بار عرضا دھوئے اور فرمایا کہ یہ وضو ہو اور جو شخص پیشتر کے انبیاء اور اللہ تعالیٰ کے خلیل براہیم علیہ السلام کا اور فرمایا کہ جو شخص وضو کرے خدایتعالیٰ کو یاد کرے اللہ تعالیٰ اسکا سبب جسم پاک کر دیتا ہے اور جو شخص نماز کرے اللہ تعالیٰ اسکا جسم صرف اس قدر پاک ہوگا جہاں پانی لگے گا اور فرمایا کہ تو ضا علی طہرتہ شہدہ حسنات اور فرمایا اللہ وضو علی الوضوء علی نون روایتوں سے نئے وضو کرنا غریب معلوم ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ جب بندہ مسلمان وضو کرتا ہے اور کلی کرتا ہے تو خطا نہیں اسکے منہ سے نکل جاتی ہیں اور جب ناک صحت کرتا ہے تو ناک سے گناہ باہر نکلے اور جب منہ دھوتا ہے تو منہ سے خطا باہر نکلے اور ہوتی ہیں یہاں تک کہ پکاون کے بالوں کے پیچھے سے نکل جاتی ہیں اور جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں سے تھوڑے دور ہوتے ہیں حتیٰ کہ ناخن کے تلے سے نکل جاتے ہیں اور جب پہنے مسکاسخ کرتا ہے تو سر سے خطا نکل جاتی ہیں اور جب پاؤں دھوتا ہے تو دونوں پاؤں کی خطا نکل جاتی ہیں اور ناخن تک کے پیچھے سے دور ہو جاتی ہیں پھر اسکا مسجد کی طرف چلنا اور نماز پڑھنی دونوں اندر ہوتی ہیں۔ اور مردی ہو کہ ظاہر منہ صاف کرے ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح کرے پھر اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھا کر کہے اللہم ان لا اله الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدان عجزا عجزا وورواہ تو اسکے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں کہ جس دروازے سے میں سے چاہے اسکے اندر جاوے۔ اور حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ جو شخص وضو کرے شیطان کو دور کر دیکھا اور مجاہد فرماتے ہیں کہ جس شخص سے ہو سکے وہ یہ کہ کہ جب سوکھ ملا ہوا اور ذکر اور استغفار پڑھتا ہوا سو دوسے کہہ دے کہ رو حین اسی حال پر اٹھنے کی جیسے قبض ہوگی تیسرا بیان غسل کے بیان میں اسکی کیفیت یہ ہے کہ برتن کو اپنی ذہنی جانب سے لکھے پھر بسم اللہ کہہ کر اپنے ہاتھ تین بار دھو کر پھر متنجہ کرے جیسا ہے اور پھر کھائے اور بدتر اگر نجاست ہو اسکو دور کرے پھر نماز کی طرح وضو کرے جیسے مذکور ہوا مگر پاؤں اسوقت نہ دھوئے نہ ہاتھ کے بعد دھو کر کہوں کہ اگو دھو کر زمین پر رکھنا پانی کا ضائع کرنا ہے پھر وضو کے بعد تین بار اپنے دہنے شانے پر بیچھے تک پانی ڈالے پھر بائیں طرف تین بار پھر سر پہ تین بار پھر اپنا بدن آگے اور پیچھے سے ملے اور سر اور واٹھی کے بالوں میں خلل کرے اور گھسی بہون یا تھوڑی سی لگی جو زمین پانی پہونچاؤ اور عورت کو منڈھیون کا کھولنا ضرور نہیں مگر اس صورت میں کہ ہاتھ پانی بالوں کے اندر نہ پہونچے اور بدنی سلوٹوں کی خبر ملے کہ پانی مسیحا میں پہونچ جائے اور نہ اس کے پیچھے میں اپنے آگے نہ اس کے سر کے اوپر اگر ہاتھ لگائے تو وضو پھر سے کرے اور اگر وضو غسل سے پہلے کر لیا ہے تو غسل کے بعد دوبارہ وضو نہ کرے نہ وضو کا طریق یہ ہے کہ اسقدر لکھا ہو کہ طریق آخر کے

ان باتوں میں نیت کا اعتبار ہے کیونکہ یہ امور بھی بذات خود وہ عمل ہیں جو مقصود سے اوصاف حاصل کرتے ہیں غرض اس میں نیت کا اعتبار ہے اور اگر بالوکی پر اکتفا کی اسلیئے باقی رکھے کہ لوگ جانیں کہ شخص زائد ہو اور نفس کی پر وائیں کرتا تو مجموعہ ہو اور اگر بالوکی نسبت سے اس کا ہم احکام میں مصروف ہو لکن نیت نہ کرے تو اچھا ہی اور یہ حالات باطنی ہیں جو بندے کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہیں عقل آدمی انکو خوب جاننا جو کسی حال میں اسکو ایک صورت کا دوسرے پر مشبہ نہیں پڑتا اور بہت سے جاہل ایسے ہیں کہ وہ ان امور کو کرتے ہیں اور مانگی تو یہ خلق ہی کی طرف ہوتی ہے اور خود بھی مبالغہ میں ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی دھوکا دیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہمارا مقصد بہتر ہو مثلاً بہت سے عالم دیکھو گے کہ عذر لباس پہنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد بدعتوں اور جہل کے نیوا لوں کو ذلیل کرنا اور خدا سے تقابل کا تقرب حاصل کرنا اور یہ بات اس روز کھلی گئی جس روز باطن کا امتحان لیا جا رہا تھا اور قبروں میں سے مردے اٹھائے جا دیں گے اور سینوں کے اندر کی باتیں علانیہ ہو گئی اس شخص نے خلا ہوا سونا نکھڑے سے علیحدہ ہوا دیکھا ہم اللہ تعالیٰ سے اس بڑی پیشی کے دن کی رسوائی سے پناہ مانگتے ہیں ششم میل جو انگلیوں کے اوپر سلاٹوں میں جمع ہوتا ہے عرب کے لوگ ان جگہوں کو بہت دھوئے دھوئے سے کہ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ نہ دھوئے تھے اسی جهت سے ان سلاٹوں میں میل رہ جاتا تھا اور ہمیں لگاؤ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وسلم نے انکو ان مقامات کے دھونے کے لیے ارشاد فرمایا ہر قسم انگلیوں کے پوروں کے مداخلت کر نیکیے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کو ارشاد فرمایا ہے جو میل کے انگلیوں کے سرور پر اور ناخنوں کے نیچے ہو اسکو دور کرین اسلیئے کہ ہر وقت ناخنوں کا تراشنا تو بخوشی سکتا اسلیئے کہ میں میل جمع ہو جاتا ہو اسلیئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخنوں کے کاٹنے اور بغل اور زیر ناف کے بالوں کے دور کرنے کے لیے چالیں لیں ان کی یہ مقرر فرمادی اور ناخنوں کے نیچے کے میل کے مداخلت کر نیکیا حکم دیا اور ایک روایت میں ہے کہ ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی میں دیر ہوئی جب حضرت جبریل علیہ السلام آئے تو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم تم پر کیسے اتریں کہ تم اپنی انگلیوں کے نیچے کے جوڑ دھوئے ہو نہ پور دھوئے صاف کرتے ہو نہ زردی دانت کے لیے سواک کرتے ہو اپنی امت کو ارشاد فرمائیے کہ وہ یہ امور بجالاویں اور ہر سوچ اس امت کی تفسیر میں فلا نقل لہما انما یہ فرمایا جو کہ اس ناخن کے میل کو کہتے ہیں اور آفت کا ان کے میل کو اور مٹنے پہن کہ ان باپ کو ان کے ناخن کے میل کا مٹ لگا اور بعض نے یوں کہا ہے کہ اگر کو اتنی ایذا پہن مت دے جتنی ناخن کے نیچے میل ہو نہ تھے ہوتی تھی شرم و ہشامی جو تمام بدن پر پھینے اور اسے کے بغیر سے جم جاتا ہو اسکو حمام میں نہانے سے دور کرے اور حمام میں نہا دیکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب شام کے حمام میں گئے ہیں اور بعضوں نے فرمایا ہے کہ حمام اچھا گھر ہے کہ بدن کو پاک کرتا ہے اور آگ کو یاد دلاتا ہے یہ قول حضرت ابو درداد اور ابو یوسف انصاری سے مروی ہے اور بعضوں نے یہ فرمایا ہے کہ حمام بڑی جگہ ہے کہ ہر چہ کی کو ظاہر کرتا ہے اور ہر چہ کو دور کرتا ہے اس قول سے ملکی بڑائی معلوم ہوتی ہے جیسے پہلے قول سے فائدہ معلوم ہوتا تھا اور اس کے فائدے کی طلب کرنی در صورت محض فائدہ پہنکی آفت کے کچھ مضائقہ نہیں اسلیئے جو باتیں کہ حمام کہ نوا ہے کہ وہ ہمیں خواہش ہوں یا واجب وہ ہم گئے دیتے ہیں۔ چنانچہ چاہیے کہ حمام کہ نہ لے پر روم اور تو انجا ہر چہ کی کہ باپ باپ ہیں واجب ہیں اور وہ باتیں دوسرے شخص کی برائی کے باپ ہیں واجب ہیں جو وہ باتیں کہ فاضل نہیں ہر چہ کی ہیں واجب ہیں ان میں سے اول یہ ہے کہ اسکو دوسروں کی نگاہ سے محفوظ رکھے دوسری یہ کہ دوسرے کے چھوٹے سے اسکو بچا کر

۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

اس سے یہ نکلا کہ اس جگہ میل دور کرنا اور ملنا اپنے آپ کر کے حرامی کو منع کرتے کہ ران کو اور ناف سے لیکر پیڑ کو پاؤں تک نہ لگا دے ہر چند
سوائے مقام شرم کے اور جگہ پر پاؤں لگانا میل کے دور کر دینے کے لیے اہت کا احتمال رکھتا ہو لیکن قیاس میں چاہتا ہو کہ حرام ہو اس جگہ
کہ ورنہ شرمگاہوں کو پاؤں لگانا مستحب کے باوجود اس کے دیکھنے میں ملا دیا گیا ہو تو باقی برتن کی کا بھی یہی حال ہو چاہے بیٹھ بیٹھ نہ لگا کر
حرام ہو لگا پاؤں لگانا بھی حرام ہونا چاہیے اور غیر شخص کی برتن کی کے باوجود دوام واجب یہ ہونا کہ تو اپنی نظر اس پر نہ ڈالے ورنہ اس کو اس کے
کھولنے سے منع کر دے اس لیے کہ ہر جگہ ہر وقت منع کرنا واجب ہو اور اس کے ذریعہ صرف ذکر کر دینا ہی ہرگز نہیں کہ دوسرے کا قبول کرنا بھی ہوا ورنہ
کر نیک و جوہل کے ذمے سے ساقط نہیں ہوتا مگر اس صورت میں کہ خوف پھنے یا گالی یا اور کسی بات کا ہو جو فی نفسہ حرام ہو ایسی صورت میں
اس پر واجب نہیں کہ ہر جگہ ذکر کرے دوسرے کو ترک کر دے حرام کا کرے ہاں نہ ذکر کرے نہ کہی یہ وجہ کہنی کہ میں چاہتا ہوں کہ ذکر کرنا
مغید ہو گا اور آپ کو فی عمل نہ کرے گا اور یہ عذر نہ دے گا بلکہ ذکر کرنا ضرور چاہیے اس لیے کہ کہنے کا اثر دل پر ہوا ہی کرتا ہے اور جب گناہوں کا
عیب لگا یا جاتا ہو تو دل میں اس سے احترازی آتا کرتا ہے اور اس سے تنافہ ہوتا ہے کہ شہوانی نگاہ میں اُن گناہ کو بُرا کر دیتا ہے اور اپنے نفس کو
اس سے علی ور کھینچ کر تباہی اس لیے ذکر کرے نہ کہ وہ نہ جانے نہیں اور انہیں جیسی باتوں کی وجہ سے احتیاط اس میں ہو کہ حرام میں آجکل کے
زمانہ میں داخل ہو کہ برتن کی ضرورت کی رہتی ہیں وہ صوفیوں کے چپے سے پیڑ کا کھلنا کہ لوگ اس کو برتن نہیں ہانتے حالانکہ شرع نے
اس مقام کو برتن کی میں لاحق فرمایا اور اس کو یا حد اور احاطہ برتن کی کا ٹھہرا اور اسی نظر سے سخت ہے کہ حرام میں نہ آجائے اور شہر فرماتے
کہ اگر کسی شخص کے پاس صرف ایک دم ہو اور وہ حرامی کو اس شخص سے دے دے کہ وہ حرام کو صرفہ اس کے لیے خالی کرے تو میں اُس شخص کو
اس بات میں ملامت نہ کروں گا اور حضرت ابن عمر کو لوگوں نے حرام میں دیکھا کہ وہ اپنے آپ کو دے دے کہ میں اُس کو دے دوں یا نہ دے دوں
قول ہو کہ حرام میں بائیکاٹ نہ کرنا نہیں مگر وہ چاروں میں سے ایک کی نگاہ کو دے کہ وہ ایک کو سر پر ڈالے کہ آنکھوں کے سامنے لگا کر ٹھکڑا دے جو چاہے
اور حرام میں نہ مانے کے مستحبات یہ ہیں اول نیست کرنا یعنی دینا کے لیے اور صرف اپنی خواہش نفس کے واسطے داخل نہ کرنا یہ قہر کر کے
کہ ناز کے واسطے جو خالی چاہیے اس کے لیے نہ مانا ہوں دوسرے حرامی کو اجرت حرام میں چاہیے نہ پیش نہ دے نہ کہ جو پھر اس سے کام نہ لے گا
وہ جوہل ہو اور ہی حال حرامی کا ہو کہ جو پھر اس کو لینے کی توقع ہو وہ معلوم نہیں تو پیش نہ دے بلکہ ایک طرف سے نہ دے مالست دور ہو جائیگی اور
نفس کو آسائش ملیگی یہ پیش نہ دے داخل ہونے کے وقت یا ان پائوں دل کے اور وہ دے دے جو پھر نہ چاہے یا نہ دے یا نہ دے یا نہ دے یا نہ دے
تخلیہ کے وقت حرام میں جاتا یا نہ لکھتے حرام کو خالی کر دے کہ اگر بالفرض حرام میں بے وینداروں اور محتاط شخصوں کے اور کوئی نہ دے دے
اس کے ننگے ہونے کو دیکھنے میں ایک طرح کی شرم کی کوتاہی ہو اور ننگے ہونے کو دیکھ کر برتن کے ان کا دھیان دل میں نہ گزرتا اور وہ ان میں
ان کی باندھنے وغیرہ حرکات سے انسان ہرنگی لکھنے سے خالی نہیں رہتا تو برتن کی پر ننگا کرنا حرام ہے چاہے وہ ہرگز سے حضرت
ابن عمر سے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی یا چوتھوں حرام میں لکھنے کی وقت دونوں ہاتھ و تنہا کر کے حرام میں چاہے وہ ہرگز سے
یہ مانگ کہ اول درجہ میں اپنا نہ آجائے تاکہ تو میں ہاں بہت نہ ڈالے بلکہ قدر حاجت پر آکر نہ کرے اس واسطے کہ خرم نہ کرے کہ وہ ہرگز سے
اجازت اس کو ہی اور زیادتی کا حال اگر حرامی کو معلوم ہو تو بڑا جانے خصوصاً اگر مانی کہ بدہون چاہیے اور نہ دے کہ میں ہرگز سے حرام کی گرتی

دو فرسخ کی حرارت یاد کرے اور اپنے آپ کو گرم درجے میں مجبوس فرض کر کے جہنم کو اسپر قیاس کرے کہ وہ درجہ جہنم کے بہت مشابہ ہو چکے
 آگ ہوگی اور اوپر اندھیرا معاذ اللہ منہا بلکہ عاقل آخرت کی یاد سے کسی بخلہ غافل نہیں ہوتا کیونکہ وہی سکامقام اور ٹھکانا ہی تو جو کچھ
 آگ یا پانی وغیرہ دیکھتا ہو اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرتا ہو اسلئے کہ ہر شخص اپنے حوصلے کے موافق ہی دیکھتا کرتا ہو مثلاً اگر بڑا بڑھئی اور معمار
 اور جوالہ کسی مکان آباد میں جاوے کہ انہیں فرش لگا ہوا ہو تو دیکھو گے کہ بزاز کی نظر فرش پر پڑے گی اور اس کی قیمت سوچے گا اور جوالہ یا کپڑوں کو
 دیکھ کر ٹنگی بناوٹ میں غور کرے گا اور بڑھئی چھتوں میں نظر کر کے انکی حرکیب و رہ پائے میں غور کرے گا اور معمار کی نگاہ دیوار و پیر ہوگی انکی مضبوطی
 اور سیدھے ہونیکو سوچے گا یہی حال طریق آخرت کے سالک کا ہو کہ جب کوئی چیز دیکھتا ہو اسکو نصیحت اور یاد آخرت ہوتی ہو بلکہ جس چیز کو دیکھتا ہو اللہ تعالیٰ
 اس کے لیے عبرت کا طریق کھول دیتا ہو مثلاً اگر سیاہی کو دیکھتا ہو تو کھدا کا اندھیرا یاد کرتا ہو اور اگر سانپ کو دیکھتا ہو تو جہنم کے سانپ یاد کرتا ہو اور اگر بڑی
 صورت اس کے نظر پڑتی ہو تو منکر اور نکیر کو اور دوزخ کے فرشتوں کو یاد کرتا ہو اور اگر خوفناک آواز سننا ہو تو نفیصہ و مکر کو یاد کرتا ہو اور اگر کوئی کٹر
 چہرہ دیکھتا ہو تو جنت کی نعمت یاد کرتا ہو اور بازار میں یا گھر میں کوئی بات یاد یا قبول کی سنتا ہو تو اس سے اپنا انجام سنا ہے بعد یاد کرتا ہو کہ بزرگ
 یا قبول اور عاقل کے دل پر اس امر کا چھایا رہنا نہایت مناسب ہو کیونکہ دنیا کے کاروبار ہی عاقل کو اس فکر سے روکتے ہیں اور اگر دنیا کے ٹھنڈی دیت
 کو آخرت میں ٹھنڈے کے زمانے سے مقابلہ کرے تو دنیا کے علاقے کو پوچھ اور پوچھ جائے بشیر یا کائنات کو گوئیں سے منہ جھکے دل غافل اور
 چشم بصیرت نابینا ہیں تو بن حرام میں جانے کے وقت سلام نہ کرے اور کوئی سلام کرے تو اسکا جواب لفظ سلام سے نہ دے بلکہ اگر کوئی
 دوسرا شخص جواب دے تب تو چپکائی رہے اور اگر بولنا ہی پڑے تو عافاک امد کے اور حرام کے اندر کے شخص سے مسافہ کرنا
 اور اسکو ابتداء ہی میں عافاک اللہ کہنا کچھ مضائقہ نہیں پھر اسکے اندر زیادہ گفتگو نہ کرے اور نہ آواز سے قرآن پڑھ جائے جو خداوند تعالیٰ الشیطان الرجیم
 کہنے کا مضائقہ نہیں دسویں حرام میں عشا اور صبح کے درمیان اور آفتاب کے ڈوبنے کے قریب نہ جائے اسلئے کہ یہ وقت شیرطانوں کے کھیلنے کا ہے
 اور اسکا مضائقہ نہیں کہ دوسرا شخص بدن لیے چنانچہ یوسف بن سباط سے منقول ہے کہ انھوں نے جو صیت کی کہ جھکو فالان شخص جو آپ کے شاگردوں میں
 سے تھا غسل دیوے اور فرمایا کہ اسے میرا بدن حرام میں لیکھا ملا تھا میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے عوض میں کوئی ایسا کام آئے جو جنت
 وہ خوش ہو تو یہ تجھ پر نہیں کی ہے اس سے وہ خوش ہو گا اور اس بات کے جانے پر میرے پرہیز و عایت باہمی دالت کرتی ہے جو بعض چاہتے مری
 ہی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی سفر میں ایک مقام میں اترے اور اپنے پیٹ کے بل لیٹے اور ایک غلام چٹائی کی پشت پر بارکھ کدہا تھا
 پس عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ جھکو اوٹھنی نے گرا دیا اسلئے کہ درجہ اتا ہوں گیا رہو میں جب حرام سے
 فارغ ہو تو اللہ عزوجل کا فکر اس نعمت پر کرے اسلئے کہ مری ہو کہ جاڑے میں گرم پانی وہ نعمت ہے جس سے سوال کیا جاوے گا اور حضرت
 ابن عمر نے فرمایا ہو کہ حرام ان نعمتوں میں سے ہے جنکو لوگوں نے ایجاد کیا ہے فیصلت شرع کی رو سے ہے اور طب کی جہت سے یہ ہو کہ کتے پرچا
 کہ نور کے استعمال کے بعد حرام کرنا حرام سے محفوظ رکھتا ہو اور بعض دن نے کہا ہو کہ ہر مہینے میں ایک بار نورہ کا استعمال کرنا حرارت کو کھاتا ہو
 اور رنگ کو صاف کرتا ہو اور قوت باہ کو بڑھاتا ہو اور بعض اطبا کا قول ہے کہ جاڑے میں حرام کے اندر کھڑے ہو کر ایک بار پیاسا کرادو گے پانی سے
 زیادہ نافع ہوتا ہو اور کھانے پر قول ہے کہ گرمیوں میں حرام کے بعد سرد پانی پینے کے برابر ہے اور حرام سے بچنے کے بعد سرد پانی سے دو ٹون پانی کا

شاید انہی کے لئے ہو
 میں اس کے شکار
 مرد و رسد
 لاج طہرانی
 کتابت علم اسلامی
 الکتابت بسطونی

ہو اگر بالفرض مجھے ابتداء کوئی ترتیب کو پوچھے تو کیا عجب ہو کہ وہ بیان میں بھی نہ آوے مگر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہمارے سامنے ترتیب وار مذکور ہوتا ہے تب ہم سے اس علت کا نکال لینا بعید نہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امین جاننے فرمائی ہو اسلئے کہ آپ کے فعل میں حکم کی شہادت اور علت پر غیب ہوا کرتی ہو تو اس کے باعث استنباط کرنا بہت دشوار نہیں اور یہ است گمان کرنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کی سب حرکات میں میزان اور قانون اور ترتیب سے خارج ہوں بلکہ جتنے امور اختیار سی کہ جن میں دو قسموں یا زیادہ میں کرنے والا تردد کیا کرتا ہو ان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور یہ تھا کہ کسی کام پر اتفاقاً اقدام کرنے بلکہ چوٹی کی بات تحقیقی اقدام اور اقدام کی ملاحظہ فرمائیے تھے اسوقت اس اقدام کرتے تھے اسلئے کہ اپنے کاموں کو بے تک کرنا جس طرح پر اتفاق سے ہو جاوے جو پاؤں کی خصلت ہو اور عمدہ علتوں کی میزان میں ان کو ٹکا ہو اور کھنا اور لیا اور اللہ کی خصلت ہو اور انسان کی کثرت اور خطر سے جب قدر ضبط سے قریب تر اور اہل ہونے سے بعید تر ہونگے اس قدر اس کا رتبہ بڑھتا اور اولیائے قریب تر ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا قریب ہونے کے لیے ظاہر تر اسلئے کہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہو گا حالانکہ آپ اللہ تعالیٰ سے قریب ہیں تو وہ خدا تعالیٰ سے بھی قریب ہو گا کیونکہ قریب کا قریب دوسرے کی نسبت کر قریب ہوتا ہے ہم خدا تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں اس بات سے کہ ہمارے حرکات و سکنات کی پاک خواہش نفس کے زریعہ سے شیطان کے ہاتھ میں ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکات کا ضبط آپ کے سر میں لگانے پر ہر وہ قیاس کر لو کہ آپ اپنی دہنی آنکھ میں تین سلاخیان ڈالتے تھے اور بائیں میں دو اور دہنی آنکھ سے شرف کرتے تھے کہ وہ شرفت رکھتی ہو اور دونوں آنکھوں میں کم و بیش کی وجہ یہ تھی کہ عدد طاق ہو کہ طاق کو جفت پر فضیلت ہو اسلئے کہ اللہ تعالیٰ طاق ہو اور طاق ہی اس کو پسند ہو پس سب کے کا فعل بھی خدا تعالیٰ کے اور اس میں سے کسی وصف کی مناسبت سے خالی نہ ہوتا چاہے اور یہیں جہت تنبی کے ڈھیلوں میں عدد و طاق مستحب ہو اور باوجودیکہ تین سلاخیان بھی طاق تھیں مگر کثرت کا اسلئے کہ اس صورت میں بائیں آنکھ میں ایک سلاخی پڑتی اور ایک دفعہ کے ڈالنے میں سر میں پلکوں کی جڑوں میں پور نہیں ہو چکا اور دہنی میں ایک زیادہ اسلئے ڈالی کہ طاق کو فضیلت ہو اور دہنی بھی افضل ہو اسلئے فضل ہی فضیلت کی مستحق زیادہ ہو اور اگر یہ کہ کو بائیں آنکھ میں دو پر لگائے کیونکہ زیادہ توجہ ہے تو اس کا ہوا ہے یہ کہ یہ اتنا ضرورت کی جہت سے ہو کہ نہ اگر ہر ایک میں عدد و طاق کی رعایت ملحوظ رہتی تو سب عدد جفت ہو جاتے کیونکہ طاق اور طاق مگر جفت ہو جاتا ہو اسلئے طاق کی رعایت تمام سر میں لگائیں کہ ایک فعل ہی بہتر ہو نسبت ہر ایک میں رعایت طاق رکھتے اور اس باب میں ایک در صورت بھی یہی ہر آنکھ میں تین بار لگائے جیسے وضو میں اعضا کو تین تین بار دھو تے ہیں اور یہ فعل بھی حدیث صحیح میں آچکا ہے یہ بھی بہتر جواب اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حرکات میں رعایتوں کو پورا رکھنا چاہیں تو بہت طول ہو جائے اسلئے جو بات سننی آپس میں سننے ہوئے کو قیاس کر لو جاننا چاہیے کہ عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بھی ہوتا ہے کہ سب شریعت کی علتوں پر طالع ہو چکا و ہر شاک کہ ان میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف فرق نبوت کے درجے کا رہ جاوے اور یہی درجہ وارث اور مورثین فرق کا ہو اسلئے کہ مورث وہ ہے جسے مال کو وارث کے لیے حاصل کیا اور خود اپنی کمائی سے پیدا کیا اور پھر وارث ہوا اور وارث وہ ہے جس نے نہ کمایا نہ قائلو پایا بلکہ مورث کے پاس سے اس کے پاس پالا یا اور پھر پھر اس کا قائلو پایا اس سے حاصل کیا

۱۸۴ باب سوم
طہارت کے اسرار
قسم سوم فضائل
ظاہری سے پاک
ہونیکے بیاہین

آپ نے نکاح فسخ کر دیا اور اسکو خوب پیٹا اور فرمایا کہ تو نے ان لوگوں کو جو انی سے فریب دیا اور بڑھاپے کو چھپایا۔ اور کہتے ہیں کہ اول شخص نے خضاب سیاہ کیا فرعون ملعون تھا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ آخر زمان میں کچھ لوگ ہونگے جو سیاہ خضاب پہنوں کے پوٹوں کی صورت کا کرینگے وہ جنت کی بوہ پاونگے وہ سراسر خضاب دی و سرخی سے کرنا یہ خضاب لڑائی میں کافروں پر بڑھاپا چھپانے کو درست ہو اور اگر اس نیت سے ہو بلکہ دینداروں کی صورت بنانے کو ہو حالانکہ خود ویسا منو تو جبراً ہو اور اس خضاب کے باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ زردی اسلام والوں کا خضاب ہو اور سرخی ایمانداروں کا اور پہلے لوگ منہدی سے سرخی کے لیے خضاب کرتے تھے اور خلوت اور کتم کو زردی کے لیے لگاتے تھے اور بعض علمائے جہاد کے لیے سیاہ خضاب بھی کیا ہے اور جس صورت میں کہ آدمی کی نیت درست ہو اور خواہش نفس اور غموت کی پابندی ہو تو سیاہ کا بھی مضائقہ نہیں تفسیر اگنہ ص ۱۸۱ ج ۱ بالون کو سفید کرنا اسلئے کہ جلدی سے عمر زیادہ معلوم ہو اور لوگ عزت کریں اور گواہی مقبول ہو اور استادوں سے روایت کرنی سہی جائے اور جو انون سے فوقیت حاصل ہو اور علم زیادہ معلوم ہو اس خیال سے کہ عمر میں زیادہ ہونا بزرگی زیادہ کرتا ہو حالانکہ یہ بات نہیں بلکہ جاہل کو عمر کا زیادہ ہونا جہل ہی زیادہ کرتا ہے کیونکہ علم قرہ عقل کا ہو اور وہ سرشتی ہو بڑھا ہونا انہیں تاثیر نہیں کرتا پس جس شخص کی سرشت حق ہو اسکو زیادہ دن گزرنے سے بجز حقاقت کی زیادتی کے اور کیا ہونا ہو اکابر سلف کا دستدراس قول کے بموجب تھا شہر کو دے کے کو بقل پیر بودہ نزد اہل خرد کیر بودہ یعنی بڑھے لوگ علم کی جہت سے جوانوں کو آگے کرتے تھے حضرت مگر حضرت ابن عباس کو بڑے بڑے صحابہ پر مقدم کرتے تھے حالانکہ عمر میں حضرت ابن عباس چھوٹے تھے اور ان سے پوچھا کرتے تھے اور دن بپوچھتے تھے اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے علم اپنے بزرگ کو جوانی ہی میں دیا ہو اور سب بہتری جوانی ہی میں ہی پھر اپنے بزرگ میں قائل ہوتا تھا حتیٰ پیکر ہم قیال کہ ابراہیم اور اسمعیل آسمان پر ہم وز دانہم ہدیٰ ہوا آیتنا ہا حکم صبیحا اور حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی حالانکہ آپ کے سرور و اطہا میں ہیں بال سفید نہ تھے لوگوں نے اس سے پوچھا کہ اب حمزہ اسکی وجہ کیا ہو آپ کی عمر تو زیادہ تھی آپ نے فرمایا کہ خدا نے تعالیٰ نے اسکو بڑھاپے کا عیب نہ لگایا لوگوں نے کہا کہ کیا بڑھاپا بڑا ہو انہوں نے فرمایا کہ تم سب اسکو بڑھا جانتے ہو اور کہتے ہیں کہ یہی بن ایشم اکیس برس کے تھے کہ قاضی ہو گئے انکو کسی شخص نے عین پیری میں چھوڑا اور اسکی عرض یہ تھی کہ چھوٹی عمر ہو نیکی جہت سے بڑھاپے کا قاضی صاحب کی خدا مدد کرے کہ کیا ہو فرمایا کہ کتاب بن اسید کے برابر ہوں جب موت آئے انکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیکر معطلہ کا حکم اور قاضی مقرر فرمایا تھا وہ شخص اس وقت کو سنکر لاجواب ہو گیا۔ اور امام الکلی سے مروی ہو کہ انھوں نے فرمایا کہ میں نے بعض کتابوں میں پڑھا ہو کہ وہ کو دھڑھی دھوکا نہ دے کیونکہ دھڑھی تو بکرسے کے بھی ہوتی ہو اور ابو عمرو بن ہلال کہتے ہیں کہ جب تم کسیکو دیکھو کہ لمبا قد اور چھوٹا سر اور چوڑی داڑھی ہو تو جان لو کہ یہ قوی ہو اگرچہ امیہ بن عبد شمس ہی ہو اور ابو ہبہ خثیمانی کا قول ہو کہ میں نے ایک بڑھے کو دیکھا کہ ایک لڑکے کے پیچھے چلتا ہو اور اس سے علم سیکھتا ہو اور حضرت

۴ مت ۱۰ اور
دیا ہم سنہ اسکو
علم رکھنا میں ۱۱
طرح بخاری میں ۱۱
روایت اسکو
اسنے اس روایت
میں یہ نہیں کہ لوگوں
نے حضرت ابن
عباس کو بڑھاپے
کا عیب نہ لگایا
کیونکہ وہ بزرگ
ہوئے اور اسکی
عمر زیادہ تھی

ابن عمر رضی اللہ عنہما صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ زردی اسلام والوں کا خضاب ہو اور سرخی ایمانداروں کا اور پہلے لوگ منہدی سے سرخی کے لیے خضاب کرتے تھے اور خلوت اور کتم کو زردی کے لیے لگاتے تھے اور بعض علمائے جہاد کے لیے سیاہ خضاب بھی کیا ہے اور جس صورت میں کہ آدمی کی نیت درست ہو اور خواہش نفس اور غموت کی پابندی ہو تو سیاہ کا بھی مضائقہ نہیں تفسیر اگنہ ص ۱۸۱ ج ۱ بالون کو سفید کرنا اسلئے کہ جلدی سے عمر زیادہ معلوم ہو اور لوگ عزت کریں اور گواہی مقبول ہو اور استادوں سے روایت کرنی سہی جائے اور جو انون سے فوقیت حاصل ہو اور علم زیادہ معلوم ہو اس خیال سے کہ عمر میں زیادہ ہونا بزرگی زیادہ کرتا ہو حالانکہ یہ بات نہیں بلکہ جاہل کو عمر کا زیادہ ہونا جہل ہی زیادہ کرتا ہے کیونکہ علم قرہ عقل کا ہو اور وہ سرشتی ہو بڑھا ہونا انہیں تاثیر نہیں کرتا پس جس شخص کی سرشت حق ہو اسکو زیادہ دن گزرنے سے بجز حقاقت کی زیادتی کے اور کیا ہونا ہو اکابر سلف کا دستدراس قول کے بموجب تھا شہر کو دے کے کو بقل پیر بودہ نزد اہل خرد کیر بودہ یعنی بڑھے لوگ علم کی جہت سے جوانوں کو آگے کرتے تھے حضرت مگر حضرت ابن عباس کو بڑے بڑے صحابہ پر مقدم کرتے تھے حالانکہ عمر میں حضرت ابن عباس چھوٹے تھے اور ان سے پوچھا کرتے تھے اور دن بپوچھتے تھے اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے علم اپنے بزرگ کو جوانی ہی میں دیا ہو اور سب بہتری جوانی ہی میں ہی پھر اپنے بزرگ میں قائل ہوتا تھا حتیٰ پیکر ہم قیال کہ ابراہیم اور اسمعیل آسمان پر ہم وز دانہم ہدیٰ ہوا آیتنا ہا حکم صبیحا اور حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی حالانکہ آپ کے سرور و اطہا میں ہیں بال سفید نہ تھے لوگوں نے اس سے پوچھا کہ اب حمزہ اسکی وجہ کیا ہو آپ کی عمر تو زیادہ تھی آپ نے فرمایا کہ خدا نے تعالیٰ نے اسکو بڑھاپے کا عیب نہ لگایا لوگوں نے کہا کہ کیا بڑھاپا بڑا ہو انہوں نے فرمایا کہ تم سب اسکو بڑھا جانتے ہو اور کہتے ہیں کہ یہی بن ایشم اکیس برس کے تھے کہ قاضی ہو گئے انکو کسی شخص نے عین پیری میں چھوڑا اور اسکی عرض یہ تھی کہ چھوٹی عمر ہو نیکی جہت سے بڑھاپے کا قاضی صاحب کی خدا مدد کرے کہ کیا ہو فرمایا کہ کتاب بن اسید کے برابر ہوں جب موت آئے انکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیکر معطلہ کا حکم اور قاضی مقرر فرمایا تھا وہ شخص اس وقت کو سنکر لاجواب ہو گیا۔ اور امام الکلی سے مروی ہو کہ انھوں نے فرمایا کہ میں نے بعض کتابوں میں پڑھا ہو کہ وہ کو دھڑھی دھوکا نہ دے کیونکہ دھڑھی تو بکرسے کے بھی ہوتی ہو اور ابو عمرو بن ہلال کہتے ہیں کہ جب تم کسیکو دیکھو کہ لمبا قد اور چھوٹا سر اور چوڑی داڑھی ہو تو جان لو کہ یہ قوی ہو اگرچہ امیہ بن عبد شمس ہی ہو اور ابو ہبہ خثیمانی کا قول ہو کہ میں نے ایک بڑھے کو دیکھا کہ ایک لڑکے کے پیچھے چلتا ہو اور اس سے علم سیکھتا ہو اور حضرت

امام زین العابدینؑ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پاس علم تجسے پیشتر آوے وہ اس علم میں تیرا امام ہے اگرچہ عمر میں تجسے چھوٹا ہو۔ اور ابو عمرو بن علا سے کسی پوچھا کہ بڑھے کو بھلا اچھا معلوم ہوتا ہے کہ صغیر سے علم سیکھے فرمایا کہ اگر جبل سکھو بڑا معلوم ہوتا ہے تو سیکھنا اچھا معلوم ہوگا۔ اور بنی ابن معینؑ امام احمد فضل کو دیکھا کہ امام شافعی کے خچر کے پیچھے جا رہے ہیں کہا کہ امیر ابو عبد اللہ تینے سفیان ثوری کی حدیث کو باوجود انکی بڑی کے ترک کیا اور اس گھبرو کے خچر کے پیچھے جاتے ہو اور ان سے حدیث سنتے ہو امام احمد نے جواب دیا کہ اگر تم انکے علم کی قدر پہنچاؤ تو دوسری طرف خچر کے تم ساتھ چلو اگر سفیان ثوری کا علم مجھ کو انکی برتری کی جست نہ ملتا تو نیچے کے رتبے میں اترنے سے تول گیا اس جوان کی عقل تو ایسی ہو کہ اگر مجھے رہ جاوے گی تو مجھ کو نہ اوپر ملے نہ نیچے چھوٹتی داڑھی کے سفید بالوں کا اٹھنا بڑا بڑھا پے کو برا جانا کر اس سے حدیث میں منافقت آئی ہو آپ نے فرمایا ہے کہ سفیدی مومن کا نور ہے اور اسکا حال سیاہ و خضاب کا سا ہے ٹھکی علت اور بیان ہوئی اور سفیدی نور خدا ہے اس سے اعراض کرنا نور سے مفید پھر ناہی پا چھوڑیں داڑھی کو کل کو یا کسی قدر کو لغو اور ہوس کے طور پر چھوڑنا یہ امر بھی مکروہ اور صوریہ کو بگاڑنا ہو اور بھی کے دونوں طرف کے بال کھانے بدعت ہیں ایک شخص جو یہ بال کھا کر کرتا تھا حضرت عمر بن عبد العزیزؑ کی عدالت میں آیا آپ نے اسکی گواہی قبول نہ فرمائی۔ اور حضرت محمدؐ اور ابن ابی لیلیٰ قاضی مدینہ منورہ نے اس شخص کی گواہی قبول نہ فرمائی جو اپنی داڑھی کو اٹھا کر کرتا تھا۔ اور شروع میں داڑھی کا اٹھانا اس قطر سے کہ ٹھیک بنے رہیں نہایت بڑی بات ہے اسلئے کہ داڑھی مردوں کی زیباہش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے یوں قسم کھاتے ہیں کہ قسم ہو اس ذات کی جس نے تم کو دراز عیون سے مزین کیا اور پیدایش کی تمامی ہو اور اسی سے مردوں کو عورتوں سے تمیز کرتے ہیں اور ایک تاویل غریبہ میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد و تیرید فی الخلق ما یشاء میں زیادتی سے عرض داڑھی ہی ہے۔ اور احنف بن قیس کے داڑھی نہ تھی انکے شاگرد کہتے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر داڑھی بیش ہزار کو کہتی تو انکے لیے خرید دیتے۔ اور شیعہ قاضی نے کہا ہے کہ اگر میری داڑھی دس ہزار کو ہاتھ لگے تو لیاؤں۔ اور داڑھی بڑی کیسے ہو سکتی ہو انکے باعث تو آدمی کی تعظیم ہوتی ہو اور ظلم و وقار کی نظر سے لوگ اسکو بدبخت ہر جاور حلیہ نہایت پوچھا کرتے ہیں اور لوگ اسکی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور جماعت میں نام بناتے ہیں اور بڑے محفوظ رہتی ہو کہ نہ جو کالی دوتا ہو تو طرف تالی کے اگر داڑھی ہو تو پہلے اٹھی پر چوٹ کرتا ہے کہ فحوک ہو اس داڑھی پر۔ اور کہتے ہیں کہ جنت کے لوگ بہت شیش ہو نیکی بڑے شہرہ ہار دین بڑے شہرہ موسیٰ علیہ السلام کے انکی داڑھی نافت تک ہوگی یہ انکی خصوصیت تھانہ فضیلت کی بہت سے ہے چھوٹی داڑھی کو اگرچہ کترا کہ تیرہ تہہ تھا معلوم ہوں اس نظر سے کہ عورتوں کو اچھی معلوم ہو خواہ بناوٹ پانی جاوے کہ نہ کالی کا قول ہے کہ آخر زمانہ میں کچھ تو بین ہوگی کہ اپنی داڑھی کترا کو کہ عورتوں کی دھون کی طرح پر کتر نیکی یعنی گول کرینگے اور اپنی دھون سے دراز تھوگی سی آواز نکالینگے ان لوگ انکو دیکھتے ہیں کچھ ہرے ہندھا سا تو بین داڑھی میں کچھ بڑھا لینا یعنی دونوں رخسارہ و نہر جو بالی کہ پیڑھو کے ہوتے ہیں دراز واقع ہوتے ہیں اسکو داڑھی میں شمار کرنا اور جڑے کی پڑی سے تجاوز کر کے نصف رخسار تک نہایت ہونجانی یہ بھی مکروہ ہے کہ کچھ عورتوں کی صورت سے نما انکے ہر اکھوڑی داڑھی میں لوگوں کے واسطے نکلی کرنی۔ بشر فرماتے ہیں کہ داڑھی میں دو جنال ہیں لوگوں کی خاطر نکلی کرنی اور نہ جانے کو انکی چھوڑنی لوہا اور دوسوین داڑھی کی سیاہی خواہ سفیدی کو عجب کی نگاہ سے کھنا اور نہ بڑی تمام اجزا بنہین ہو سکتی ہو بلکہ سب افعال اور اخلاق ہیں

۱۵ ص ۱۸
۱۶ ص ۱۸
۱۷ ص ۱۸
۱۸ ص ۱۸
۱۹ ص ۱۸
۲۰ ص ۱۸
۲۱ ص ۱۸
۲۲ ص ۱۸
۲۳ ص ۱۸
۲۴ ص ۱۸
۲۵ ص ۱۸
۲۶ ص ۱۸
۲۷ ص ۱۸
۲۸ ص ۱۸
۲۹ ص ۱۸
۳۰ ص ۱۸
۳۱ ص ۱۸
۳۲ ص ۱۸
۳۳ ص ۱۸
۳۴ ص ۱۸
۳۵ ص ۱۸
۳۶ ص ۱۸
۳۷ ص ۱۸
۳۸ ص ۱۸
۳۹ ص ۱۸
۴۰ ص ۱۸
۴۱ ص ۱۸
۴۲ ص ۱۸
۴۳ ص ۱۸
۴۴ ص ۱۸
۴۵ ص ۱۸
۴۶ ص ۱۸
۴۷ ص ۱۸
۴۸ ص ۱۸
۴۹ ص ۱۸
۵۰ ص ۱۸
۵۱ ص ۱۸
۵۲ ص ۱۸
۵۳ ص ۱۸
۵۴ ص ۱۸
۵۵ ص ۱۸
۵۶ ص ۱۸
۵۷ ص ۱۸
۵۸ ص ۱۸
۵۹ ص ۱۸
۶۰ ص ۱۸
۶۱ ص ۱۸
۶۲ ص ۱۸
۶۳ ص ۱۸
۶۴ ص ۱۸
۶۵ ص ۱۸
۶۶ ص ۱۸
۶۷ ص ۱۸
۶۸ ص ۱۸
۶۹ ص ۱۸
۷۰ ص ۱۸
۷۱ ص ۱۸
۷۲ ص ۱۸
۷۳ ص ۱۸
۷۴ ص ۱۸
۷۵ ص ۱۸
۷۶ ص ۱۸
۷۷ ص ۱۸
۷۸ ص ۱۸
۷۹ ص ۱۸
۸۰ ص ۱۸
۸۱ ص ۱۸
۸۲ ص ۱۸
۸۳ ص ۱۸
۸۴ ص ۱۸
۸۵ ص ۱۸
۸۶ ص ۱۸
۸۷ ص ۱۸
۸۸ ص ۱۸
۸۹ ص ۱۸
۹۰ ص ۱۸
۹۱ ص ۱۸
۹۲ ص ۱۸
۹۳ ص ۱۸
۹۴ ص ۱۸
۹۵ ص ۱۸
۹۶ ص ۱۸
۹۷ ص ۱۸
۹۸ ص ۱۸
۹۹ ص ۱۸
۱۰۰ ص ۱۸

قریب پہنچتا ہے تو کہا کرتے ہیں کہ شہر میں آگیا اور پہنچ گیا۔ اور ایک حدیث میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص نے نماز جان کر چھوڑی اس سے ذمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بری ہو گیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح کرے پھر نماز کا قصد کر کے گھر سے نکلے تو جب تک نماز کی نیت کر لیا اس وقت تک اپنی نماز ہی میں رہے گا اور ایک قدم پر اسکو نیکی لکھی جاوے گی اور دوسرے پر ایک بری مثلاً ویساوی پس اگر تم میں سے کوئی تکبیر سے تو دوڑنا نہ چاہیے کیونکہ بڑا ثواب اسی کو ہوگا جسکا گھر دور ہوگا لوگوں نے اسے دیکھا کہ اسکی کیا وجہ ہو فرمایا کہ قدر و نیکی کثرت کی وجہ سے ثواب کی کثرت ہو اور مروجی ہو کہ قیامت میں جو آدمی کے اعمال دیکھے جائیں گے ان میں سے اول نماز ہوگی وہ اگر پوری پانی جاوے گی تو اس کے سارے عمل مقبول ہوں گے اور اگر اس میں نقصان ہوگا تو تمام عمل اس کے منظور ہوں گے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو ارشاد فرمایا کہ اگر ابو ہریرہ اپنے گھر والوں کو غائب ہونے کا حکم کرے تو اسے تعالیٰ کی عطا کردہ روزی ایسی ہوگی کہ وہ بچا دیکھا کہ تو نہ جانتا ہو۔ اور بعض علماء کا قول ہے کہ غائبی کا حال مثل سوداگر کے ہے کہ جب تک اسکو سودا حاصل نہیں ہوتا نفع نہیں ملتا اس طرح نماز کی تعلیم مقبول نہیں ہوتی جب تک کہ فرض کو ادا نہیں کر لیتا اور حضرت ابو بکر جب نماز کا وقت آتا تو فرماتے کہ کھڑے ہو اور جو آگ تم نے پھڑکائی ہو اسکو بجھاؤ پچھنے نماز کو اپنے گناہوں کا کفارہ کرو تیسرا بیان ارکان کے پورا کرنے کی فضیلت میں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز فرض کی مثال مانند ترانہ کے ہے جو پورا دیکھا پورا لیا۔ اور یزید قاشی کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پورا تھی گویا تلی ہوئی ہو یعنی سب ارکان پورا ایک طرح ادا فرماتے تھے۔ اور فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ دو شخص سے امت میں سے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ان دونوں کا رکوع اور سجدہ ایک ہی ہو کر دونوں کی نماز و نیت میں ہر سمان کا شرف ہو۔ اس میں آپ نے خشوع کی طرف اشارہ فرمایا۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کی طرف منہ کرے گا جو رکوع اور سجدہ کے درمیان میں اپنی پشت سیدھی نہیں کرتا اور فرمایا کہ جو شخص نماز میں اپنا منہ پھیرتا ہے وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ خدا تعالیٰ اسکو سزا دے گا کہ میں نے کھڑے ہونے کے منہ سے ہار لیا۔ اور فرمایا کہ جس شخص نے نماز کو اس کے وقت پر پڑھا اور اس کے لیے وضو اچھی طرح کی اور اسکا رکوع اور سجدہ شروع ہو کر کیا تو وہ نماز روشن ہو کر اوپر چڑھتی ہو اور کتنی ہو کہ خدا تعالیٰ پوری حفاظت کرے جیسی تو نے میری حفاظت کی اور جسے نماز کو بے وقت پڑھا اور وضو پوری نکی اور نہ اس کے رکوع اور سجدہ اور خشوع کو کامل طور پر ادا کیا تو یہ نماز سیاہ رنگ ہو کر اوپر جاتی ہے اور کتنی ہو کہ خدا تعالیٰ اسکو ضائع کرے جیسا تو نے مجھے ضائع کیا یہاں تک کہ جب وہاں پہنچتی ہو جہاں خدا کی مرضی ہو تو وہ کپڑے کی طرح پھینک دی جاتی ہو اور اس شخص کے منہ پر پانی جاتی ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چوری میں مبتلا ہو وہ اپنی نماز میں سے جہاں سے۔ اور حضرت ابن مسعود اور سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ نماز ایک پیمانہ ہے جو پورا دیکھا پورا ہوگا اور جہاں تک لگا تو اسکو معلوم ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیمانے کے کم کر دیے کہ باب میں کیا کہہ رہے تھے اس بیان جماعت کی فضیلت میں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل نماز صحیح تفہیم صلوٰۃ الفرائض و عشرین و مرتبہ۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو بعض

۱۔ اور اس میں ذکر ہے
۲۔ کہ ہر شخص اپنے گناہوں سے پکڑا ہوا ہے
۳۔ لیکن وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ خدا تعالیٰ اسکو سزا دے
۴۔ کہ میں نے کھڑے ہونے کے منہ سے ہار لیا
۵۔ اور فرمایا کہ جس شخص نے نماز کو اس کے وقت پر پڑھا اور اس کے لیے وضو اچھی طرح کی اور اسکا رکوع اور سجدہ شروع ہو کر کیا تو وہ نماز روشن ہو کر اوپر چڑھتی ہو اور کتنی ہو کہ خدا تعالیٰ پوری حفاظت کرے جیسی تو نے میری حفاظت کی اور جسے نماز کو بے وقت پڑھا اور وضو پوری نکی اور نہ اس کے رکوع اور سجدہ اور خشوع کو کامل طور پر ادا کیا تو یہ نماز سیاہ رنگ ہو کر اوپر جاتی ہے اور کتنی ہو کہ خدا تعالیٰ اسکو ضائع کرے جیسا تو نے مجھے ضائع کیا یہاں تک کہ جب وہاں پہنچتی ہو جہاں خدا کی مرضی ہو تو وہ کپڑے کی طرح پھینک دی جاتی ہو اور اس شخص کے منہ پر پانی جاتی ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چوری میں مبتلا ہو وہ اپنی نماز میں سے جہاں سے۔ اور حضرت ابن مسعود اور سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ نماز ایک پیمانہ ہے جو پورا دیکھا پورا ہوگا اور جہاں تک لگا تو اسکو معلوم ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیمانے کے کم کر دیے کہ باب میں کیا کہہ رہے تھے اس بیان جماعت کی فضیلت میں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل نماز صحیح تفہیم صلوٰۃ الفرائض و عشرین و مرتبہ۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو بعض

۱۔ اور اس میں ذکر ہے
۲۔ کہ ہر شخص اپنے گناہوں سے پکڑا ہوا ہے
۳۔ لیکن وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ خدا تعالیٰ اسکو سزا دے
۴۔ کہ میں نے کھڑے ہونے کے منہ سے ہار لیا
۵۔ اور فرمایا کہ جس شخص نے نماز کو اس کے وقت پر پڑھا اور اس کے لیے وضو اچھی طرح کی اور اسکا رکوع اور سجدہ شروع ہو کر کیا تو وہ نماز روشن ہو کر اوپر چڑھتی ہو اور کتنی ہو کہ خدا تعالیٰ پوری حفاظت کرے جیسی تو نے میری حفاظت کی اور جسے نماز کو بے وقت پڑھا اور وضو پوری نکی اور نہ اس کے رکوع اور سجدہ اور خشوع کو کامل طور پر ادا کیا تو یہ نماز سیاہ رنگ ہو کر اوپر جاتی ہے اور کتنی ہو کہ خدا تعالیٰ اسکو ضائع کرے جیسا تو نے مجھے ضائع کیا یہاں تک کہ جب وہاں پہنچتی ہو جہاں خدا کی مرضی ہو تو وہ کپڑے کی طرح پھینک دی جاتی ہو اور اس شخص کے منہ پر پانی جاتی ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چوری میں مبتلا ہو وہ اپنی نماز میں سے جہاں سے۔ اور حضرت ابن مسعود اور سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ نماز ایک پیمانہ ہے جو پورا دیکھا پورا ہوگا اور جہاں تک لگا تو اسکو معلوم ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیمانے کے کم کر دیے کہ باب میں کیا کہہ رہے تھے اس بیان جماعت کی فضیلت میں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل نماز صحیح تفہیم صلوٰۃ الفرائض و عشرین و مرتبہ۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو بعض

اور کسی قول تابعی یا حدیث میں مروی ہو کہ مسجد میں بات کرنی نیکو نیکو ایسا لکھاتی ہو جیسے چوپائے گھاس کو کھاتے ہیں اور نوحی فرماتے ہیں کہ
اکابر سلف کا اعتقاد یہ تھا کہ اندھیری رات میں مسجد کو جانا جنت کا موجب ہے۔ اور حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد میں چلے گا
تو جنتک انکی روشنی مسجد میں رہتی ہو تب تک اس شخص کے لیے فرشتے اور عزرائیل اٹھائے ہوئے سفیرت طلب کرتے ہیں اور حضرت علی کرم اللہ
وہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی مرجاتا ہو تو زمین میں سے اُسکی نماز پڑھنے کی جگہ اور آسمان پہنچنے کے لیے چڑھنے کی جگہ اُسپر روتی ہوئی
اُسکی تصدیق کے لیے یہ آیت پڑھی فنا بکت علیہم السمار والارض وما کانوا منظرین اور حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ زمین اُس شخص پر
چالیس روز روتی ہو۔ اور عطا سے فرمایا ہے کہ اسی جگہ پر زمین سے سجود کرتا ہو تو وہ ملکہ ازبک قیامت کو اُسکی شہادت دے گا اور
جسدن وہ مرگیا اُسپر روے گا۔ اور انس بن مالک نے فرمایا ہو کہ جس میں کے ٹکڑے پر خدا نے تعالیٰ کا ذکر نماز سے خواہ یاد سے ہوتا ہو وہ ملکہ
اپنے گرد کے ملکہ و نیر فرماتا ہو اور ذکر اُتھی کی بشارت اُنہما سے ساتون درجوں زمین تک پہنچاتا ہو اور جو بندہ کہ کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہو
اُسکے لیے زمین آراستہ ہوتی ہو۔ اور کہتے ہیں کہ جس منزل بن لوگ اُترتے ہیں صبح کو وہ منزل یا اُنہر جنتی جہنمتی ہو یا لعنت کرتی ہو دوسری
فصل نماز کے اعمال ظاہری کی کیفیت اور تکیہ و شریع اور اُس سے پہلے کے احوال کے ذکر میں جب نمازی وضو سے اور ہر دن درگاہ پر کھڑا
کی خامت کے پاک کر شیعہ فارغ ہو اور تکیہ منگی کا نعت سے لیکر زانو تک کر چکے تو چاہیے کہ قبلہ رخ دونوں پانوں میں کچھ فاصلہ دیکر کھڑا ہو
دونوں پانوں کو آپس میں نہ ملائے اس طرح کھڑا ہونا آدمی کی فتنہ اور مجھ پر دلالت کرتا ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں صحت اور
صحت سے منع فرمایا ہو صحت تو اُسکو کہتے ہیں کہ دونوں پانوں ایک ساتھ جوڑنے چاہئے نہ الگ الگ فرماتا ہو مگر میں فی الاصل اور صحت یہ ہے کہ
ایک پانوں پر زور دیکر دوسرے کو ٹیڑھا کر دے جیسا اس آیت میں ہے انصافات ابجدیہ یہ صورت تو دونوں پانوں میں قیام کے وقت قابلِ بحال ہے
اور دونوں زانو اور کمر میں یہ لحاظ چاہیے کہ سیدھے قائم رہیں اور سر کو چاہیے سپرد ہار ہونے سے خواہ گردن جھکائے اور گردن جھکنا فروغی کے قریب
ہو اور نظر کو نیچا رکھنا ہو اور چاہیے کہ نظر چائنا پر ہے جس پر غائب ہوتا ہو اور اگر چائنا نہ ہو دیوار کے قریب کھڑا ہو یا اپنے اراکین لکیر کھینچ کر
کہ نگاہ کی مسافت اس سے بھی کم ہو جاتی ہو اور فکر کو پر آگندہ نہیں چھوڑ دیتی اگر چائنا نہ کے کناروں یا لکیر کی صورت میں نگاہ باہر کے ٹوٹ کر دکان چھو
اور اس قیام کو اس طرح رکوع تک رکھنا چاہیے کہ سیدھے وہ بیان ہو یہ قاعدہ قیام کا ہے جو قیام قبلہ رخ سپرد ہار کر لے اور ہاتھ پانوں میں
برابر ہوں اس وقت قل اعوذ بربلنا من شیطان سے محفوظ رہنے کے لیے پڑھیں پھر تکیہ کر کے اور اگر کسی مقتدی کے آجائیکے وقوع ہو تو اول
اذان کہہ دے پھر نیت کو حاضر کر کے یعنی مثلاً ظہر میں دل کے اندر نیت کر دے اور کہے کہ میں ظہر کے فرض اُتار کے لیے ادا کرتا ہوں میں ادا کر کے
لفظ سے تو قضا سے تمیز ہو جاوے گی اور فرض کے کہنے سے نفل سے ہلکھ کی ہوگی اور ظہر کہنے سے عصر وغیرہ سے فرق ہو جاوے گا اور چاہیے کہ ان
اظافہ کے معانی دل میں موجود رہیں کہ نیت اُسی کو کہتے ہیں اظافہ صرف یاد دلانی کے اور اُسکے دل میں موجود ہونے کے اسباب ہیں
اور یہ کو شمشک کر کے کہ یہ نیت تکیہ کے آخر تک قائم رہے کہ غائب نہ ہونے چاہیے جب دل میں یہ بات موجود ہو جاوے تو اپنے دونوں
ہاتھ دونوں شانوں تک اٹھائے اس طرح کہ دونوں ہتھیلیاں مقابل دونوں شانوں کے ہوں اور دونوں انگلیاں مقابل کانوں کے ہوں اور
اور انگلیوں کے مقابل دونوں کانوں کے ہوں تاکہ اس باہر میں جنتی احادیث وارد ہیں بکجا جامع ہو اور دونوں ہتھیلیوں کو قبلہ رخ کرے اور

روح اسکا
چاہیے کہ زمین میں
ت ۲ چھوڑ دیا جائے
رسالت اللہ میں
اور نہ ملے کو چھوڑ دیا
روح ازبک تری
سی طرف نسو گیا ہو
سیاں کا شادان ہو
سم کا پانوں میں
ت ۳ بندے ہوتے
پانوں میں ۱۱
سم کے خاصہ جنتی
سم کے پانوں
پانوں کے کھٹکے
دونوں شانوں تک
اظافہ مجھ میں ہونا چاہیے
ابن مسعود کا بیان ہے
اور اگر دکان میں
کان کی لکیر اور
سلم میں کان کی
جوئی تک کان کی
مالک بن حویرت
اموی ہوا

انگلیوں کو کھلا رکھے یعنی نہ بند کرے نہ پھیلائے میں تکلف کرے بلکہ انگوٹکی طبیعت پر چھوڑے ایسے کہ آثار میں انکا پھیلاؤ اور ملار کھنا منقول ہو اور یہ صورت دونوں کے درمیان ہو اس جہت سے بھی اولیٰ ہو اور جبکہ ہاتھ اپنے ٹھکانے پر ٹھہر جاوے تب نیت کا ولید جان کر نا اور اللہ اکبر کہنا اور ہاتھ کو جھکا نا شروع کرے اور اللہ اکبر پورا کر کے دونوں کو ناف کے اوپر اوپر چھاتی کے نیچے بازو سے اس طرح کہ دھنا ہاتھ اوپر ہو اور بائیں نیچے تاکہ دھنے کو فضیلت ہو کہ بائیں کے اوپر رہے اور دھنے ہاتھ کی انگشت شہادت اور بیچ کی انگلی بائیں ہاتھ کے سامنے پر پھیلائے اور انگوٹھے اور چھنگلیا سے بائیں کے ہونچے کو پکڑے اور اللہ اکبر کہنا روا تو نہیں ہاتھ اٹھانے کے ساتھ بھی یا جو صورت کہ وہ اٹھ کر ٹھہر جاوے اس وقت بھی آیا ہو اور انگوٹھا بازو دھنے کے لیے جھکانے کے ساتھ بھی وارد ہو اور ان کل صورتوں میں کچھ حرج نہیں لیکن جبکہ اتنے وقت میں اللہ اکبر کہنا میرے نزدیک لائق تر ہو ایسے کہ یہ کلمہ عقد کا ہو اور ایک ہاتھ کا دوسرے پر رکھنا اس عقد کی صورت کا جھکا تے وقت میں اللہ اکبر کہنا میرے نزدیک لائق تر ہو ایسے کہ یہ کلمہ عقد کا ہو اور ایک ہاتھ کا دوسرے پر رکھنا اس عقد کی صورت کا اور یہ صورت ہاتھوں کو جھکانے سے شروع ہوتی ہو اور ان کے بازو دھنے تک پوری ہوتی ہو اور شروع اللہ اکبر کا اٹھ ہو اور تمامی رہے تو مناسب یہ ہو کہ فعل اور عقد میں مطابقت کا لحاظ کیا جائے باقی رہا ہاتھ کا اٹھانا وہ اس شروع کا مقدمہ ہو اس سے عقد مناسبت نہیں جتنی جھکانے کی صورت ہے۔ پھر اللہ اکبر کہنے میں اپنے ہاتھ بہت آگے نہ بڑھاؤ اور نہ شانوں کے نیچے انگوٹھا پائے اور دھنے بائیں کو جھکا جیکہ اللہ اکبر کہ چکے بلکہ انگوٹھا آہستہ اور نرمی سے نیچے لٹکا دے پھر سے دھنا ہاتھ بائیں پر ہاتھ کو لٹکانے کے بعد رکھ لے اور بعض روایتوں میں وارد ہو کہ آخر تر تھالی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہنے کے بعد اپنے ہاتھ لٹکا دیتے تھے اور جب قنوت کا ارادہ کرتے تھے تو دھنے ہاتھ کو بائیں پر رکھ لیتے تو یہ حدیث اگر صحیح ہو تو جو چہ ذکر کیا ہے اس سے یہ بہتر ہے۔ اور چاہیے کہ اللہ اکبر کی ہ کو تھوڑا سا پیش ہے ایسا نہ کرے کہ بعد ہادی معلوم ہو پیش کو بہت بڑھانے سے داو پیدا ہو جاتی ہو اور اکبر کی ب کے بعد الف نہ کہے کہ اکبار کہنا یا با جاوے اور اکبر کی دو حزم کرے اس پر پیش نہ پڑھے یہ صورت اللہ کہنے اور اُس کے ساتھ کے اعمال کی جو قنوت پھر شروع کی دعا پڑھے اور بہتر یہ ہو کہ اللہ اکبر کے بعد یوں لاکر پڑھے اللہ اکبر کبیر اور اللہ اکبر کثیر و حسان اللہ بکرۃ واصلیٰ انی وجہت وجہی للذی فضل السموات والارض حیفا وانا المذنبین ان صلواتی وسکری وعبادی وحقانی شہد بالعلامین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا المسلمین کے بعد کہ سبحانک اللہم وجہک وتبارک اسمک وتعالیٰ جہک ولا آکر غیرک تاکہ جتنے متفرق امور اخبار میں وارد ہیں سب جمع ہو جاوے اور اگر امام کے پیچھے ہو اور امام اتنا لمبا سکتے نہ کرے کہ حسین نمازی اٹھ پڑھے تو اسے یہ دعا پڑھنا چاہیے کہ اور اگر اکیلا ہو یا امام کے پیچھے مہلت پاوے تو بعد دعا کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لکھ سورہ فاتحہ اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرے اور سب تشدیدوں اور حرفوں کو پورا پڑھے اور کوشش کرے ضاوظامین ملنے نہ پائے اور اگر نماز میں کسی کچھ کھینچ کر کے اور آئیں کو ولا الضالین ہیں۔ سلاؤ اور نماز صحیح اور مغرب اور عشاء میں قنوت پکار کر پڑھے بشرطیکہ مقتدی منور اور آئیں پکار کر کہے پھر ایک سورت یا مقدار تین آیتوں خواہ زیادہ کے پڑھے اور سورت کے آخر کو کوع کے اللہ اکبر میں نہ ملائے بلکہ دونوں میں فاصلہ مقدار سچان اللہ کہنے کا رکھے اور صبح کی نماز میں طہال مفصل پڑھے اور مغرب میں قصا مفصل اور فجر اور عصر اور عشاء میں والسماء ذات البروج اور اسکے مثل اور سورتیں پڑھے اور صبح کی نماز میں ہفر کی حالت میں قل یا ایہا الکافرون وقل ہو اللہ احد پڑھے اور فجر کی سنتوں اور دو گانہ طواف اور دو گانہ تحیت میں بھی دو نوں پڑھے اور قنوت کی انتہا تک پڑھے اور ہاتھ اس طرح بازو دھنے جیسا اوپر چھ بیان کیا ہو کر کوع

[illegible]

یعنی بائیں پانچوں پر بیٹھے اور داہنے کو کھڑا رکھے اور وہ اپنے ہاتھ کو وہی ران پر رکھے اور انکی انگلیاں سب کو انگشت شہادت کے بند کر لے اور انگوٹھے کے کھلار رکھنے کا بھی کچھ مضائقہ نہیں ہے اور صرف وہ اپنے ہاتھ کی انگشت شہادت سے لا الہ الا اللہ کہنے کے وقت اشارہ کرے نہ لا الہ الا اللہ کہنے کے وقت اور اخیر کی التحیات میں بعد درود شریف کے دعا سے ماثورہ پڑھے اور اخیر تشهد کا طریق مثل اول تشهد کے ہو مگر اتنا فرق ہو کہ آئین بائیں چوڑے پر بیٹھے کیونکہ اب اسکا ارادہ اٹھنے کا نہیں بلکہ ٹھہرا ہوا ہے اور اپنے بائیں پانچوں کو نیچے سے وہی طرف نکالے اور داہنے کو کھڑا رکھ دے اور اگر دشوار نہ ہو تو پانچوں کے انگوٹھے کا سربلہ رخ رکھے پھر ان سب افعال کے بعد وہی طرف کو منہ پھیر کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور منہ اتنا پھیرے کہ جو شخص اس کے پیچھے وہی طرف نماز پڑھتا ہو وہ اسکا دہنار شمار دیکھ لے پھر بائیں طرف منہ پھیر کر اسی طرح دوسرا سلام کہے اور سلام پھیرنے میں نیت نماز سے باہر ہونے کی کرے اور اول سلام میں اپنے داہنے ہاتھ کے فرشتوں اور مسلمانوں کی نیت کرے اور اس طرح دوسرا سلام میں نیت کرے اور سلام کو تحفیف کے ساتھ کہے بہت کھینچے نہیں کہ سنت اسی طرح ہے یہ صورت کیلئے شخص کی نماز کی ہوئی اور امام اللہ بزرگ کر کے اور اکیلا اس قدر آواز سے کہے کہ اپنے آپ میں لے اور امامت کی نیت کر لے کہ تو اب لے اگر نیت نہ کرے گا اور مقتدی اس کے پیچھے اقتدائی نیت سے نماز پڑھ دینگے تو انکی نماز درست ہو جائیگی اور جماعت کا تو اس سب کو بلیگا اور امام شریف نماز کی دعا اور اعراد با شہادت سے پڑھے جیسا اکیلا پڑھتا ہے اور الحمد اور سورہ دو لون حقول میں صبح کی اور دو پہلی رکعتوں میں مغرب اور عشا کی پکار کر پڑھے اور ایسا ہی حال تھا پڑھنے والے کا ہے اور جو نمازوں میں قرات پکار کر پڑھتے ہیں ان میں امام آئین پکار کر کے اور مقتدی بھی امام کے ساتھ ہی پکار کر آئین کہیں اس سے پیچھے نہ کہیں اور امام کہے کہ بعد کس قدر خاموش رہے تاکہ سانس درست ہو جاوے اور مقتدی اس حالت خاموشی میں سورہ فاتحہ پڑھ لیں تاکہ امام جو قرات پڑھے اس وقت اسکی قرات سہولت سے مقتدی جبری نمازوں میں سورہ نہ پڑھے مگر جس صورت میں کہ آواز امام کی نہ سنتا ہو تو کچھ مضائقہ نہیں اور امام رکوع سے سر اٹھانے میں سمع اللہ اس جہہ پکار کر کہے اور مقتدی بھی یہی کہے اور امام رکوع اور سجدہ کی تسبیحیں پڑھے زیادہ نہ کہے اور نہ اول کی التحیات میں اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد کہنے کے بعد کچھ اور زیادہ کہے اور پہلی دو رکعتوں میں صرف کچھ رکعت کرے اور لوگوں کو اسکو طول نہ دے اور اخیر کی تشهد میں التحیات اور درود کے بعد دعا اتنی نہ پڑھے کہ ان دونوں چیزوں سے زیادہ ہو جائے اور امام اپنے سلام میں جہ طرح قوم کی نیت کرتا ہے مقتدی اپنے سلام میں اس کے جواب کی نیت کرے اور امام سلام کے بعد اس قدر توقف کرے کہ لوگ سلام سے فارغ ہو جاویں پھر لوگوں کی طرف اپنا منہ پھیرے اور اگر مردوں کی صف کے پیچھے عورتیں بھی پڑھتی ہوں تب بہتر یہ ہے کہ قبلہ رخ جا رہے تاکہ عورتیں سامنے نہ پڑھیں اور جب تک امام نہ اٹھے مقتدیوں میں سے کوئی نہ اٹھے امام جہ سے چاہے پھر سے خواہ وہ اپنے ہاتھ کو خواہ بائیں کو اور میرے نزدیک وہ اپنے طرف کو پھرتا پسند ہے اور امام صبح کی قنوت میں حاصل اپنے لئے دعا نہ مانگے بلکہ اللہ اہدنا کے بجائے اہدنی کے اور قنوت کو پکار کر پڑھے اور مقتدی آئین کہیں اور اپنے ہاتھ سینے کے مقابل اٹھاویں اور دعا کے ختم پر دونوں ہاتھوں کو منہ پھیر لیں کہ آئین ایک حدیث وارد ہے جو درنہ قیاس ہے چاہتا ہے کہ ہاتھ نہ اٹھائے جاویں جیسے التحیات کے بعد دعا میں اٹھاتے منہیات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں بہت سی باتوں کو منع فرمایا ہے اول دونوں پانچوں کو جوڑ کر پکڑا ہونا دوم ایک پانچوں پر زور دیکر دوسرے کو گھورنے کی طرح ترجمہ کرنا

جاتی رہی و اللہ اعلم فیہ انھوں کی تمیز جو افعال کہ ہم اوپر لکھ چکے ہیں اس میں فرض بھی ہیں اور مستحبات اور اولی چیزیں بھی ہیں تاکہ طریق آخرت کا چلنے والا ان سب کی رعایت کرے اس سب کو ہم جدا جدا کہہ دیتے ہیں کہ ان اعمال میں سے بارہ باتیں فرض ہیں اول نیت دوسری اللہ اکبر کہنا تیسری کھڑا ہونا چوتھی کھڑے ہونا پانچویں رکوع میں جھکنا سطح کہ تحصیل یا ان نو پر اطمینان کہ ساتھ لگا دینا چھٹی رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا ساتویں اطمینان کے ساتھ سجدہ کرنا اور آٹھویں ہاتھوں کا زمین پر رکھنا واجب نہیں آٹھویں سجدہ سے سر اٹھا کر سیدھا بیٹھنا نوویں دوسرا قنوت دسویں اخیر تشہد پڑھنا گیارہویں اخیر تشہد میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا بارہویں اول سلام پھینکا اور نماز سے باہر آنے کی نیت واجب نہیں اور جو باتیں کہ ان بارہ کے سوا ہیں وہ واجب نہیں بلکہ مستحبات ہیں افعال میں چار باتیں سنت ہیں اول تکبیر احرام میں ہاتھوں کا اٹھانا دوم رکوع کی تکبیر میں ہاتھوں کی تلمیح سوم قوم کی تکبیر میں ہاتھوں کی تلمیح باقی اور باقی جیسے انگلیوں کو بٹھانا اور رفع یدین کی حد وغیرہ یہ باتیں رفع یدین کی تابع ہیں اور سرخون پر بیٹھنا اور بانو نکا بٹھانا جلسہ کے تابع ہیں اور سر جھکانا اور التفات نہ کرنا قیام کے تابع ہے اور صوت کو اچھا کرنے اور جلسہ استراحت کو چھٹے افعال کی سنتوں میں شمار نہیں کیا اس لیے کہ یہ دونوں گویا سجدہ سے قیام کے لیے اٹھنے کی خوبی ہیں داخل ہیں خود اپنی ذات سے مقصود نہیں اور اس لیے کہ ان کا ذکر بھی جدا جدا نہیں کیا گیا ہے اور ذکر میں نہیں یہ ہیں اول شروع کی دعا دوم اعوذ باللہ پڑھنا سوم آمین کہنا کہ سنت ہو کہ نہ ہی چارم قرأت سورت کی پانچ آیات سے دوسرے میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہنا ششم رکوع اور سجدہ میں تسبیح کہنی در قوم میں سبع اللہ من حمد کہنا ہفتم اول التیمات اور آٹھویں درود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنا ہفتم دعا پچھلے تشہد کے آخر میں تہم دوسرا سلام پھینکا اور ان چیزوں کو اگرچہ سنت ہیں داخل کر کے لکھا ہے مگر ان کے درجات جدا جدا ہیں کیونکہ ان میں سے چار چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا نہ ارک سجدہ سو سے ہو تا ہی اثر افعال کی منتویں نہ ایک ہی کا جبر سجدہ سو سے ہو تا ہی یعنی پہلا حال اول تشہد کے واسطے اس لیے کہ وہ چار چیزیں کے انتظام کی ترتیب میں تاخیر رکھتا ہے کہ دیکھنے والے اس سے یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ دور کہتے ہیں میں پانچ باتیں ہیں کہ اس کو انتظام کے لیے یہ ہیں کچھ تاخیر نہیں کی ہے اس کو بعض اور چیزیں تاخیر کیا گیا اور بعض ذکر کا قول یہ ہے کہ اجزا کا جبر سجدہ سو سے کیا جاتا ہے مگر ذکر میں سے کچھ نہیں ذکر دیکھ کر کوئی سجدہ سو کا مقصد نہیں اور وہ تینوں قنوت اور پہلا تشہد اور آٹھویں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پھینکا ہے یہ نکات تکبیر و رکوع و سجدہ اور ان کی تسبیحات کے اور قوم اور جلسہ کے ذکر ہے اس لیے رکوع اور سجدہ کی صورت ہی ایسی ہے کہ عادت کے خلاف ہو تو اگر ان دونوں میں چپ رہے گا تب بھی مقصود عبادت کی صورت سے ظاہری اس سے معلوم ہوا کہ ان کے درمیان میں ذکر کا نہ تا عبادت کی ہیئت کو نہیں بدلتا اور پہلے التیمات کے لیے بیٹھنا ایک فعل عادت کا ہے اس کو جو نماز میں پڑھایا ہو تو صرف تشہد کے لیے زیادہ کیا ہو اگر تشہد آٹھویں نہ ہو گا تو ظاہر ہے کہ وہ عبادت نماز کی دعا استقراح اور سورہ کا چھوڑنا بھی صورت عبادت کے بدلنے میں موثر نہیں کیونکہ قیام اگرچہ فعل عادت کے مطابق ہو مگر ان کے نہیں پڑھتے عادت سے علاحدہ ہو گیا اس لیے اخیر تشہد میں کی دعا اور قنوت کا جبر سجدہ سو سے کرنا بعید معلوم ہوتا ہے مگر صبح کی نماز میں قیام کا طول ای قنوت کے سب سے مشروع ہوا ہے تو اس کا حال ایسا ہوا جیسے جلسہ استراحت کہ وہ بھی بڑھاتا ہے اور التیمات آٹھویں پڑھنے سے پہلے تشہد کے لیے جلسہ ہو گیا پس اگر قنوت نہ پڑھا جائے تو قیام بلحاظ عادت کے موافق رہ جاوے گا جس میں کوئی ذکر واجب نہیں اور جلسہ قیام کی قید اس لیے لگا دی کہ صبح کے

کا ہونا اور اس قدر سے اگر کم ہوگا تو صورت بتا ہی ہو اور جس قدر اس سے زیادہ حضور دل ہوگا اسی قدر روح نماز کے جزا میں پھیلے گی اور جو زندہ ایسا ہو کہ اسکو حرکت نہ وہ مردہ کے قریب ہی پس جو شخص اپنی ساری نمازین غافل رہے صرف اللہ اکبر کہنے کے وقت حضور دل ہو اس کی نماز ایسے ہی زندہ کی مثل ہو جس میں حرکت نہ واللہ تعالیٰ سے ہم سوال کرتے ہیں کہ غفلت کے دور کرے اور حضور دل میں ہو سنے میں ہماری اچھی طرح مدد فرما دے۔ دو سرے مہال۔ ان امور باطنی کا جن سے نماز کی زندگی پوری ہوتی ہو واضح ہو کہ ان امور کے لیے بہت سے الفاظ ہیں مگر یہ لفظ ان سب کو جمع کرتے ہیں جنکی تفصیل منہ اسباب و علاج کے ہم آگے لکھتے ہیں ان میں سے اول حضور دل ہو اور اس سے ہماری یہ غرض ہے کہ جس کام کا آدمی کر رہا ہو اور جس کلام کو بول رہا ہو اس کے سوا دوسری چیزوں سے دل فارغ ہو یعنی دل کو فعل اور قول دونوں کا علم ہو اور ان دونوں کے سوا کسی چیز میں فکرو لانی نہ کرتا ہو اور جب کہ آدمی کا فکر جس کام میں لگا ہوا ہو اس سے دوسری طرف نہ جاوے اور اس کام کی یاد دل میں ہو اور اس کی کسی چیز سے غفلت نہ ہو تو حضور دل حاصل ہو دوسری بات نہ ہی یعنی کلام کے معنی کو سمجھا اور یہ حضور دل کے سوا دوسری بات ہو اس لیے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دل لفظوں کے ساتھ حاضر ہوتا ہے اس کے معنوں کے ساتھ حاضر نہیں ہوتا تو ہمارا مقصود فہم سے دل میں معنی لفظ کا علم ہونا ہی اور اس مقام میں لوگ مختلف ہوتے ہیں کیونکہ معانی قرآن اور تہجوات کے سمجھنے میں سب لوگ یکساں نہیں ہوتے اور بہت سے لطیف معانی ایسے ہوتے ہیں کہ نمازی عین نماز میں انکو سمجھ لیتا ہو حالانکہ وہ اس کے دل میں پہلے بھی نہ گذرے ہوتے۔ اور اسی وجہ سے نماز فحش اور بُرائی سے منع کرتی ہو یعنی ایسی باتیں سمجھاتی ہو کہ وہ بُرائی سے خواہ مخواہ منع ہوں تیسری بات تعظیم ہے جو حضور دل اور فہم کے علاوہ ہو کیونکہ آدمی اپنے غلام سے کوئی کلام کرتا ہو اور دل ہی اس کا حاضر ہونا ہو اور معنی اپنے کلام کے سمجھتا ہے مگر غلام کی تعظیم نہیں کرتا اس سے معلوم ہوا کہ تعظیم حضور دل اور فہم سے بڑھ کر ہے تعظیم سے بھی بڑھ کر ہو بلکہ بہت اس خوف کو کہتے ہیں دیکھنا تعظیم ہو کہ نہ کہ جسکو بالکل خوف نہ ہو اسکو بہت زدہ نہیں کہتے اور نہ بچوئے اور غلام کی باخلاق اور دوسری ای جیسے ادنی چیزوں سے ڈرنے کو بہت کہتے ہیں بلکہ بڑے بادشاہ سے خوف کرنے کو بہت کہتے ہیں غرض کہ بہت دہی خوف ہو جو اجمالی اور تعظیم کی بہت ہے۔ پہلا ہو یا جو پیش رجاس میں کچھ شک نہیں کہ رجائیں پہلی باتوں کے علاوہ ہو بہت ایسے لوگ ہیں کہ کسی بادشاہ کی تعظیم کرتے ہیں اس کے دبیر سے ڈرتے ہیں مگر ان سے توقع کچھ نہیں رہنے اور بندہ کہ کوئی چیز کہ اپنی نماز سے خدا سے تعلق کے ثواب کی توقع رہے۔ جیسے کہ گناہ سے اس کے غلاب کا خوف کرتا ہو چھٹی حیاتیہ ان پانچوں سے علیحدہ ہو کہ اس کا غلبہ اپنی خطا پر قائم ہونا اور اپنے تصور کا وہم اگڑنا ہو تو تعظیم اور خوف اور رجائیں ہیں جن میں حیاتیہ یعنی اگر قصہ کا وہم اور گناہ کے ارتکاب کا خیال نہ ہو تو ظاہر ہے کہ حیاتیہ کی طرف ان پانچوں باتوں سے نماز کی روح پوری ہوتی ہو اس لیے اسباب کے برابر اس کو کہ حضور دل کا سبب بہت ہوتی ہو اس لیے کہ آدمی کا دل ان کی ہمت کا ناخن ہوتا ہو اور ہمت نام سے مشتق ہو چکے معنی فکر کے ہیں ترجمہ بات آدمی کو فکر میں ڈالتی ہو اسی میں دل حاضر ہوتا ہے اور یہ بات آدمی کی سرشت میں ہو کہ فکر و اعلم میں دل خواہ مخواہ حاضر ہوتا ہو اور نماز میں اگر دل حاضر نہ ہو تو پکار کر نہ رہا گا۔ دیکھنا کہ امور میں سے جس بات میں آدمی کی ہمت یعنی فکر صرف ہوگی اسی میں دل موجود ہوگا پس نماز میں دل کے حاضر کرنے کا کوئی ذریعہ اور علاج نہیں ہے بلکہ کہہ رہے کہ نماز کی طرف پھر اچھا دے اور ہمت نماز کی طرف نہ پھر کی جب جانتا ہے ظاہر ہو جاوے کہ غرض مطلوب اسی سے متعلق ہے۔

اس بات کا یقین اور تصدیق کرنا کہ آخرت بہتر اور پاک تر اور غرض مطلوب ہو اور نماز اس مطلوب کے حصول کا ذریعہ ہو پس جب اس بات کو دنیا اور اس کے مہمات کے حقیر جاننے کے ساتھ ملاؤ تو ان دونوں کے مجموعہ سے غار میں حضور دل حاصل ہوگا۔ اور جب تم کسی حاکم کے پاس جاتے ہو جو تمھارا نفع کر سکے نہ ضرر نہ اسوقت اسی جیسی بات سوچنے سے دل حاضر ہو جاتا ہو تو اگر شاہنشاہ حقیقی کی مناجات کے وقت جسکے قبضہ قدرت میں ہوں ملکوتی نفع اور نقصان ہو تمھارا دل حاضر نہ ہوتا ہو تو اسکا سبب بجز اپنے ایمان کے ضعیف ہونے کے اور کچھ صحت گمان کرنا اور اس صورت میں تم کو اپنے ایمان کے قوی کرنے میں کوشش کرنی چاہیے اور اس کا طریق کامل طور پر دوسری جگہ بیان کیا جاوے گا۔ اور فہم کا سبب بعد حضور دل کے فکر کا دائم رکھنا اور ذہن کو مضمی کے ادراک کی طرف پھیرنا اور اسکی تدبیر دہی ہو جو دل کے حاضر ہونے کی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہو کہ فکر پر متوجہ ہونا اور جو سو سو سے کہ شذول کر دین اسکے دور کرنے کے لیے مستعد رہنا چاہیے اور اس قسم کے وسوسوں کے دفع کرنے کا علاج یہ ہے کہ انکا مواد سبب قطع کر دے یعنی بن چیز دن کی طرف کہ وسوسے دوڑتے ہوں ان میں سے کوئی اپنے پاس رکھے اور جب تک یہ مواد نہ دور ہوگا تب تک وسوسے چلے جائیں گے کیونکہ جو شخص کسی چیز کو چاہتا ہو اسکا ذکر بہت کرتا ہو اسلئے محبوب چیز کا ذکر یقیناً دل پر عزم کرتا ہے اور اسی وجہ سے دیکھتے ہو کہ جو شخص غیر اللہ سے محبت رکھتا ہو اسکی کوئی غار دو سو سو سے صاف نہیں ہوتی۔ اور تعلیم دو چیزوں کے جاننے کے سبب سے دل میں پیدا ہوتی ہے اول خدا سے تعالیٰ کے جلال و عظمت کا پہچانا جو اصل ایمان ہے کیونکہ جو شخص متقداسکی عظمت کا نہوگا اسکا نفس اسکی عظمت کے سامنے نہ دیکھا دوام نفس کی حقارت اور خست کو پہچاننا اور اسکو بندہ مظلوم کو سمجھنا ان دونوں باتوں کے جاننے سے فردنی اور انکا راز اور اللہ تعالیٰ کے لیے شروع کرنا پیدا ہوتا ہے جسکو تعظیم کہتے ہیں اور جب تک کہ نفس کی حقارت کی معرفت خدا سے تعالیٰ کے جلال کی معرفت سے نہیں ملتی تب تک تعظیم اور خشوع کی حالت تسلیم نہیں ہوتی کیونکہ جو شخص غیر سے مستغنی اور اپنے نفس پر مہر ہو سکتا ہو کہ وہ دوسرے کی صفت جان سے لے کر خشوع اسکو نہواس وجہ سے کہ دوسری بات یعنی نفس کی حقارت اور اسکا محتاج ہونا اسکے علم کا ضمیمہ نہیں ہوا اور یہی نفس اور خوف نفس کی حالت ہے کہ خدا سے تعالیٰ کی قدرت اور سطوت اور اسکی خواہش کے نافذ ہونے اور کم پروا کرنے کو جاننے سے پیدا ہوتی ہے یعنی یوں سمجھئے سے کہ اگر خدا سے تعالیٰ اکاون پھیلون کو سب کر ہلاک کر دے تو اسکے ملک میں سے ایک ذرہ کم نہوگا اور اس کے ساتھ ہی وہ باتیں دیکھ جائیں اور دل پر یہی ہوتیں اور طرح طرح کی بلائیں آتی ہیں باوجودیکہ انکے دور کرنے پر قادر ہیں اور زمین کے سلاطین کا حال اسے غلات معلوم ہوتا ہو غرض کہ جتنا اللہ تعالیٰ کا علم آدمی کو زیادہ ہوگا اتنا ہی خوف اور ہیبت زیادہ ہوگی اور جلد چارم منہیات میں عنقریب باب خوف میں اسکے سبب مذکور ہونگے۔ اور رجا کا سبب یہ ہے کہ آدمی خدائے تعالیٰ کے لطف و کرم اور انعام عظیم اور صفت کے لطائف کو پہچانے اور ان کے باعث جو اسنے جنت کا وعدہ فرمایا ہو اس وعدہ کو پہچانے پس جب وعدہ پر یقین اور اس کے لطف کی معرفت حاصل ہوگی تو ان دونوں کے مجموعہ سے بیشک رجا پیدا ہوگی اور رجا اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ عبادت میں اپنے آپ کو قصور وار سمجھے اور جائے کہ خدا سے تعالیٰ کا جتنا بڑا حق ہو اس کی بجا آوری سے میں عاجز ہوں اور اس بات کو اپنے نفس کے عیب اور اسکی آفتوں کے پہچاننے اور اسکی قلت اخلاص اور غیبت باطن اور سب افعال میں سردست کے فائدے پر راجع ہونے کو خیال کرنے سے قوت دے اور اس کے ساتھ ہی یہ جلت کہ خدا سے تعالیٰ کا جلال کو کسی غفلت کا مستحق ہی اور یہ کہ وہ باطن پر اور دل کے وسوسوں پر خواہ کتنے ہی بار یک دفعہ ہوں مطلع ہو حاصل یہ کہ جب یہ وسوسے نہیں

حجۃ الودیہ بدوین
میں غلطی سے لکھا

حاصل ہونگی تو یقیناً ایک حالت پیدا ہوگی جسکو حیات کہتے ہیں۔ ان چھوٹوں صفت کے سبب یہ تھے جو مذکور ہوئے ہیں جن صفت کا طلب کرنا منظور ہوا اسکی تدبیر یہی ہو کہ اس کے سبب کو پیدا کرنا چاہیے کیونکہ سبب کے معلوم کرنے سے علاج خود معلوم ہو جاتا ہے اور ان سبب سببوں کا رابطہ ایمان یقین ہی یعنی یہی معرفتیں جنکا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے یقینی ہو جاوین کہ ان میں کسی طرح کا شک نہ رہے اور دل پر غالب ہو جاوین در یقین کے معنی شک نہ رہنے اور دل پر مسلط ہونے کے باب الہم میں ہم لکھ چکے ہیں اور جب قدر یقین ہوتا ہے ہی قدر دل شروع کرتا ہے اور اسی جہت سے حضرت عایشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتے تھے اور ہم ان سے باتیں کرتے تھے مگر جب نماز کا وقت آجاتا تو گویا وہ نہ ہوا جانتے تھے اور نہ ہم انکو جانتے۔ اور روایت ہے کہ خدا کے تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے موسیٰ جب تو مجھ کو ذکر کرے تو ایسی طرح ذکر کر کہ اپنے اعضا کو جھانڈ کر میرے ذکر کے وقت شروع اور اطمینان سے رہے اور جب میرا ذکر کرے تب اپنی زبان اپنے دل کے پیچھے کرے اور جب میرے سامنے کھڑا ہو تو دلیل ہر سے کی طرح کھڑا ہو اور مجھے مناجات زبان صادق اور دل خالص کے ساتھ کرے اور مردی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اُن پر وحی بھیجی کہ اپنی امرت کے گنہگاروں سے کہہ دے کہ میرا ذکر نہ کروں کہ میں نے اپنے نفس پر تم دے لی ہو کہ جو کوئی میرا ذکر کرے گا زمین اسکا ذکر نہ لگائے اگر وہ میرا ذکر کرے گا تو میں اُنکا ذکر نہ لگائے گا۔ یہ حال گناہگار کا ہے جو غافل نہ ہوا مگر غفلت اور غیبت دونوں جمع ہو جاوین تب کیا حال ہوگا۔ اور جن امور کو ہم نے ادب پر لکھا ہے اس کے خلاف ہونے سے آدمیوں کی کئی قسمیں ہو گئیں بعض تو ایسے غافل ہیں کہ نماز سب سے بڑھتے ہیں مگر دل کا حضور ایک لحظہ کو نہیں ہوتا اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ نماز پوری پڑھتے ہیں اور ایک لحظہ کی بھی دل غائب نہیں ہوتا بلکہ بعض وقت ایسی طرح فکر کو نماز میں لگاتے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی حال گذر جاوے گا تو خبر ہی نہیں ہوتی اسی وجہ سے مسلم بن یسار کو مسجد کے ستون گرے اور اسکے پیچھے لوگوں کے حج ہونے کی خبر نہیں ہوتی اور بعض کا ہر مدت تک جماعت میں حاضر ہونے کی کوشش نہ ہوتی کہ وہ پہلے پہل کون اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے دل کے جوش کی آواز دوسیل کے فاصلے پر سنائی دیتی تھی اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ نماز کے وقت ان کے چہرے زرد ہو جاتے تھے اور نشانہ نہ تھا کہ تھے اور یہ امور ہونے کے بعد نہیں سچے کہ ایسے دو چند دنیا داروں کے انکار اور بادشاہان زمین کے خوف سے مشاہدہ ہو سکتے ہیں حالانکہ یہ عاجز اور ضعیف ہیں اور جو کچھ ان سے ملتا ہے وہ بھی حقیر حقیر یہاں تک کہ کوئی شخص بادشاہ یا وزیر کے پاس جا کر کسی نہ کسی میں بات کہہ کر تیار ہو اور چلا آتا ہے اس سے اگر پرچھا جاوے کہ بادشاہ کے گرد کون لوگ تھے اور کہاں اس کی کیا شہرت تھی کہ وہ ان کے پاس گیا کہ ان کے پاس کی فکر میں ڈوب رہے تھے اس کو اتنی مہلت کہاں تھی کہ اسکے لباس یا گروہ کے لوگوں کو دیکھے۔ آخر چونکہ ہر شخص کو اپنے اعمال میں اختلاف ہے لہذا تو نماز میں ہر ایک کا حصہ یہ ہے کہ ہوگا جتنا خون اور شعاع اور تعلیم اس نے کی ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کی جگہ دل ہی ظاہر ہے کہ حرکات میں اور اسی لیے بعض صحابہ رضی اللہ عنہم فرمایا ہے کہ آدمی قیامت کو اس جیسی صورت میں آئے گا جیسے جو انکی شکل نماز میں ہوگی یعنی اطمینان اور سکون اور نماز میں لذت کا پانا جس قدر ہوگا اس قدر قیامت میں چہرے اسکو حاصل ہوگی اور واقعہ میں اٹھوں۔ ہر سست کسا کیونکہ آدمی کا شہر اسی بات پر ہوگا جس پر رہے گا اور مرے گا اس حال پر جسے کہ زندہ رہا ہے اور اس بات میں اس کے دل کے حال کی رسائی کی جادو کی جہم ظاہری کے حال کا محاذ ہوگا اس لیے کہ دلوں کے صفات ہی سے دار آخرت میں صورتیں ڈھالی جاوینگی اور نجات اسی کو ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے پاس دل سالم کے کر جاوے گا اور انکو بھی توفیق اپنے

ح این تھکے بہت
 بھول گیا کہ مگر میں جو
 ہاتھ لڑا سکا وہاں پہ
 دوسرا ایسا کڑا مگر میں لڑا
 چیز زخموں پر چلی تھی جو درد
 کو اُن کی ناز سے ادا
 ادا ہو دارد و میر دلالت
 غمانِ مجرب اور اس کے
 باپ کا نام چلے اور
 اچھا بین جوابی شعیب
 کچھ اور کچھ کہہ نہیں
 چ

زیادہ مضرب اس سے نجات بھی ہو کہ جب اسکو علم ہر کردے چنانچہ مردی ہو کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بوجہ ایک چادر سیاہ جسکے
دو پلو تھے لائے اور اسکو آپ نے یہ سن کر نماز پڑھی تو بعد نماز کے اسکو تاڑا اور فرمایا کہ اسکو بوجہ کے پاس لے جاؤ کہ اسنے بھگوا بھیری نماز سے غافل کر دیا
اور بھگوا بھیری سادی چادر لا دو۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوتی میں نیا تسمہ لگانے کے لیے حکم فرمایا اور نماز میں اسکی طرف دیکھا اس جوت سے کہ
نیا تھا تو حکم دیا کہ اسکو نکال کر پڑا تسمہ پھر ڈال دو۔ اور ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا پھنسا اور وہ آپ کو اچھا معلوم ہوا تو آپ نے سجدہ
کیا اور فرمایا کہ میں نے اپنے پروردگار کے سامنے تواضع اور فروتنی کی تاکہ مجھے غضبناک نہ ہو پھر اسکو باہر لے گئے اور جو سائل اول ملا اسکو حوالہ کر دیا
پھر حضرت علی کو حکم کیا کہ ایک بڑا نرم چمڑے کا پیرانا میرے لیے خریدو انکو آپ نے اپنے پاؤں سے مشرف فرمایا اور ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
و مسلم حرمت سے پیشتر سجدہ کی انکو بھی ہاتھ میں اپنے مضرب تھے اسکو نکال کر پھینکا ہی اور فرمایا کہ اسنے مجھے مشغول کر دیا کبھی اسکو دیکھتا ہوں کبھی نکلو
اور مردی ہو کہ حضرت ابو طلحہ نے اپنے بلخ میں نماز پڑھی اسیکے درختوں میں ایک جانور اودے رنگ کا اوپر جلسے کو اڑا انکو وہ پرند اچھا
معلوم ہوا اور گھڑی بھر تک اسکو دیکھا کیے اور یہ یاد نہ رہا کہ کتنی رکتیں پڑھی ہیں پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک
میں فکر کیا کہ آج یہ فتنہ مجھ پر گدرا اور عرض کیا کہ اب وہ باغ صدقہ ہو جان چاہیے وہاں اسکو صرف فرما دے۔ اور ایک کسی درخت میں کاڑ کر کے لے آئے
اپنے باغ میں نماز پڑھی اور اسیکے خراس کے درخت پھولوں کے مارے چھٹکے پڑے تھے کہ انکو جو دیکھا تو اچھے معلوم ہوئے اور بھول گئے کہ کتنی نماز پڑھی ہو
یہ ماجرا حضرت عثمان غنی سے ذکر کیا اور عرض کیا کہ وہ باغ صدقہ ہو اسکو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کیجئے حضرت عثمان نے اسکو پیاس ہل کر بچا اگلے
سلف فکر کی بڑ کاٹنے کو اور نماز کے نقصان کے کفارہ کے لیے یہ تدبیر بیان کی تھی اور واقع میں علت کے مادے کو جیسے انکار کرنے کی تدبیر یہی ہو اس سے
دوسری بات مفید نہ ہوگی کیونکہ جو بات پہنچے کبھی ہو کہ نفس کو مہربانی سا کرنا چاہیے اور ذکر کے کھینچے بلانا چاہیے تو وہ نہیں ہو تو وہ اور ان فکروں میں کاڑ کر
ہو جو دل کے ادا رہے ہو کہ گویا ہوں اگر شوق قہر جو فہم درون پر ہو اس میں سلک کرنا مفید نہیں بلکہ وہ تھکا کھینچنے کی اور تم اسکو کھینچتے رہو گے پھر
وہی غائب ہوگی اور ساری فانا کی کشاکش میں گزریگی اور اسکی مثال یہی ہو کہ کوئی شخص درخت کے چنچہ بچھڑکے چاہے کہ میرا فکر صاف نہ ہو اور اس پر
پڑیاں بول بول کر اسکی فکر متفرق کرتی ہوں اور وہ ایک لکڑی کو باقی میں لیکر انکار اڑا دے اور پھر اپنی فکر میں مشغول ہو اور چڑیاں بھی پھرنے لگیں
یہ لکڑی سے بھگانے لگے اور کوئی اس سے کہے کہ یہ چال جو تم چلے ہو کبھی پوری نہ ہوگی اگر تم اس سے چھٹی چاہتے ہو تو درخت کو اکٹھا کر ڈالو یہی چال
شہوات کے درخت کا ہو کہ جب اسکی شاخیں پھیل جاتی ہیں تو اس پر انکار اسی طرح دوڑتے ہیں جیسے چڑیاں درخت پر دوڑتی ہیں یا کبھی غلامت سے
اور انکے درخت کرنے میں کام پڑھتا ہو کیونکہ کبھی کو جب طالب و پھر چلی آتی ہی ہی حال و سوسون کا ہو اور یہ شوقین بہت ہی ہیں اور بندہ اس سے
بہت کم خالی ہوتا ہو اور ان سب کی جڑ ایک چیز یعنی دنیا کی محبت یہ ہر ایک جڑائی کی جڑ اور ہر نقصان کی بنیاد اور ہر ایک فساد کا منبع ہو
اور جس شخص کل باطن دنیا کی محبت پر مشتمل ہو اور اسکی کسی چیز کی طرف رغبت کرے نہ اس شخص سے کہ اسکو توشہ آخرت بڑا دوسرا آخرت پر
اس سے مدد چاہیے تو اسکو طرح نہ کرنی چاہیے کہ نماز میں لذت مناجات کبھی اسکو صاف حاصل ہو لیکر اسکو جہانہ کا چہرہ نہ چاہیے اور
جس طرح ہو سکے اول کہ نماز کی طرف پھر سے اور اسباب فکر میں ڈالنے والوں کی کئی کئی غرض یہ وہاں نماز اور اسکی تلبیہ کی جڑ نہ بنائے تاکہ
ہر مزہ جانتی ہیں اور زوگسا بڑا نا اور درو لا علاج ہو گیا یہاں تک کہ اگر مزہ سے قہر کیا کہ دو تین دن کسی شخص میں نماز نہ ہو کر رہے دیکھو

ح-۱- بخاری مسلم
روایات بائیں
ابن مبارک روایت
بیشتر سلا ح
ابو حاتم درشت
نفس ابی حاتم
بندر ضیف ح
شانی بردا میں
عباس ابن سیرین
نفس غلامی
نیرمن صلی اللہ علیہ
ذکر اس کا ذکر
عبدالمطہر ابی بکر
روایت کیا ہے ۱۷

نہ لادین تو یہ اسنے ہو سکا جب اُن لوگوں کو اس طرح کا دوگانہ میسر نہ ہوا تو ہم جیسوں کو اسکی طرح نہیں ہو سکتی اور کاش ہم کو نماز میں سے اوصی خواہ
 ہائی دسوا س سے خالی بلجاوے تو انھیں لوگوں میں سے ہو جا دین جنھوں نے نیک اعمال میں اعمال بد کو ملا جلا دیا۔ حاصل یہ کہ دنیا کی فکر
 اور آخرت کی بہت دل میں ایسی ہر جیسے تیل کے بھرے پیالے میں پانی ڈالو کہ جس قدر پانی پیالے میں جاویگا اسی قدر یقیناً تیل نکل جاویگا
 یہ ہوگا کہ دونوں جمع ہو جا دین چوتھا بیان اُن امور کی تفصیل میں جنکا دل میں حاضر ہونا نماز کے ہر ایک رکن اور شرط وغیرہ میں ضروری
 اگر ملک و آخرت منظور ہو تو ہر پہلے لازم یہ ہو کہ جو تنبیہات کہ نماز کی شرطوں اور رکنوں میں ہم کہتے ہیں اُن سے غافل نہ ہو۔ نماز کی شرطیں اور جو امور
 اُس سے پیشتر ہوتے ہیں وہ یہ ہیں اذان اور طہارت اور برہنگی کا ڈھانپنا اور قبلہ کی طرف متوجہ ہونا اور سیدھا کھڑا ہونا اور نیت کرنی پس
 جب موزن کی اذان سنو تو اپنے دل میں تہامت کے پکار کی دہشت حاضر کرو اور اذان کو سنتے ہی اپنے ظاہر اور باطن سے اسکی اجابت
 کے لیے مستعد ہو اور جلدی کرو کیونکہ جو لوگ موزن کی اذان کے لیے جلدی کریں گے وہ قیامت کے روز لطف کے ساتھ پکارے جاویں گے
 اور اذان پر اپنے دل کا جائزہ لو اگر اُسکو خوشی اور فرحت سے بھر پاد اور جلد چلنے کی رغبت سے پر ہو تو جان لو کہ روز جزا میں تمکو بشارت اور
 خلاص پانے کی آواز دیگی اور اسی سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ارشاد یا بلال یعنی نماز سے اور اسکی اذان دینے سے ہمکو راحت
 پہونچاؤ سبیلے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں تھی۔ اور طہارت کا حال یہ ہو کہ جب تم نماز کی جگہ کو پاک کرو جو تمھارا طرف
 بعد ہر کچھ بیڑوں کو پاک کرو جو تمھارا غلاف قریب ہو پھر ظاہر کی جگہ پاک کرو جو تمھارا ہت نزدیک پوسٹ ہو تو اپنے مغز اور ذات یعنی دل کی طہارت
 سے غافل نہ ہو اسکی طہارت کے لیے ٹوبہ میں اور خطاؤں پر ناوم ہونے میں کوشش کرو اور آئندہ قصد محم اُن تصوروں کے نہ کریں کہ لو دل کی طہارت میں
 امور سے ضرور کرو کہ یہ تمھارے مہبود کے دیکھنے کی جگہ ہو۔ اور سرعورت سے یہ سمجھو کہ اسکے منی یہ ہیں کہ بدن کے دے مقامات لوگوں کی نظر سے چھپائے
 جاویں کہ ظاہر بدن پر لوگوں کی نگاہ پڑتی ہو تو چھپایا بات ہو کہ باطن کی خرابیاں جن پر بجز بدوردگار کے اور کوئی اطلاع نہیں ہوتا چھپائی نہ جاویں
 پس اُن سب عیبوں کو اپنے دل میں حاضر کرو اور نفس سے اُنکے چھپانے کی درخواست کرو اور یہ بات دل میں بٹھان لو کہ خدائے تعالیٰ کی نظر سے
 وہ عیب و در کوئی کسی چیز چھپ نہیں سکتی مگر انہر ناوم ہونا اور اللہ تعالیٰ سے حیا اور خوف کرنا اُنکا کفارہ ہو جاتا ہو تو ان برائیوں کے دل میں چھپ کرے
 سے تمکو یہ فائدہ ہوگا کہ تمھارے دل میں خوف اور حیا جہاں جہاں چھپے ہوئے اُنکے کھڑے ہوئے اُسوقت تمھارا نفس دبے گا اور خجالت دل پر
 چھادیگی اور خدائے تعالیٰ کے سامنے ایسے کھڑے ہو گے جیسے غلام گناہگار بدکردار بھاگا ہوا اپنے کردار سے پشیمان ہو کر اپنے آقا کے سامنے
 سر جھکائے شرمندہ خوف زدہ کھڑا ہوتا ہو۔ اور قبلہ رخ ہونے کے یہ سنی ہیں کہ اپنے ظاہر جہرے کو سب طرف سے چھپر خدائے تعالیٰ
 کے خانہ کعبہ کی طرف کر لو پھر کیا تم سمجھتے ہو کہ دل کا پھر یا تمام معاملات سے خدائے تعالیٰ کے امر کی طرف جسے مطلوب نہیں یہ ہرگز مت
 سمجھنا بلکہ یوں سمجھو کہ اسکے سوا اور کوئی مقصود نہیں یہ ظاہر کے اعمال سب باطن کی تحریک کے واسطے اور اعضا کو ضبط سے رکھنے اور اُنکو
 ایک طرف میں ساکن کرنے کے لیے ہیں تاکہ یہ اعضا دل پر بغاوت نہ کریں کیونکہ اگر دل پر بغاوت کریں گے اور اپنے حرکات میں اور اپنے اپنے جہات
 کی طرف التفات میں ظلم کریں گے تو دل کو بھی اپنے پیچھے لگا کر خدا کی طرف سے اُسکو پھینکے اس صورت میں چاہیے کہ تمھارے بدن کی توجہ کے
 ساتھ ہی دل کی توجہ بھی ہو یعنی جس طرح کہ چہرہ خانہ کعبہ کی طرف بجز اس بات کے نہیں ہو سکتا کہ اُسکو اور سب طرفوں سے پھیر لیا جاوے اسی طرح

روح اسرار و صفات
 بلال رضی اللہ عنہ
 بشارت ایک
 صحابی

دل میں

دل بھی خدا سے تعالیٰ کی طرف نہیں پھرتا جب تک اس کو ماسوا سے خالی نہ کر لیا جاوے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بندہ نماز کو کھڑا ہو اور اس کی خواہش اور تمنا اور دل خدا سے تعالیٰ کی طرف ہوں تو وہ نماز سے ایسا فارغ ہوگا جیسے جس روز کہ اس کی نان لے اس کو چنا تھا اور سیدھا کھڑا ہونے سے یہ غرض ہو کہ اپنے بدن اور دل سے خدا سے تعالیٰ کے سامنے خدمت کو کھڑے ہو اس صورت میں چاہیے کہ سر جو تھارے اعضا میں سب سے اونچا اور پست اور جھکا ہوا اور منکسر ہوا در سر کی اچھائی دور کرنے سے یہ تنبیہ ہو کہ دل پر فروتنی اور ذلت لازم ہے اور اس وقت کے کھڑے ہونے سے اس روز کا کھڑا ہونا یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر سوال کیا جاوے گا اور اب یہ سمجھو کہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو اور وہ تم کو دیکھ رہا ہو اسی لیے اگر تم سے اس کی گنہ گار کا دریافت کرنا ہو سکے تو اس کے سامنے اسی طرح کھڑے ہو جیسے نیک کسی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہو بلکہ تمام نماز کے قیام میں یہ فرض کر لو کہ تم کو کوئی تمھارے گھر کا بہت نیک آدمی خوب دیکھ رہا ہو یا جس کو تم اپنی نیکی بچتی چلایا چاہتے ہو وہ تمھاری طرف نظر کرتا ہو کیونکہ اگر کوئی ایسا آدمی دیکھتا ہو تو اس وقت تمھارے ہاتھ پاؤں ساکن اور اعضا ہلچلے اور اجزا سکنت کے ساتھ رہتے ہیں اس ڈر سے کہ کہیں وہ بندہ جو حقیقت میں عاجز ہو نہ ہو کہ اسے کہ فرود تخی کم کرنے ہو پس جب بندہ سکین کے ہوتے تم اپنے نفس کا یہ حال معلوم کرو تو اس پر غائب کرو اور کہو کہ تو دعویٰ خدا سے تعالیٰ کی معرفت اور محبت کا کرتا ہو تجھے اس کے سامنے جرات کرنے سے شرم نہیں آتی حالانکہ اس کے ایک ادنیٰ بندے کی توقیر کرتا ہو اور لوگوں سے خوف کرتا ہو خدا سے نہیں ڈرتا جس سے ڈرنا زیادہ ہو اور اسی وجہ سے جب حضرت ابوہریرہؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ سے جیسا کہ تمھاری طرف توجہ ہے فرمایا کہ اس سے اس طرح جیسا کہ تمھارے اپنے گھر کے کسی شخص سے جیسا کہ تمھارے ہو اور نیت میں یہ بات دل میں لپی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم نماز کا کیا اس کو پہنچے مانا اور اس کے پورا کرنے اور اس کے فائز و برکات سے ہار رہنے پر اور ان سب امور کو خاص خدا سے تعالیٰ کی رضا کے لیے کر لینے پر غم کرنا چاہیے اس غرض سے کہ توقع اس کے ثواب کی اور خوف اس کے عذاب کا اور طلب اس کی نزدیکی کی ملحوظ خاطر رہے اور اس باب میں اس کا احسان اپنی گردن کا طوق جانے کہ ہا جود ہمارے بے ادب اور کثرت سے گناہگار ہونے کے ہوا تجارت اپنی مناجاتی دی اور اپنے دل میں اس کی مناجات کی بڑی قدر جانے اور دیکھنے میں کس سے مناجات کرتا ہوں اور کس طرح مناجات کرتا ہوں ایسی صورت میں چاہیے کہ تمھاری پیشانی پر پیشانی میں ہرق ہوا در سب سے شانے تمھاری اور نہ دیکھ کے مارے رنگ زرد پڑ جاوے اور اللہ اکبر کہنے میں جب زبان کو ان الفاظ سے گویا کرو تو چاہیے کہ تمھارا دل اس قول کو جھوٹا نہ کرے یعنی اگر دل میں کوئی چیز خدا سے تعالیٰ سے بڑی جانتے ہو گے تو اللہ تعالیٰ کو ابی دیکھا کہ تم جھوٹے ہو اگرچہ قول تمھارا سچا ہو جیسے سورہ منافقین میں منافقین کی زبانی کہنے کو ارشاد فرمایا کہ اللہ شاہد ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں یعنی دل سے اقرار رسالت نہیں کرتے صرف زبان سے کہتے ہیں کہ تم رسول ہو پس اگر خدا سے تعالیٰ کے امر کی نسبت کر تمھاری خواہش نفس تم پر غالب ہوگی اور تم بہ نسبت خدا سے تعالیٰ کے اس کی اطاعت زیادہ کرتے ہو گے تو گویا تم نے اپنا مجھو اسی کو کھڑا کیا اور اسی کو بڑھا جانا تو کیا عجب ہو کہ تمھارا اللہ اکبر نہ صرف ایک کلمہ زبانی ہی ہو اس وجہ سے کہ دل میں تو اس کی موافقت ہی نہیں اور اس امر کا خوف نہایت بڑا ہو بشرطیکہ توبہ اور استغفار اور اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم اور عفو و رحمت ظن نہو اور شروع کی دعائیں اول تم یہ کہتے ہو کہ وجہت وجہی للذی فطر السموات والارض یعنی میں نے اپنا تمھارے اس کی طرف جھنے بنائے آسمان و زمین میں ملو تمھارے ظاہر کا مجھ نہیں اس لیے

حجۃ الوداع
ان الفاظ سے نہیں
علیٰ علیہ السلام
عزیز و جلیل
کی فضیلت میں
اس کا قریب
مقام و اہمیت
ہم ۱۱ ص ۲۰۲
اور اہمیت
زیر رسالہ ۱۱

[illegible]

Handwritten notes in Urdu script, likely bleed-through from the reverse side of the page.

وہ کہ اسکی زبان متحرک ہو اور دل غافل اور ایک وہ کہ زبان ہلتی ہو اور دل زبان کی پیروی کرتا ہو اور اسکی الفاظ کو ایسی طرح سمجھتا اور سنتا ہو کہ گویا دوسرے شخص سے اسکو سنتا ہو یہ درجہ اصحاب یقین کا ہے اور ایک شخص ہر کو اسکا دل اول معانی کی طرف دھرتا ہو پھر دل کی زبان تالیق ہو کہ ان معانی کو ترجمہ کرتی ہو اور بہت فرق ہو اس بات میں کہ زبان دل کی ترجمان ہو یا دل کی ترجمان اور اسکی تالیق ہوتی ہو اور دل اسکا تابع نہیں ہوتا۔ اور قرأت کے ترجمے کی تفصیل یہ ہے کہ جب تم کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم والا ہو تو اس سے یہ نیت کرو کہ اللہ تعالیٰ اسے کلام پاک کے شروع کرنے کے لیے اس سے تبرک چاہتا ہوں اور مجھ کو اسے اسکی معنی میں کہ سب اللہ سے ہیں اور اس سے غرض اس جگہ سنی ہو اور سب کہ سب کلام اللہ کے ہے تو الحمد للہ رب العالمین بھی شکیا ہوا کہ اسکی معنی یہ ہیں کہ شکر خدا کا ہے جو پروردگار سب جہانوں کا کیونکہ نعمتیں سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور جو شخص کسی نعمت کو غیر اللہ کی جانب سے چاہتا ہو یا اپنے شکر سے غیر اللہ کا قصد کرتا ہو اور اسکا اللہ تعالیٰ اسے حکم کا مستحق نہیں سمجھتا تو اسکو بسم اللہ اور الحمد للہ کہنے میں ایسی کوتاہی ہوگا جسقدر کہ وہ غیر اللہ کی طرف التفات رکھتا ہو گا اور جب تم کہو الحمد للہ تو اپنے دل میں اسکی تمام اقسام و اقسام کو حاضر کرو تاکہ تم اسکی رحمت کا حال دیکھو اور اس سے تمہاری امید بکھرے پھر تاکہ یہ یوم الدین کہنے میں اپنے دل میں اسکی تعظیم اور خوف کو ابھارو غفلت سے اس پر تہمت نہ لگے۔ پھر اسکی اور کسی کا نہیں اور خوف اس جہت سے کہ اسکی معنی یہ ہیں کہ وہ مالک ہے پروردگار اور حساب کا ہے اس دن کے ہول سے ڈرنا چاہیے اور اپنا کمال نصیب یعنی بھی کو عبادت کر کے تہنیں کے کہنے سے انشاء اللہ زمر کو اور طاقت اور قہر سے عاجزی اور ہر اور اس قول سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بھی سے مدد چاہتے ہیں اور خوف دل میں نشان لو کہ ہر دن اسکی امانت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ہوتی اور اس کا بڑا احسان ہے کہ اپنی طاقت کی توفیق دی اور مہارت کی خدمت سے اپنی اور تم کو اپنی مہارت کا اہل بنایا اگر بنا کر تو فوج سے محروم رہتا تو تم بھی شیطاں ہو جیتے۔ ساتھ میں رازہ دگاہ ہوئے پھر جب آدھوا اللہ اور ہم اللہ اور اللہ بڑا ظن اعانت کی حاجت تھا ظاہر کر کے سے فارغ ہو چکے تو اب اپنے سوال کو عرض کرو اور اس سے وہی چیز مانگو جو تمہاری حاجتوں میں سے ہے نہ زیادہ ہم دعا دے کہ وہاں اللہ انما استقم رکھا ہو کہ راہ سیدھی جو ہر گاہ میرے پاس ہو چکا ہے۔ اور تیری مضامین تک یہ جاوے اور اسکی شریعت اور تفہیم الی در تاکید زیادہ کہ ہر کو اللہ الذین اللہ علیہم یعنی ان لوگوں کا رازہ چہرے تو نے نعمت ہر ایک کو افادہ فرمایا اور وہ اپنا اور صدقہ لیں و شہداء جو باکس ہیں غیر اللہ وہ سب اللہ ولا الا اللہ یعنی ان لوگوں کی راہ چہرے ہوا یا نہ ہو گئے۔ فالے ہیں اور وہ کافر ہو اور نصیب اسے اور صابین ہیں جو اس درخت است کے قبول ہوئے کی طلب کرو اور کہو آمین یعنی ایسا ہی کہ ہے تم اللہ کو اس طرح پڑھو گے تو جب نہیں کہ تم ان لوگوں میں سے ہو جنکے ہر ایک میں اللہ تعالیٰ ایک حدیث قدسی میں جس کی ہر آن حضرت علی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے آپ میں اور اپنے بندہ میں اور ہر کر لی ہو اسی میری ہو اور اسی میرے بندے کی اور میرے بندے کو وہ دیکھا جو اپنے مالک اور بندہ کہتا ہو الحمد للہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہو کہ میرے بندے کے لیے میری حمد اور شریفی کی اور سمع اللہ میں سدا کہنے سے غرض یہی ہو آخر حیرت تک یعنی اسکی معنی یہ ہیں کہ سنا اللہ نے اسکا قول جسے اسکی لہریں کی ہر آن نماز میں کی اور بات نہ ہوتی پھر اسکی کہ خدا نے اسے باوجود اپنی عظمت و جلال کے تم کو یاد کیا تو یہی کافی اور غنیمت تھا اور میں صورت میں کہ تم کو ثواب و زیادتی کی توقع اس سے ہو تو پھر کیا کہتا ہو۔ اور اسی طرح جو صورت تم پڑھو اسکی معنی کو سمجھو چنانچہ باب تلاوت قرآن میں اسکا ذکر آدھوا حاصل ہے

صحت اس بات پر ضروری ہے کہ اس بات کو سمجھ لیں

کسی گناہ ظاہر یا باطن کی جہت سے بڑی کھڑکھڑاہٹ یا جادوے اور اسکے ساتھ ہی یہ توفیق رکھو کہ وہ اپنے فضل و کرم سے اُسکو قبول فرمایا گیا کیجی
 میں و ثواب جب نماز پڑھ لیتے تو کسی قدر ٹھہرتے اور اُنکے چہرے سے آثار بد حالی اور غم کے معلوم ہوتے تھے۔ اور اگر اہم غمی بعد نماز کے ایک گھنٹہ
 ٹھہرے رہتے گویا پادشہ میں یہ صورت اُن نماز گزاروں کی ہوتی ہی خوشنوع کرتے ہیں اور نماز کی نگاہداشت اور مداومت کرتے ہیں درستی آنکھ بندی
 میں مقدر و رطابت ہوتی ہو اُسکے موافق اللہ تعالیٰ کی مناجات میں مصروف ہوتے ہیں پس آدمی کو چاہیے کہ جو نماز پڑھے اس میں یقین باتوں کا پابند رہے
 اور جس قدر اُسکو ان میں سے حاصل ہو اُس سے خوش ہونا چاہیے اور جو حاصل نہ ہو اُس پر حسرت کرنی زیادہ اُسکے علاج میں کوشش کرنی لازم
 اور غافلوں کی نماز و مقام خطری ہاں اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرے تو کیوں نہیں کہ اُسکی رحمت وسیع اور کرم عام ہو ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں
 کہ ہمارا اپنی رحمت میں بڑھانپ لے اور اپنی مغفرت سے ہماری پردہ پوشی کرے کہ ہمارا بجز اس بات کے کہ اُسکی طاعت کی بجا آوری سے عاجزی کا
 اقرار کریں اور کوئی وسیلہ نہیں۔ اور جان لو کہ نماز کو اوقات سے پاک کرنا اور صرف خدا کی ذات کے لیے اُسکو خالص کرنا اور مع غلو باطنی مذکورہ بالا
 یعنی خوشنوع اور تقسیم اور حیا کے ساتھ اُسکو پڑھنا دونوں میں التوا رکھ کے حاصل ہونے کا سبب ہو اور یہ التوا معلوم مکاشفہ کے لیے بجا ہے۔ تیسرا یہ ہے
 اولیاء اللہ جو آسمان و زمین کے ملکوت اور ربوبیت کے اسرار کو مکاشفہ سے معلوم کرتے ہیں تو وہ بھی نمازی کے کمال و خصوصیتوں بجا کی حالت میں
 معلوم کرتے ہیں کہ یہ کونکے سجدہ کے باعث بندہ اپنے پروردگار سے قریب ہوتا ہے اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا و سجدوا قریب یعنی سجدہ کرو اور
 قریب حاصل کرو ہر ایک نمازی کو نماز میں مکاشفہ اُسی قدر ہوتا ہے جتنی کہ وہ دنیا کی کمزورتوں سے صاف ہوتا ہو اور یہ بات توفیق اور ضعف اور
 اوقات اور کثرت نماز اور خفا میں مختلف ہو اگر کسی کی ہمت نہ ہو کہ بعضوں کو چیز عینہ منکشفہ ہوتی ہو اور بعضوں کو اُسکی صورت مثالی معلوم ہوتی ہو جیسے بعضوں کو
 دنیا و دار کی صورت میں معلوم ہوتی ہو اور شیطان کو کسے کی طرح اُسپر چھاتی دھرتی دیکھ کر اُسکی طرقت بلارہا ہو اور مکاشفہ کا اختلاف کثرت کی چیز میں بھی
 ہوتا ہے مثلاً بعضوں کو خدا تعالیٰ کے صفات اور جلال منکشف ہوتے ہیں اور بعضوں کو اُسکے افعال اور بعض کو عاقل و مالک کی باتیں بیان۔ اور ان
 باتوں کے معین کر کے اپنے ہر وقت میں اتنے اسباب پوشیدہ ہوتے ہیں کہ ان میں نہیں اور سب میں زیادہ نعمت ان اسباب میں فکروں کی
 مناسبت ہو کہ وہ جب کسی عین چیز میں مصروف رہتا ہے تو ہر چیز منکشف ہونے کے واسطے آتی ہوتی ہو۔ اور چونکہ یہ باتیں جلا کے ہیں ہوتے ہیں انکوں
 میں بھی ہر توفیق ہوتی ہیں اور اپنے سب رنگ خوردہ ہیں اور اسی وجہ سے ان پر عکس ہر امت میں ہوتا ہے تاہم اس حدت سے کہ منہم حقیقی کی جہت
 سے بخل ہو بلکہ اس جہ سے کہ ہلاکت کے کرنے کے مقام پر پہل کی نہیں جم رہی ہیں اس لیے زبان میں ان مکاشفہ کی باتوں کے انکار پر دیرین کوئی شک
 اور طبیعت کی سرشت میں ہی کہ جو چیز موجود نہیں اُسکا انکار کرنے لگے اگر بالفرض پہلے کے بچے کو قتل ہوتی تو وہ ہوا کے اندر انسان کے وجود کے انکار
 کا انکار کرتا۔ اگر صغیر لڑکے کو تمیز ہوتی تو وہ اُن امور کا انکار کرتا جو عاقل لڑکوں کو آسمانوں اور زمین کے ملکوت اور اسرار معلوم ہوتے ہیں اور یہی حال
 انسان کا ہے جس حال میں ہوتا ہے اُسکے بعد کے احوال کا گو یا منکر ہوتا ہے اور جو شخص لاپرواہ کے حال کا منکر ہو اُس پر لازم آوے گا کہ نبوت کے حال کا
 منکر ہو حالانکہ خلق کی پیدائش بہت سے حالات میں ہوتی ہو پس آدمی کو نہیں چاہیے کہ جو درجہ اپنے درجہ کے بعد ہو اُسکا انکار کرے۔ ہاں اگرچہ
 کہ ان لوگوں نے اس فن کو مجاہد لیا و پر اگندہ مباحثہ سے تلاش کیا اور غیر اللہ سے دل کو صاف کر کے طلب کیا اسی واسطے اس سے غور و
 اسوجہ سے اُسکا انکار کیا۔ اور جو شخص مکاشفہ والوں میں سے ہو تو اس سے کہہ تو نہنا چاہیے کہ غیب پر ایمان اور تصدیق ہی رکھے جب تک کہ

تجرہ سے خود شاہدہ کرے کیونکہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اور اسکے درمیان میں سے پردہ اٹھا دیتا ہے اور اسکو اپنے منہ کے سامنے کر لیتا ہے اور فرشتے اس کے منہ سے لیکر ہوا تک کھڑے ہوتے ہیں اس کی نماز کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اس کی دعا پڑھتے ہیں اور نمازی پر آسمان کے جو سے لیکر اس کے سر کی مانگ تک ساری برستی ہے اور ایک پکارتا ہے کہ اگر مناجات کرتے والا جانتا ہے کہ کس شخص سے مناجات کرتا ہے تو وہ اور وہ متوجہ ہوتا اور یہ کہ آسمان کے دروازے نمازیوں کے لیے کھل جاتے ہیں اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں پر نمازی کے صدق سے فخر کرتا ہے پس کھانا آسمان کے دروازوں کا در بدر ہونا خدا سے تعالیٰ کا نمازی سے اسی کشف سے اشارہ ہے جو جسکو چاہے ذکر کیا ہے۔ اور توریت میں مکتوب ہے کہ ابراہیم آدم اس بات سے عاجز نہ ہو کہ تو میرے سامنے روتا ہوا نماز پڑھتا کھڑا ہو کہ میں نے اللہ کو تیرے دل سے نزدیک ہوا اور تو نے غیب سے میرا نور دیکھا راوی کہتا ہے کہ ہم جانا کرتے تھے کہ رقت اور لکا اور فوج جو نمازی اپنے دل میں پاتا ہے وہ اسی جہت سے کہ اللہ تعالیٰ دل سے قریب ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ یہ قرب مکان کی جہت سے نہیں کہ اس سے خدا تعالیٰ میرا نور دیکھتا ہے کہ ہر ایک اور رحمت اور پردہ دور کرنے کے اعتبار سے قرب مراد ہو گا۔ اور کہتے ہیں کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اس سے دس ہفتین فرشتوں کی تعجب کرتی ہیں جن میں کی ہر ایک صفت دس ہزار کی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے ایک لاکھ فرشتوں پر فخر کرتا ہے اور یہ اس وجہ سے کہ آدمی کے لیے نماز میں قیام اور قعود اور رکوع اور سجدہ ایک ساتھ ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو چالیس ہزار فرشتوں پر بانٹ رکھا ہے کہ کھڑے ہوئے قیامت تک رکوع نہ کرے اور سجدہ والے سر نہ اٹھاویں اور یہی طے ہے کہ رکوع اور قعود کرنا والوں کا اور ایک جہت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرب اور تہ فرشتوں کو عنایت فرمایا ہے وہ ایک ہی طرح پر ملام رہتا ہے نہ زیادہ ہونے چنانچہ خود انکا قول کلام مجید میں نقل فرمایا و اما اللہ ماہم معلوم اور انہ مان کا حال اس باب میں فرشتوں کا سا نہیں یہ ایک درجے سے دوسرے پر ترقی کرتا رہتا ہے کیونکہ ہمیشہ تقرب الی اللہ کرتا ہے اور زیادتی حاصل کرتا ہے اور زیادتی کا باب فرشتوں کے لیے مسدود ہے ان میں ہر ایک کا درجہ ہے جو چہرہ کھڑا ہے اور یہی عبادت ہے جس میں دو مشغول ہیں نہ اس رتبہ سے برے نہ عبادت میں قصور کرے چنانچہ خدا سے تعالیٰ خود فرماتا ہے لا یستکبرون عن عبادۃ ولا یستخسرون اللہ لعلکم تاتون اور زیادتی کے درجات کی کئی نمازیں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد اطلع المؤمنون الذین ہم فی صلواتہم خاشعون اس میں لوگوں کا وصف ایمان کے بعد ایک نماز مخصوص سے فرمایا جو خشوع کے ساتھ مفرد ہے جو پھر ان فلاح یا ہوں کے اوصاف کو نمازی پر ختم فرمایا جیسا کہ ارشاد ہے والذین ہم علی صلواتہم یافطون پھر ان صفات کے فقرہ کے بیان میں ارشاد فرمایا اولئک ہم التواضعون الذین یؤثرون الفردوس ہم میرا خال دل اول نصف فلاح سے فرمایا اور خاتم فردوس کی وراثت سے اور مجاہد معلوم نہیں ہوتا کہ یہ ان کے لیے لپہر کرے کو باوجود دل کی غفلت کے اس درجہ کی فضیلت ہو اور اسی جہت سے ان لوگوں کے مقابلوں کے باب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تا سمککم فی سقر قالوا لکم من الصلین غرضہ نمازی ہی فردوس کے وراثت اور یہی اللہ تعالیٰ کے نور کے شاہدہ کرنے والے اور ان کے قریب ہونے سے متبع ہونے والے ہیں خدا تعالیٰ کہو بھی ان میں سے کہے اور ایسے لوگوں کے غرضہ ہو کہ جو بے جہت ہوں ابھی اور فعل پر ہوں وہ کریم زمان اور قدیم الاحسان ہر اب ہم کچھ کہتے ہیں در اخبار خشوع کرنے والوں کی نماز کی کئی جہتیں حکامیت خاشعین واضح ہو کہ خشوع ایمان کا ثمرہ اور یقین کا نتیجہ ہے کہ خدا سے تعالیٰ کے جلال و عظمت سے حائل ہوتا ہے اور جبکہ خشوع لعیب ہوتا ہے وہ نمازیں اور نمازیں خشوع کیا کرتا ہے یہاں تک کہ تنہا میں بھی فروغی کرتا ہے ورنہ خشوع کا موجب اس بات کو بتاتا ہے کہ خدا سے تعالیٰ بندہ کے

ح ۱-۲-۳-۴-۵-۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰-۲۱-۲۲-۲۳-۲۴-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹-۳۰-۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۴۱-۴۲-۴۳-۴۴-۴۵-۴۶-۴۷-۴۸-۴۹-۵۰-۵۱-۵۲-۵۳-۵۴-۵۵-۵۶-۵۷-۵۸-۵۹-۶۰-۶۱-۶۲-۶۳-۶۴-۶۵-۶۶-۶۷-۶۸-۶۹-۷۰-۷۱-۷۲-۷۳-۷۴-۷۵-۷۶-۷۷-۷۸-۷۹-۸۰-۸۱-۸۲-۸۳-۸۴-۸۵-۸۶-۸۷-۸۸-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰-۱۰۱-۱۰۲-۱۰۳-۱۰۴-۱۰۵-۱۰۶-۱۰۷-۱۰۸-۱۰۹-۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۱۳-۱۱۴-۱۱۵-۱۱۶-۱۱۷-۱۱۸-۱۱۹-۱۲۰-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۳-۱۲۴-۱۲۵-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۲۹-۱۳۰-۱۳۱-۱۳۲-۱۳۳-۱۳۴-۱۳۵-۱۳۶-۱۳۷-۱۳۸-۱۳۹-۱۴۰-۱۴۱-۱۴۲-۱۴۳-۱۴۴-۱۴۵-۱۴۶-۱۴۷-۱۴۸-۱۴۹-۱۵۰-۱۵۱-۱۵۲-۱۵۳-۱۵۴-۱۵۵-۱۵۶-۱۵۷-۱۵۸-۱۵۹-۱۶۰-۱۶۱-۱۶۲-۱۶۳-۱۶۴-۱۶۵-۱۶۶-۱۶۷-۱۶۸-۱۶۹-۱۷۰-۱۷۱-۱۷۲-۱۷۳-۱۷۴-۱۷۵-۱۷۶-۱۷۷-۱۷۸-۱۷۹-۱۸۰-۱۸۱-۱۸۲-۱۸۳-۱۸۴-۱۸۵-۱۸۶-۱۸۷-۱۸۸-۱۸۹-۱۹۰-۱۹۱-۱۹۲-۱۹۳-۱۹۴-۱۹۵-۱۹۶-۱۹۷-۱۹۸-۱۹۹-۲۰۰-۲۰۱-۲۰۲-۲۰۳-۲۰۴-۲۰۵-۲۰۶-۲۰۷-۲۰۸-۲۰۹-۲۱۰-۲۱۱-۲۱۲-۲۱۳-۲۱۴-۲۱۵-۲۱۶-۲۱۷-۲۱۸-۲۱۹-۲۲۰-۲۲۱-۲۲۲-۲۲۳-۲۲۴-۲۲۵-۲۲۶-۲۲۷-۲۲۸-۲۲۹-۲۳۰-۲۳۱-۲۳۲-۲۳۳-۲۳۴-۲۳۵-۲۳۶-۲۳۷-۲۳۸-۲۳۹-۲۴۰-۲۴۱-۲۴۲-۲۴۳-۲۴۴-۲۴۵-۲۴۶-۲۴۷-۲۴۸-۲۴۹-۲۵۰-۲۵۱-۲۵۲-۲۵۳-۲۵۴-۲۵۵-۲۵۶-۲۵۷-۲۵۸-۲۵۹-۲۶۰-۲۶۱-۲۶۲-۲۶۳-۲۶۴-۲۶۵-۲۶۶-۲۶۷-۲۶۸-۲۶۹-۲۷۰-۲۷۱-۲۷۲-۲۷۳-۲۷۴-۲۷۵-۲۷۶-۲۷۷-۲۷۸-۲۷۹-۲۸۰-۲۸۱-۲۸۲-۲۸۳-۲۸۴-۲۸۵-۲۸۶-۲۸۷-۲۸۸-۲۸۹-۲۹۰-۲۹۱-۲۹۲-۲۹۳-۲۹۴-۲۹۵-۲۹۶-۲۹۷-۲۹۸-۲۹۹-۳۰۰-۳۰۱-۳۰۲-۳۰۳-۳۰۴-۳۰۵-۳۰۶-۳۰۷-۳۰۸-۳۰۹-۳۱۰-۳۱۱-۳۱۲-۳۱۳-۳۱۴-۳۱۵-۳۱۶-۳۱۷-۳۱۸-۳۱۹-۳۲۰-۳۲۱-۳۲۲-۳۲۳-۳۲۴-۳۲۵-۳۲۶-۳۲۷-۳۲۸-۳۲۹-۳۳۰-۳۳۱-۳۳۲-۳۳۳-۳۳۴-۳۳۵-۳۳۶-۳۳۷-۳۳۸-۳۳۹-۳۴۰-۳۴۱-۳۴۲-۳۴۳-۳۴۴-۳۴۵-۳۴۶-۳۴۷-۳۴۸-۳۴۹-۳۵۰-۳۵۱-۳۵۲-۳۵۳-۳۵۴-۳۵۵-۳۵۶-۳۵۷-۳۵۸-۳۵۹-۳۶۰-۳۶۱-۳۶۲-۳۶۳-۳۶۴-۳۶۵-۳۶۶-۳۶۷-۳۶۸-۳۶۹-۳۷۰-۳۷۱-۳۷۲-۳۷۳-۳۷۴-۳۷۵-۳۷۶-۳۷۷-۳۷۸-۳۷۹-۳۸۰-۳۸۱-۳۸۲-۳۸۳-۳۸۴-۳۸۵-۳۸۶-۳۸۷-۳۸۸-۳۸۹-۳۹۰-۳۹۱-۳۹۲-۳۹۳-۳۹۴-۳۹۵-۳۹۶-۳۹۷-۳۹۸-۳۹۹-۴۰۰-۴۰۱-۴۰۲-۴۰۳-۴۰۴-۴۰۵-۴۰۶-۴۰۷-۴۰۸-۴۰۹-۴۱۰-۴۱۱-۴۱۲-۴۱۳-۴۱۴-۴۱۵-۴۱۶-۴۱۷-۴۱۸-۴۱۹-۴۲۰-۴۲۱-۴۲۲-۴۲۳-۴۲۴-۴۲۵-۴۲۶-۴۲۷-۴۲۸-۴۲۹-۴۳۰-۴۳۱-۴۳۲-۴۳۳-۴۳۴-۴۳۵-۴۳۶-۴۳۷-۴۳۸-۴۳۹-۴۴۰-۴۴۱-۴۴۲-۴۴۳-۴۴۴-۴۴۵-۴۴۶-۴۴۷-۴۴۸-۴۴۹-۴۵۰-۴۵۱-۴۵۲-۴۵۳-۴۵۴-۴۵۵-۴۵۶-۴۵۷-۴۵۸-۴۵۹-۴۶۰-۴۶۱-۴۶۲-۴۶۳-۴۶۴-۴۶۵-۴۶۶-۴۶۷-۴۶۸-۴۶۹-۴۷۰-۴۷۱-۴۷۲-۴۷۳-۴۷۴-۴۷۵-۴۷۶-۴۷۷-۴۷۸-۴۷۹-۴۸۰-۴۸۱-۴۸۲-۴۸۳-۴۸۴-۴۸۵-۴۸۶-۴۸۷-۴۸۸-۴۸۹-۴۹۰-۴۹۱-۴۹۲-۴۹۳-۴۹۴-۴۹۵-۴۹۶-۴۹۷-۴۹۸-۴۹۹-۵۰۰-۵۰۱-۵۰۲-۵۰۳-۵۰۴-۵۰۵-۵۰۶-۵۰۷-۵۰۸-۵۰۹-۵۱۰-۵۱۱-۵۱۲-۵۱۳-۵۱۴-۵۱۵-۵۱۶-۵۱۷-۵۱۸-۵۱۹-۵۲۰-۵۲۱-۵۲۲-۵۲۳-۵۲۴-۵۲۵-۵۲۶-۵۲۷-۵۲۸-۵۲۹-۵۳۰-۵۳۱-۵۳۲-۵۳۳-۵۳۴-۵۳۵-۵۳۶-۵۳۷-۵۳۸-۵۳۹-۵۴۰-۵۴۱-۵۴۲-۵۴۳-۵۴۴-۵۴۵-۵۴۶-۵۴۷-۵۴۸-۵۴۹-۵۵۰-۵۵۱-۵۵۲-۵۵۳-۵۵۴-۵۵۵-۵۵۶-۵۵۷-۵۵۸-۵۵۹-۵۶۰-۵۶۱-۵۶۲-۵۶۳-۵۶۴-۵۶۵-۵۶۶-۵۶۷-۵۶۸-۵۶۹-۵۷۰-۵۷۱-۵۷۲-۵۷۳-۵۷۴-۵۷۵-۵۷۶-۵۷۷-۵۷۸-۵۷۹-۵۸۰-۵۸۱-۵۸۲-۵۸۳-۵۸۴-۵۸۵-۵۸۶-۵۸۷-۵۸۸-۵۸۹-۵۹۰-۵۹۱-۵۹۲-۵۹۳-۵۹۴-۵۹۵-۵۹۶-۵۹۷-۵۹۸-۵۹۹-۶۰۰-۶۰۱-۶۰۲-۶۰۳-۶۰۴-۶۰۵-۶۰۶-۶۰۷-۶۰۸-۶۰۹-۶۱۰-۶۱۱-۶۱۲-۶۱۳-۶۱۴-۶۱۵-۶۱۶-۶۱۷-۶۱۸-۶۱۹-۶۲۰-۶۲۱-۶۲۲-۶۲۳-۶۲۴-۶۲۵-۶۲۶-۶۲۷-۶۲۸-۶۲۹-۶۳۰-۶۳۱-۶۳۲-۶۳۳-۶۳۴-۶۳۵-۶۳۶-۶۳۷-۶۳۸-۶۳۹-۶۴۰-۶۴۱-۶۴۲-۶۴۳-۶۴۴-۶۴۵-۶۴۶-۶۴۷-۶۴۸-۶۴۹-۶۵۰-۶۵۱-۶۵۲-۶۵۳-۶۵۴-۶۵۵-۶۵۶-۶۵۷-۶۵۸-۶۵۹-۶۶۰-۶۶۱-۶۶۲-۶۶۳-۶۶۴-۶۶۵-۶۶۶-۶۶۷-۶۶۸-۶۶۹-۶۷۰-۶۷۱-۶۷۲-۶۷۳-۶۷۴-۶۷۵-۶۷۶-۶۷۷-۶۷۸-۶۷۹-۶۸۰-۶۸۱-۶۸۲-۶۸۳-۶۸۴-۶۸۵-۶۸۶-۶۸۷-۶۸۸-۶۸۹-۶۹۰-۶۹۱-۶۹۲-۶۹۳-۶۹۴-۶۹۵-۶۹۶-۶۹۷-۶۹۸-۶۹۹-۷۰۰-۷۰۱-۷۰۲-۷۰۳-۷۰۴-۷۰۵-۷۰۶-۷۰۷-۷۰۸-۷۰۹-۷۱۰-۷۱۱-۷۱۲-۷۱۳-۷۱۴-۷۱۵-۷۱۶-۷۱۷-۷۱۸-۷۱۹-۷۲۰-۷۲۱-۷۲۲-۷۲۳-۷۲۴-۷۲۵-۷۲۶-۷۲۷-۷۲۸-۷۲۹-۷۳۰-۷۳۱-۷۳۲-۷۳۳-۷۳۴-۷۳۵-۷۳۶-۷۳۷-۷۳۸-۷۳۹-۷۴۰-۷۴۱-۷۴۲-۷۴۳-۷۴۴-۷۴۵-۷۴۶-۷۴۷-۷۴۸-۷۴۹-۷۵۰-۷۵۱-۷۵۲-۷۵۳-۷۵۴-۷۵۵-۷۵۶-۷۵۷-۷۵۸-۷۵۹-۷۶۰-۷۶۱-۷۶۲-۷۶۳-۷۶۴-۷۶۵-۷۶۶-۷۶۷-۷۶۸-۷۶۹-۷۷۰-۷۷۱-۷۷۲-۷۷۳-۷۷۴-۷۷۵-۷۷۶-۷۷۷-۷۷۸-۷۷۹-۷۸۰-۷۸۱-۷۸۲-۷۸۳-۷۸۴-۷۸۵-۷۸۶-۷۸۷-۷۸۸-۷۸۹-۷۹۰-۷۹۱-۷۹۲-۷۹۳-۷۹۴-۷۹۵-۷۹۶-۷۹۷-۷۹۸-۷۹۹-۸۰۰-۸۰۱-۸۰۲-۸۰۳-۸۰۴-۸۰۵-۸۰۶-۸۰۷-۸۰۸-۸۰۹-۸۱۰-۸۱۱-۸۱۲-۸۱۳-۸۱۴-۸۱۵-۸۱۶-۸۱۷-۸۱۸-۸۱۹-۸۲۰-۸۲۱-۸۲۲-۸۲۳-۸۲۴-۸۲۵-۸۲۶-۸۲۷-۸۲۸-۸۲۹-۸۳۰-۸۳۱-۸۳۲-۸۳۳-۸۳۴-۸۳۵-۸۳۶-۸۳۷-۸۳۸-۸۳۹-۸۴۰-۸۴۱-۸۴۲-۸۴۳-۸۴۴-۸۴۵-۸۴۶-۸۴۷-۸۴۸-۸۴۹-۸۵۰-۸۵۱-۸۵۲-۸۵۳-۸۵۴-۸۵۵-۸۵۶-۸۵۷-۸۵۸-۸۵۹-۸۶۰-۸۶۱-۸۶۲-۸۶۳-۸۶۴-۸۶۵-۸۶۶-۸۶۷-۸۶۸-۸۶۹-۸۷۰-۸۷۱-۸۷۲-۸۷۳-۸۷۴-۸۷۵-۸۷۶-۸۷۷-۸۷۸-۸۷۹-۸۸۰-۸۸۱-۸۸۲-۸۸۳-۸۸۴-۸۸۵-۸۸۶-۸۸۷-۸۸۸-۸۸۹-۸۹۰-۸۹۱-۸۹۲-۸۹۳-۸۹۴-۸۹۵-۸۹۶-۸۹۷-۸۹۸-۸۹۹-۹۰۰-۹۰۱-۹۰۲-۹۰۳-۹۰۴-۹۰۵-۹۰۶-۹۰۷-۹۰۸-۹۰۹-۹۱۰-۹۱۱-۹۱۲-۹۱۳-۹۱۴-۹۱۵-۹۱۶-۹۱۷-۹۱۸-۹۱۹-۹۲۰-۹۲۱-۹۲۲-۹۲۳-۹۲۴-۹۲۵-۹۲۶-۹۲۷-۹۲۸-۹۲۹-۹۳۰-۹۳۱-۹۳۲-۹۳۳-۹۳۴-۹۳۵-۹۳۶-۹۳۷-۹۳۸-۹۳۹-۹۴۰-۹۴۱-۹۴۲-۹۴۳-۹۴۴-۹۴۵-۹۴۶-۹۴۷-۹۴۸-۹۴۹-۹۵۰-۹۵۱-۹۵۲-۹۵۳-۹۵۴-۹۵۵-۹۵۶-۹۵۷-۹۵۸-۹۵۹-۹۶۰-۹۶۱-۹۶۲-۹۶۳-۹۶۴-۹۶۵-۹۶۶-۹۶۷-۹۶۸-۹۶۹-۹۷۰-۹۷۱-۹۷۲-۹۷۳-۹۷۴-۹۷۵-۹۷۶-۹۷۷-۹۷۸-۹۷۹-۹۸۰-۹۸۱-۹۸۲-۹۸۳-۹۸۴-۹۸۵-۹۸۶-۹۸۷-۹۸۸-۹۸۹-۹۹۰-۹۹۱-۹۹۲-۹۹۳-۹۹۴-۹۹۵-۹۹۶-۹۹۷-۹۹۸-۹۹۹-۱۰۰۰

حالت پر مطلع ہوا اسکی عظمت کو اور اپنی تقصیر کو بچانا انھیں تین معرفتوں سے مشغول پیدا ہوتا ہے اور یہ معرفتیں نماز سے خصوصیت نہیں رکھتیں اور ہمیں جماعت بفضل کا بر سے مروی ہو کر انھوں نے خدا تعالیٰ سے شرم کے مارے اور خشوع کی جہت سے چالیس برس تک اپنا سر سران کر دیا نہیں اٹھایا اور شیخ بن فخر انہوں کو تے رکھتے اور سر جھکائے رکھتے کہ بعض لوگ خیال کرتے کہ یہ اندھے ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر میں برس تک جایا کرتے جب آپ کی نوٹھی انکو دیکھتی تو آپ سے کہتی کہ اچھا اندھا دوست آیا حضرت ابن مسعود اس قول کو سن کر غم فرماتے اور جب یہ دروازہ پر دستک پتے تو نوٹھی نکل کر انکو گردن جھکائے انھیں ہند دیکھتی اور حضرت ابن مسعود یہاں کو دیکھتے تو فرماتے ویشتر نہیں یعنی خوشخبری سنا فرشتی کہنے والوں کو اور کہتے کہ خدا اگر تم کو نزل خدا علی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو بہت خوش ہوتے اور ایک روایت میں ہے کہ تم کو محبوب جانتے آدرا یکے اور حضرت ابن مسعود کے ساتھ لوہاروں میں گئے جب وہ ٹھیکہ ٹھیکہ اور آگ کو لپٹا مارے دیکھا تو بیخ مار کر پھر سٹش کر پڑے حضرت ابن مسعود انھیں سر کے پاس نماز کے وقت تک پہنچا کر انکو خوش نہ آنا چاہا انکا بی بی پشت پر لٹکا کر اپنے گھر لے گئے اور وہ اس طرح بیہوش رہے یہاں تک کہ دو مرتبہ رونے لگا تو اسے کہتے کہ فوراً جس میں بیہوش ہوئے تھے ہوش آیا اور بیخ نماز میں لگی تھا ہاں گھبراہٹ میں حضرت ابن مسعود ان کے سر پر ہاتھ رکھتے تھے کہ خدا تعالیٰ اسے کہتے ہیں اور بیخ کہا کرتے کہ میں نے کوئی نماز ایسی نہیں کی تھی کہ اس میں بیخ نہ ہو اور کوئی نماز ایسی نہ ہو کہ میں کیا کرتا ہوں اور بیخ کیا کرنا چاہا اور عام پر بیخ نماز کے ان بیخ شروع ہوا تو میں نے بیخ جب نماز پڑھتے تو انکی لڑائی دیکھتی اور خود قرآن مجید میں جو بیخ پڑھتا تھا میں نے بیخ پڑھ کر دیکھا اور کہتے تھے کہ بیخ نماز کے اندر تھا انھوں کو بیخ بات کرتا ہوں فرمایا کہ ان اپنا کھڑا ہونا غلطی کے واسطے اور ہالانکہ وہ نماز میں سے ایک کیلوت پھر انرا دل میں گذرنا ہو کسی نے ان سے کہا کہ بیخ نماز میں کی باتیں ان کو دل میں گذرتی ہیں ان میں سے بھی تم کچھ اپنے دل میں پاتے ہو فرمایا کہ اگر کچھ میں پڑھتا ہوں تو ہر کی اور ہر کی اور میں تو بیخ ہوں ہر اس سے کہ نماز میں وہ آدمی کو دل میں جو تم پاتے ہو اور کہتا کہ اگر پڑھتا لیا جاوے تو میں نہیں میں کچھ زیادہ نہوں اور سلم میں ایسا نہیں ہے یہی لوگوں میں سے تھا کہ نماز پڑھتے ہیں اس کا سون کرنا اور ان کو خبر نہ ہوتی اور بعض اکابر کا عضو کچھ ٹھیک تھا اس میں ضرورت اس کے کاٹنے کی ضرورت تھی اور نہ شستہ نہ ہو کا کسی سے کہا کہ نماز کے اندر جو کچھ ان پر گذر جاوے ان کو خبر نہیں ہوتی پھر ان میں سے بعض فرمایا کہ اگر نماز میں بعض کا ہر کاہ لے کر نماز آخرت میں سے ہو جو جب تم اس میں داخل ہووے تو ہر کاہ سے ہر کاہ سے اور کسی ہر کاہ سے پوچھا گیا کہ نماز کے اندر تھا اور دل کوئی بات دنیا کی بھی کرتا ہوں یا نہیں انھوں نے جواب دیا کہ نہ نماز میں کرتا ہوں نہ غیر نماز میں اور بعض کا ہر کاہ کسی سے سوال کیا کہ آپ نماز میں کسی چیز کو یاد کرتے ہیں انھوں نے کہا کہ ہر نماز سے بہتر میرے نزدیک کوئی چیز تو کہ میں اسکو نماز میں یاد کروں اور حضرت ابوہریرہ فرمایا کہ تم آدھی کی بیخ میں سے ہر کہ بات کہ نماز میں داخل ہووے سے پیشتر اپنی حاجت پوری کرے تاکہ نماز میں فارغ دل ہو کر داخل ہووے بعض کا ہر سوال کیا کہ اگر کے بارے نماز میں تخفیف کیا کرتے یعنی چار پڑھتے پڑھتے اور مروی ہے کہ نماز میں ہر کاہ سے ایک نماز پڑھتی اور تخفیف کے ساتھ (داکی کسی نے ان سے کہا کہ آپ نے تخفیف کی فرمایا کہ تھکے دیکھا میں نے نماز کی حدوں میں سے تو کچھ نہیں کم کیا لوگوں نے کہا کہ انہیں فرمایا کہ میں نے شیطان کے ہویہ جلدی کی کہ حضرت علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پندرہ نماز پڑھتا ہوں اس میں بیخ کہتے ہیں کہ وہی لکھی جاتی ہے نہ تہائی نہ چھ تہائی نہ پانچواں حصہ نہ چھٹا نہ دسواں اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ پندرہ کے بیخ اسکی نماز میں آئینہ رکھا جاتا ہو جسہ رکودہ بختار اور مروی ہے کہ حضرت طاہر اور بشیر اور

نماز میں بیخ پڑھنا

[illegible]

[illegible]

نماز میں ناپاکی یا دھوئی تو آپ نے خلیفہ کو یا اور غسل کر کے پھر نماز میں آئے اور سفیان ثوری نے فرمایا کہ ہر نیکلہ دربد کے پیچھے نماز پڑھ لو گریہ یا بیچ
شخصوں کے پیچھے پڑھو ایک جو ہمیشہ شراب پیوے دوسرا فاسق ملعون تیسرا جو مان باب کا نافرمان ہو چو تھا بدعتی یا پھر ان کا ہوا غلام عجم یہ کہ نیت باہر سے
جستک کہ صفین برابر ہو جاویں اور اپنے دہنے اور بائیں ٹکیر کے اگر کچھ صفوں میں خلل کیجئے تو برابر کرنے کو کہدے کہتے ہیں کہ اگر یہ سلف موٹھوں کو ہلے
اور ٹھونک کو ایک دوسرے کے ٹھونک سے ملارکتے تھے اور اندر اکبر کے جب تک کہ مؤذن تکبیر سے فارغ نہ ہوئے اور مؤذن اذان کے بعد تکبیر
کے لیے اتنا ٹھکرے کہ لوگ نماز کی طہاری مسوقت میں کر سکیں چنانچہ حدیث میں آیا ہو کہ مؤذن اذان اور تکبیر کے درمیان اتنا ٹھکرے کہ کھانا ڈالا
اچھے کھانے سے فراغت ہو جاوے اور بول دہرا والا اپنی حاجت سے اور اسکی وجہ یہ ہو کہ آپ نے بول دہرا دوا کی صورت میں نماز سے
منع فرمایا ہو اور طہام شب کو عشاء سے پہلے کھانے کو اور شاد کیا تاکہ دل فارغ ہو جاوے **ششم** یہ کہ تکبیر تحریر اور تمام تکبیروں کو گپا کر
کے اور مقتدی اپنی آواز اتنی ہی نکالے کہ اپنے آپ سن لے اور اپنی تکبیرام کی تکبیر سے نیچے کے یعنی جب وہ اللہ اکبر کہے تو آپ شروع کرے
اور اکیلا پڑھنے والا امامت کی نیت کر کے کھڑا ہوتا کہ ثواب ملے اور اگر نیت امامت کی نہ کی اور لوگوں نے اسکی امامت کی نیت نہ کر لی تو نماز اسکی اور
لوگوں کی درست ہوگی اور مقتدیوں کو جماعت کا ثواب بھی ملے گا اگر اسکا امامت کا ثواب نہ ملے گا **فہم** وہم قرار ہے کہ اعمال کے ذکر میں قنوت
میں نام کو تین موٹھوں میں **اول** یہ کہ شروع کی دعا اور عود اکیلا شخص کی طرح ہے اور اچھا اور سورت کو فجر کی تمام نماز میں اور غیر اور عشاء
کی ہر پہلی تکبیر میں پکار کر پڑھے اسی طرح اکیلا پڑھے اور جری نماز میں آئیں پکار کر کے اور مقتدی کو پکار کر کے اور اپنی آئیں نام کی آئیں کے ساتھ ہی کے آئیں سے
پیچھے نہ کہے اور اسم اللہ کو آواز سے پڑھے اس باب میں حدیثیں دونوں مشہور ہیں سے آئی ہیں مگر امام شافعی رحمہ اللہ نے جہنم اللہ کو اختیار فرمایا ہے
وہ **دوم** یہ کہ قیام کی حالت میں امام پڑھتا ہے فقہ کر کے سمرہ بن جندبہ اور عمران بن حصین نے آنحضرت علی اور علیہ السلام سے اسی طرح روایت
کیا ہے **اول** سکتا اللہ اکبر کہنے کے بعد سب میں بڑا ہوا سجدہ کہ مقتدی آئیں میں پڑھ پڑھ لیوں درپہ سکتا اسوقت کہ کہ جب شروع کی عشا
پڑھنے کا وقت ہو اکیلا کہ اگر سکتا نہ کرے گا تو مقتدیوں کو کہنا نماز قنوت کا وقت ہو جائیگا تو مقتدیوں کی نماز میں قنوت ان ہوگا اکیلا و بالیام کے نہ ہوگا اور
اگر امام سکتا کرے اور مقتدی آئیں میں پڑھ پڑھ لیوں درپہ سکتا نہ کرے گا تو مقتدیوں کو کہنا نماز قنوت کا وقت ہو جائیگا تو مقتدیوں کی نماز میں قنوت ان ہوگا اکیلا و بالیام کے نہ ہوگا اور
تاکہ مقتدیوں کو اگر پھر رہ گئی ہو تو اس سکتا میں پوری کر لیں اور یہ سکتا پہلے سکتا ہے اور پھر سکتا ہے اور پھر سکتا ہے اور پھر سکتا ہے اور پھر سکتا ہے
مقتدیوں کو اتنا ہو کہ قنوت کہوے کی تکبیر سے پہلے ہو جاوے کہ قنوت کو تکبیر میں لایا جیسے شیخ فاروقی اور مقتدی امام کے پیچھے پڑھ پڑھ لیوں درپہ سکتا نہ کرے
اگر امام سکتا نہ کرے تو مقتدی اس کے ساتھ ساتھ پڑھتا ہو جاوے اور اس میں قنوت کہوے کہ قنوت اللہ اکبر کہے کہ اور اگر مقتدی نماز میں مقتدی فاصلہ کی ہے
امام کی آواز نہ سننے یا ایسی نماز جو جمیع قنوت آہستہ پڑھ جاتی ہو تو مقتدی کو سورت پڑھنے میں پڑھتا ہو جاوے کہ قنوت اللہ اکبر کہے کہ اور اگر مقتدی نماز میں مقتدی فاصلہ کی ہے
سے پڑھے جن میں وہ آیتوں سے کم ہوں کہ نماز کی تکبیر قنوت کو پڑھنا اور اندھیرے میں پڑھنا سکتا ہے اور اگر پڑھنے سے بے جا ہو جائے
تو کچھ ضرر نہیں اور دوسری رکعت میں اگر سورتوں کا آخر مقتدیوں یا پھر آیتوں کے پڑھنے پر ان تک کہ سورت ختم ہو جاوے تو کچھ ضرر نہیں کہ اگر تک
صدہ تو سکا آخر اکثر کاون میں نکر نہیں پڑھتا تو کچھ ضرر و غلطی ہو سے انچا ہوگا اور یہ یاد رکھنا کہ موجب ہوگا اور مقتدی امام کے جو کواست ایک حصہ کے پڑھنے
کی کسی تو وہ حصہ صورت ہو کہ کسی سورت کا اول پڑھ کر چھوڑ دے والا کہ حدیث میں ہے صورت عیسیٰ علیہ السلام نے کسی قدر سورت پڑھ کر

احادیث
روایت ابی بکر
گلاس روایت ابن کثیر
خلیفہ کرنا کا نہیں
ح ۲۲ زیدی دھکم
روایت جابر رضی اللہ
عہ اور زیدی نے کہا
اسی امام قبول ہیں
ح ۳ مسلم روایت
عائشہ رضی اللہ عنہا
ح ۴ بخاری و مسلم
روایت ابن کثیر
ح ۵ حافضی و مسلم
ح ۶ روایت ابن کثیر
ح ۷ روایت ابن کثیر
ح ۸ روایت ابن کثیر
ح ۹ روایت ابن کثیر
ح ۱۰ روایت ابن کثیر
ح ۱۱ روایت ابن کثیر
ح ۱۲ روایت ابن کثیر
ح ۱۳ روایت ابن کثیر
ح ۱۴ روایت ابن کثیر
ح ۱۵ روایت ابن کثیر
ح ۱۶ روایت ابن کثیر
ح ۱۷ روایت ابن کثیر
ح ۱۸ روایت ابن کثیر
ح ۱۹ روایت ابن کثیر
ح ۲۰ روایت ابن کثیر
ح ۲۱ روایت ابن کثیر
ح ۲۲ روایت ابن کثیر
ح ۲۳ روایت ابن کثیر
ح ۲۴ روایت ابن کثیر
ح ۲۵ روایت ابن کثیر
ح ۲۶ روایت ابن کثیر
ح ۲۷ روایت ابن کثیر
ح ۲۸ روایت ابن کثیر
ح ۲۹ روایت ابن کثیر
ح ۳۰ روایت ابن کثیر
ح ۳۱ روایت ابن کثیر
ح ۳۲ روایت ابن کثیر
ح ۳۳ روایت ابن کثیر
ح ۳۴ روایت ابن کثیر
ح ۳۵ روایت ابن کثیر
ح ۳۶ روایت ابن کثیر
ح ۳۷ روایت ابن کثیر
ح ۳۸ روایت ابن کثیر
ح ۳۹ روایت ابن کثیر
ح ۴۰ روایت ابن کثیر
ح ۴۱ روایت ابن کثیر
ح ۴۲ روایت ابن کثیر
ح ۴۳ روایت ابن کثیر
ح ۴۴ روایت ابن کثیر
ح ۴۵ روایت ابن کثیر
ح ۴۶ روایت ابن کثیر
ح ۴۷ روایت ابن کثیر
ح ۴۸ روایت ابن کثیر
ح ۴۹ روایت ابن کثیر
ح ۵۰ روایت ابن کثیر
ح ۵۱ روایت ابن کثیر
ح ۵۲ روایت ابن کثیر
ح ۵۳ روایت ابن کثیر
ح ۵۴ روایت ابن کثیر
ح ۵۵ روایت ابن کثیر
ح ۵۶ روایت ابن کثیر
ح ۵۷ روایت ابن کثیر
ح ۵۸ روایت ابن کثیر
ح ۵۹ روایت ابن کثیر
ح ۶۰ روایت ابن کثیر
ح ۶۱ روایت ابن کثیر
ح ۶۲ روایت ابن کثیر
ح ۶۳ روایت ابن کثیر
ح ۶۴ روایت ابن کثیر
ح ۶۵ روایت ابن کثیر
ح ۶۶ روایت ابن کثیر
ح ۶۷ روایت ابن کثیر
ح ۶۸ روایت ابن کثیر
ح ۶۹ روایت ابن کثیر
ح ۷۰ روایت ابن کثیر
ح ۷۱ روایت ابن کثیر
ح ۷۲ روایت ابن کثیر
ح ۷۳ روایت ابن کثیر
ح ۷۴ روایت ابن کثیر
ح ۷۵ روایت ابن کثیر
ح ۷۶ روایت ابن کثیر
ح ۷۷ روایت ابن کثیر
ح ۷۸ روایت ابن کثیر
ح ۷۹ روایت ابن کثیر
ح ۸۰ روایت ابن کثیر
ح ۸۱ روایت ابن کثیر
ح ۸۲ روایت ابن کثیر
ح ۸۳ روایت ابن کثیر
ح ۸۴ روایت ابن کثیر
ح ۸۵ روایت ابن کثیر
ح ۸۶ روایت ابن کثیر
ح ۸۷ روایت ابن کثیر
ح ۸۸ روایت ابن کثیر
ح ۸۹ روایت ابن کثیر
ح ۹۰ روایت ابن کثیر
ح ۹۱ روایت ابن کثیر
ح ۹۲ روایت ابن کثیر
ح ۹۳ روایت ابن کثیر
ح ۹۴ روایت ابن کثیر
ح ۹۵ روایت ابن کثیر
ح ۹۶ روایت ابن کثیر
ح ۹۷ روایت ابن کثیر
ح ۹۸ روایت ابن کثیر
ح ۹۹ روایت ابن کثیر
ح ۱۰۰ روایت ابن کثیر

اور حاجت کی صورت میں اگر کوئی جگہ جمعہ ہو تو بہتر یہ ہو کہ اماموں میں سے جو بہتر ہو اسکے پیچھے نماز پڑھے اور اگر امام فضیلت میں برابر ہو تو جو مسجد پہلے کی ہو
 اس میں پڑھے اور اگر وہ بھی برابر ہو تو جو قریب تر ہو اس میں پڑھے اور آدمیوں کی کثرت بھی قابلِ ملاحظہ ہے چنانچہ شرط دو خطبے میں یہ دونوں فرض ہیں اور ان میں نام
 فرض ہو اور دونوں کے بیچ میں بیٹھنا فرض ہے پہلے خطبے میں چار چیزیں فرض ہیں اول تمجید اور ادائی یہ کہ کلمہ شہد ہی کہ لے دوں درود انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 پر سوم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی نصیحت کرنی چہاں قرآن مجید میں سے ایک آیت کا پڑھنا اسی طرح دوسرے خطبے میں چار دن باتین فرض ہیں اگر اس میں
 آیت کی جگہ دعا مانگنی واجب ہو اور دونوں خطبوں کا سننا واجب ہو چالیسوں آدمی نہیں اور ستائیس جہہ کی یہ ہیں کہ جب دہر طویل ہو سکے اور موزن اذان
 پڑھنے اور امام نہ پڑھتے تو نماز کوئی نہیں چاہیے بجز عتیمۃ المسجد کے اور گفتگو اس وقت موقوف ہوتی ہے کہ خطبہ شروع ہو جاوے اور خطیب منبر پر چڑھ کر جب لوگوں کی طرف
 اشارہ کرے تو انکو اسلام علیکم کہے اور وہ لوگ اسکا جواب دیں اور جب موزن اذان سے فارغ ہو چکے تو خطیب لوگوں کی طرف اشارہ کرے کہ کھڑا ہو اور دہننے یا لینے تو
 نہ ہو اور اپنے دونوں ہاتھ تلوار کے قبضے پر رکھ لے یا عصا پر رکھ لے تاکہ ہاتھوں سے کوئی لٹوکا نہ کرے یا ایک ہاتھ کو دوسرے پر رکھ لے اور دوسرے خطبے
 پڑھے جن دونوں کے درمیان تھوڑا سا جلسہ ہو اور خطبوں میں اپنی اپنی اختتامی کلمات نہ کرے اور نہ ہمت مبارکے اور نہ گاوے بلکہ خطبہ مختصر بلایع
 مضامین کا جامع ہو اور مستحب ہو کہ دوسرے خطبے میں بھی آیت پڑھے اور جب امام خطبہ پڑھتا ہو اور کوئی شخص مسجد میں آوے تو سلام نہ کرے
 اور اگر سلام کرے تو جواب کا مستحق نہیں بلکہ اشارے سے جواب دینا اچھا ہے اور چھینکنے والے کا جواب بھی نہ دینا چاہیے۔ یہ شرطیں جمعہ کی صحت
 کی تھیں جو سب کی شرطیں یہ ہیں کہ جمعہ اُمّی شخص پر واجب ہے جو وہاں عاقل مسلمان آنا والی ہستی میں ٹھہرا ہو جس میں اس صفت کے چالیس آدمی
 ہوں یا شہر کے قریب میں کسی ایسے گاؤں میں مقیم ہو کہ اگر کوئی بلند آواز آدمی شہر کے اُس کنارے سے جو اس گاؤں کے متصل ہو اذان دے اور غل بھی
 موقوف ہو تو اس گاؤں میں آواز بوجھ جاوے پس اس گاؤں واسطے پر جمعہ واجب ہوگا اس آیت کی رو سے یا ایہا الذین آمنوا اذا دعی للصلا
 من یوم الحجۃ فاسعوا لی ذکر اللہ و ذروا البیع اور جن پر جمعہ واجب ہو انکو منبر اور کھڑکی اور خوف اور بیماری اور بیمار کی خبر گیری کے عذر سے بشرطیکہ
 اور کوئی خبر گیری بیمار کا نہ ہو جمعہ کے ترک کرنے کی اجازت ہے اس صورت میں عذر والوں کو مستحب یہ ہے کہ ظہر کی نماز میں تاخیر کریں یہاں تک کہ
 لوگ جمعہ سے فارغ ہو جاویں۔ اور اگر جمعہ میں ایسا شخص حاضر ہو جس پر جمعہ واجب نہیں مثلاً لڑکی یا مسافر یا غلام یا عورت تو ان کا جمعہ درست ہوگا اور
 ظہر کی نماز سے کافی ہوگا ظہر کی ضرورت نہ رہے گی بجز مسافر یا عورت کے جمعہ کے آداب میں عادت کی ترتیب کے طور پر اور وہ دس باتیں ہیں اول یہ کہ
 پنجشنبہ کے روز جمعہ قصد سے اور اس کے فضل کے استقبال کی نیت سے مستعد ہو یعنی جہرات کی عصر کے بعد دعا اور شہادہ اور تسبیح میں مشغول ہو کہ چونکہ
 یہ وقت اُس ساعت کے برابر ہے جو جمعہ میں نامعلوم ہے بعض سلف کے اکابر نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سوائے بندوں کی روزیوں کے
 ایک فضل ہے اس فضل میں سے اسی شخص کو دیتا ہے جو اس سے پنجشنبہ کی شام کو اور جمعہ کے روز طلب کرے اور پنجشنبہ کو اپنے کپڑے دھوے اور
 انکو سفید کرے اور خوشبو یا سنو تیار کرے اور دل کو ان کاموں سے فارغ کرے جو جمعہ میں صبح سے جانے کے مانع ہوں اور اس رات میں جمعہ کی
 روزہ کی نیت کرے کہ اسکا بڑا ثواب ہو اگر اس میں پنجشنبہ یا ہفتہ کا روزہ ملا دینا چاہے کہ اکیلا جمعہ کا روزہ کر دے اور اس رات کو نماز و ختم قرآن
 میں کاٹے وے کہ اسکا بہت بڑا ثواب ہو اور اگر جمعہ کے فضل کا اضافہ ہوگا تو کیا کہنا ہے اور اس رات میں خواہ جمعہ کے دن میں اپنی بی بی سے
 صحبت کرے کہ کچھ لوگوں نے اس بات کو مستحب جانا ہے اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد و رحم اللہ میں بکروا بتکرار غسل غُسل منیٰ ہے کہ میں کہ

اس وقت اگر کس
 اسی خطبہ پر اذان لگوت
 جمعہ میں اس وقت
 سے خطبہ نہ اذان لگاتے
 اور نماز سے پہلے
 سنن و حاکم و شریعت
 اس میں ہے اور اس

پیشروں میں سفید رنگ ہو اور ایسا کہ اپنے جس میں شہرت ہو اور سیاہ کپڑا مسنون نہیں نہ اس میں کچھ ثواب ہو بلکہ بعض لوگوں اس کی طرف دیکھنا بھی کر وہ خیال کیا ہو کہ یہ وہ دعوت ہے کہ بعد از حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہوئی ہے۔ اور جمعہ کے روز عمامہ پہننا بھی وہاں کے بنی اسرائیل نے روایت کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے جمعہ کے روز عمامہ والوں پر رحمت بھیجتے ہیں پس اگر گرمی ستا ہے تو نماز سے پہلا درہ بچھا سکتا ہے کہ اس میں کچھ حرج نہیں اگرچہ وقت گھر سے جمعہ کو چلے اور عین نماز کے وقت اور امام کے منبر پر جانے کے وقت خطبہ میں نہ اتارے چوتھی یہ کہ جامع مسجد کو صبح کو جاوے اور مسجد کے جامع کا قصد دو تین کو س سے کرے اور صبح سے چلے اور صبح صادق ہونے سے یہ وقت سویرے جانے کا شروع ہو جاتا ہے اور اس کا ثواب بہت بڑا ہے اور جمعہ کے لیے جانے میں خشوع اور تواضع سے رہے اور نماز کے ہو چکے تک مسجد میں بیٹھنا کی نیت کرے اور اس جلد جانے سے مقصود یہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کی نداء جو جمعہ کے لیے ہے اس کی اجابت کرتا ہوں اور اس کی مغفرت اور رضا کی طرف سبقت کرتا ہوں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کو اول ساعت میں جاوے اسے گویا ایک اونٹ قربان کیا اور جو دوسری ساعت میں جاوے اسے گویا گائے کی قربانی کی اور جو تیسری ساعت میں جاوے اسے گویا سینک وار منیٹھے کی قربانی کی اور جو چوتھی ساعت میں جاوے اسے گویا مرغی خدا کی راہ میں فوج کی اور جو پانچویں ساعت میں جاوے اسے گویا ایک اندا خدا تعالیٰ کے واسطے نذر کیا اور جب امام خطبے کے لیے نکلے آتا ہو تو صحیفے پینٹے جاتے ہیں اور قلم اٹھایا جاتا ہے اور فرشتے منبر کے پاس جمع ہو کر ذکر سنتے ہیں پس جو شخص اس وقت کے بعد آتا ہو تو وہ صرف نماز کے حق کے لیے آیا ہو اس کا ثواب میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ اور پہلی ساعت آفتاب کے نکلنے تک ہو اور دوسری اس کے اوج پر ہونے تک مقدار نیزہ کے اور تیسری اس وقت تک رہتی ہو کہ دھوپ میں تیزی اتنی ہو کہ بالوں کو جلنے لگیں اور چوتھی اور پانچویں اس وقت سے لیکر دوپہر چوتھیں تک ہو اور ان دونوں کا ثواب کم ہو اور زوال کا وقت نماز کا وقت ہو اس میں کچھ ثواب نہیں اور اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اپنے ہاتھ جمع کرے اور امام احمد نے فرمایا کہ ان تینوں میں سے بڑھ کر جمعہ کے لیے پہلے سے جانا ہو اور ایک حدیث میں ہے کہ جب جمعہ کا دن ہو تو فرشتے اپنے ہاتھوں میں چاندی کے نامے اور سونے کے قلم لیکر مسجد جامع کے دروازوں پر بیٹھ جاتے ہیں اور اول دروازے والوں کو ترتیب دار لکھتے رہتے ہیں اور ایک حدیث میں ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے وقت سے جمعہ کے روز دیر کرنا ہو تو فرشتے اس کو تلاش کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے اس کا حال پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے اور کس جہ سے اس کو وقت معمولی سے دیر ہوئی اور یہ کہتے ہیں کہ اے اگر اس کو مفاسی کے باعث دیر ہوئی ہو تو اس کو غنی کر اور بیماری کی وجہ سے ہوئی ہو تو شفا دے اور کام کے بارے ہوئی ہو تو اس کو اپنی عبادت کے لیے فراغت نصیب کر اور اگر کسی کھیل نے اس کو دیر لگا دی ہو تو اس کے دل کو اپنی طاعت کی طرف متوجہ کرے۔ اور قرن اول میں سحر کے وقت اور صبح صادق کے بعد راستے آدمیوں سے بچ جاتے تھے کہ روٹی لیکر جامع مسجد میں عید کے دنوں کی طرح انہوہ ہوا کرتے تھے یہاں تک کہ یہ بات پرانی ہو گئی اور جاتی رہی اور کہتے ہیں کہ اسلام میں اول دعوت ہی ہوئی کہ جمعہ کے روز سویرے جانا چھوڑ دیا۔ اور مسلمانوں کو یہود اور نصاریٰ سے بھی شرم نہیں آتی کہ وہ اپنے عبادت خانوں میں شنبہ اور کیشنبہ کو سویرے جاتے ہیں اور دنیا کے طالب خرید و فروخت اور نفع کے بازاروں میں کیسے تڑکے جاتے ہیں تو آخرت کے طالبوں کو کیا ہوا ہے کہ ان سے پیش قدمی نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا دیدار لوگوں کو نصیب ہو گا تو اس وقت ان کو قربانی قدر ہو گا جس قدر کہ جمعہ کو سویرے گئے ہوں گے اور

۱۔ جہاں اور ان
مدنی سے اور دارالاسلام
ردائت کی یاد رکھنا
کی حدیث منکر و اور
دارالاسلام کی سند
بھلو نہیں کی سند
بیرونی روایت کرد
بنی شیبہ عن ابیہ
عن احمد ۱۲ ج ۲
ابو داؤد و ترمذی و ابن ماجہ
ردائت الدہلوی
روایت احمد و ابن ماجہ
۲۔ جامعہ اور مسلم
بیرونی کے تفسیر
۳۔ جامعہ اور مسلم
۴۔ جامعہ اور مسلم
۵۔ جامعہ اور مسلم
۶۔ جامعہ اور مسلم
۷۔ جامعہ اور مسلم
۸۔ جامعہ اور مسلم
۹۔ جامعہ اور مسلم
۱۰۔ جامعہ اور مسلم
۱۱۔ جامعہ اور مسلم
۱۲۔ جامعہ اور مسلم

کوئی اور اسی قسم کی چیز ہو کہ اسکا انکار اس شخص پر واجب ہو تو اس صورت میں صفت اول سے پیچھے رہنا اچھا ہے اور فکر میں پریشانی نہیں آئے دیتا بعض علماء
 سلامتی کی طلب کے لیے ایسا کیا ہو مثلاً بشر میں چار بیگ کسی نے پوچھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صبح سے آتے ہیں مگر نماز آخر کی صفوں میں پڑھتے ہیں فرمایا کہ
 دونوں کا قریب مقصود ہی بد فہم کا پاس ہونا اور نہیں اس قول سے آپ نے اشارہ کیا کہ صفوں سے پیچھے رہنا دل کے لیے اچھا ہے۔ اور سفیان ثوری نے
 شعیب بن حرب کو دیکھا کہ منبر کے پاس ایو جعفر منصور کا خطبہ سننے بیٹھے جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو سفیان ثوری نے ان سے کہا کہ اس شخص کے
 پاس تمھارے پیچھے نہ میرے دل کو پرگندہ کر دیا کیا تم اس بات سے ناواقف ہو کہ اگر کوئی کلام اس سے ایسے سنو کہ اسکا انکار تم پر واجب ہو تو تم اس کو
 بجا نہ لاؤ پھر آپ نے یہ ذکر کیا کہ ان لوگوں سے سیاہ لباس اکاسی کی بدعت نکالی جو شعیب سے کہا کہ یا ابا عبد اللہ کیا حدیث ہے میں نہیں آیا کہ امام سے
 قریب ہوا اور سن آپ نے فرمایا کہ میان یہ خلفائے راشدین ہمدین کے لیے ہوا ان لوگوں سے تو عینا دور ہوا اور انکی طرف نہ دیکھو اتنا ہی خدا سے قریب
 سے زیادہ قریب حاصل ہو گا۔ اور سعید بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو دراد رضی اللہ عنہ کے برابر نماز پڑھی انھوں نے صفوں سے پیچھے ہونا
 شروع کیا یہ بات شک کہ ہم سب سے پہلی صف میں ہو گئے جب نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے کہا کہ اول صف کیا اور ان سے بہتر نہیں ہو
 فرمایا کہ ہاں گیارہ امت مرحومہ ہوا اور امتوں میں سے اس پر نظر رحمت ہوا اللہ تعالیٰ جسے کسی بندہ کو نماز میں نظر رحمت سے دیکھتا ہو تو اس کے پیچھے جتنے آدمی
 ہوتے ہیں سب کو بخش دیتا ہو تو میں سب سے پیچھے یہ توقع کر کے کھڑا ہوا کہ ان میں سے کسی کی طرف نظر رحمت کرے اس کے پیچھے ان میں سے کسی اور بعض
 راویوں نے روایت کی ہے کہ میں نے اسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص اس تہمت سے پیچھے بیٹھے اور دوسرے شخص کو اپنے اوپر
 ترجیح دے اور خوش خلقی ظاہر کرے تو کچھ ہذا اللہ نہیں اور اسوقت یہ کہا ہوا کہ اعمال بالنیات دوسری صورت یہ ہو کہ خطیب کے پاس کوئی
 مکان بیدار ہے علیحدہ بادشاہوں کے لیے کر دیا تو جب صف اول پہنچی ہو تو بعض علماء نے اس مکان کے اندر داخل ہونا اور وہ جانا ہو حضرت سن ہری اور
 ہرگز فی اس میں نماز پڑھتے بیٹھے انکی دانست میں یہ بادشاہوں کے ہی واسطے تھا اور ایک بدعت ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب لوگ ان
 پہنچا ہوا ہو حالانکہ سب لوگوں کے واسطے ہو تو اس میں یہ عیالہ کہ دنیا خلافت ہو اور اس میں مالک اور عمران بن حصین نے اس کے اندر نماز
 پڑھی ہے اور قریب امام کی طلب میں اسکا کروہ نہیں جانا اور غالباً گرامت اس صورت پر ہوگی کہ اس جگہ کو خاص کر دیا جاوے اور دوسرے لوگوں کو اس
 میں نماز سے منع کیا جاوے اور جس صورت میں کہ مخالفت ہو تو گرامت کا موجب ہو گا۔ دوسری صورت یہ ہو کہ منبر بعض صفوں کو کاٹ دیتا ہو اور
 صف اول وہ ہو جو ایک صف علی ہدی منبر کے بعد ہوا اور جو اسکے نہ فہم طرف میں ہو وہ پوری نہیں اور حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کہہ تے تھے کہ صف
 اول وہ ہو جو منبر سے نکلی ہوئی اور اسکے سامنے ہوا اور انکا قول شکایت ہو کہ متصل ہی صف ہو اور اس میں بیٹھا ہو آدمی خطبہ کہتا سامنے ہوتا ہو اسکا خطبہ سننا
 ہو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہو کہ اس باب کی رعایت نہ کی جاوے اور صف اول کسی کو کہیں چھوڑ دے قریب ہو اور بازا رواں دوسرے کے چوک میں جو سب سے خارج
 ہو نماز پڑھتی ہو اور بعض مخالفہ لوگوں کو مار کر جو لوگ ان میں سے اٹھادیتے تھے اٹھکھوٹتے یہ کہ امام کے منبر پر جانے کے وقت نماز کو قطع کرے اور کلام
 بھی موقوف کرے بلکہ اول مؤذن کا جواب سے پھر خطبہ سننے میں مشغول ہوا اور بعض عوام کی عادت ہو گئی ہے کہ جب مؤذن اذان کو اٹھاتا ہو تو وہ سہو کرنے
 ہیں اور اسکی کچھ اصل حدیث میں اور آثار میں نہیں ہاں اگر انفا قاسمہ تلاوت اسوقت آجاوے تو مضائقہ نہیں کہ دعا کو چڑھا کر مانگے کیونکہ یہ وقت
 اچھا ہو اور اس تہمت کے حرام ہونے کا حکم نہ کیا جاوے کہ حدیث انکی ثابت نہیں اور حضرت علی اور عثمان رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جو شخص نے

مذاق العارفین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد اول
 باب چہارم نماز کے اسرار و فصل پنجم جمعہ کی فضیلت کے بیان میں

اور خاموش رہے اُسکو دو ثواب ہیں اور جو نہ سنتے اور چکار ہے اُسکو ایک ثواب ہے اور جو سنتے اور فوجیکہ اُسکو دو گناہ ہیں اور جو نہ سنتے اور فوجیکہ اُسکو ایک گناہ ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے قال اصابہ والامام خطیب نصبت اوصہ فقد اذامن لفا فلما جمعہ کہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ چپ کرنا اشارہ سے خواہ کنکر مارنے سے ہونا چاہیے نہ بولنے سے۔ اور ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطیب پڑھتے تھے انھوں نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ یہ سورت کب نازل ہوئی ہے حضرت ابی نے اشارہ سے کہہ دیا کہ چپ رہو چپ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے انھوں نے پوچھا کہ آپ نے حضرت ابو ذر کو فرمایا کہ جاؤ تمھارا جمعہ نہیں حضرت ابو ذر نے شکایت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کی تو آپ نے فرمایا کہ ابی نے سچ کہا ہے اور اگر امام سے دُور ہو تو گفتگو نہ علم میں کرے اور نہ کسی چیز میں ہلکے چپ ہے اس لیے کہ گفتگو سے بھیننا ہٹ سنے والوں تک پہنچتی ہے اور جو شخص بولتا ہوا اُسکے حلقہ میں نہ بیٹھے پس جو شخص درمی کے ہاتھ سے سنے سے ناخبر ہو اُسکا چپ ہے کہ چپ رہے کہ یہی صحیح ہے اور جب کہ نماز صلی کی حالت میں رکوہ ہو تو کلام باریت ادائی کر وہ ہو گا۔ اور حضرت علی کریم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ چار ساعتوں میں نماز افضل رکوہ ہر ادا کی فکر کے بعد دوم عصر کے بعد سوم عصر کے بعد چہرین چہارم جو وقت امام خطیب پڑھتا ہو۔ تو میں نے یہ کہ جمعہ کی اقتدا میں اُن امور کا ناظر رکھے جنکو پہلے جمعہ کے سوا اور نمازوں میں ذکر کیا تو پس جب امام کی قرات کو سنتے تو سوا کے اٹھ کر اور کچھ نہ پڑھتے اور جب جمعہ سے فارغ ہو تو بولنے سے پیشتر سناست یا الحمد اور سات بار قل ہوا اللہ اور سات سات یا معوذتین پڑھے کہ بعض سناست سے مروی ہے کہ جو کوئی ایسا کرے گا وہ جمعہ سے دوسرے جمعہ تک بچا رہے گا اور شیطان سے اُسکو بچا دے گی اور تمہیں ہے کہ نماز جمعہ کے بعد یوں کہ امام یا غنی یا حمید یا مہدی یا معید یا حیم یا ودود یا غنی کہا اُن سے حرکت دینا غلگہ عن من سواک کہتے ہیں کہ جو کوئی اس دعا پر مداومت کرے اللہ تعالیٰ اُسکو اپنی مخلوق سے بہرہ ور کر دے اور اُسکو اپنے مقام سے روزی دے کہ اُسکو گمان بھی نہ ہو کہ بعد جمعہ کے پھر کشتیوں پڑھے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد دو کشتیوں پڑھتے تھے اور حضرت ابہریرہ رضی اللہ عنہ نے جاری کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی روایت کی ہے اور سب روایتیں مختلف حالات میں درست ہیں تو افضل ہی ہے کہ اکل روایت پر عمل کیا جاوے کہ سب پر عمل ہو جاوے۔ فقہ و کلام میں یہ کہ نماز عصر کے پڑھنے تک چپ رہی ہیں رہے پس اگر عصر تک پڑھے تو زیادہ بہتر ہو کہتے ہیں کہ جو شخص نماز عصر مسجد جن میں پڑھے تو اُسکو حج کا ثواب ملے گا اور جو عصر کی نماز بھی پڑھے تو حج اور عمرہ کا ثواب ہوتا ہے اس صورت میں اگر بناوٹ سے یا اور کسی طرح کی آفت اپنے اوپر سے محفوظ نہ ہو گا اور ان نکات کو دیکھیں گے یا یہ فائدہ بولوں میں منتلا ہونے کا خوف ہو تو بہتر ہو کہ اپنے گھر کو خدا کا ذکر کرتا ہوا اور اُسکی نعمتوں کو سوچتا ہوا چلا آوے اور شکر کرے کہ اُس نے توفیق عبادت دی اور اپنی تقصیر سے ڈرتا رہے اور آفتاب کے ڈوبنے تک اپنے دل و زبان کی نگرانی رکھے تاکہ وہ ساعت بھر ہاتھ سے نہ جاتی رہے اور پھر جامع اور دوسری مسجدوں میں نیا کی باتیں نہ کرنی چاہئیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ انکی ہاتھیں مسجدوں میں نہ اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ اُن سے کچھ مطلب نہیں تم انکے پاس پہنچنا چاہتا ہو یا ان اُن آواز کے ذکر میں جو ترتیب سابق سے خارج ہیں اور جمعہ کے سوا۔ دن میں عام ہیں ورنہ سات چیزیں ہیں۔ اول یہ کہ صبح کو یا نماز جمعہ کے بعد یا عصر کے بعد علم کی مجلسوں میں حاضر ہو کر قصر گویوں یعنی واعظوں کی مجالس میں

بہرہ ور کر دے اور جو نہ سنتے اور فوجیکہ اُسکو ایک گناہ ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے قال اصابہ والامام خطیب نصبت اوصہ فقد اذامن لفا فلما جمعہ کہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ چپ کرنا اشارہ سے خواہ کنکر مارنے سے ہونا چاہیے نہ بولنے سے۔ اور ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطیب پڑھتے تھے انھوں نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ یہ سورت کب نازل ہوئی ہے حضرت ابی نے اشارہ سے کہہ دیا کہ چپ رہو چپ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے انھوں نے پوچھا کہ آپ نے حضرت ابو ذر کو فرمایا کہ جاؤ تمھارا جمعہ نہیں حضرت ابو ذر نے شکایت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کی تو آپ نے فرمایا کہ ابی نے سچ کہا ہے اور اگر امام سے دُور ہو تو گفتگو نہ علم میں کرے اور نہ کسی چیز میں ہلکے چپ ہے اس لیے کہ گفتگو سے بھیننا ہٹ سنے والوں تک پہنچتی ہے اور جو شخص بولتا ہوا اُسکے حلقہ میں نہ بیٹھے پس جو شخص درمی کے ہاتھ سے سنے سے ناخبر ہو اُسکا چپ ہے کہ چپ رہے کہ یہی صحیح ہے اور جب کہ نماز صلی کی حالت میں رکوہ ہو تو کلام باریت ادائی کر وہ ہو گا۔ اور حضرت علی کریم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ چار ساعتوں میں نماز افضل رکوہ ہر ادا کی فکر کے بعد دوم عصر کے بعد سوم عصر کے بعد چہرین چہارم جو وقت امام خطیب پڑھتا ہو۔ تو میں نے یہ کہ جمعہ کی اقتدا میں اُن امور کا ناظر رکھے جنکو پہلے جمعہ کے سوا اور نمازوں میں ذکر کیا تو پس جب امام کی قرات کو سنتے تو سوا کے اٹھ کر اور کچھ نہ پڑھتے اور جب جمعہ سے فارغ ہو تو بولنے سے پیشتر سناست یا الحمد اور سات بار قل ہوا اللہ اور سات سات یا معوذتین پڑھے کہ بعض سناست سے مروی ہے کہ جو کوئی ایسا کرے گا وہ جمعہ سے دوسرے جمعہ تک بچا رہے گا اور شیطان سے اُسکو بچا دے گی اور تمہیں ہے کہ نماز جمعہ کے بعد یوں کہ امام یا غنی یا حمید یا مہدی یا معید یا حیم یا ودود یا غنی کہا اُن سے حرکت دینا غلگہ عن من سواک کہتے ہیں کہ جو کوئی اس دعا پر مداومت کرے اللہ تعالیٰ اُسکو اپنی مخلوق سے بہرہ ور کر دے اور اُسکو اپنے مقام سے روزی دے کہ اُسکو گمان بھی نہ ہو کہ بعد جمعہ کے پھر کشتیوں پڑھے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد دو کشتیوں پڑھتے تھے اور حضرت ابہریرہ رضی اللہ عنہ نے جاری کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی روایت کی ہے اور سب روایتیں مختلف حالات میں درست ہیں تو افضل ہی ہے کہ اکل روایت پر عمل کیا جاوے کہ سب پر عمل ہو جاوے۔ فقہ و کلام میں یہ کہ نماز عصر کے پڑھنے تک چپ رہی ہیں رہے پس اگر عصر تک پڑھے تو زیادہ بہتر ہو کہتے ہیں کہ جو شخص نماز عصر مسجد جن میں پڑھے تو اُسکو حج کا ثواب ملے گا اور جو عصر کی نماز بھی پڑھے تو حج اور عمرہ کا ثواب ہوتا ہے اس صورت میں اگر بناوٹ سے یا اور کسی طرح کی آفت اپنے اوپر سے محفوظ نہ ہو گا اور ان نکات کو دیکھیں گے یا یہ فائدہ بولوں میں منتلا ہونے کا خوف ہو تو بہتر ہو کہ اپنے گھر کو خدا کا ذکر کرتا ہوا اور اُسکی نعمتوں کو سوچتا ہوا چلا آوے اور شکر کرے کہ اُس نے توفیق عبادت دی اور اپنی تقصیر سے ڈرتا رہے اور آفتاب کے ڈوبنے تک اپنے دل و زبان کی نگرانی رکھے تاکہ وہ ساعت بھر ہاتھ سے نہ جاتی رہے اور پھر جامع اور دوسری مسجدوں میں نیا کی باتیں نہ کرنی چاہئیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ انکی ہاتھیں مسجدوں میں نہ اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ اُن سے کچھ مطلب نہیں تم انکے پاس پہنچنا چاہتا ہو یا ان اُن آواز کے ذکر میں جو ترتیب سابق سے خارج ہیں اور جمعہ کے سوا۔ دن میں عام ہیں ورنہ سات چیزیں ہیں۔ اول یہ کہ صبح کو یا نماز جمعہ کے بعد یا عصر کے بعد علم کی مجلسوں میں حاضر ہو کر قصر گویوں یعنی واعظوں کی مجالس میں

ح اس خطبہ سے کہ چپ کر دے اور جو نہ سنتے اور فوجیکہ اُسکو ایک گناہ ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے قال اصابہ والامام خطیب نصبت اوصہ فقد اذامن لفا فلما جمعہ کہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ چپ کرنا اشارہ سے خواہ کنکر مارنے سے ہونا چاہیے نہ بولنے سے۔ اور ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطیب پڑھتے تھے انھوں نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ یہ سورت کب نازل ہوئی ہے حضرت ابی نے اشارہ سے کہہ دیا کہ چپ رہو چپ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے انھوں نے پوچھا کہ آپ نے حضرت ابو ذر کو فرمایا کہ جاؤ تمھارا جمعہ نہیں حضرت ابو ذر نے شکایت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کی تو آپ نے فرمایا کہ ابی نے سچ کہا ہے اور اگر امام سے دُور ہو تو گفتگو نہ علم میں کرے اور نہ کسی چیز میں ہلکے چپ ہے اس لیے کہ گفتگو سے بھیننا ہٹ سنے والوں تک پہنچتی ہے اور جو شخص بولتا ہوا اُسکے حلقہ میں نہ بیٹھے پس جو شخص درمی کے ہاتھ سے سنے سے ناخبر ہو اُسکا چپ ہے کہ چپ رہے کہ یہی صحیح ہے اور جب کہ نماز صلی کی حالت میں رکوہ ہو تو کلام باریت ادائی کر وہ ہو گا۔ اور حضرت علی کریم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ چار ساعتوں میں نماز افضل رکوہ ہر ادا کی فکر کے بعد دوم عصر کے بعد سوم عصر کے بعد چہرین چہارم جو وقت امام خطیب پڑھتا ہو۔ تو میں نے یہ کہ جمعہ کی اقتدا میں اُن امور کا ناظر رکھے جنکو پہلے جمعہ کے سوا اور نمازوں میں ذکر کیا تو پس جب امام کی قرات کو سنتے تو سوا کے اٹھ کر اور کچھ نہ پڑھتے اور جب جمعہ سے فارغ ہو تو بولنے سے پیشتر سناست یا الحمد اور سات بار قل ہوا اللہ اور سات سات یا معوذتین پڑھے کہ بعض سناست سے مروی ہے کہ جو کوئی ایسا کرے گا وہ جمعہ سے دوسرے جمعہ تک بچا رہے گا اور شیطان سے اُسکو بچا دے گی اور تمہیں ہے کہ نماز جمعہ کے بعد یوں کہ امام یا غنی یا حمید یا مہدی یا معید یا حیم یا ودود یا غنی کہا اُن سے حرکت دینا غلگہ عن من سواک کہتے ہیں کہ جو کوئی اس دعا پر مداومت کرے اللہ تعالیٰ اُسکو اپنی مخلوق سے بہرہ ور کر دے اور اُسکو اپنے مقام سے روزی دے کہ اُسکو گمان بھی نہ ہو کہ بعد جمعہ کے پھر کشتیوں پڑھے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد دو کشتیوں پڑھتے تھے اور حضرت ابہریرہ رضی اللہ عنہ نے جاری کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی روایت کی ہے اور سب روایتیں مختلف حالات میں درست ہیں تو افضل ہی ہے کہ اکل روایت پر عمل کیا جاوے کہ سب پر عمل ہو جاوے۔ فقہ و کلام میں یہ کہ نماز عصر کے پڑھنے تک چپ رہی ہیں رہے پس اگر عصر تک پڑھے تو زیادہ بہتر ہو کہتے ہیں کہ جو شخص نماز عصر مسجد جن میں پڑھے تو اُسکو حج کا ثواب ملے گا اور جو عصر کی نماز بھی پڑھے تو حج اور عمرہ کا ثواب ہوتا ہے اس صورت میں اگر بناوٹ سے یا اور کسی طرح کی آفت اپنے اوپر سے محفوظ نہ ہو گا اور ان نکات کو دیکھیں گے یا یہ فائدہ بولوں میں منتلا ہونے کا خوف ہو تو بہتر ہو کہ اپنے گھر کو خدا کا ذکر کرتا ہوا اور اُسکی نعمتوں کو سوچتا ہوا چلا آوے اور شکر کرے کہ اُس نے توفیق عبادت دی اور اپنی تقصیر سے ڈرتا رہے اور آفتاب کے ڈوبنے تک اپنے دل و زبان کی نگرانی رکھے تاکہ وہ ساعت بھر ہاتھ سے نہ جاتی رہے اور پھر جامع اور دوسری مسجدوں میں نیا کی باتیں نہ کرنی چاہئیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ انکی ہاتھیں مسجدوں میں نہ اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ اُن سے کچھ مطلب نہیں تم انکے پاس پہنچنا چاہتا ہو یا ان اُن آواز کے ذکر میں جو ترتیب سابق سے خارج ہیں اور جمعہ کے سوا۔ دن میں عام ہیں ورنہ سات چیزیں ہیں۔ اول یہ کہ صبح کو یا نماز جمعہ کے بعد یا عصر کے بعد علم کی مجلسوں میں حاضر ہو کر قصر گویوں یعنی واعظوں کی مجالس میں

[illegible]

بھی اضافہ کرے کہ جمعہ کے روزنا استغفار بھی مستحب ہے جو بھی یہ کہ قرآن کی تلاوت زیادہ کرے خصوصاً سورہ کھف پڑھے کہ حضرت ابن عباس اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن یا اسکی شب میں سورہ کھف پڑھے تو اسکو اسکے پڑھنے کے مقام سے مکہ تک نور عطا کیا جاوے گا اور دوسرے جمعہ تک سات تین روز زیادہ کی مغفرت کیجاوے گی اور اس پر ستر ہزار فرشتے صبح ہونے تک حمت بھیجتے ہیں اور دوا و سپیٹ کے پھوٹے اور دوا کتب اور جہل و رجلام اور دجال کے فتنہ سے محفوظ رہتا ہے اور مستحب ہے کہ اگر ہو سکے تو قرآن کو جمعہ کے دن یا اسکی شب میں ختم کرے اور اگر قرآن رات کو پڑھا کرنا ہو تو صبح کی سنتوں میں اسکو ختم کرے یا مغرب کی سنتوں میں یا جمعہ کی اذان اور تکبیر کے درمیان ختم کرے کہ اس کا بڑا ثواب ہے اور عابد جمعہ کے روز سورہ اخلاص ہزار بار پڑھنا مستحب جانتے تھے اور کہتے ہیں کہ جو کوئی سورہ اخلاص کو دس رکعتوں میں یا بیس میں ہزار بار پڑھے تو ایک ختم کرے سے افضل ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود ہزار بار پڑھتے اور سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہزار بار پڑھا کرتے۔ اور اگر جمعہ کے دن بیارات میں چھوٹ مہجرات یعنی بنی اسرائیل اور حدید اور صفت اور جمعہ اور ثاقب اور انکلی پڑھے تو بہتر ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے کہ کسی روز میں معین سورتیں پڑھتے ہوں بجز شب اور روز جمعہ کے کہ شب جمعہ کی مغرب میں قل یا ایہا الکافرون اور قل ہوا اللہ احد پڑھا کرتے تھے اور اس رات کی عشا میں سورہ جمعہ اور منافقون اور یہ بھی مروی ہے کہ آپ ان دونوں سورتوں کو جمعہ کی دو رکعتوں میں پڑھا کرتے تھے اور جمعہ کی صبح میں سورہ الف سجدہ اور سورہ دھر پڑھا کرتے تھے پانچویں یہ کہ جب مسجد جامع میں داخل ہو تو جب تک چار رکعتیں اس طرح نہ پڑھے کہ ہر رکعت میں پچاس نعرہ سورہ اخلاص پڑھے کہ کل دس بار ہوا دین تب تک بیٹھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جو شخص عمل کرے گا وہ مرنے سے پیشتر اپنا ٹھکانا جنت میں بنکھیرے گا اور دو گنا نجات بھی فروگذاشت نہ کرے اگرچہ امام خطبہ پڑھتا ہو گلاس صورت میں بلند فتنہ پڑھنے کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایسا ہی امر فرمایا ہے اور ایک حدیث غریبہ میں ہے کہ ایک شخص کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ سے چپ ہو گئے تھے یہاں تک کہ وہ شخص دو گنا نجات سے فارغ ہو گیا پس کوئیوں کا یہ قول ہے کہ اگر امام خاموش رہے تو دو گنا نجات دلا کرے اور اس دن میں یا اسکی شب کو مستحب ہے کہ چار رکعتیں چار سورتوں کے ساتھ یعنی انعام اور کھف اور طہ اور تیس پڑھے اور اگر یہ یاد نہ ہو تو تیس اور آلہ سجدہ اور دخان اور سورہ ملک پڑھے اور ان چار دن سورتوں کا پڑھنا شب جمعہ میں ترک نہ کرے کہ ان میں بہت ثواب ہے اور جسکو اچھی طرح یاد نہ ہو جو سورت اچھی طرح پڑھ سکتا ہو اسی کو پڑھے کہ ایک ختم کا ثواب ملتا ہے اور سورہ اخلاص کو کثرت سے پڑھے اور مستحب ہے کہ صلوٰۃ الخیر پڑھے چنانچہ اسکی کیفیت نوافل کی فصل میں مذکور ہوگی۔ اور مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو ارشاد فرمایا تھا کہ اسکو ہر جمعہ میں پڑھو اور حضرت ابن عباس اس نذر کو جمعہ کے روز زوال کے بعد ترک کرتے اور اسکا بہت بڑا ثواب بیان فرماتے۔ اور بہتر یہ ہے کہ وقت کی تقسیم طرح کرے کہ صبح سے زوال تک نماز کے لیے اور جمعہ کے بعد سے عصر تک علم کے سنے کے لیے اور عصر سے مغرب تک تسبیح اور استغفار کے لیے مقرر کر دے چھٹی یہ کہ اس خاص دن میں صدقہ دینا ثواب کھانا ہر بشر کے لیے کونہ دے جو امام کے خطبہ پڑھنے کے وقت مانگے اور امام کے کلام میں بولنا جاوے کہ اے شخص کو دنیا مکروہ ہے صراحت پر امام اصرار کرتے ہیں کہ جمعہ کے روز ایک مسکین نے امام کے خطبہ پڑھنے میں سوال کیا اور وہ میرے باپ کے برابر تھا ایک شخص نے میرے باپ کو ایک ٹکڑا چاندی کا دیا کہ مسائل کو دیدیو میں میرے باپ نے اسکو نہ لیا۔ اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد میں مانگے وہ اس بات کا مستحق ہو چکا کہ اس کو نہ دیا جاوے اور جب قرآن پڑانگے تو اس کو مت دو۔ اور بعض علمائے ایسے سالکوں کو صدقہ دینا

حاجہ ابیہ رایت بنی
سے ہر رایت ابیہ
بیان کی اور ابیہ
ابن عباس و ابیہ
بھلا نہیں لی اگرچہ
یہی ہر رایت جابر
ابن کرمہ اس حدیث
بہایت ابن عباس
و ابیہ سے نہ
خطیب ابیہ
ابن عباس سے نہ
نہایت غریب ہے
مسلم بہایت ابن عباس
و ابیہ سے نہ
حاجہ ابیہ رایت بنی
ابن عباس سے نہ
نہایت غریب ہے

جو مسجد جامع میں لوگوں کی گردنوں پر کود کر جاوے کہ وہ فرمایا ہو لیکن اگر ایک جگہ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر مانگیں اور گردنوں پر نہ پھاندیں تو مضائقہ نہیں۔ اور کعبہ حبارٹنے فرمایا ہو کہ جو شخص جمعہ کے لیے آوے پھر لوٹ کر دو چیزیں مختلف صدقہ کی قسم سے خیرات کرے اور دوبارہ اگر وہ گناہ نفل پڑھے اور اسکا رکوع اور سجدہ خوب کامل طور پر ادا کرے پھر یوں کہ اللہ فی اسماک باسماک بسم اللہ الرحمن الرحیم و باسماک الذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تاخذه سنۃ ولا نوم تو اس کے بعد دعا اللہ سے مانگیگا وہ اللہ تعالیٰ اسکو عنایت فرماوے گا۔ اور بعض کا یہ سلف نے فرمایا ہو کہ جو شخص جمعہ کے روز سکین کو کھانا کھاوے سویرے پھر جا کر جمعہ میں شریک ہو اور کسی کو ایذا نہ دے پھر جب امام سلام پھیرے تو اس کے ہمراہ الرحمن الرحیم الحی القیوم اسماک ان تغفر لی وترحمنی وان تغفر لی من النار پھر چوں کہ میں دعا آوے وہ مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماوے گا۔ **تیسرا توں** یہ کہ جمعہ کو آخرت کے واسطے مقرر کرے اور اس میں تمام دنیا کے کاموں کا باز رہے اور وظیفہ کثرت سے پڑھے اور سفر جمعہ کو شروع نہ کرے کہ مرنے کی جو کوئی شب جمعہ کو سفر کرتا ہو اس کے دونوں فرشتے اس پر بددعا کرتے ہیں اور جمعہ کی فجر کے بعد تو سفر حرام ہے بشرطہ کہ قافلہ فوت نہ ہوتا ہو۔ اور بعض سلف نے فرمایا ہو کہ مسجد میں سفر سے بانی مول لینا پیشے کے لیے یا سبیل کرنے کو کر وہ ہو کہ اس سے سبب بدین خرید کرے والا ہو جاوے گا حالانکہ خرید و فروخت مسجد کے اندر کر وہ ہو اور کہتے ہیں کہ اگر سقا اس کو باہر دے پھر مسجد کے اندر بانی پنی لے یا سبیل کرے تو مضائقہ نہیں حاصل یہ کہ جمعہ کے روز دقائف اور خیرات زیادہ کرے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندہ کو دوست رکھتا ہو تو اس سے عمدہ و قوتوران عمدہ کام لیتا ہو اور جب بندہ کو مبغوض بناتا ہو تو فضل و قوتوں میں اس سے برے کام لیتا ہو تاکہ یہ برے اعمال اس کے مذاب میں زیادہ دردناک اور سخت تر غصہ کا باعث ہوں کہ وقت کی برکت سے محروم رہا اور اس کی حمت نہ رکھی اور جمعہ کی دعاؤں کا بیٹھنا مستحب ہو اور فقر و غریب باب الدعوات میں ہم انکو لکھیں گے انشاء اللہ تعالیٰ و صلی اللہ علی کل عبد مصطفیٰ چھٹی فصل متفرق مسائل کے ذکر میں جن میں اکثر لوگ مبتلا ہیں اور آخرت کے طالب کو ان کے معلوم کرنے کی ضرورت ہو اور مسائل جو کم واقع ہوتے ہیں انکو ہم نے کامل طرح پر فقہ کی کتابوں میں مندرج کیا ہو۔ مسئلہ تھوڑے فعل سے اگرچہ نماز باطل نہیں ہوتی مگر وہ دن حاجت کے مکروہ ہو اور حاجت کی صورت یہ ہو کہ جو سامنے کو گذر جاے اسکو ہٹا دے اور بچو کے اگر کاٹنے کا ڈر ہو اسکو ایک یا دو چوٹوں میں بان دے لیکن اگر تین چوٹیں ہوں گی تو فعل کثیر ہو جاوے گا اور نماز جاتی رہے گی اسی طرح جون اور پہو سے اگر ایذا پہنچے تو انکو دفع کر دے یا خارج اس میں معلوم ہو کہ اس کے گھولانے کے بدن خشوع اتر ہو جاوے تو بدن کھجلائے حضرت معاذ بن جبل چون اور پہو کو نماز کے اندر پکڑ لیتے تھے اور حضرت ابن عمر نماز میں چون کو مار دیتے تھے یہاں تک کہ اس کے خون کا نشان اُن کے ہاتھ پر ہو جاتا تھا۔ اور شیخی نے فرمایا ہو کہ چون کو پکڑ کر سست کر دے اور اگر مار ڈالے تب بھی کچھ خرابی نہیں۔ اور ابن مسیب نے فرمایا ہو کہ اسکو پکڑ کر سست کر دے پھر پھینک دے۔ اور مجاہد کا قول ہے کہ نہ پکڑا پکڑا معلوم ہوتا ہو کہ اسکو چھوڑے رکھے جس تک کہ تنی ایذا نہ دے جس سے نماز میں دھیان بیٹھ اسوقت اسکو انسا سست کر دے کہ ایذا نہ دے اور ڈال دے اور یہ صورت اجازت کی ہے ورنہ کمال تو یہی ہے کہ فعل اگرچہ تھوڑا ہو اس سے بھی خزاں کرے اور اس سے بعض کا برکھی کو نہیں ہٹاتے تھے اور کہتے تھے کہ میں اپنے نفس کو اس بات کا عادی نہیں کرتا ورنہ میری نماز کو خراب کیا کریگا اور میں نے سنا ہے کہ فاسق تو بادشاہوں کے سامنے بہت سی ایذا پر صبر کرتے ہیں اور جنبش نہیں کرتے اور جب جھانی لے لے تو اپنے ہاتھ کو منہ پر رکھنے کا مضائقہ نہیں بلکہ ہاتھ کا رکھنا ہتر ہو اور اگر نماز میں چھینکا آوے تو لحد شد اپنے دل میں کہہ دے زبان نہ ہلاوے اور اگر ڈکارے

اس آیت میں چھ
سورہ کا ہونا بکلیا
نہیں نام سے اور
جست نام سے
چمن اور شیخ
اور بخیل تر سے نام
کے چوبیس
سورہ جو مکہ و مدینہ
اور ثمان میں سے ہیں جو
اس غفلت اور غفلت
سے خیریت
کتابوں نام خدا سے
کے بیچ زندہ دانا
کے بیچ سنان کرنا ہون
کے بیچ حضرت کا اور عظیم
کے بیچ جو دو دن سے بچا
اس ۳۳ دار فانی در
انوار ربانیت ابن عابد
کے بیچ اس کی تہذیب ابن
عمیرہ فرمایا ہو ۱۱ عہد
فکر اگر سقا اور بیچ سے
سے خیریت و خیریت
کے بیچ اس کے اسکا ہوا
دیس سے ۵

تو چاہیے کہ اپنا سر آسمان کی طرف کو نہ اٹھاوے اور اگر چادر لٹک جاوے تو اسکو برابر نہ کرنا چاہیے اور یہی حال عمامہ کے کناروں کا ہو غرض کہ اس قسم کے سب نفل مکروہ ہیں بدوین ضرورت کے نہ کرنے چاہئیں مسئلہ جوتیوں سمیت نماز پڑھنی درست و جائز ہے اگرچہ ان کا نکالنا سہل ہو اور بدوین سے جو نماز درست ہو تو یہ نہیں کہ انکے نکالنے کی وقت کی وجہ سے اجازت دی گئی ہو بلکہ یہ نجاست معاف ہو اور یہی حال پائتیا بون کا ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتیوں کے ساتھ نماز پڑھی پھر انکو نکال دیا تو صحابہ نے بھی اپنی جوتیاں نکال ڈالیں نماز کے بعد آپ نے ان سے پوچھا کہ تم نے اپنی جوتیاں کیوں اُتاریں انھوں نے عرض کیا کہ ہم نے آپ کو دیکھا کہ جوتیاں اُتار دیں تو ہم نے بھی اُتار دیں آپ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھکو خبر دی کہ ان میں نجاست ہے اس لیے میں نے اُتار دیں پس جب کوئی تم میں سے مسجد میں قصد کرے تو چاہیے کہ جوتیوں کو نوٹ کر دیکھے اگر ان میں کچھ نجاست پاوے تو انکو زمین سے رگڑے اور ان سے نماز پڑھے اور بعضوں نے فرمایا کہ جوتیوں سے نماز پڑھنی افضل ہے اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ تم نے اپنی جوتیاں کیوں اُتار دیں اور یہ قول ان بزرگ کا مبالغہ ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس لیے نہیں پوچھا کہ ترکِ نفل کیوں کیا بلکہ اس لیے استفسار فرمایا تھا کہ انکے سامنے اپنی جوتیاں اُتارنا سبب بیان فرمادیں کہ انھوں نے آپ ہی کی موافقت کے باعث اُتار دیں تھیں اور عبد اللہ بن السائبؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتیاں نکال کر بھی نماز پڑھی ہے اس لیے معلوم ہوا کہ دونوں باتیں آپ نے کی ہیں پس جو کوئی اپنی جوتیاں نکال دے تو چاہیے کہ اپنے دہنے اور بائیں طرف نہ رکھے کہ اس سے جگہ تنگ ہوگی اور جماعت ٹوٹے گی ہلکے انکو اپنے سامنے رکھے اور پیچھے بھی رکھے ورنہ دل التفات اُس طرف رہے گا اور کیا عجب ہو کہ جو لوگ جوتیوں سمیت نماز کو افضل کہتے ہیں وہ اسی لحاظ سے کہتے ہوں کہ نکالنے کی صورت میں دل کا التفات اُنکی طرف رہے گا حضرت ابو ہریرہؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے راویٰ کہہ کر کہا کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی نماز پڑھے تو چاہیے کہ اپنی جوتیاں ٹانگوں کے بیچ میں کرے اور حضرت ابو ہریرہؓ نے ایک شخص کو فرمایا کہ ان کو اپنی ٹانگوں کے درمیان کر لو اور ان سے کسی سلمان کا تکلیف مت دو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو اپنی بائیں طرف رکھ لیا تھا اور آپ نام سے تو امام کو جائز ہے کہ وہ بائیں طرف رکھے کیونکہ اس کے برابر تو کوئی کھڑا ہی نہ ہوگا کہ اسکو تکلیف ہو اور برتری ہو کہ انکو دونوں قدموں کے بیچ میں نہ رکھے کہ اسکا دھیان بائیں بلکہ قدموں کے آگے رکھے اور غالباً یہی مراد اس حدیث سے ہے جو حدیث پر مذکور ہوئی کہ جوتیاں ٹانگوں کے بیچ میں رکھنے یعنی قدموں کے آگے رکھنے کے بیچ میں نہ رکھے حضرت جابر بن مطعم نے فرمایا کہ آدمی کا جوتیوں کو قدموں کے بیچ میں رکھنا بدعت ہے مسئلہ جب نماز میں تھوک دے تو نماز باطل ہوگی اس لیے کہ تھوڑا فعل ہے اور جب تک کہ تھوکنے سے آواز نہ پیدا ہوگی اسکو کلام میں شمار نہ کریں علاوہ ان میں کلام کے حروف کی طرح پڑھنے کی آواز ہوتی بھی نہیں مگر پھر بھی تھوکنے سے آواز نہ پیدا ہوگی اسکو کلام میں شمار نہ کریں علاوہ ان میں کلام کے حروف کی طرح پڑھنے کی آواز ہوتی نہیں چنانچہ کسی صحابی سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں تھوک دیکھا تو نہایت فحشہ ہوئے پھر اسکو ایک شاخ خرما سے جو آپ کے ہاتھ میں تھی مکھڑا کر فرمایا کہ تھوڑی زعفران لاؤ پس تھوک کے نشان پر زعفران لگا دی پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تم میں سے کوئی پس نہ کرنا ہو کہ اس کے منہ پر تھوکا جاوے لوگوں نے عرض کیا کہ یہ امر کوئی نہیں پس نہ کرتا آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور قبلہ کے درمیان ہوتا ہے اور بعض روایت میں یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اس کے منہ کے سامنے ہوتا ہے تو اپنے منہ کے سامنے تھوکتا ہے چاہے اور نہ نہ

۱- اور اوڈو حاکم
روایت ابو یوسف
۲- مسلم روایت
بخاری و ابن السائب
۳- ابو داؤد
۴- مسلم روایت
عبد اللہ بن
السائب
۵- مسلم روایت
عبد اللہ بن
السائب

اگر اول وقت میں نہ نماز پڑھ لی پھر جماعت لگئی تو جماعت میں نماز وقت کی نیت کر کے شامل ہو جاوے اور اگر نماز پڑھ لی ہو تو نیت میں سے جاہل گاہ
 اسکے حق میں محسوب فرماوے گا اور اگر جماعت میں قضا یا نفل کی نیت کرے تب بھی درست ہے۔ اور اگر نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی پھر دوسری جماعت
 لگائی تو اس جماعت میں قضا یا نفل کی نیت سے شریک ہو کیونکہ نماز وقتی جو جماعت کے ساتھ ادا ہو چکی ہو اسکو دوبارہ ادا کرنے کا کوئی سبب
 نہیں اول صورت میں ثواب جماعت ملنے کا احتمال تھا وہ بھی یہاں نہیں رہا مسئلہ جو شخص نماز پڑھنے کے بعد اپنے کپڑے پر نجاست دیکھے تو
 مستحب ہے کہ نماز کو دوبارہ پڑھے مگر دوبارہ پڑھنا لازم نہیں ہے اور اگر عین نماز پڑھنے میں یہ صورت ہو تو پکڑا نجس لگ کر دے اور نماز پوری کرے
 اور اگر نماز پڑھنا مستحب ہو اور اصل اس باب میں قصہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیان اُتارنے کا ہے کہ جب آپ کو حضرت جبریل علیہ السلام نے
 خبر دی کہ انہیں نجاست ہے تو آپ نے جوتیان اُتار ڈالیں اور نماز کو از سر نو نہیں پڑھا مسئلہ جو شخص تشہد اول یا قنوت یا اول قنوت میں
 درود چھوڑ دے یا بھول کر کوئی ایسا کام کرے کہ اگر جانکر کرنا تو اس سے نماز باطل ہو جاتی یا شک کرے کہ نہ معلوم تین رکعتیں پڑھی ہیں یا چار
 تو وہ یقینی بات کو اختیار کرے اور دوسرے سہو کے سلام سے پیشتر کرے اور اگر بھول جاوے تو سلام کے بعد اگر قریب ہی یا یاد آ جاوے تو اس سے پس
 اگر بعد سلام کے سجدہ سہو کیا اور پہلے وضو ہو گیا تو نماز باطل ہو جاوے گی کیونکہ سلام کے بعد جب اسے سجدہ کیا تو گویا سلام کو بھول میں داخل کر دیا کہ
 بے موقع ہو گیا اس سے نماز پوری نہ ہوئی اور نماز میں پھر سے مشغول ہو گیا اسی جہت سے بے وضو ہونا نماز کے زبرد واقع ہوا اور پہلا سلام
 بے محل ہوئے کی وجہ سے سجدہ سہو کے بعد پھر سے سلام کی ضرورت ہوتی ہے پس اگر سجدہ سہو مسجد سے نکلنے کے بعد بہت دیر پر یاد آوے تو
 آپ تدارک نہیں ہو سکتا مسئلہ نماز کی نیت میں دوسرے کرنے کا سبب یا تو عقل کی خرابی ہو یا شریعت سے جاہل ہونا اس لیے کہ اگر نماز کے
 کے حکم کو ماننا ایسا ہی ہو جیسا اسکے ظہر کے حکم کو ماننا اور قصد کے اعتبار سے جیسے اسکی تعظیم دلیسی ہی غیر کی تعظیم ہو مثلاً اگر کسی شخص پر کوئی
 عالم داخل ہو اور وہ اسکے لیے کھڑا ہو جاوے تو اسوقت اگر یہ کہے کہ نیت کرنا ہوں سیدھا کھڑے ہونے کی اس فاضل کی تعظیم کو اسکے فضل کی جہت سے
 اسکے اُسنے کے ساتھ ہی اپنا منہ اسکی طرف کرے تو ظاہر ہے کہ شخص کم عقل ہو گا بلکہ جب عالم کو دیکھا اور اس کے فضل کو جانتا ہی ہے تو اسوقت اسکی
 تعظیم کا سبب بھرا اور اسکو کھڑا کر دیا تو تعظیم کرنے والا ہر گاہ بشرطیکہ اور کسی کام کو بغفلت میں نہ لکھا ہو اور نماز کی نیت میں جو کھڑا ہونا اور فرض کا
 ہونا مثلاً اگر کہے باب میں شرط ہو وہ ایسا ہی ہے جیسے آئے دالے کے لیے آئے ہی کھڑا ہونا اور اسکی طرف منہ کرنا اور کسی باعث کا ہونا اور اس کھڑے ہونے سے اسکی
 تعظیم کا قصد کرنا یا کہ واقع میں تعظیم ہو کیونکہ اگر مثلاً اسکی طرف کشت پھیر کر کھڑا ہو گیا اور یہ کہ بعد کھڑا ہو گا تو تعظیم کرنا نہ ہو گا بھراں صفات کا معلوم
 اور مقصود ہو نا ضروری ہو اور نفس میں ان کا حاضر ہونا یا غیبت میں طول نہیں چاہتا بلکہ طول اس میں جو تاہی کہ ایسے الفاظ کو مرتب کیا جاوے جو ان صفات پر دل
 ہون خواہ زبان سے ادا کیے جاوے یا دل میں جو جے جاوے یا عرض جو شخص نماز کی نیت اس طرح پر نہیں سمجھتا وہ گویا نیت ہی کو نہیں سمجھتا کیونکہ نیت میں صرف
 اتنی ہی بات ہے کہ جب کئی نماز کی نیت کرے یا کہ بلایا گیا ہے مثلاً ادا کیا اور کھڑا ہو گیا اب سوسہ کرنا جماعت محض ہے کیونکہ یہ مقصود اور یہ معلوم نفس میں ایک ہی
 حالت میں الٹے ہو جاتے ہیں ان کے افراد کی تحصیل نہیں ہر ایک میں ہوتی ہے نفس ان کو دیکھے اور سوچے اسے اور نفس میں چیز کا حاضر ہونا اور غیبت اور فکر سے
 اسکی تھک سہل جانانی اور بات ہو اور حاضر ہو نا غیبت اور غیبت سے مقابل ہو کر مقصود ہی فصل طور پر نہ ہو مثلاً جو شخص حادث کو جانے تو وہ اسکی ایک ہی حالت میں جان لگا
 حالانکہ حادث کا جاننا مقصود میں جہت سے معلوم کو ہی حاضر ہونا یا غیبت میں کو مقصود میں نہیں یعنی جو حادث کو جاننا مقصود اور مقصود اور پہلے ہوئے تو نیچے ہوئے اور اسکا

[illegible]

۱- صاحب
سندافردوس بود
انرا بس ضمیمه ۱۲
کتابهای کائنات
نیمه کتاب
زین کتاب ضمیمه
این کتاب

پہلے کی دو رکعتیں منجملہ چار کے زیادہ ہو کر گھٹیں اور ان رکعتوں کا وقت آفتاب زوال پر آجاتا ہو اور زوال کی پہچان یہ ہو کہ سایہ سے کھڑے ہو کر آدمی کا سایہ پورب کی طرف کو جھکتا ہو یا ہوا سیلے کہ آفتاب کے نکلنے کے وقت سایہ آدمی کا مغرب کی طرف بہت لمبا ہوتا ہو پھر آفتاب دیکھا جاتا ہو اور سایہ کم ہوتا جاتا ہو اور شرق کی طرف بھرتا جاتا ہو یا نہ کہ آفتاب اپنے منہ سے بلندی پر یعنی نصف النہار کے قوس پر پہنچ جاتا ہو اور اس وقت تک سایہ بھی جتنا کم ہوتا تھا کم ہو چکا ہو جب نصف النہار سے آفتاب جھکتا ہو تو سایہ پھر بڑھنا شروع ہوتا ہو پس جب وقت سے کہ سائے کا بڑھ جانا آنگہ سے بھی معلوم ہونے لگے اسی وقت سے ظہر کا وقت آجاتا ہو اور یہ بات قطعاً معلوم ہو کہ زوال خدا تعالیٰ کے علم میں اس وقت سے پیشتر ہو چکا ہو کہ اگرچہ احکام شرعی انھیں چاروں وقتوں کے واسطے ہوتے ہیں جو محسوس ہوں اسلئے زوال اسی وقت سے کہیں گے جب محسوس ہو جاوے اور جو مقدار سایہ کی آفتاب کے نصف النہار پر پہنچنے کے وقت ہوتی ہو اور جہاں کہ سایہ بڑھنا شروع ہوتا ہو وہ جہاں میں ہی ہوتی ہو اور اگر میں میں چھوٹی اور اس کے بڑے سے بڑے ہونے کی غایت یہ ہو کہ آفتاب برج جری کی ابتدا پر پہنچ جاوے اور چھوٹے سے چھوٹے ہونے کی غایت یہ ہو کہ برج سرطان کے شروع پر پہنچ جاوے اور یہ بات قدموں اور نیز ان کے پہچانی جاتی ہو اور طریق قریب تحقیق زوال سے معلوم کرنے کا اور صورتیکہ کوئی اچھی طرح اس کو بخاطر رکھے یہ ہو کہ رات کو آفتاب اپنی استارہ قطب کو دیکھے اور ایک تختہ مربع زمین پر پڑ سکے اس طرح کہ اس کا ایک ضلع قطب کی جانب ایسا ہو کہ اگر بالفرض قطب سے ایک کانکر زمین پر چھوڑ دیا جائے جس جگہ وہ کانکر زمین پر گرے وہاں سے ایک خط مستقیم اس ضلع تک گزرتا ہو فرض کریں نویہ خط ضلع مذکور پر دو دائرے بناوے یعنی خط مذکور ضلع مسطور کے کسی سمت کی طرف جھکتا ہو انہوں میں سے نقطہ پر ضلع شمالی کے وہ خط مسطور ضلع گذرتا ہو معلوم ہوا اسی کے مطابق خط مستقیم شمالی سمت کے ضلع شمالی سے جنوبی ضلع تک پہنچ دیا جاوے اور اس جگہ ایک عمود تختہ پر نقطہ سے ضلع جنوبی میں خط مستقیم کے ٹٹے سے پیدا ہوا ہو قائم کریں اور فرض کریں کہ ضلع غریبی تختہ کا شکل فیل میں ہے اور اول روز زمین ساچا اس عمود کا مغرب کی طرف ضلع اکی طرف کو مائل ہو گا پھر دوسرا تک کم ہوتا اور شمال کی طرف کو ہٹتا ہو یہاں تک کہ خط پر پہنچ ہو جاوے اس طرح کہ اگر اس کو شمال کی جانب بڑھائیں تو اس سے نقطہ پر قطب سے کنارہ گزرتا ہو فرض کیا تھا اس پر پہنچ جاوے اور یہ سایہ اس وقت ضلع شرقی اور مغربی سمت کے موازی ہوتا ہو کسی کی طرف کہ مائل نہیں ہوتا ہو اور اس وقت میں آفتاب نہما سے بلندی پر ہوتا ہو پس جب سایہ سے شمال کی جانب کو جھکتا ہو تو آفتاب چھلکا جاتا ہو اور یہ بات ٹھیک ایسے وقت میں معلوم ہونے لگتی ہو جو زوال حقیقی سے قریب ہی ہوتا ہو

پھر دوسرا کو جس جگہ سایہ ہو وہاں خطاب پر ایک نشان کر دیا جاوے پس جب سایہ عمود کا اتنا ہو جاوے کہ عمود مذکور را در اس زوال کے وقت کے سایہ کے برابر ہو یعنی ہوا سے سایہ دوسرے کے ایک مثل ہو جاوے تو وقت عصر کا آجاتا ہو پس اس قدر زوال کے جاننے کے لیے معلوم کرنے کا مصلحت نہیں مگر چھگم کہتا ہو کہ سہل طریق زوال کے دریافت کا دائرہ ہندی ہو جو اکثر کتاب حنفیہ میں مذکور ہو اس کی صورت یہ ہو کہ زمین کو چاروں طرف کے خواہ تختہ کو چاروں طرف کا اس پر ایک دائرہ پر کاڑھیں اور مرکز دائرہ میں ایک عمود قائم کریں جس کی انبائی تختہ اور نصف قطر سے کچھ کم ہو صبح کو اس عمود کا سایہ دائرہ کے باہر ہو گا اور کم ہوتے ہوتے دائرہ کے اندر آوے گا جس جگہ سے دائرہ آنا شروع کرے وہاں ایک نشان کر دیا جاوے پھر دوسرے بعد سایہ بڑھنے لگے گا یہاں تک کہ دائرہ سے باہر ہو جاوے جبکہ سے باہر ہو وہاں بھی ایک نشان کر دیا جاوے اور جب چھوٹی قوس دائرہ کی ان دونوں نشانوں کے درمیان میں ہو اس کو نصف کر کے نقطہ نصف کر کے ایک خط کر دیا جائے اور یہ خط

نیزہ کے اونچا ہونا اور دوسری نماز بہون چڑھے مقابل عصر کی نماز کے ہوتی کہ عصر کا وقت بہرون رہے ہوتا ہوا در نظر دہر ڈھلے ہوتی ہر توجہ
 اسوقت ہوتی کہ آفتاب کے نکلنے سے زوال تک کے وقت کو آدھا کر کے پڑھی جاوے جیسے زوال سے غروب تک کے وقت کو آدھا کر کے پڑھی
 عصر ہوتی ہر اسی وقت فضل ہو حاصل یہ کہ آفتاب کے اونچا ہونے سے زوال کے بیشتر تک چاشت کا وقت ہوا آٹھویں غروب عشا کے درمیان
 کے فاضل بھی بہت مستحکم کہ ہیں اور انکی شمار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل مبارک سے بچے کہ تین منقول ہیں اور اس نماز کا ثواب بہت بڑا ہوا بعض نے
 کہا کہ تہجائی جو ہمیں عن اصحاب سے یہی نماز ملا ہوا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مروی ہو کہ آپ نے فرمایا جو کوئی غروب اور عشا کے درمیان نماز
 پڑھے تو وہ نماز خدا کی طرف رجوع کرے والوں کی نماز ہو۔ اور فرمایا کہ جو شخص غروب اور عشا کے درمیان تین اپنے نفس کو جماعت والی مسجد میں
 روکے اور نماز اور قرآن کے سوا اور گفتگو نہ کرے تو اللہ تعالیٰ برحق ہو کہ اُسکے لیے جنت میں مدخل بناوے اور اگر ایک سال کا فاصلہ کہیں سے گزیرے گا ہوا اور
 اسکے لیے ان دونوں کے درمیان اپنے درخت لگا دے کہ اگر زمین کے باشندے انہیں گھومیں تو سب کی گنجائش ہو جاوے اور باقی فضل اس نماز کا
 انشاء اللہ تعالیٰ باب لا اور دین مغرب مذکور ہو گا دوسری قسم فاضل کی وہ ہو کہ ہفتے کے ہر روز پڑھے اتنی جاتی ہیں اور وہ ساتوں روز کی اور
 انکی راتوں کی نماز ہیں ہر ایک روز شب کی بعد از صلاہین اولیٰ لون میں سے ہم یکشنبہ سے شروع کرتے ہیں یکشنبہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہما
 صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو کوئی یکشنبہ کے روز چار کھیتیں پڑھے ہر رکعت میں الحمد اور اس رسول کی یاد کیا پڑھے
 اللہ تعالیٰ اسکے لیے سوائف شمار ہر نصرائی مرد اور نصرائی عورت کے حساب لکھے گا اور اسکو ایک سنی کا ثواب عنایت ہو گا اور ایک سنی جو اور عمرہ اسکے لیے
 انجام فرماوے گا اور ہر رکعت اسکے بدلے میں ہزار نمازوں کا ثواب لکھے گا اور جنت میں اسکو ہر حرف کے عوض ایک شہر شمس کا مالک ہو گا۔ اور حضرت
 علی رضی اللہ عنہما سے مروی ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یکشنبہ کے روز نماز کی کثرت سے خدا تعالیٰ کی توحید کو یاد نہ وادعا شریک ہو چکی ہو
 یکشنبہ کے روز ہر کے فضل و رستوں کے بعد چار کھیتیں پڑھے اول میں الحمد اور ام سورہ اور دوم سری میں الحمد اور سورہ ملک پڑھ کر تعظیبات پڑھ کر
 سلام پھیرے پھر کھڑا ہو کر دو رکعتیں پڑھے اور اول میں الحمد اور سورہ کعبہ اور دوم ہر پڑھیں پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے
 اپنی حاجت مانگے تو اللہ تعالیٰ ہر اسکی حاجت کا پورا کرنا لازم ہو گا دوسرے حضرت جابر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے
 فرمایا جو شخص دوشنبہ کے روز آفتاب کے اونچا ہونے کے وقت دو رکعتیں پڑھے ہر رکعت میں الحمد اور سورہ الکرسی کیا بار بار ادا کرے اور خود تین یا یک کیا بار
 اور پنج سلام پھیرے دن بار استغفار اور مدخل بار و دو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسکے سب گناہ بخش دے اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی دوشنبہ کو بارگاہ کعبہ میں پڑھے ہر رکعت میں الحمد اور سورہ الکرسی کیا کیا بار بار اور نماز سے فارغ ہو کر سورہ اذکار
 اور استغفار بار بار پڑھے تو قیامت کے روز اسکو پکارا جاوے گا کہ فلان بن فلان کہاں ہوا اے خدا تعالیٰ سے یہ ہے کہ اس نے آفتاب
 اسکو پھوٹا کہ ہزار بار اس مٹی سے ہوا اسکے اور تاج سر پہ رکھا جاوے گا اور حکم ہو گا کہ جنت میں داخل ہو جو ہر روز فرشتے اسکے استقبال کو ہوتا ہے ہر ایک کو
 اور اسکے ساتھ ساتویں فرشتہ لائے گا کہ وہ ہزاروں کے مخلوق ہر دورہ کرے جو چاہتے ہو گئے ہر ایک کے ساتھ ساتویں فرشتہ رفاشی حضرت انس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی سہ شنبہ کے روز دہر پڑھے کے قرآن پڑھے اور بعض روایت میں کہ کہ آفتاب کے
 اونچا ہونے کے وقت دس رکعتیں اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد اور سورہ الکرسی کیا کیا بار بار اور فاضل تین بار تو اسکے ذمہ ستر دن تک گناہ نہ لکھا جاوے گا

اعش حضرت انسؓ سے راوی ہیں کہ انھوں نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کہ جو شخص پیر کی رات کو چار رکعتیں پڑھے اول میں احمد اور دنل بار اخلاص دوم میں احمد اور بنی بار اخلاص سوم میں احمد اور بنی بار اخلاص چہام میں احمد اور چالیس بار اخلاص پڑھے پھر سلام پھیر کر پھر بار اخلاص پڑھے اور اپنے لیے اور ان باب کے لیے پچھتر بار دعائے مغفرت کرے پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت کو اُسکو عطا کرے وہ دیوے اور اس نماز کو نماز حاجت کہتے ہیں منگل کی رات میں دو رکعتیں پڑھے ہر رکعت میں احمد اور اخلاص اور مؤذن پندرہ بار اور سلام کے بعد آیت الکرسی پندرہ بار اور استغفار پندرہ بار حضرت عمرؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ جو شخص منگل کی رات میں دو رکعتیں پڑھے ہر ایک میں ایک بار احمد اور انا انزلنا اور قل ہو اللہ احد سات سات بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اُس کی گردن و نسخ سے آزاد کرے اور نیامت کے روز جنت کی طرف اُسکا راہ اور یوحانے والا ہو پھر صبح کی رات حضرت فاطمہؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ آپؐ نے فرمایا جو شخص بھر کی رات میں چھ رکعتیں پڑھے سلاموں سے ادا کرے اور ہر رکعت میں احمد کے بعد قل اللہ مالک الملک سے دعا قبول تک پڑھے اور جب نماز سے فارغ ہو تو ستر بار کہے جی اللہ محمدؐ عانا ہوا ہلا یعنی بدلہ دیوے اللہ تعالیٰ اُسکو عطا کرے اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے وہ بدلہ جو انکی شان کے لائق ہو تو اللہ تعالیٰ اُسکے شہر میں کے گناہ بخشے گا اور اُسکے لیے دوزخ سے بری ہو جائے گا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی مروی ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ جو کوئی بیدھ کی رات میں دو رکعتیں پڑھے اول میں احمد اور دنل بار قل اعوذ بربہ اعلق اور دوسری میں احمد کے بعد دنل بار قل اعوذ بربہ الناس پھر سلام پھیر کر دنل بار استغفار اور دنل بار دوشریف پڑھے تو ہر انسان سے ستر ہزار فرشتے اتریں اور اُسکے ثواب کو قیامت تک لکھیں جمعہ رات کی رات حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی جمعہ رات کی رات میں مغرب و عشاء کے درمیان دو رکعتیں پڑھے ہر رکعت میں احمد اور پنج بار آیت الکرسی اور پنج بار اخلاص اور پنج بار مؤمن اور نماز سے فارغ ہو کر پندرہ بار استغفار پڑھے اُس کا ثواب اپنے ماں باپ کو بخشے تو حق باپ کا اُسکے ہم عصا وہ اُسے ادا کیا اگرچہ انکی نافرمانی کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ اُسکو وہ چیز عنایت کرے گا جو صدیقون اور شہیدون کو دیوے گا جمعہ کی رات حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کہ جو کوئی جمعہ کی رات میں مغرب و عشاء کے درمیان بارہ رکعتیں ادا کرے ہر رکعت میں احمد ایک بار اور اخلاص گیارہ بار پڑھے تو گویا اُسے خدا تعالیٰ کی عبادت بارہ برس اس طرح کی کہ دن کو روزہ رکھا اور رات کو شہب بیداری کی اور حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی جمعہ کی رات میں نماز عشاء جماعت سے پڑھے اور دونوں پشتیں پڑھے اور بعد فرضوں اور سنتوں کے دنل رکعتیں پڑھے کہ ہر ایک میں احمد اور قل ہو اللہ احد مؤمن ایک ایک بار پڑھے پھر تین رکعتیں وتر کی پڑھے اور اپنی دینی کر وٹ پر قبلہ رخ سو رہے تو گویا ساری شب قدر کی شب بیداری کی۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روشن رات اور نوروز میں مجھ پر دو روز زیادہ پڑھا کر دینے جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن میں ہفتہ کی رات حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی ہفتہ کی رات میں مغرب و عشاء کے درمیان بارہ رکعتیں پڑھے تو اُس کے لیے ایک محل جنت میں بنایا جائے اور گویا کہ ہر ایک مومن مرد اور عورت پر خیرات بائیں اور دھڑی ہونے سے بری ہو اور اللہ تعالیٰ اس پر حق ہو کہ اُسکو بخشے پس میری قسم وہ نوافل جو سال کے دوبارہ ہونے سے گزر رہے ہیں بارہ چارہیں عیدین کی نماز اور تراویح اور نماز رجبہ و نماز شعبان

[illegible]

یعنی باقی تکبیر میں امام کے ساتھ کہتا جاوے اور جب امام سلام پھیرے تو جو تکبیر اس سے رہ گئی تھی اسکو ادا کرے جیسے مسوق رکعت کو پہلے پڑھا
اور اگر ان تکبیرات میں سبقت کر جائے تو پھر امام کی اقتدا سے کیا غرض ہوئی اس غار کے ارکان ظاہری تو تکبیر میں ہی ہیں اور مناسب ہی ہے
کہ جیسے اور نمازوں میں رکعتیں ہوتی ہیں اس نماز میں انکا قائم مقام تکبیر میں ہوں یہ میرے نزدیک معقول تر معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی اقبال رکھتا ہے
اور جنازہ کی نماز کے ثواب میں اور اس کے ساتھ جانے کی فضیلت میں جو حدیثیں وارد ہیں وہ مشہور ہیں پس انکے نقل کرتے ہیں ہم طول نہیں
دیتے۔ اور انکا ثواب زیادہ کیونکہ وہ گاہ کہ یہ نماز تو فرض کفایہ ہے نفل اسی شخص کے حق میں ہوتی ہے جو دوسرے شخص کے موجود ہونے سے
معین نہیں ہو جاتی اور نمازی کو اس سے ثواب فرض کفایہ کا ہی ملتا ہے کہ اس پر معین ہوئی ہو کیونکہ سب نمازیوں نے ایک فرض کی کجاوری
کی اور دوسرے شخصوں سے تنگی کو دور کیا تو یہ نفل کی طرح نہیں کہ جسکے پڑھنے سے کسی کے ذمہ سے فرض دور نہ ہو۔ اور جنازہ کی نماز میں جماعت
کی کثرت مستحب ہے کہ بہت لوگوں کے باعث ہمت اور دعا کی کثرت ہوگی اور ان میں کوئی مستجاب الدعوات بھی ہوگا چنانچہ کرب نے
حضرت ابو جہاس سے روایت کی ہے کہ ایک ایک رکعہ گزر گیا آپ نے فرمایا کہ کرب دیکھ کہ آدمی اس کے واسطے کتنے کھٹے ہوئے
ہیں میں نے سنا کہ رکعہ تو بہت تھے میں نے عرض کیا کہ بہت ہیں میں نے عرض کیا کہ ہیں فرمایا کہ اب جنازہ نکالو
کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے جو مسلمان مر جاوے اور اس کے جنازہ پر چالیس آدمی کہ خدائے تعالیٰ کا شریک
کسی کو نہ کرتے ہوں کھڑے ہوں تو اللہ تعالیٰ انکی سفارش اس کے ہاں میں قبول فرماتا ہے۔ اور جب جنازہ کے ساتھ چلکر قبرستان میں پہنچے
یا ویسے قبرستان میں جاوے تو یوں کہ السلام علی اہل الدیار میں المؤمنین المسلمین ویرحم اللہ المستقرین منا والساخرین وانا انشاء اللہ
لا حقون اور ہتھیرے ہو کہ جب تک میت دفن نہ ہوے وہاں سے نہ پھرے جبکہ اسکو ٹی دیکھاوے تو اسکی قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہے کہ اُمی خیرا
بندہ تیرے طرف سے ہٹا گیا تو اس پر رافت اور رحمت کر اُمی اس کے دونوں ہاتھوں سے زمین کو علیحدہ کر اور اسکی روح کے لیے آسمان کے دروازے
کھول دے اور حسن قبول کے ساتھ اس کے اعمال پذیر فرما اُمی اگر یہ نیک تھا تو اسکی نیکی دینی کر اور اگر برا تھا تو اسکی برائیوں سے درگزر فرما
نماز تہجد المسیحی پڑھ کر دو رکعتوں یا زیادہ سے یہ نماز سنت مؤکدہ ہے ہر انسان کا کہ جمعہ کے روز اگر امام خطبہ پڑھتا ہو تب بھی باقی نماز میں ہوتی باوجودیکہ خطبہ سنا
واجب مؤکد ہے اور اگر مسجد میں جا کر فرض یا قضا میں مصروف ہو گیا تو تہجد المسیحی ادا ہو گیا اور ثواب حاصل ہوا اس لیے کہ مقصود یہ ہے کہ شروع بخیرین
ایسی جماعت سے خالی نہ ہو جو مسجد کے لیے خاص ہو تاکہ مسجد کا حق ادا ہو اور اسی درجہ سے مسجد میں بے وضو جانا مکروہ ہے اور اگر مسجد میں سے ہو کر
دوسری طرف جلسہ کو پہنچے میں بیٹھنے کے لیے داخل ہو تو چار بار سبحان اللہ والحمد للہ واللا اللہ واللا اللہ لاکبر کہے کہ میں نے انکا ثواب برابر در کھنوں
ہے اور امام شافعی کا مذہب ہے کہ جو کچھ کا دو گنا نہ کر وہ اوقات میں کر دینا یعنی عصر اور صبح کی نمازوں کے بعد اور زوال کے وقت اور طلع اور زوال
کے اوقات میں کر دینا کیونکہ مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بوقت عصر کے دو رکعتیں پڑھیں کسی نے عرض کیا کہ آپ نے تو اس
سے ہم کو منع فرمایا تھا آپ نے فرمایا کہ یہ دو رکعتیں میں بعد ظہر کے پڑھا کرتا تھا باہر کے لوگ جاتے ان کے سبب سے نہ پڑھ سکا اس حدیث سے
دو باتیں معلوم ہوئیں ایک یہ کہ مکروہ ہونا ایسی نماز کے ساتھ مخصوص ہے جسکے لیے کوئی سبب نہیں اور نہ نماز نوافل کا ایک سبب نہیں ہوا ہے
علمائے اہل سنت و جماعت رکھتے ہیں کہ نوافل کی قضا ہونی چاہیے یا نہیں درجہ نوافل قضا ہو گئے ہیں اگر ان جیسے اور پڑھ دیا تو انکی قضا ہو جاوے

حاجار سلام بہت
مسلم ہو کر داہم ہوں
اور میں ان سے کھڑے
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ ان سے انکوں
اور یہ یوں یاد رہے
انکے رشتہ خیر
میں سے انکے
سنا کہ یہ دعا مسلم
اور سنا کہ یہ دعا
حج سہ بخاری و
برایت اس کے

وضو کے بعد پڑھے اُس سے نیت تضا کی کرے کیونکہ ہو سکتا ہو کہ اُس کے ذمہ ہر کوئی نماز قضا ہو جس کی ادائیگی کسی باعث سے خلل ہو اور
 تو تضا کی نیت کا کچھ ضابطہ ہو گا ایسی کہ نماز قضا کر وہ وقتوں میں بھی کر دے نہیں لیکن ان وقتوں میں نیت نفل کی کرے کی کوئی وجہ نہیں ان
 اوقات میں جو نفل سے منع کیا گیا ہو اُس میں تین باتیں مقصود اور ہم میں اول آفتاب کی پرستش کرنے والوں کی مشابہت سے بچنا اور
 شیطانوں کے پھیلنے سے احتراز کرنا کہ حدیث شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آفتاب نکلتا ہو اور اُس کے ساتھ شیطان کے
 ماتھے کا کونا ہوتا ہو نکلنے میں اُس کے ساتھ رہتا ہو اور جب آفتاب اٹھ جاتا ہو تو جہاں جاتا ہو جب برابر وہ پہنچتی ہو تو جہاں جاتا ہو جب ٹھکراتا ہو جہاں جاتا ہو
 پھر جب غروب آفتاب ہوا تو شیطان کا ماتھا متصل ہو جاتا ہو اور جو وقت غروب ہو جاتا ہو تو غلوہ ہو جاتا ہو۔ اور ان اوقات میں
 نماز سے منع فرمایا اور اُسکی علت پر گاہ کر دیا تو ہم یہ کہ ملاوحت آخرت کے سبب سبب قوتوں میں نماز پر مواظبت رکھتے ہیں اور عبادت
 میں سے ایک ہی طرح پر مواظبت کرنی انجام کہ ملال پیدا کرتی ہو اور جس صورت میں کہ ایک ساعت روک دیا جاوے تو خوشی زیادہ ہوتی ہو اور
 اللہ سے ابھرے ہیں اور انسان کو منع کی ہوتی چیز کی حرص ہوتی ہو تو ان وقتوں کو خالی چھوڑنے میں زیادہ تر وقت گزرنے کے انتظار
 ترشیت پڑتی ہو اس وجہ سے یہ اوقات تسبیح و استغفار کے خاص کر دیئے گئے کہ مداومت کے باعث ٹھک سے بھی بچے رہیں اور ایک قسم
 کی عبادت سے دوسری قسم کی سبب بھی ہو جاوے کیونکہ ہر نئی بات میں لذت بھرا گناہ ہو اور ایک ہی چیز کی مداومت میں کراہی اور کسل
 ہوتا ہو اور تین لحاظ غامض سجدہ ہوتی نہ صرف رکوع نہ تراویح بلکہ اعمال مختلف سے اور چھ گناہ ذکر و نماز سے عبادتوں کی ترتیب
 ہوتی کیونکہ دل ان میں سے ہر ایک عمل سے لذت چھانکنا اُسکو ادا کرتے وقت ہوتا جاوے اور اگر ایک چیز پر مداومت مشروع ہوتی
 تو دل پر تھکان جلدی آتی ہے جس صورت میں کہ اوقات کر دے ان کے منع کرنے سے یہ باتیں مقصود ہیں اور ان کے سوا اور
 امور ہیں کہ جنگ و سوا سے خدا نے تعالیٰ اور اُس کے رسول کے بشارت کی ملاقت نہیں کہ معلوم کرے تو اس طرح سے ہوا کہ چھوڑ دینا
 بجز ایسے اسباب کے نہیں چاہیے جو شرع میں ضروری ہوں جیسے غاروں کی قضا اور بیچ کی نماز اور شہادت اور ایسے اسباب کا
 روکا نہ ہو اور جو اسباب کہ ضعیف ہوں انکو اس نئی کے مقصود کے مقابل نہ کرنا چاہیے ہمارے نزدیک یہی قول معلوم ہوتا ہو
 اُن کے قیام کے اسباب یا بہرہ راز نماز اور اُس کے بعد باب اسرار زکوٰۃ اللہ تعالیٰ فرمادے اور اُس کے بعد باب اسرار زکوٰۃ اللہ تعالیٰ فرمادے

نہیں کرتے اللہ کی
 راہ میں سوائے
 شہادت کے
 جنگ و سوا

پانچواں باب اسرار زکوٰۃ کے بیان میں

ہر پانچ سال میں ہر زکوٰۃ کا نہ دینا وہ گناہ ہے جس پر پیر و عید یوم مجھے کا گواہ ہے اسے صاحب مال نے کر کے خیر است
 ناچھپے کھلے خیرات و سہو کی راہ ہے جاننا چاہیے کہ خدا کے تعالیٰ نے زکوٰۃ کو ایک کن سلام بنایا اور نماز کے بعد اسی کا ذکر فرمایا
 جیسا کہ ارشاد ہے **وَابْرَأُوا الصَّالٰةَ وَالْزَّكٰوةَ** اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی الاسلام علی خمس شہادۃ الزن لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ و
 رسولہ واقام الصلوٰۃ واجتار الزکوٰۃ اور اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے نہ دینے والوں کے ہاں میں نہایت سختی ہے فرمایا جب کہ ارشاد فرمایا **وَالَّذِينَ یُؤْخَرُوْنَ**

اور دیکھو زکوٰۃ اس
 اسلام کا ایک
 قیام ہے
 لکھی ہو
 اللہ کے
 اللہ کے
 اللہ کے
 اللہ کے
 اللہ کے
 اللہ کے
 اللہ کے

الذہب والفضة ولا يفتقرهما في سبيل الله فشرهم بعباد ليم اس آیت میں جو انفاق فی سبیل اللہ مذکور ہو اس کے معنی حق زکوٰۃ کے نکلانے کے ہیں انصاف بن قیس کہتے ہیں کہ میں قریش کے چند لوگوں میں تھا کہ حضرت ابوذر گزرے اور فرمایا کہ کافروں کو مسند و ایک دروغ کی خبر کرائی گئی ہے ان کے لگیکار اور سپیوں میں سے نکلے گا اور ایک دروغ ان کی گدیوں کی طرف سے لگیکار اور پیشانیوں میں سے پار ہو جائیگا اور ایک روایت میں یہ کہ دروغ آدمی کی پستان کے سر پر رکھ کر دو لون شانوں کی ملائم ہڈی سے نکال دیا جائیگا اور ہڈی سے رکھ لیتا ہے سر میں تھر تھرتا ہوا نکالا جائیگا اور حضرت ابوذر نے فرمایا کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا اس وقت میں کہ آپ خانہ کعبہ کے سایہ میں بیٹھے تھے جب آپ نے جھک کر دیکھا فرمایا کہ قسم ہر رب کعبہ کی وہی لوگ زیادہ نقصان میں ہیں میں نے عرض کیا کہ وہ کون ہیں فرمایا کہ جن کے پاس مال بہت ہیں مگر جو کوئی ایسے ایسے اپنے دہنے اور بائیں اور سامنے اور پیچھے بکھرے اور غیرات کرے اور ایسے لوگ بہت کم ہیں اور فرمایا جو کوئی اونٹ والا یا بکریوں خواہ گایوں والا ان کی زکوٰۃ نہ ادا کریگا وہ چوپائے قیامت میں نہایت بڑے اور بہت موٹے ہو کر آویں گے اور اس شخص کو اپنے سینگوں سے مارینگے اور گھروں سے نکالیں گے جب دل سے آخر تک سب چوپائے مار چکے ہوں گے تو پھر دوبارہ اس طرح شروع کر دینگے اور یہ عذاب اس وقت تک ہوگا کہ لوگوں کے درمیان حکم کیا جاوے اور جبکہ بخاری اور مسلم میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کی یہ وعید مروی ہے تو اسرار زکوٰۃ کا بیان کرنا اور اس کے شروط ظاہری اور باطنی اور اسکے معانی صوری اور معنوی کا لکھنا ضروریات دین سے ٹھہرا سلیع ہم اس مضمون کو چار فصلوں میں لکھتے ہیں اور انھیں باتوں پر کفایت کرتے ہیں جن کا جاننا زکوٰۃ کے دینے والے اور لینے والے کو ضروری ہے

فصل اول زکوٰۃ کے اقسام اور اسکے واجب ہونے کے اسباب کے بیان میں۔ جاننا چاہیے کہ زکوٰۃ باعتبار اثنی مالوں کے جس سے وہ علقہ رکھتی ہے قسم ہر ایک کو جدا جدا لکھا جاتا ہے۔ **قسم اول** جو پاپوں کی زکوٰۃ زکوٰۃ خواجہ پاپوں کی ہو یا دوسرے مال کی کسی شخص پر واجب ہوتی ہے کہ انا دادر سلمان ہو اور بالغ ہو نا اور عاقل ہو نا شرط نہیں بلکہ اٹکے اور جنہوں کے مال میں بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے یہ تو شرط زکوٰۃ کے دینے والے کی ہے جو چہ زکوٰۃ واجب ہو اور مال کی شرطیں پانچ ہیں یعنی جو پاپوں کا خاص ہو نا اور جنگل میں چرنا اور برس روز گزرنا اور ملک کامل کا اہل ہونا اور نصاب کا پورا ہونا۔ شرط اول خاص چوپائے اسلیع کے کہ زکوٰۃ صرف اونٹ اور گائے اور بکری میں ہو گھوڑوں اور خیروں اور گدھوں میں اور ان جانوروں میں جو ہرن اور بکری سے پیدا ہوں زکوٰۃ نہیں۔ شرط دوم چوپائے کی اسلیع ہو کہ اگر گھبرا گھاس کھلایا جائیگا تو زکوٰۃ نہ ہوگی اور جب کچھ دنوں جنگل میں چرنا اور کچھ دنوں گھبرا گھاس کھلایا ہو تو اس صورت میں بھی زکوٰۃ نہیں بشرطیکہ گھاس گھبرا دینے میں بظاہر دامن لگا ہو۔ تیسری شرط برس کے گزرنے کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ فی مال حتی یحول علیہ حول اور اس حکم میں سے مال کے بچے مستثنیٰ ہیں کیونکہ وہ تابع بڑے جانوروں کے ہوتے ہیں اور اصول پر برس دن گزرنے سے ان کی بھی زکوٰۃ لے لی جائیگی گو ان پر برس نہ گزرا ہو۔ اور جب مال کو برس کے اندر بیچ ڈالے یا ہبہ کر دے تو برس کٹ گیا وہ جانور حساب میں شمار نہ ہوئے۔ چوتھی شرط مالک کامل اور پورا تصرف مال پر چاہیے اس صورت میں اگر کوئی جانور رہن ہوگا تو اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی کیونکہ خود اس نے اپنے نفس کو روکا ہوا ہے قرضہ کرنا اسکے اختیار میں ہو اور کم شدہ اور چھینی ہوئی میں زکوٰۃ واجب نہیں جب تک کہ مع اپنی زیادتی کے پھر کرے تو اسے پھر کر کے زکوٰۃ ایا م گذشتہ کی واجب ہو جائیگی اور جس شخص پر کہ قرض اٹھا ہو کر اسکے سب مال کو حاوی ہو جاوے تو اس پر زکوٰۃ نہیں۔ اسلیع کہ وہ مال کے باعث غنی نہیں ہوئے نہ غنی جب ہو تاکہ مال زیادہ از حاجت ہو تا حالانکہ حاجت

حاشیہ
زکوٰۃ کسی مال میں
پانچ سال کے گزرنا چاہیے
زکوٰۃ چوپائے
اس قسم کے جانوروں
اور درخت سے
دفعی زکوٰۃ نہیں
پا

اذا سے قرض اُسکو موجود ہے۔ پانچویں نصاب کا پورا ہونا اور یہ ہر چھ پائے میں جدا جدا ہر مثلاً اونٹ پر کچھ زکوٰۃ نہیں جب تک اُسکا شمار پانچ کو
نہ پہنچ جاوے پانچ اونٹ کے لیے نصاب ہو اس میں بھی کرا ایک جزء یا بکری کا ایک ٹینہ دینا ہو گا جذا اُسکو کہتے ہیں کہ ایک سال کا ہو کر دوسرے
میں لگا ہوا دینہ اُسکو کہتے ہیں کہ دوبرس کا ہو کر تیسرے میں لگا اور دسٹل و سٹون میں دو بکریاں ہیں اور پندرہ میں تین درہیل میں چار اور پچیس میں تین
خفاض یعنی مادہ بونا جو دوسرے برس میں ہوا اور اگر بنت خفاض مال میں ہو تو نہ بونا جو تیسرے سال میں ہو لیا جاوے اگرچہ بنت خفاض کو خرید سکتا ہے
اور چھتیس و سٹون میں بنت لبون یعنی مادہ جو تیسرے سال میں ہو پھر چھتیس میں حقہ یعنی مادہ جو چوتھے سال میں ہو اور اُسٹھ میں جزء یعنی
پانچویں سال کی مادہ اور چھتیس میں دو بنت لبون اور کالوٹے میں دو حقہ اور ایک سو اکیس میں تین بنت لبون پھر جب ایک سو تیس
ہو جاوے تو اب حساب جم گیا کہ ہر چائش میں ایک حقہ اور ہر چائش میں ایک بنت لبون لیا جاوے گا پس ایک سو تیس میں اس
حساب سے ایک حقہ اور دو بنت لبون ہونگے اور گائے بیل میں کچھ زکوٰۃ نہیں جب تک کہ تیس نہ ہو جائیں پھر تیس پر ایک تیغ یعنی پھڑاڑ جو
دوسرے سال میں ہو اور چائش پر ایک سنہ یعنی پھڑی تیسرے برس کی اور ساٹھ میں دو تیغ اور بعد اسکے حساب ٹھیک ہو جاتا ہے کہ ہر چائش میں ایک سنہ
اور ہر تیس میں ایک تیغ اور پھر بکریوں میں زکوٰۃ نہیں جب تک کہ چائش نہ ہو جائیں چائش پر ایک جزء یعنی چائش کی ایک سال کا ہو گیا ہو خواہ شہ بکری کا
یعنی وہ کہ دو سال کا ہو کر تیسرے میں ہو پھر تیس میں کچھ نہیں ہر سال تک کہ ایک سو اکیس ہو جاوے اس شمار پر دو بکریاں ہیں دو ٹونٹا دو ٹونٹا ایک میں تین ہیں چار
تک اور چار ٹونٹوں میں چار بکریاں ہیں پھر ہر سیکڑے پر ایک بکری ہے۔ اور دو ٹونٹوں کی زکوٰۃ نصابوں میں شامل ایک ٹک کے ہوگی مثلاً دو ٹونٹوں کی شرکت میں
چائش بکریاں ہیں تو انہ پر ایک ہی بکری ہوگی اور اگر تین ٹونٹوں کی شرکت میں ایک سو تیس بکریاں ہوں تو سب پر ایک ہی بکری ہوگی حالانکہ جدا کرنے
میں ہر شریک کے حصہ میں چائش آسکتی ہیں مگر مال شرکت کو ایک ہی مالک کا سا سمجھیں اور شرکت خواہ باعتبار ساموں کے ہو یا اور طرح پر دونوں
حکم ایک ہے کہ یہ شرط ہے کہ دونوں شریک ایک ساتھ ہی چراتے ہوں اور ساتھ پانی پلائے ہوں اور مکان پر ٹکا کر لانا اور دو ٹونٹا لانا اور نہ کا ڈونا ایک ساتھ
کرتے ہوں اور دونوں صاحب زکوٰۃ ہوں اور اگر شرکت ذمی یا مکاتب کے ساتھ ہو تو اسکا اعتبار نہیں بلکہ جس صورت میں کہ مال واجب سے
کم سن کا جانور لیا جاوے تو جائز ہے بشرطیکہ بنت خفاض سے کم نہ ہو اور کمی کا نقصان اسطرح پورا کیا جاوے کہ ایک سال کی کمی میں دو بکریاں یا تیس درم اور
بے جاوے اور دوبرس کی کمی میں چار بکریاں خواہ چائش درم یعنی درم مالک طال کر زیادہ عمر کا اونٹ دیوے تو ہو سکتا ہے بشرطیکہ جزء سے
زیادہ نہ ہو اور مقدار زیادتی کو بیت المال کے کارندوں سے واپس لیوے۔ اور زکوٰۃ میں ہمارا جانور نہ لیا جاوے جس صورت میں کہ گدے میں بچے بھی ہوں
اگرچہ ایک ہی تندرست ہو اور اچھے جانور ہوں میں سے اچھا لیا جاوے اور برون میں سے بُرا در مال میں سے دانہ خوری کا جانور اور جو تو گئی ہو اور
دو دھیل اور سانڈ نہ لیا جاوے اور نہ روئی اور آخر لیا جاوے بلکہ میانہ لینا چاہیے دوسری قسم وہ بکری ادا کی چیزوں کی زکوٰۃ ہے جو پیداوار کے غذا
کی قسم ہو اور آٹھ سو سے یعنی تیس میں ہو اس میں دسواں حصہ واجب ہو اور اس سے کمتر میں کچھ نہیں اور نہ میوؤں اور روئی میں زکوٰۃ ہے بلکہ اُس میں
میں جو غذا بنائی جاتی ہو اور چھ ہارون اور کشمس میں زکوٰۃ ہو اور بیس میں اسکا ہوا کمتر نہ ہو یعنی روکنے پر بیس میں ہونے چاہیے نہ کا اعتبار نہیں اور
شریکوں کے مال کو ایک دوسرے میں ملا کر پورا کر لیا جاوے گا جس صورت میں کہ شرکت ساموں سے ہو مثلاً ایک ٹالغ چند داروں میں شرکت ہو اور کسی بیلا دار
بیس میں کشمس ہو تو سب برون کشمس واجب ہونگے حصہ رسد اپنے حصہ میں سے دیکر دوسرے کو دینا اور اگر شرکت اسطرح ہو بلکہ درخت یا زمین جدا جدا کر کے

لے کر زکوٰۃ
خجے سے نہ

عشق و زندگی
فیاض الخ ہنس
بین سپر جی
سب فیاض میں
سہ سے فی

زیادہ ہو اور اگر نصاب اعتبار کر دین تب بھی بعض نہیں کہ خر صرف اس شخص کا اور زکوٰۃ کا ایک ہی ہو اور اسی وجہ سے مذہب صحیح کے بموجب فیئہ
خالص سونے چاندی کو کہیں گے اور کسی چیز کو نہ کہیں گے اور کان کی چیزوں میں سوائے سونے چاندی کے اور کسی چیز پر زکوٰۃ نہیں اور یہ دونوں چیزیں
نکال لیے جائیں تو چالیسواں حصہ ان میں سے لیا جاوے گا دو قولوں میں سے صحیح ترکے بموجب وراس قول کے بموجب نصاب کا ہونا معتبر ہوگا اور
سال تمامی کے باب میں دو قول ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ کان کے سونے چاندی میں یا پانچواں حصہ واجب ہو تو اس اعتبار سے سال کا اعتبار
نہ چاہیے اور نصاب کے باب میں دو قول ہیں درنا سب ترہ معلوم ہوتا ہے کہ کان کو مقدار واجب میں تو مال تجارت کی زکوٰۃ میں ملا دین کیونکہ
بھی ایک طرح کا مال حاصل کرنا ہو اور سال کے باب میں وہ یکی والی چیزوں میں ملا دین کہ سال کا اعتبار نہ کیا جاوے اور نصاب بھی اعتبار نہ
کیا جاوے جیسا کہ وہ یکی والی چیزوں میں نہیں کیا جاتا ہے اور احتیاط یہ ہے کہ تھوڑی کان ہو یا بہت سب میں سے نفس نکال دیا جاوے اور
مخصوص چاندی سونے پر نہ رکھے ہر ایک کافی چیز میں یہی کرے تاکہ شہد ان اختلافوں کا نہ رہے کیونکہ یہ اقوال ایک دوسرے کی ضد سے
معلوم ہوتے ہیں اور یقیناً کسی پر فتویٰ ہونہیں سکتا کہ شکلیں انکی ملتی جلتی نہیں ایک دوسرے کے مخالف ہیں چھٹی قسم صدقہ فطر ہے اور
وہ زمان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک مسلمان پر واجب ہے جس کے پاس عید فطر کے روز اور اس کی شب میں اُسکے
اور اس کے عیال کے کھانے سے زائد جنس غذا میں سے ایک صاع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صلے سے موجود ہو اور صاع ڈوسو دروہی
سیر کی ہوتا ہے نیز جم کہتا ہے کہ صاع اُس پیمانے کا نام ہے جس میں ایک ہزار چالیس درم ماش یا سو راجا وے اور یہ وزن ہندوستان کے سب کے
سیر سے تین سیر اور آدھ چھٹا نکہ ہوتا ہے صدقہ فطر کو اُس غلہ میں سے دیوے جو آپ کھانا ہو یا اُس سے بھر دیوے پس اگر آپ گیون کھانا ہو
تو جو دینے درست نہونگے اور اگر مختلف غلہ کھانا ہو تو سب میں بہر دیوے اور اگر کوئی سادے دیگا تب بھی جائز ہوگا۔ اور صدقہ فطر کی تقسیم مثل
زکوٰۃ کی تقسیم کے ہے کہ مصرف کے سبب تقسام کو ہو پونچنا واجب ہے اور انا اور بے چینی ہوئی بعض نبی جائز نہیں۔ اور مسلمان مرد بہ صدقہ انبی
زوجہ اور غلاموں اور اولاد کا اور ان رشتہ داروں کا جنکا نفقہ اُس پر واجب ہے جیسے باپ دادا مان نانی وغیرہ ہیں واجب ہے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان لوگوں کا صدقہ ادا کرو جنکا خرچ تم اٹھاتے ہو اور رشتہ غلام کا صدقہ دونوں شریکوں کے ذمہ ہے ہر ایک کا
غلام کا صدقہ واجب نہیں۔ اور اگر زوجہ انبی طرف سے آپ صدقہ دے دے تو کافی ہے اور شوہر کو اسکی طرف سے صدقہ دینے میں اُسکی اجازت
ضرور نہیں۔ اور اگر اُسکے پاس اتنا ہی کھانا نہ ہو کہ بعض کی طرف سے دے سکتا ہے تو بعض ہی کی طرف سے ادا کرے اور پہلے انکا دیوے
جنکے نفقہ کی تاکید بہت ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے نفقہ کو زوجہ کے نفقہ پر مقدم فرمایا اور زوجہ کے نفقہ کو خادم کے نفقہ پر
حاصل ہے کہ یہ احکام فقہی ہیں کہ مالدار کو انکا پہچانا ضروری ہے اور بعض اوقات اُسکو کچھ صورتیں نادر بھی پیش آ جاتی ہیں جو ان صورتوں سے
خارج ہیں تو ایسی حالت میں اُسکو چاہیے کہ علمائے فتویٰ لیکر اس پر اعتماد کرے اور ان حالات کو اول یاد کرے

ح ۱ بخاری و مسلم
برداشت ابن عمر و
ح ۲ دار قطنی و ترمذی
برداشت ابن عمر و
ح ۳ دار قطنی و ترمذی
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
۱۲

گنتی ہونی ۱۳

دوسری فصل زکوٰۃ کے دینے اور اسکی ظاہری اور باطنی شرطوں کے ذکر میں اور اس میں دو بیان ہیں
پہلا بیان ظاہری شرطیں۔ واضح ہو کہ زکوٰۃ دینے والے پر پانچ باتوں کی رعایت واجب ہے اول نیت یعنی دل سے نیت فرض زکوٰۃ کے
دینے کی کرے یہ ضرور نہیں کہ مالوں کو معین کرے کہ غلامان فلان کی زکوٰۃ دیتا ہوں پھر اگر کوئی مال سکے پاس نہیں دے کہ میں ہوا در اسے کہہ دے

نہ چاہیے کہ کیا معلوم ہو شاید باریک تر ہی ہم ہوا و زکوٰۃ اسی قسم کا واجب ہوا اور اس تکلیف پر کبزا امام شافعیؒ کے اور کوئی واقف نہیں ہوا پس
میں فقیر کی حاجت کو بند کرنا احسان بات ہوا و جلد سمجھ میں آتی ہوا و حق عبادت تفصیل اردینہ میں مقصود شرع ہوا و اسکی اعتبار سے زکوٰۃ نماز اور حج
کی ہر شرط کی کہ ایک بنائے اسلام ہوا و اس میں شک نہیں کہ بالدار پر اپنے مال کی جنسوں کی کھد کرنے اور ہر ایک جنس میں حصہ رسد زکوٰۃ نکالنے میں اور
پھر اسکو اٹھوں قسم کے مصرف پر تقسیم کرنے میں بڑی وقت ہوا و اس باب میں سہل کرنے سے فقیر کی غرض میں تو کچھ خلل نہیں مگر عبادت ہونے کے
مقصود میں خلل پڑتا ہوا و انواع کی تیسرین مقصود شرع عبادت کا ہوتا ان باتوں سے معلوم ہوتا ہوا و جنکو ہم نے فقہی مسائل کے خلاف مسائل میں بیان کیا ہے
اور ان میں سے وضع تریہ پر کہ شریعت نے پانچ اونٹوں میں ایک بکری واجب کی ہوا و اس میں اونٹوں سے بکری کی طرف میل کیا کچھ نقد نہ دلایا نہ قیمت کا
اعتبار کیا اور اگر کوئی یہ کہے کہ نقد روپیہ عرب والوں کے پاس کم ہوتا ہوا و اسلئے نقد کو نہیں لیا تو یہ قول اس صورت سے باطل ہوا و جو شریعت نے
انقصان میں کے کسر بھرنے میں دو بکریوں کے عوض میں ہر ایک م ذکر کیے ہیں یعنی کسر بھرنے میں یہ کیوں نہ کہا کہ جس قدر قیمت ناقص ہوا و اس قدر
لینا چاہیے بنس م کی قید کیوں لگائی اور اگر کمرے اور اسباب سب ایک سے ہیں تو دو بکریوں کی قید کیا ضرورت تھی غرض کہ یہ اور اس جیسی در
تخصیصوں معلوم ہوتا ہوا و کہ زکوٰۃ بھی عبادت سے خالی نہیں جیسے حج کے افعال ان سے خالی نہیں لیکن زکوٰۃ میں جن باتیں لکھی ہیں اور چونکہ
ضعیف ذہن مرکب چیزوں کے دریافت سے فاصلہ میں آئی ہے اسلئے غلطی کرتے ہیں چوتھی یہ کہ صدقہ کو دوسرے شہر میں نہ لیا جائے کیونکہ شہر
کے مساکین جن ہاں کے مالوں کو تاکتے ہیں اگر وہاں سے لجاوے گا تو انکے گمان باطل اور امیدیں جھوٹی پڑتی ہوں گی پھر اگر ایسا کرے گا تو ایک قول
کے بموجب کافی ہوگا مگر خلاف کے شہر سے ماہر ہو جانا اچھا ہے یعنی ہر ایک مال کی زکوٰۃ اسی شہر میں نکالے اور وہاں کے غریبوں پر اسکو تقسیم
کر دے پانچویں یہ کہ زکوٰۃ کے مال کے اتنے حصے کرے جتنے مصرف کے انعام اس شہر میں موجود ہوں کیونکہ مصرف کی ساری قسموں کو پہنچا
زکوٰۃ دینے والے پر واجب ہوا و اس پر ظاہر قول خداوندی دلالت کرتا ہوا و چنانچہ ارشاد فرمایا انا الصدقات للفقراء والمساکین انہ
صدقات ان لوگوں کو پہنچنے چاہئیں یہ آیت ایسی ہر جیسے کوئی مریض کے کہ میرا تائی مال فقرا و مساکین کے لیے یہی وصیت ہی
چاہتی ہو کہ مال میں دونوں فریق شریک ہیں اسی طرح آیت میں تمام اقسام کی شرکت مراد ہو۔ اور عبادات میں ظاہر انور پر پڑ جائے سے
اقرار کرنا چاہیے باطن کے مقاصد کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اب ان آٹھ قسموں میں سے دو قسمیں تو اکثر شہروں میں مفقود ہیں یعنی ایک وہ
کہ انکو تالیف قلوب کے لیے دیا جاوے دوسری زکوٰۃ کے عامل اور چار قسمیں تمام شہروں میں موجود ہیں یعنی فقرا و مساکین اور فقرا و اراد
مسافرین کے پاس مال نہوا و دو قسمیں ایسی ہیں کہ بعض شہروں میں ہیں اور بعضوں میں نہیں یعنی غازی اور مکاتب پس اگر زکوٰۃ دینے والے کے
شہر میں پانچ قسمیں مصرف زکوٰۃ میں سے ہوں تو چاہیے کہ مال زکوٰۃ کے پانچ حصے برابر کرے اور ایک حصہ ایک قسم کا مصیبت کر دے پھر
ان پانچوں حصوں کے تین تین ٹکڑے یا زیادہ کرے خواہ برابر ہوں یا کم و بیش اور یہ واجب نہیں کہ ان قسموں کے ہر شخص کو بھی برابر
دے بلکہ اختیار ہو کہ ایک قسم کے دو یا دو قسموں کو دے اور دوسری کے پیش شخصوں کو اور ظاہر ہو کہ انکا حصہ اول شخصوں سے آدھا ہوگا
مگر قسموں میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی ہر قسم میں تین آدمیوں سے کم نہ کرے اور اگر مقدار واجب صدقہ فطر کا ایک صاع ہوا و شہر میں پانچ قسمیں
مصرف کی ہوں تو چاہیے کہ اس صاع کو پندرہ آدمیوں کو پہنچاوے کہ ہر قسم میں سے تین ہوا و دین اور اگر باوجود اسکا ان کے ایک کو نہ پہنچے تو

نہ خواہند ہر درویشان پستار نہ خواہند ار در و سران
دوسرا ادب اور اس کے وقت میں ہر سارا باب دین کے آداب میں سے ہو کہ جو فیہ بہ حب سے پیشتر ہی نہ کوۃ ادا کرین تاکہ معلوم ہو وہ کہ حکم خدا کی تعمیل
کی رغبت نہ تھی میری در فقر کے دلون کو اس آتش پہونچے اور زمانہ کے مولف سے ہر طرف رسین کہ نہ معلوم خیرات میں کچھ بروج نہ نظر یاد سے اور یہ بھی وہ
جانتے ہیں کہ تاخیر میں بہت سی آفتیں ہیں ایک یا یہ ہے کہ اگر وقت دھوپ سے تاخیر ہو جاوے تو تمام حصصیات ہونا چاہئے جس جیسک باطن میں نیک کا
باعث ظاہر ہو تو آدمی کو چاہیے کہ اُسکو غنیہ نہ کہا جائے کیونکہ یہ شے کا اتنا راجہ اور مومن کا دل خدا کی تعالیٰ کی قضا نگاہوں کے دریاں میں ہی ہو گا کہ بلکہ وہ اپنے
لگتی علاوہ ازین شیطان نفسی کا خوف دلائما ہی اور فرشتوں و منکرات کا حکم کرتا ہی اور ہر فرشتے کے آثار سے پیچھے اُسکا اتنا ردل بہ ہوتا ہی تو بسبب خیر کے
دل میں گھرے کو غنیہ جانے اور اگر کٹھی کوۃ دیا کرتا ہو تو ادا کرنے کے لیے کوئی خاص مہینہ مقرر کرے اور اس باب میں گوشمش

ایچ ایس ایس ای کا روبرو
اور اسناد و بابائے اول
کی دوسری فصل میں
گندہ اسات ۲۲ اور
بیانیہ ایچ ایس ای
تک لالچ سے
وہی لوگ بین براد
پانے والے اسات

و اسے کو شہرت مقصود ہو تو اسکا عمل لغو ہو جائیگا کیونکہ زکوٰۃ بخل کے دُر کر کے اور مال کی محبت کم کرنے کو ہے اور جاہ کی محبت بہ نسبت مال کی محبت کے فسر کی زیادہ چھاتی ہے۔ اور آخرت میں ان دونوں میں سے ہر ایک ہلک ہے مگر بخل کی صفت قبر میں لٹکل گزرتی ہے جیسے تمثال ہوگی اور دنیا کی صفت سائب کی سی ہوگی اور آدمی کو ان دونوں چیزوں کے سست کرنے کا خواہ مار ڈالنے کا حکم ہو تاکہ انکی اذیت بالکل نہ ہو یا کمتر ہو پس جب کہ قصداً یا اور شہرت کا کو گواہ یا جھوٹے بعض جزا کو سائب کی غلبہ ہو گیا تو ظاہر ہوگا کہ جس قدر بخل ہو گا اس قدر سائب زور آور ہو گا اس سے گواہ گروہی سی رہنے دیتا تو اس پر اسان ہوتا۔ اور ان صفات کی فحاش کے خلاف عمل کرنے سے ہر غرض کہ اس میں کیا فائدہ ہو کہ سبب بخل کے تو خلاف کر کے اور سبب دنیا کی اطاعت کر کے اس سے تادیبی چیز فرور ہو جائیگی اور قوی کو اور زیادہ قوت ہوئی اور قریب ہو کہ جلدیوم ہمارا کات میں ان کے اسرار و نیکی ہو چکا اور پھر یہ کہ جان جائے کہ میرے ظاہر میں زکوٰۃ دینے سے اور لوگوں کو ترغیب ہوگی اور میرا اتباع کرنے والے کو وہاں ظاہر دیوے اور اس صورت میں دنیا سے ادھی کے بچنے کا طریق وہ ہو چکا ہے اب ان میں علاج دینے کا ہو یا دوسروں کی اقتدا کے لیے یا سبب کے سائل سے منع میں ان تہذیب و العادات لفظ ہی یہ اسی جگہ کے لیے ہو کہ حال مقتضی ظاہر دینے کا ہو یا دوسروں کی اقتدا کے لیے یا سبب کے سائل سے منع میں سوال کیا ہو تو یہاں کے ڈر کے بارے ظاہر میں تصدیق کرنے کو چھوڑنا نہ چاہیے بلکہ حیرت کرنی چاہیے اور اپنے باطن کو حتی الوسع ریاضت سے محفوظ رکھنا چاہیے اور اسکی وجہ یہ ہو کہ ظاہر دینے میں ایک اور خرابی بھی ہے جو اسے احسان اور ایثار کے اور وہ فقیر کے پردہ کو بچاتا ہے کیونکہ اکثر مسائل کو اس ہاتھ سے پانچا ہوتی ہے کہ کوئی اسکو محتاج کی صورت میں دیکھے پس جبکہ خود اپنے اپنے پردہ کو خیال نہ کیا اور ظاہر سوال کیا تو یہ تیسری خرابی اس شخص کے حق میں ممنوع نہیں اسکی مثال اسی ہے جیسے کوئی نسیق چھپا کر کرنا ہو کہ اسکا ظاہر کرنا اور سرسرخ لگانا اور رغبت کرنی ممنوع ہے مگر جو شخص خود نسیق کو ظاہر کرے تو ایسے کے نسیق کو ظاہر کرنا اسکی سزا ہے مگر اسکا سبب وہ خود ہی ہے اور اسی جتنی جہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں انہی جملہ بے ایمانوں کو غیبیہ لہذا را خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے و انفقوا مما رزقنا ہم سراً و علانیۃ اس آیت میں علانیہ دینے کے لیے بھی ارشاد فرمایا اس جہ سے کہ اس میں اور دن کی ترغیب کا فائدہ ہو غرض کہ آدمی کو چاہیے کہ ظاہر دینے میں جو فائدہ ہو اسکو اس خرابی سے جو اس میں لازم آتی ہو فکر دقیق سے متوجہ کرے اس لیے کہ یہ احوال اور اشخاص کے مختلف ہوتے ہیں اور کا اور ہو جاتا ہے یا نہ کہ بعض اوقات کچھ حالات ہیں بعض شخصوں کو ظاہر دینا ہی بہتر ہو جاتا ہے اور جو شخص کہ فائدہ دن اور خیر یوں کو معلوم کرے اور شہرت کی نظر سے قطع نظر کرے اسکو بہر حال میں واضح ہو جائیگا کہ بہتر درالیق کو نیسی طرح کا دینا ہے

پانچواں ادب یہ ہے کہ اپنے صدقہ کو من وادی سے باطن کرے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تبلاوا صدقاتکم بالمرج الا وہی اور ان دونوں لفظوں کی حقیقت میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے بعض کا یہ قول ہے کہ من کے یہ معنی ہیں کہ صدقہ کا ذکر کرے اور آدمی سے یہ مراد ہے کہ اسکو ظاہر کرے دیوے اور سفیان ثوری نے فرمایا ہے کہ جو شخص من کرنا چاہے اس کا صدقہ بیکار ہو جانا ہی اُسے کسی نے دریافت کیا کہ من کی طرح ہے یا نہ کہ اسکو ذکر کرے اور لوگوں سے کہے اور بعض دن کے کہتا ہے کہ من سے مراد ہے کہ صدقہ کے جو خیر یوں فقیر سے خیریت لےوے اور آدمی سے یہ مراد ہے کہ اسکو فقیر کی کانٹ لادے اور کچھ کہتے ہیں کہ من یہ ہے کہ فقیر سے اپنے دینے کی جہت سے تنگ کرے اور آدمی سے یہ مراد ہے کہ اسکو فقیر تو بنے سوال پر کرے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ منت رکھنے والے کا صدقہ قبول نہیں فرماتا ہے اور میرے نزدیک یہ ہے کہ من کی ایک جڑ اور پناہ ہے جو دل کے احوال و صفات

استقامت اگر کسی مدخلات
و کیا اگرچہ ہر حال میں
جن سے ختم کا پردہ ہوتا
و یا ہوا اس کی کیفیت
نہیں ۱۲ ان جہان در
نصف اول و نہی رضی اللہ
عنه ۱۳ منت ۱۴ اور
فرق کیا جائے دیا
من سے چھپ کر
کھلے اسکو
نہایت سوائی حالت
احسان رکھ کر
سے نہ کرے
اسکی سزا
اچانک سے توبہ
ہو

میں سے ہی پھر اس سے زبان اور اعضا پر احوال متفرع ہوتے ہیں پہلے اسکی یہ ہو کہ اپنے آپکو سمجھے کہ میں نے فقیر پر احسان اور انعام کیا حالانکہ اسکو سمجھنا چاہیے تھا کہ فقیر نے مجھ پر احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ کا حق مجھے وصول کر لیا جس سے میری طہارت اور دوزخ سے نجات ہوگی اگر بالفرض وہ قبول نہ کرنا تو بلاک اس حق میں بے شمار ہوتا تو زیبا یہ تھا کہ فقیر کا احسان اپنے اوپر خیال کرے کہ فقیر نے اپنا ہاتھ خدا سے تعالیٰ کے حق کے وصول کرنے کے لیے اسکی طرف قائم مقام کر دیا چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صدقہ بیشتر اس سے کہ سائل کے ہاتھ میں ہوئے خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں پڑتا ہے تو یوں سمجھنا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کا حق دیتا ہوں اور فقیر جو اسکو لیتا ہے وہ خدا تعالیٰ سے اپنا رزق لیتا ہے مگر پہلے یہ مال خدا تعالیٰ کا ہوتا ہے پھر فقیر کو ملتا ہے اگر بالفرض کسی شخص کا اس مال دار کے ذمہ قرض ہوتا اور قرض خواہ اس سے کہہ دیتا کہ یہ قرض میرے خادم یا غلام کو دے دینا اور اس خادم اور غلام کا خورد و نوش اس قرض خواہ کے ذمہ ہوتا تو اب یہ شخص اگر یہ خیال کرتا کہ میں اس غلام یا خادم پر احسان کرتا ہوں تو اسکی حماقت اور حماست مافی کیونکہ اس پر احسان تو وہ کرتا ہے جو اس کے خورد و نوش کا کفیل ہے یہ شخص تو اسکا وہ قرض ادا کرتا ہے جو اس کے ذمہ کسی مجبور چیز کے لینے کی بہت سے ہوا ہے پس قرض کا ادا کرنا اپنے حق میں فائدہ کرتا ہے نہ دوسرے پر احسان جتنا ادا اور جسے وہ تین تین چھینے کو دے گا تو وہ میں ذکر کی ہیں آدمی معلوم کرے یا ان میں سے ایک سمجھے کہ تو پھر اپنے آپ کو دوسرے پر احسان کرے والا نہ جائے گا بلکہ یہی سمجھے گا کہ خود اپنے نفس پر احسان کرتا ہوں یعنی مال کو خواہ خدا کے تعالیٰ کی محبت ظاہر کرنے کے لیے دیتا ہوں یا اپنے نفس کو بخل کی برائی سے پاک کرنے کے لیے یا مال کی نسبت کا شکر ادا کرنے کے لیے دیتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اور زیادہ دے اور ان تینوں صورتوں میں سے اور فقیر کے درمیان میں کوئی معاملہ نہیں تاکہ یہ سمجھے کہ میں فقیر پر احسان کرتا ہوں اور جب اس مسئلے سے جا مل ہو جائے اور اپنے آپ کو فقیر پر محسن سمجھتا ہے تب اس کے ظاہر پر اس سے وہ باتیں متفرع ہوتی ہیں جو میں کے معنوں میں مذکور ہوتی ہیں سمجھتے ہوئے کہ وہ ذکر کرنا اور ظاہر کرنا اور فقیر پر احسان کرنا چاہتا ہے کہ شکر گزار اور دعا گو ہو اور خدمت اور تعظیم کرے اور حقوق بخلا دے اور عطا دے اور عطا دے اور کاموں میں بیروی کرے کہ یہ سب سب امور منت کے فخر سے ہیں اور منت کے معنی باطن میں ہی ہیں جو ہم کچھ چکے ہیں اور اذی کے معنی ظاہر میں تو جھڑکی اور جھڑکنا اور درشت کلامی اور ترش روی اور ظاہر دہنی سے پردہ دری اور فقیر کے ساتھ اقسام کی کے کار بند ہونے کے ہیں مگر باطن میں جو اسکا نشا ہے وہ وہ باتیں ہیں کہ دل پر سے ہاتھ اٹھانے کو بڑا جانتا اور نفس بڑا سخت گذرنا کہ خلق کو یہ بہت دشوار ہوا کرتا ہے دوم اپنے آپ کو سمجھنا کہ میں فقیر سے بہتر ہوں یہ شخص اپنی حاجت کے سہ سے سمجھے کہ میں کم ہو اور ان دونوں باتوں کا نشا جہالت ہو مثلاً مال کے دینے کو بڑا جانتا خالی اور جانتا نہیں کیونکہ جو کوئی ہزار کے عوض میں ایک درم کے دینے کو بڑا جائے تو اس سے زیادہ حق کون ہوگا اور ظاہر ہو کہ مال خدا تعالیٰ کی رضا جوئی اور ثواب اخروی کے لیے دیا کرتے ہیں تو بہتر ہیں مال کی نسبت کہ میں باطن میں یا مال کو بخل کی برائی سے دور کرنے کو دیتا ہے یا زیادتی نسبت کے لیے جو یہ شکر کے ادا کرتا ہے ہر حال میں سے کوئی کسی وجہ ہونا کو اور معلوم ہونے کی کوئی وجہ نہیں اور دوسری بات بھی جہالت ہو اس لیے کہ اگر آدمی فقیری کا فضل تو انگری کی نسبت کہ معلوم کرے اور تو انگوٹوں کے خطر کو پہچانے تو کبھی فقیر کو فقیر نہ جانے بلکہ اس کے ذریعہ سے تبرک حاصل کرے اور اس کے رتبہ کی تمنا کرے کیونکہ تو انگوٹوں میں سے کچھ فقیروں سے پائسو برس بعد جنت میں داخل ہو گئے اور اس وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم الا خیرون رب العجبہ جنت ابوزید نے پوچھا کہ وہ کون ہیں فرمایا کہ ہم الا خیرون

حجۃ الاربعة عشر
بیت ابن عباس
اور غلام کو دے دینا اور اس
خادم اور غلام کا خورد و نوش
اس قرض خواہ کے ذمہ ہوتا
تو اب یہ شخص اگر یہ خیال
کرتا کہ میں اس غلام یا
خادم پر احسان کرتا ہوں
تو اسکی حماقت اور حماست
مافی کیونکہ اس پر احسان
تو وہ کرتا ہے جو اس کے
خورد و نوش کا کفیل ہے
یہ شخص تو اسکا وہ قرض
ادا کرتا ہے جو اس کے ذمہ
کسی مجبور چیز کے لینے
کی بہت سے ہوا ہے پس قرض
کا ادا کرنا اپنے حق میں
فائدہ کرتا ہے نہ دوسرے
پر احسان جتنا ادا اور جسے
وہ تین تین چھینے کو دے
گا تو وہ میں ذکر کی ہیں
آدمی معلوم کرے یا ان میں
سے ایک سمجھے کہ تو پھر
اپنے آپ کو دوسرے پر احسان
کرے والا نہ جائے گا بلکہ
یہی سمجھے گا کہ خود اپنے
نفس پر احسان کرتا ہوں
یعنی مال کو خواہ خدا کے
تعالیٰ کی محبت ظاہر کرنے
کے لیے دیتا ہوں یا اپنے
نفس کو بخل کی برائی سے
پاک کرنے کے لیے یا مال کی
نسبت کا شکر ادا کرنے کے
لیے دیتا ہوں کہ خدا
تعالیٰ اور زیادہ دے اور
ان تینوں صورتوں میں سے
اور فقیر کے درمیان میں
کوئی معاملہ نہیں تاکہ
یہ سمجھے کہ میں فقیر پر
احسان کرتا ہوں اور جب
اس مسئلے سے جا مل ہو
جائے اور اپنے آپ کو فقیر
پر محسن سمجھتا ہے تب اس
کے ظاہر پر اس سے وہ
باتیں متفرع ہوتی ہیں
جو میں کے معنوں میں
مذکور ہوتی ہیں سمجھتے
ہوئے کہ وہ ذکر کرنا اور
ظاہر کرنا اور فقیر پر
احسان کرنا چاہتا ہے کہ
شکر گزار اور دعا گو
ہو اور خدمت اور تعظیم
کرے اور حقوق بخلا دے
اور عطا دے اور عطا دے
اور کاموں میں بیروی کرے
کہ یہ سب سب امور منت
کے فخر سے ہیں اور منت
کے معنی باطن میں ہی ہیں
جو ہم کچھ چکے ہیں اور
اذی کے معنی ظاہر میں تو
جھڑکی اور جھڑکنا اور
درشت کلامی اور ترش
روی اور ظاہر دہنی سے
پردہ دری اور فقیر کے
ساتھ اقسام کی کے کار
بند ہونے کے ہیں مگر
باطن میں جو اسکا نشا
ہے وہ وہ باتیں ہیں کہ
دل پر سے ہاتھ اٹھانے
کو بڑا جانتا اور نفس
بڑا سخت گذرنا کہ خلق
کو یہ بہت دشوار ہوا کرتا
ہے دوم اپنے آپ کو
سمجھنا کہ میں فقیر سے
بہتر ہوں یہ شخص اپنی
حاجت کے سہ سے سمجھے کہ
میں کم ہو اور ان دونوں
باتوں کا نشا جہالت ہو
مثلاً مال کے دینے کو
بڑا جانتا خالی اور
جانتا نہیں کیونکہ جو
کوئی ہزار کے عوض میں
ایک درم کے دینے کو
بڑا جائے تو اس سے
زیادہ حق کون ہوگا اور
ظاہر ہو کہ مال خدا
تعالیٰ کی رضا جوئی اور
ثواب اخروی کے لیے دیا
کرتے ہیں تو بہتر ہیں
مال کی نسبت کہ میں
باطن میں یا مال کو بخل
کی برائی سے دور کرنے
کو دیتا ہے یا زیادتی
نسبت کے لیے جو یہ شکر
کے ادا کرتا ہے ہر حال
میں سے کوئی کسی وجہ
ہونا کو اور معلوم
ہونے کی کوئی وجہ نہیں
اور دوسری بات بھی
جہالت ہو اس لیے کہ
اگر آدمی فقیری کا فضل
تو انگری کی نسبت کہ
معلوم کرے اور تو انگوٹوں
کے خطر کو پہچانے تو
کبھی فقیر کو فقیر نہ
جانے بلکہ اس کے ذریعہ
سے تبرک حاصل کرے اور
اس کے رتبہ کی تمنا کرے
کیونکہ تو انگوٹوں میں
سے کچھ فقیروں سے پائسو
برس بعد جنت میں داخل
ہو گئے اور اس وجہ سے
آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم
الا خیرون رب العجبہ
جنت ابوزید نے پوچھا کہ
وہ کون ہیں فرمایا کہ
ہم الا خیرون

ارج - کوئی نہ ہو سکا
 فاروقین اور انیسین فریقین
 خدا کے لئے کھینچے اور اس کی
 نذر اور نافرمانی فصل
 سوم میں گزری ۱۲
 ۲۲ صراطِ فاضلہ
 احسان رکھنے والے
 کی خیرات قبول فرمیں
 فنا ہے جس کا
 عجز و ذلیلیت ہے
 اور بوجہ خوار و خجسته
 مست خوار و خجسته
 فطرت احسان کے
 اور سنا کہ ہے

قوی کہ زکوٰۃ ادا ہو گئی اور آدمی اس سے ہری لذت نہ ہو گا اس میں یہ شرط مفقود ہو تو یہ دوسری بات ہی چھنے اسکی غرض کی طرف باب اول میں اشارہ کیا گیا ہے
چھٹا ادب یہ ہر کلمہ کی دیش کو کم جانے اسلیئے کہ اگر بہت جائیگا تو عجب کرے گا اور عجب مہلک چیزوں میں سے ہو اور اعمال کو باطل کرے اور اللہ تعالیٰ فرمائے کہ
 و یوم نحین اذا عجبتم کثرتم فلم تغن عنکم شیئا۔ اور کہتے ہیں کہ طاعت جہتہر چھوٹی جانی جاوے وہ خدا سے تعالیٰ کے نزدیک بڑی ہوگی اور معصیت کو
 جہنما بڑا جانو خدا تعالیٰ کے نزدیک چھوٹی ہوگی اور بعض کا بر فرماتے ہیں کہ خیرات کرنی بدوں تین چیزوں کے پوری نہیں ہوتی اولیٰ اسکی چھوٹا
 جاننا دوم جلد ادا کرنا ستم چھپا کر دینا اور خیرات کو زیادہ جاننا تین اور آدمی کے سوا کسی سے یہ ہر اسلیئے کہ اگر بالفرض اپنے مال کو مسجد یا سرائے
 کے بنانے میں صرف کرے تو ممکن ہو کہ اسکو زیادہ اور بڑا سمجھے مگر اس صورت میں اس اور آدمی ممکن نہیں بلکہ عجب اور بڑا جاننا سب عبادتوں میں
 چلتا ہو اور اسکی دوا علم اور عمل دونوں میں علم تو اس طرح کہ یہ جانے کہ دعو ان پانچا لیسواں حصہ سب میں سے نہایت کم ہو اور جو دین و دین خیرات
 کرنے کے ہیں جنکو ہم وجوب زکوٰۃ کی ذہنوں میں لکھ آئے ہیں ان میں سے یہ بہت شمس رحیم ہو پس مناسب یہ ہو کہ اس شمس رحیم پر جبر قناعت کرے نہ کہ
 حیا کرے نہ کہ اپنی خیرات کو بڑا جانے اور اگر آدمی کے درجہ پر ترقی کر جاوے یعنی پنا کل الی اکثر خدایا کی راہ میں دے ڈالے تو ایسے شخص کو یہ چھوٹا چاہیئے کہ مال
 میرے پاس کیا آگیا اور کس چیز میں اسے صرف کرنا ہوں کیونکہ مال تو خدا سے تعالیٰ کا ہو اور اسکا احسان ہو کہ بندہ کو وہ مال دیا پھر توفیق اسے خرچ کرنے کی
 دی تو خدا تعالیٰ کے حق میں اکثر دیکھنا چاہیئے کہ وہ نوعین اسی کا ہو اور اگر مال کو اس نظر سے دیکھا تو بیکافرت دے تو جسکے بدلہ میں بہت توبہ کرے
 چو گئے پاویگا اسکو بڑا کیوں جاننا ہو۔ اور عمل یہ ہو کہ صدقہ کو شرمندہ ہو کر دے کہ بقیہ مال کو روک رکھا اور خدا تعالیٰ کی چیز کو اسکی راہ میں اپنے سے بڑا کرے
 اور اگر اسکو اور بڑا کرے تو اسکی امانت رکھ جاوے اور وہ شخص ایسے کے والہ رحیمینہ کے وقت کچھ تو چھوڑ دے اور کچھ اپنے پاس
 رہنے دے کہ بڑا مال سب کا سب خدا تعالیٰ کا ہو اور سب کا وہ ڈالنا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہو اور سب کے دینے کا اسلیئے بندہ کو حکم نہیں کیا کہ
 اسکے بخل کے باعث اسکو دھار گندنا چھوڑ دے یا خیر کرے اور حکم دے کہ سب مال کو خرچ کر ڈالو تو تم بخل کرو اور رضا اور خوشی سے دے دو
 سما لوان ادب یہ ہو کہ اپنے مال میں صدقہ کے لیے بہت عہدہ اور پاکیزہ اور جو اسکو زیادہ پسند ہو چھوٹا اسلیئے کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ اور پاکیزہ مال کو
 قبول کرتا ہو اور جب مال صدقہ بندہ کا ہوگا تو عجب نہیں کہ وہ اسکی ملک ہی ہو تو اپنے موقع پر نہو گا۔ اور اب ان حضرت انس سے راوی ہیں کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشی ہو اسکو جو اپنے مال میں سے دے دے جسکو بدوں معصیت کہ ایسا ہو اور اگر مال صدقہ عہدہ مال خود کا تو یہ ہے اور اگر کسی
 اپنے یا اپنے گھر والوں اور خادم کے لیے تو اچھا رہے اور خدا تعالیٰ پر اور دین کو ترجیح دے اگر بالفرض اپنے جہان سے کوئی ایسی طرح پیش آوے کہ خراب نہ لگنا
 اسکے سامنے رکھ دے تو ظاہر ہو کہ جہان اسکا دشمن ہو جاوے گا اور یہ وہ صورت ہو کہ آدمی صدقہ دینے میں خدا تعالیٰ کا خیال کرے اور جس صورت میں
 کہ اپنے نفس کے لیے اور ثواب اخروی کے لحاظ سے دے وہ سب تو صاف ہارتا ہو کہ کوئی عاقل دوسرے کو اپنے نفس پر ترجیح نہیں دیتا اور اس کا
 مال ہی قدر ہو گا جتنا کہ دے اور باقی رکھے یا کھا کر فنا کر دے ورنہ مال کو کھاتا ہو اس میں سیرت کی اداسے حاجت ہو اور عقل کی بات
 نہیں کہ سیرت پر توجہ نہ کرے اور فریب کا دھیان نہ کرے علاوہ ان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من مالکم ما سئم و ممّا
 اخر جنتا لکم من الارض لا یملوا الخبیث منہ متفقون لستم باغنیہ الا ان تمفقوا فیہ یعنی چیز ستم و جو کچھ بدوں کراہت اور حیا کے نہ لو اور یہی معنی
 اغراض کے ہیں غرض کہ ایسی چیز کو اپنے پروردگار کے لیے اختیار نہ کرو۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ کیا تم لا کھو ورنہ نہ پھر ستم نہ لگاتا ہو۔ اور اسکی وجہ

تاکہ اور زمین
 کے دن جب ان کے
 تمہیں نہایت پیچ
 وہ کچھ کام نہ آئی
 تھا سے اس طرح
 ابن علی و بنار
 بنده ضعیف ۱۲
 ستم ۱۳ ایہا ان رادو
 ستم ۱۴ کہ دینے کو چھوٹا
 انجیل نامی میں ستم
 درجہ ستم نکال دیا ہو
 زمین میں سے اور
 بہت بڑا ہو گئی چیز
 بولے فرق کرادو
 کہ وہ نہ اس
 کہ وہ نہ اس
 اس میں بڑا کرادو
 اس نامی و حکم
 نہ دیتا اور یہ وہ
 یعنی اندر غصہ
 ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰

یہ ہو کہ انسان اس درم کو اپنے نہایت عمدہ اور اچھے مال میں سے نکالتا ہو اسی لیے یہ صدقہ رضا مندی اور خوشی سے دیا جاتا ہے اور کبھی ایک لاکھ درم ایسے مال میں سے دے دیتا ہے جسکو خود بڑا جانتا ہو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس چیز کو محبوب جانتا ہو اس سے خدائے تعالیٰ کو ترجیح نہیں دیتا اور اسی وجہ سے خدایتعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی جو اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی چیزیں پیش کر دین جسکو مکروہ جانتے ہو چنانچہ فرمایا دیکھو ان لوگوں کو نصف انتم الکذب ان لم یحسن لا جرم ان لم النار۔ اس آیت میں بعض قاریوں نے لا پر وقف کیا ہے ان لوگوں کی تکذیب کے لیے اور جرم سے بڑا جملہ شروع کیا ہے جرم کے معنی کسب کے ہیں یعنی ان کی اس حرکت نے کہ خدائے تعالیٰ کے لیے مکروہ چیزوں کو پیش کرتے ہیں ان کے لیے آگ کما دی

مقصود ان ادب یہ ہے کہ اپنے صدقہ کے لیے ایسے لوگ نہ چنیں جن سے صدقہ کو رتبہ اور طہارت ہو جاوے نہیں کہ انھوں قسوں میں جیسا کہ اسکو چھوڑ دینا چاہیے بلکہ ان انھیں مخصوص کا لحاظ کرے جس میں دو صفات ہاوے اسکو صدقہ دیوے اول صفت یہ ہے کہ ایک تلاش کرے جو پیرنگار اور دنیا سے روگردان اور صرف آخرت کی تجارت میں مشغول ہوں انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تا کل الاطعام تقی ولا یاکل طعام الا تقی۔ اور اسکی وجہ یہ ہے کہ پیرنگار آدمی کھانے سے تقویٰ پروردیگا تو کھلائے والا اسکی طاعت میں اسکا شریک ہوگا اس جہت سے کہ طاعت پر اسکی مدد کی اور فرمایا کہ اپنا کھانا پیرنگاروں کو کھلاؤ اور سلوک جو کچھ کروایا ناروان پر کردار اور ایک رعایت میں یوں ہو کہ اپنے کھانے کے لیے اس شخص کی ضیافت کو جس سے تم کو بخت فی اللہ ہو۔ اور بعض علماء اپنا مال فقرا سے صرفہ سے سوا اور کسی کو نہ دیتے تھے اُنہی نے کسی نے کہا کہ اگر آپ یہ مال سب فقہروں کو دیا کریں تو اس سے ہتر ہو کہ ایک فرقہ خاص کو دیتے ہیں انھوں نے فرمایا کہ نہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ انکی ہمت خداے تعالیٰ کے لیے ہر جب انکو فاقہ ہوتا ہے تو انکی ہمت پریشان ہو جاتی ہے پیرنگار ایک شخص کو میں صدقہ دیکر اسکی ہمت خداے تعالیٰ کی طرف متوجہ کر دوں تو میرے نزدیک اس سے ہتر ہو کہ ہزار شخصوں کو دوں جن کی ہمت دنیا کی طرف ہو نہیں یہ کلام حضرت حمید بغدادی کے سامنے کسی نے نقل کیا آپ نے اسکو منحس فرمایا اور ارشاد کیا کہ وہ شخص اولیاء اللہ میں سے ہو گا میں نے ہمت مدت سے اس سے بہتر کلام نہیں سنے بھر کہتے ہیں کہ ان بزرگ کے حال میں خلل آگیا اور فقہ کیا کہ دوکان چھوڑ دین حضرت حمید نے اُنکے پاس کچھ مال بھیج دیا اور فرمایا کہ اس سے اسباب خرید لو اور دوکان مست چھوڑو کہ تم جیسے آدمی کو تجارت مضر نہیں بھال بھال تھے مفلس جو اتنے سودا خریدے اُنہی دام نہیں لیا کرتے تھے دوم صفت یہ ہے کہ جسکو دے وہ خاص گراں علم میں سے ہو کہ اسکو دینے سے علم بڑو کرنا ہوگا اور علم بہت عبادتوں سے اشرف ہے بشرطیکہ اس میں نیت درست ہو حضرت ابن ہارک نے ہا صدقہ خاص اہل علم کو دیا کہ کسی نے اُنہی سے کہا کہ خوب ہوا اگر آپ خیرات کو عام کر دیں آپ نے فرمایا کہ میں نبوت کے درجہ کے بعد کوئی درجہ علما کے درجہ سے افضل نہیں جانتا پس جب عام کا دل اپنی کسی حاجت میں مشغول ہوگا تو وہ علم کے لیے ہمت نہ پاوے گا نہ سیکھے پر متوجہ ہوگا اس لیے انکو دنیا گو یا علم کے لیے انکو فرصت نکال دینا سموم صفت یہ ہے کہ وہ شخص اپنے تقویٰ میں سچا ہو اور علم توحید میں پکا ہو اور توہم اس طرح نہ ہو کہ جب کسی سے مال پوے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرے اور جانے کہ یہ نعمت اُنکی طرف سے ہے اور دنیا کی شغف کا غما غما سے تو اسے کی جناب میں ہی ہو کہ تمام نعمت کو خدا سے تناسل کی طرف سے خیال کرے۔ اور ایمان نے اپنے لڑکے کو وصیت کی کہ اپنے اور خدائے تعالیٰ کے درمیان میں دوسرے کو

ستادہ کرتے ہیں
اندر کا جہان ہی پناہ
اور دنیا کی ہمت اُنکی
زبانیں جو طوطیاں کو
فول کو آپ کی ثابت
ہو اگر ان کو استغناء
حاصل نہ ہو
بزرگ عالم کائنات کے
نکھڑے سیر کھانا
سویں سو بیچ بگاڑے
بہار و خوشنویں
گردان میں اول
جلد کی جگہ لا نصیب
ستا ہوا حرم
ابن ہارک ہدایت
ابو سعید خدری کا
کہا کہ حدیث غریبہ جو
روح ام مایہ ہارک
بیشک ہے

[illegible]

چھپتا ہو شکایت و درد بہت نہ بیان کرتا ہو یا یہ کہ صاحب مروت ہو جسکی نعمت جاتی رہی ہو اور عادت باقی رہ گئی ہو اور زندگی وضع کے
نہا ہونے کے ساتھ کرتا ہو اس قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا اَمْرَ الْغَیْثِ** یعنی سوال
میں مبالغہ نہیں کرنے اس جہ سے کہ وہ لوگ اپنے یقین سے غنی ہیں اور صبر کے باعث عزت دار اور اس قسم کے لوگوں کی تلاش میں درون
کی معرفت ہر عملہ میں کرنی چاہیے اور خبرات کرے والوں کو وضعا لوگوں کے باطن کا حال دریافت کرنا چاہیے اسلئے کہ صدقہ کا ان لوگوں پر خرچ
کرنا ان لوگوں کو دینے کی نسبت کہ جو علانیہ سوال کرتے ہیں کئی گنا ثواب زیادہ رکھتا ہے **صفت چھم** یہ کہ وہ شخص صاحب عیال یا مریض
میں قیام یا اور کسی سبب میں مبتلا ہو اور اسکی مصداق یہ ہے کہ **اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا اَمْرَ الْغَیْثِ** یعنی جو لوگ
طریق آخرت میں بسبب عیال کے یا تنگی روزی کے یا دل کی اہل ح کے گھر گئے ہوں کہ زمین میں جانے کی قدرت نہ رکھتے ہوں
اسوجہ سے کہ ان سبب سے اُنکے بازو توڑے ہوئے اور ہاتھ پاؤں رُکے ہوئے ہوں حضرت عمرؓ ایک گھر کے لوگوں کو ایک گلہ بکروں وغیرہ کا
دس یا اس سے زیادہ کا دیا کرتے تھے اور حضرت علیؓ علیہ السلام عطا عیال کے موافق عنایت فرمایا کرتے تھے اور حضرت عمرؓ کسی نے
پوچھا کہ جہاں البتہ اپنی حالت شاقہ سے کیا غرض ہو آپ نے فرمایا کہ عیال کی کثرت اور مال کی قلت **صفت ششم** یہ کہ وہ شخص
فریون اور ذوی الارحام میں سے ہو تو اُسکے دینے میں صدقہ بھی ہوگا اور صلہ رحمی بھی ہوگا اور صلہ رحمی میں جہد ثواب ہو وہ ظاہر ہو حضرت
علیؓ فرماتے ہیں کہ اگر میں ایک درم سے اپنے کسی بھائی کا صلہ رحمی کروں تو میرے نزدیک بیس درم خیرات سے بہتر ہے اور اگر بیس درم سے کروں
تو تلو درم خیرات سے مجھ کو زیادہ پسند ہے اور اگر تلو درم سے کروں تو میرے نزدیک ایک برہہ آزاد کرانے سے اچھا ہے اور جانکار شخصوں میں سے
دوستوں اور اہل خیر کو مقدم دینا چاہیے جیسے بگاڑوں کی نسبت کہ رشتہ دار مقدم ہیں پس ان دقائق کا کاظم رکھنا چاہیے غرض کہ صفات
مطلوبہ یہ ہیں اور ان میں سے ہر صفت میں بہت سے درجے ہیں پس چاہیے کہ سب سے اعلیٰ درجہ والے کی تلاش کرے اور اگر کوئی شخص
ایسا ملے جس میں ان صفات میں سے کئی ہوں تو بڑی دولت اور عمدہ نعمت ہو اور جس صورت میں کہ آدمی طلبہ اور تلاش میں محنت کرے
اور مقصود کو حاصل کرے تو اسکو دوبرا ثواب ملیگا اور اگر خطا ہو جائے گی تب بھی ایک آداب کہیں نہیں گیا اسلئے دو ثواب کی صورت یہ ہے کہ ایک بات
کو درست حاصل ہوئی ہو یعنی نفس کو غلبہ کی صفت سے پاک کرنا اور دل میں محبت الہی کا پختہ ہونا اور اسکی طاعت میں کوشش کرنی اور
دوسری بات انجام کو ہوتی ہو کہ لینے والا اسکے حق میں غنا اور محبت کرے کیونکہ کچھ خیرات کے دلوں کے آثار مروست اور انجام کو ظاہر ہوا کرتے
ہیں پہلی اگر کوہ دینے والے کو عمدہ شخص یا غلبہ لگ گیا اور اسکی کوشش پر ثواب ہوئی تب تو دونوں باتیں حاصل ہوئی اور اگر کوشش خطا
کر گئی تو اول بات حاصل ہوگی یعنی نفس کی طہارت بلکہ آو عزت الہی کی تاکید ہو جائے گی چہرہ دار شوق اللہ تعالیٰ کی تقا کا ہو اور دوسری بات
حاصل ہوگی یعنی بہت دولت کا جو فائدہ مقصود تھا وہ حاصل ہوگا پس صواب کی صورت دونا ہوئے سیم بہمان اور دوسرے مقام میں ہی غرض ہو اللہ علم

پیشہ میں حاصل نذات لینے والے اور اسکے متعلقان کے اسباب اور لینے کے آداب میں یہ فصل دو بیانوں پر مشتمل ہے۔
پہلا بیان ان متعلقان کے بہرہ کے ذکر میں رہنا چاہیے کہ نذات کا تحریر ہو شخص ہی جو مسلمان اور آزاد ہو اور اعلیٰ درجہ طلبی ہو اور اس میں
ایک صفت ان آٹھ صفوں میں سے ہو جو قرآن مجید میں مذکور ہیں کہ **اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا اَمْرَ الْغَیْثِ** اور نذات کا ذکر اور غلام کو اور ہاشمی اور مطلبی کو نہ دینی

استغفار کرنا
بڑی نعمت ہے
جو لوگ نذات لینے والے
ہیں ان کو
نذات لینے والے
کی صفات
مطلوبہ
یہ ہیں
اور ان میں
سے ہر صفت
میں بہت سے
درجے ہیں
پس چاہیے
کہ سب سے
اعلیٰ درجہ
والے کی
تلاش کرے
اور اگر کوئی
شخص ایسا
ملے جس میں
ان صفات
میں سے کئی
ہوں تو بڑی
دولت اور
عمدہ نعمت
ہو اور جس
صورت میں
کہ آدمی
طلبہ اور
تلاش میں
محنت کرے
اور مقصود
کو حاصل
کرے تو اسکو
دوبرا ثواب
ملیگا اور اگر
خطا ہو جائے
گی تب بھی
ایک آداب
کہیں نہیں
گیا اسلئے
دو ثواب کی
صورت یہ ہے
کہ ایک بات
کو درست
حاصل ہوئی
ہو یعنی
نفس کو غلبہ
کی صفت سے
پاک کرنا اور
دل میں محبت
الہی کا پختہ
ہونا اور اسکی
طاعت میں
کوشش کرنی
اور دوسری
بات انجام
کو ہوتی ہو
کہ لینے والا
اسکے حق میں
غنا اور محبت
کرے کیونکہ
کچھ خیرات
کے دلوں کے
آثار مروست
اور انجام کو
ظاہر ہوا کرتے
ہیں پہلی اگر
کوہ دینے والے
کو عمدہ شخص
یا غلبہ لگ گیا
اور اسکی
کوشش پر ثواب
ہوئی تب تو
دونوں باتیں
حاصل ہوئی اور
اگر کوشش خطا
کر گئی تو اول
بات حاصل ہوگی
یعنی نفس کی
طہارت بلکہ
آو عزت الہی
کی تاکید ہو
جائے گی چہرہ
دار شوق اللہ
تعالیٰ کی تقا
کا ہو اور دوسری
بات حاصل ہوگی
یعنی بہت دولت
کا جو فائدہ
مقصود تھا وہ
حاصل ہوگا پس
صواب کی صورت
دونا ہوئے سیم
بہمان اور دوسرے
مقام میں ہی
غرض ہو اللہ علم

چاہیئے مگر لڑکے اور دیوانہ کا دلی اگر انکی طرف سے زکوٰۃ کو لے لے تو انکو دنیا درست ہر اب اکھٹوں قسموں کو جکا جڈا یاد کر لینا چاہیئے پہلی قسم
فقیر ہیں اور فقیر اُسکو کہتے ہیں جسکے پاس مل نہ ہو اور نہ کمالے پر قادر ہو لیکن جس شخص کے پاس ایک روز کی غذا اور لباس ہو وہ فقیر نہیں بلکہ
اور اگر اُسکے پاس آدھے دن کی غذا ہو تو وہ فقیر نہ ہو اور اگر فیصلہ تو رکھتا ہو مگر دمال اور موزہ اور با جامہ نہ رکھتا ہو اور قمیص کی اتنی
قیمت نہیں ہو کہ اُس سے سب چیزیں فقیر کے حال کے موافق لیا سکیں تب بھی وہ فقیر نہ ہو کیونکہ سروسٹ اُسکے پاس ہا شیا نہیں ملتی اُسکو
حاجت ہو اور اُسکے حاصل کرنے سے عاجز ہو غرض کہ فقیر میں اس بات کی قید لگانی ضرور نہیں کہ اُسکے پاس سوا سے مقدار تر عورت کے لباس
کے ہو کیونکہ یہ قید مبالغہ ہو اور غالباً ایسا شخص نایاب بھی ہو اور جس شخص کو عادت سوال کرنے کی ہو تو اُس سے دہرہ فقر سے خارج ہو گا اُسکے
سوال کرنا کوئی کمائی کا پیشہ نہیں ہاں جس صورت میں کمالے پر قادر ہو تو فقیری سے خارج ہو جاوے گا پس اگر دزاروں سے کمالے پر قادر ہو تو فقیر تو
ایسے شخص کے لینے زکوٰۃ کے مال میں سے اوزار خرید دینے درست ہیں اور اگر ایسے پیشہ پر قادر ہو جو اُسکی مروت اور شان کے لائق نہ ہو تب
بھی فقیری تصور ہو گا اگر وہ شخص فقیر ہو اور کوئی پیشہ کرنا اُسکو مانع فقہ کیلئے کا ہو تو وہ بھی فقیر ہو اور اُسکا قدر و نامہ فقیر نہیں اور اگر وہ اُس
عاجز ہو اور پیشہ کرنے سے عاجز ہو اور وہ غنیوں کی طرح ہوتا ہو تو اُسکو پیشہ کرنا چاہیئے ایسے کہ حد فقہ کی نسبت کہ پیشہ کرنا بہتر ہو یا غیر
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طلبہ کمال فریق نہ ہو اور اگر فقیر اس سے مقصود ہو تو کہ کمالے میں کو مشغول کر دے چاہیئے اور حضرت
عمر فاروق فرمایا کہ پیشہ کے ساتھ کمانا مانگنے سے بدتر ہو اور اگر کسی کے پاس اس جہت سے خرچ نہ ہو کہ اُسکے پاس ہر ایک شخص پر
نفقہ کرنا ہو تو اُس کے دوسرے واجب ہو تو کسب کی نسبت کہ اگر کسی کو فقیر نہ کہیں تو فقیر نہ کہیں فقیر میں افسوس اور حسرت اُسکو کہتے
ہیں جسکی نسبت فی حق کو کافی ہو تو ہو کہ کمالے ہو کہ مالک ہو اور نہ مالک ہو اور نہ مالک ہو اور نہ مالک ہو اور نہ مالک ہو اور نہ مالک ہو
اور اگر کسی کا مالک ہو اور نہ مالک ہو اور نہ مالک ہو اور نہ مالک ہو اور نہ مالک ہو اور نہ مالک ہو اور نہ مالک ہو اور نہ مالک ہو
یعنی اگر چیزوں کا ہو تو ناجکی حاجت ہوتی ہے لیکن جو کچھ سے خارج نہیں کرتا بشرطیکہ اُس کے حال کے موافق اشیاء ہوں ایسی طرح فقہ کی
کتابوں کا مالک ہو تو مانع نہیں ہوتا جس صورت میں اگر کتب کتابوں کے اور کسی چیز کا مالک ہو تو اُس پر صرف واجب نہیں اور کتابوں کا
حال مثل کہ پڑھیں اور مگر کی ضروری چیزوں کے ہر کمالے کی بھی حاجت ہوتی ہو مگر کتاب کی حاجت کو سمجھنے میں حیلہ لگانی چاہیئے اور ہاں لینا چاہیئے
کہ کتاب کی حاجت میں غرضوں کے لینے ہوتی ہو ایک چیز مانا دوسرے پر نہ مانا یہ صرف مطالعہ کرنا اور سیر کی حاجت کا اعتبار نہیں مثلاً شکار
اور تاریخ اور اخبار کی کتابوں کا جمع کرنا اور اسی طرح کی کتابیں جو حضرت میں مفید ہوں اور دنیا میں کارآمد چیز ہو اور دل لگی کے ہوں
تو اس قسم کی کتابیں کفارہ اور صدقہ فطر میں بیچ ڈالی ہاں میں اور سکین ہونے کو ایسی کتابیں مانع ہیں اور پڑھانے کی حاجت اگر اس طرح ہو
کہ اجرت پر پڑھاتا ہو جیسے معلم اور مکتوب اور مدرس ہوتے ہیں تو انکے حق میں کتابیں مثل دزاروں کے ہیں جیسے درزی غیرہ پیشہ وروں
کے آلات ہیں تو صدقہ فطر میں بیچنا نہ چاہیئے اور اگر فرض کفارہ کی بجائوری کے لیے تعلیم دیتا ہو تب بھی بیچنا اور اس صورت میں کتابوں
کے ہونے سے مسکینیت اُس پر سے دور نہ ہوگی کیونکہ تعلیم ایک حاجت ضروری ہو اور پڑھنے اور استفادہ کی حاجت مثلاً طب کی کتابیں
اس غرض سے مہیا کرنی کہ اپنے آپ کا علاج کرے یا عیال کی کتاب اس نظر سے رکھنی کہ انہیں مطالعہ کر کے نصیحت پذیر ہو سکے تو اس

رجحان کا یہ ہے کہ اگر
کتابوں کا مالک ہو تو
صرف مطالعہ کی حاجت
ہو اور نہ مالک ہو
تو اس سے مسکینیت دور
ہو جاتی ہے

صورت میں اگر شرمین کوئی طبیب و روافض ہو تب تو اس شخص کو ان کتابوں کی حاجت نہیں اور اگر نہ ہو تب البتہ حاجت کی چیز ہے۔ اور مطالعہ کی کتاب میں یہ حال ہے کہ ایسی کتاب ہو جس کے مطالعہ کی برسوں تک حاجت نہ ہو بلکہ اسکی مدت قریب بقیاس یہ ہے کہ برس روز میں کبھی نہ کبھی اس کے مطالعہ کی نوبت آتی ہو اور اگر ایسی کتاب ہو کہ برس کے اندر اسکی حاجت نہ پڑتی ہو تو اسکو نادر حاجت جانا چاہیے اس لیے جس شخص کو پاس ایک روز کی غذا سے زیادہ بچا ہو چھ صد فیصد نظر لازم آتا ہے تو جب صد فیصد نظر کے لیے ایک روز فریاد کیا گیا ہو تو اسباب تدارکی اور بدن کے کپڑوں کے لیے برس روز کا معین ہونا چاہیے اور اسی نظر سے گرمی کے کپڑے جاپڑوں میں نہیں بیچے جالتے اور چونکہ کتابیں کپڑوں اور لوازم خانہ داری کے زیادہ مشابہ ہیں اس لیے اس کے مطالعہ کے لیے بھی برس روز مقرر نہ ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات ایک کتاب کے دو نسخے ہوتے ہیں تو اس وقت ایک کو نادر حاجت جانا چاہیے اور اگر مالک کہے کہ ان میں سے ایک نسخہ زیادہ ہوا تو دوسرا نسخہ ضرورت زیادہ اس لیے مجھے دونوں کی ضرورت ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ صحیح ترکہ کو رہتے دو اور خواہ رستہ کو بیچ دو اور وید بازی اور رفاہیت طلبی سے باقدا اٹھاؤ۔ اور اگر ایک عالم کی دو کتابیں ہوں ایک بڑی بڑی اور ایک مختصر تو اگر اسکا مقصد اشتقاقہ ہو تو بڑی کو رہتے دے۔ اور اگر ٹیٹھا ہے تو نہایت دور دوروں کی حاجت اسکو ہو اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک سے بڑی فائدہ دہی ہو دوسری میں نیز اور اس طرح کی صورتیں پیشا میں اور علم فقہ میں ان سے بعض نہیں کی جاتی ہم نے ان کو اس لیے لکھا ہے کہ لوگ اس میں بہت مبتلا ہیں اور دوسری میں جس کے اسکا کو ان کتابوں کے سوا اور چیزوں میں بھی کو بہت کم سب کا لکھنا تو ممکن نہیں کہ ہر ایک چیز میں یہ نظر ہو سکتی ہو مثلاً اثاثہ البیت کی مقدار اور شمار اور قسم کو دیکھیں اور بدن کے کپڑوں پر غور کریں اور گھر کی تنگی اور فراخی میں نامل کریں اور ان چیزوں کی کوئی حد معین نہیں بلکہ فقیر اپنی راسخ سے بوجھتا ہے اور اور حد مقرر کرے۔ چنانچہ مناسب جانتا ہے اسکو مقرر کرے یا نہ اور شہادت کے خطرات میں داخل ہوتا ہے اور یہ گارانتی اس بار بارین زیادہ محتاط کو اختیار کرتا ہے اور شک کی چیز کو چھوڑ کر بے کھنگی بات عمل میں لانا ہوا ہر یک کے درجہ جواہر میں متقابل ہوا۔ ان کے ان بیان میں ہر وقت میں اور انکا جائزہ دینا ہوا جائزہ دینا ہوا ہر وقت میں اور ان کے ہر ایک میں صورت بجا کی نہیں ہر ایک میں نامل ہر ایک میں قاضی بادشاہ کے سوا جو نامل زکوٰۃ وصول کرے ہر ایک میں ہر ایک میں داخل ہیں اور اس میں علوت اور کاتب اور زکوٰۃ کی کو انکا داخل ہر ایک میں آگے اور ان میں سے کسی کو اس کام کی معمولی مزدوری سے زیادہ نہ دینا چاہیے پس اگر کوئی شخص زکوٰۃ میں سے ان لوگوں کو دیکھے کہ موافق ہجرت دے کہ کچھ بیچ رہے تو اسکو باقی قسمین تقسیم کر دینا چاہیے اور اگر کہہ ہو تو مال مصلحتین کے لیے رکھا رہتا ہے اس میں سے پورا کر لیا جاتا ہے چھ قسم وہ لوگ ہیں جنکو مسلمان ہونے کے لیے تالیف کے طور پر دیا کرتے ہیں اور انکو دیکھ کر اپنی قوم کے سردار ہوتے ہیں ان کے دینے سے مسلمان بن کر نکلتا ہے رہتا ہے اور ان کے ہم جنسوں و تابعین کی ترغیب مقصود ہے یا چھوٹے قسم مکاتبہ میں بھی جن غلاموں کو ان کے آقاؤں نے کچھ مال کے عوض آزاد کر کے کو کہا ہو پس مکاتبہ کا حصہ اس کے آقا کو دے دینا چاہیے اور اگر وہ مکاتبہ کو دے دے تب بھی درست ہو اور آقا اپنے مال کی زکوٰۃ اپنے مکاتبہ کو نہ دے کیونکہ وہ ابھی اسکا غلام ہے۔ چھ قسم قرضدار میں جنہوں نے امر طاعت خواہ بھل جین قرض لیا۔ اور افلاس کے باعث ادا نہ واپس اگر مصیبت میں قرض لیا ہو تو اسکو کچھ نہ دینا چاہیے جب تک کہ وہ نہ کرے اور اگر تو ان کے ذمہ قرض ہو تو اسکا قرض ادا کرنا نہ چاہیے ہاں اگر اسے کسی بہتری ہے۔

خلق خواہ فقہ کے فرد کرنے کے لیے قرض لیا ہو تو ایسے قرض کے ادا کرنے کا مستحق نہیں۔ ساقیوں میں قسم غازی میں جنکا بیوہ نہ ہو
 وابتداء وروئے فقہ میں کچھ نہ ہو تو انکو زکوٰۃ میں سے ایک سہم دینا چاہیے اگرچہ وہ مالدار ہوں اس مراد سے کہ ہمارے ہاں کی مدد ہو۔
 انھوں میں قسم مسافروں یعنی جو شخص سفر سے شہر سے بارادہ سفر باہر نکلیں خواہ زکوٰۃ دینے والے کے شہر میں انکا گذر ہو جاوے اور انکا
 سفر مصیبت کے لیے ہو تو ایسے لوگ اگر مفلس ہوں تو انکو دینا چاہیے اور اگر اپنے گھر پر مال رکھتے ہوں تو اسقدر دیوے کہ وہ اپنے
 مال تک پہنچ جائیں۔ اب اگر یہ کہو کہ یہ صفات مستحکم معلوم کس طرح ہوں تو فقیر و مسکین ہونا تو لینے والے کے قول سے معلوم
 ہوتا ہے اس سے اس امر کے گواہ نہ ہیں جو بدین و قسم بجا دے بلکہ اسکا صرف کدینا کافی ہو کہ میں فقیر ہوں بشرطیکہ چھوٹے ہونے کا یقین نہ ہو
 اور ہمارا اور سفر آئندہ کی بات ہو جس کوئی کے لیے میرا ارادہ سفر خواہ چاہا ہو اسکا لینے کے مطابق دے دے اگر وہ اپنے قول کو پورا نہ
 کرے تو اسکا جو مقدار دیا ہو واپس لے لے باقی جو پانچ سہمیں رہیں ان میں سے گواہین کا ہونا ضروری غرض کہ استحقاق کی شرطیں اور
 اسباب یہ تھے جو ادا پر نہ کر رہوے اور یہ امر کہ ان اقسام میں ہر ایک کے لیے قدر دینا چاہیے اسکا بیان فقہ میں آتا ہے
 دوسرا یہ ہے کہ لینے والے کے آداب کے ذکر میں اور اس کے آداب پانچ ہیں تاوی کہ ہوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چھ کو مال دلانا اور دینے کو
 کیا ہے تو اس لیے کہ چھ کو اور فکر کر ایک فکر کے نہ رہے اور خدائے مہربانی نے اپنی مخلوق کے لیے ایک فکر ہوئے تو عبادت و ترغیب و تہذیب اور خدائے پاک
 اور در قیامت کی فکر ہے اور کوئی فکر دیکھ کر نہ چاہتا اس پر شاہدین ہیں مراہق و شافعیہ و ائمہ اربعہ و ائمہ اربعہ و ائمہ اربعہ و ائمہ اربعہ
 یہ ہوا کہ بندہ پر مشورتیں اور چاہتیں ملے گی چاہیں اور وہ اسکی فکر کو پریشان کریں اس لیے فقہ حنفیہ کہہ رہے ہیں کہ بندہ پر مشورتیں ملنے چاہئیں چاہیں
 کہ اسکی حاجتوں کو کافی ہو جو میں نظر مال بہت سے پیدا فرما کر اپنے بندوں کے ماحول میں آکر دے تاکہ انکی حاجتوں کو رفع کرنے کے لیے ہوں چاہیں
 کہ وہ اپنے فرصت لینے کا ذریعہ بنیں چاہیں انکو کون کو بہت مال یا مال کے حق میں اتنا حق در فتنہ ہو وہ لوگ گرداب غلوں میں پڑ جائیں تو انکی حاجتوں کو رفع کرنے کے لیے ہوں چاہیں
 مسرور فرمایا انکو دنیا سے ایسا بچایا جیسے کوئی غمگسار مشفق بیمار پر ہیرا لٹا کر اپنی امانت دنیا کے زوردار کو غلجہ رکھا اور مقدار حاجت کو ادا کر دیا
 ہاتھ سے ان تک پہنچا دیا تاکہ ان کے فکر اور جوڑنے کی محنت اور حفاظت کا درد و مالداروں کے فہم رہے اور اسکا فائدہ فراہم ہو چکا ہو
 خدا تعالیٰ کی عبادت ہی کے لیے ہر چیز اور دولت کے بعد کے لیے تیار کر دینا کہ ان کے مال کے مزاحم ہوں اور نہ فائدہ اس عبادت
 انکو دے اور یہ نہایت درجہ کی نصرت ہو اور فقیر کو شایان ہو کہ فقیری کی نعمت کی قدر چاہیے اور خوب دل میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ انکا
 فضل چھپا کر نہیں زیادہ ہے جو چھپ کر ہے غلجہ رکھی ہو بہ نسبت اس فضل کے جو چیز کے مصرت فرمائے میں کیا ہو چھپا کر اسکی حاجتوں کو رفع کرنے کے لیے ہوں چاہیں
 تفصیل بارہا فقہ میں فقہ رب مذکور ہوگی حاصل یہ کہ فقیر جو چھپ کر ہے اسکو اپنے رزق اور طاعت پر مدد کے لیے دیوے اور اس میں بہت حد
 کر کے اسکی جہت سے خدائے تعالیٰ کی طاعت پر قوی ہو جائیگا اور اگر یہ بات نہ ہو کے تو اس طاعن کو ایسے مصارف میں خرچ کرے کہ خدا سے
 تعالیٰ نے مباح فرمائے ہیں اگر اس سے خدائے تعالیٰ کی محبت پر مدد لے گا تو اس کی نعمتوں کا ناشکر اور اسکی خشکی اور ناخوشی کا حق
 ہو گا دوم یہ کہ دینے والے کا مشکوہ ہمارا اس کے حق میں دعا ہے غیر کرے اور چھپا کر دعا ایسی طرح ہوں کہ اسکو درمیاں ہونے سے
 خارج نہ کر دیں بلکہ یہی سمجھے کہ خدائے تعالیٰ کی نعمت پہنچنے کا طریق وہ شخص ہو گیا ہو اور جو نہ خدائے تعالیٰ نے اسکو ذریعہ اور واسطہ کر دیا ہے

اس لیے اس کا واسطہ ہونا بیشک ہو اور اس طرح خیال کرنا اس بات کا منافی نہیں کہ نعمت کو خداے تعالیٰ کی طرف سے معلوم کرے
چنانچہ حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ من لم یسکر الناس لم یسکر اللہ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اعمال پر اتنی تعریف بہت جگہ فرمائی
ہو حالانکہ اعمال پیدا کرنے والا اور انکی قدرت کا ایجاد کرنے والا وہی ہو مثلاً فرمایا نعم العبدانہ ادب یعنی ایوب اچھا بندہ ہو اور ہمارا لطف
رہو جو کرنے والا ہو اور سوا اسکے اور بہت سی آیتیں ہیں۔ اور اپنے والد عاقلین یون کے کہ خداے تعالیٰ پاک لوگوں کے دلوں میں
تیرے دل کو پاک کرے اور نیک لوگوں کے عمل کے ساتھ تیرے عمل کو صاف کرے۔ اور شہیدوں کی روح کے میل میں تیری روح پر
رحمت بھیجے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی تمھارے ساتھ کچھ سلوک کرے تو تمھارے دل کو اس کے لیے
دعائے نیکوئی میں لے کر تم کو یقین ہو جائے کہ مکافات ہو گئی۔ اور غیبیہ شکر یہ کہ اگر عاقلین کچھ عیب ہو تو اسکو چھپا دے اور اسکی تحقیر اور مذمت
نہ کرے اور دینے والے کو نہ دینے کا تنگ نہ دلاوے جس صورت میں کہ وہ نہ دیوے۔ اور اگر وہ دیوے تو اس کے فعل کو اپنے نزدیک اور
لوگوں کے سامنے بڑا جائز نہ کہیں نہ دینے والے کا ادب اپنی دش کو چھوٹا جاننا ہو اور لینے والے کا ادب یہ ہو کہ جو کوئی دے اسکا ممنون ہو
اور اسکی دش کو بڑا جانے اور شخص لازم ہو کہ اپنے حق پر قائم رہے اور دشمن کچھ مخالفت نہیں کیلئے کہ اسباب چھوٹا جانے اور بڑا جانے کے
چھوٹا ہونے یا بڑا ہونے کے حق میں چھوٹا جانے کے اسباب کا لحاظ نہیں ہوا اور اس کے خلاف کرنا مضر ہو اور لینے والے کا حال اس کے برعکس ہو اسباب
باقی رہے مگر مخالفت نہیں کہ نعمت کو خدا تعالیٰ کی طرف سے جائز نہیں ہاں جو کوئی درمیانی شخص کو واسطہ نہ جانے وہ جاہل ہو اور جو واسطہ کو مل جائے
پھر اس کو ذمہ نہ کہ چھوٹا یا بڑا ہو اسکو پیشتر دیکھ لینا چاہیے اگر وہ ناجائز اور حرام سے ہو تو اس سے بڑھ کر اسے اللہ تعالیٰ اور زمین و آسمان کے
کو فرمایا کہ زمین و آسمان کے مخلوق اور زمین و آسمان کے حیوان و نبات و انسان کے جو شخص حرام سے اجازت کرے تو اسکو لالہ لال میں پونچھ کاغذ
تربوین اور شکرین اور سرکاری غلوں کے مال و ران لوگوں کے جنگی اکثر کمائی حرام ہو نہ دیوے لیکن اگر اس پر وقت تنگ ہو اور چھوٹا مال اس کو
دیا جائے تو اسکا کوئی مالک نہیں نہ معلوم ہو تو اسکی ضرورت میں اسکو اپنی حاجت کے موافق لینا جائز ہو کہ شرع کا فتویٰ اس سے بھی ضرورت میں
یہی ہے کہ اسکو ضرورت کر دے جیسا کہ باب حلال و حرام میں آویگا اور یہ اس ضرورت میں ہے کہ لال سے عاجز ہو اور اگر لیس مال لگا تو کوڑا لگالینے والا
نہیں ہو گا اس کے لیے کہ یہ تو حرام ہے جسے زکوٰۃ میں دیا اسکی طرف سے زکوٰۃ میں ہوا ہی نہیں چھپا دے ہم یہ کہ شک کی جگہوں سے اجازت دے اور جو کچھ لپوے
اگر کوئی فقہاء میں سے ہو تو اس سے پوچھ لے تو اس سے پوچھ لے اور جو ترمیم ہو اس سے پوچھ لے اور جو ترمیم ہو اس سے پوچھ لے اور جو ترمیم ہو اس سے پوچھ لے
نہ اس سے پوچھ لے اگر مکاتب ہوئے یا قرض دار ہوئے کی حاجت سے زکوٰۃ لیتا ہو تو قرض کی مقدار سے زکوٰۃ لے لے اور اگر عامل ہوئی کی حاجت لیتا ہو تو اجرت مثلاً
زیادہ نہ لے لے اور اگر زیادہ دیا بھی جاوے تو اس سے انکار کرے کہ یہ نیک مال کچھ دینے والے کا نہیں تاکہ وہ سلوک میں داخل ہو اور اگر مسافر ہو تو سفر اور
نہ یا مہنت و تدبیر و سودی کے کرایہ کی مقدار سے زیادہ نہ لے لے اور اگر غازی ہو تو بجز خدا کی چیزوں کے جوہر اس میں کام آوین مثل گھوڑے اور
نہ تھیا اور خرچ کے اور کچھ نہ لے اور ان اشیاء کا اندازہ اس کے اقتدار سے متعلق ہو اسکی کوئی حد ضرورت میں درمیانی مسافر کے تو ختم کا ہی اس صورت میں
چشمہ کی چیز نہ لے اور یقیناً بات انتہا کرے اور اگر مسکین ہونے کی حاجت لیتا ہو تو اول اپنے لازم خانہ داری اور دیگر لوگوں کو دینا میں مل کر کہ اس میں
کوئی چیز کی خود کی حاجت نہیں در کس چیز کے نفس ہونے کی ضرورت نہیں اس کو کچھ کر سکتا ہو کہ کارروائی کے موافق دوسری چیز جاوے اور کچھ نام

اس میں جو شخص لوگوں
کا شکر نہ کرے گا وہ
اللہ تعالیٰ کا بھی شکر
نہ کرے گا اور نہ ہی شکر
الوہی ضروری ہے
اس جہ سے اور اگر کوئی
برداشت اس سے
لینی اور اس سے
شکر نہ کرے
وہ کس کی طرف سے
اس سے کس کی طرف سے
روزی دے اس کو
دن میں سے اس کو
نہ لے لے

بجائز

بچ زمین اور یہ بات بھی فقیر کے اجتہاد سے متعلق ہو اس میں ایک طرف ظاہر ہوتی ہو اس کو یہ معلوم ہوتا ہو کہ یہ شخص مستحق ہو اور ایک دوسری طرف
ایکے مقابل ہوتی ہو جس سے سمجھ میں آتا ہو کہ مستحق نہیں اور ان دو طرفوں کے بیچ میں بہت سے درجہ متوسط ہیں جن میں شہرہ بڑا ہو اور کاجل کی کوٹھڑی
کا سا حال ہو جس سے غالباً دھبہ لگنے سے نہ بچے اور اس حالت میں اعتماد لینے والے کے قول پر ظاہر ہو اور تنگی برتنے اور فراخی برتنے میں اختلاف کے
بہت سے مقام ہیں کہ ان کے شمار نہیں ہو سکتے پر ہرگز کارآمدی بنی حاجتوں کا اندازہ تنگی کے ساتھ کیا کرنا ہو اور اس کا میل سمت اور فراخی کی طرف
ہو تا ہو یہاں تک کہ اپنے نفس کو بہت سی باتوں کی ضرورت بھی کرنا ہو اور یہ امر شریعت میں بڑا ہی بہر حال چھٹا جہت ثابت ہو جاوے تو چاہیے کہ بہت سی
مال نہ رہے بلکہ اس قدر رہے کہ لینے کے وقت سے ایک سال تک کافی ہو یہ حد بڑی ہے بڑی ہو اس وجہ سے کہ برس کے مکرر ہونے سے آمدنی کے کار ہوا
کر رہتے ہیں اور نیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عیال کے واسطے ایک سال کی غذا جمع بھی فرمائی ہے تو بہتر زکوٰۃ فقیر اور مسکین کے لیے بھی ہے اور قرآن اور اگر
ایک مہینے خواہ ایک دن کی حاجت پورے کرے تو قوی قریب تر ہو اور جو مقدار کہ زکوٰۃ اور صدقہ میں چھپائی جائے اس کے باب میں علماء کے نام پر ہوا ہوا
بعضے کی میں اس قدر رہا کہ کہتے ہیں کہ انھوں نے ایک دن رات کی غذا کی کفایت کرنے کو واجب کر دیا ہے اور اپنی دلیل اس حاکمیت کو کہتے ہیں جو سال میں خیرات
روزی ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غنا کے ہوتے ہوئے سوال کر کے منع فرمایا ہے غنا کو جو کچھ چاہے کھا لے اور نہ کھانا پائے اور دوسروں کی یہ کہا ہے کہ
تو ان کی کی حد تک یہ ہے اور ان کی کی حد زکوٰۃ کی مقدار ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ صرف تو ان کو ہی واجب فرمائی ہے تو ان کو اس سے انکسار نہ کرنا چاہیے
اپنے کھنے میں سے ہر شخص کے واسطے اس کو زکوٰۃ کی اقسام تک ایسا درست ہو اور بعض لوگوں کو ان کی کی حد پورے کرنا ہے اور بعض لوگوں کو ان کی کی حد سے زیادہ
مروزی ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے ایک سال میں مال اپنے جاوے اور پھر وہی مقدار میں مال اپنے جاوے اور پھر وہی مقدار میں مال اپنے جاوے
کہ اس حدیث کا ایک نادر قوی نہیں اور بعض لوگوں کو ان کی کی حد چاہیے اور فرمائی ہے کہ جو اس سے کہ حد میں ایسا ہی قطع روایت آئی ہو کہ حضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سال میں زکوٰۃ فقیرانہ حق فی السوال اور دوسرے علماء نے وصیت میں کہا ہے کہ فرمایا ہے کہ فقیر کو اتنا لینا درست ہے کہ اس سے اس کی حد میں
جس سے تمام عمر کو نیکو ہو جاوے یا اس سے کوئی مال تجارت خرید کر چھوڑ دیا ہو یا کچھ نہ ہو بلکہ اگر کوئی شہر چھوڑ دیا ہو یا کچھ نہ ہو بلکہ اگر کوئی شہر چھوڑ دیا ہو
فرمایا ہے کہ جب دو دفعہ زکوٰۃ ہو جائے کہ بعض کا مذہب ہے کہ اگر کوئی شہر چھوڑ دیا ہو یا کچھ نہ ہو بلکہ اگر کوئی شہر چھوڑ دیا ہو یا کچھ نہ ہو بلکہ اگر کوئی شہر چھوڑ دیا ہو
گوئی ہزار درہم سے ہوتا ہو یا جس حد میں کہ فقیرانہ حق فی السوال سے خارج ہو یا کچھ نہ ہو بلکہ اگر کوئی شہر چھوڑ دیا ہو یا کچھ نہ ہو بلکہ اگر کوئی شہر چھوڑ دیا ہو
اور اس کی طرف دھیان دینے سے ناامید ہیں ہرگز فرمایا کہ اس سے اس کی حد میں ایسا ہی قطع روایت آئی ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سال میں مال اپنے جاوے
فقرتہ ہزار ہا حد کہ یہ حد ہے تو بنی چھوڑ دیا ہو یا کچھ نہ ہو بلکہ اگر کوئی شہر چھوڑ دیا ہو یا کچھ نہ ہو بلکہ اگر کوئی شہر چھوڑ دیا ہو یا کچھ نہ ہو بلکہ اگر کوئی شہر چھوڑ دیا ہو
غنی کو دیا اور حضرت عمر نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر کوئی مال تجارت خرید کر چھوڑ دیا ہو یا کچھ نہ ہو بلکہ اگر کوئی شہر چھوڑ دیا ہو یا کچھ نہ ہو بلکہ اگر کوئی شہر چھوڑ دیا ہو
دلائل میں ہیں اور یہ حد ہے نزدیک یہ ہے کہ کسی کے لیے مقدار ایک سال کی حد میں ایسا ہی قطع روایت آئی ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سال میں مال اپنے جاوے
پھر سے اور گداگری بری چیز ہے اس کا حکم اور ہو اس کو اس حد میں ایسا ہی قطع روایت آئی ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سال میں مال اپنے جاوے
غنی ہو جاوے اس قلت کی نسبت لایا ہوا کہ وہ بھی زیادتی ہو ان کی طرف مائل ہو اور مال مستحق پر صرف ہرگز کہ برس کے لینے کا کافی ہو اور ان
سے زیادہ نہیں ملے اور ان کی کی حد میں ایسا ہی قطع روایت آئی ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سال میں مال اپنے جاوے

اس غنی
بہت سی باتوں کی ضرورت بھی کرنا ہو اور یہ امر شریعت میں بڑا ہی بہر حال چھٹا جہت ثابت ہو جاوے تو چاہیے کہ بہت سی
مال نہ رہے بلکہ اس قدر رہے کہ لینے کے وقت سے ایک سال تک کافی ہو یہ حد بڑی ہے بڑی ہو اس وجہ سے کہ برس کے مکرر ہونے سے آمدنی کے کار ہوا
کر رہتے ہیں اور نیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عیال کے واسطے ایک سال کی غذا جمع بھی فرمائی ہے تو بہتر زکوٰۃ فقیر اور مسکین کے لیے بھی ہے اور قرآن اور اگر
ایک مہینے خواہ ایک دن کی حاجت پورے کرے تو قوی قریب تر ہو اور جو مقدار کہ زکوٰۃ اور صدقہ میں چھپائی جائے اس کے باب میں علماء کے نام پر ہوا ہوا
بعضے کی میں اس قدر رہا کہ کہتے ہیں کہ انھوں نے ایک دن رات کی غذا کی کفایت کرنے کو واجب کر دیا ہے اور اپنی دلیل اس حاکمیت کو کہتے ہیں جو سال میں خیرات
روزی ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غنا کے ہوتے ہوئے سوال کر کے منع فرمایا ہے غنا کو جو کچھ چاہے کھا لے اور نہ کھانا پائے اور دوسروں کی یہ کہا ہے کہ
تو ان کی کی حد تک یہ ہے اور ان کی کی حد زکوٰۃ کی مقدار ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ صرف تو ان کو ہی واجب فرمائی ہے تو ان کو اس سے انکسار نہ کرنا چاہیے
اپنے کھنے میں سے ہر شخص کے واسطے اس کو زکوٰۃ کی اقسام تک ایسا درست ہو اور بعض لوگوں کو ان کی کی حد پورے کرنا ہے اور بعض لوگوں کو ان کی کی حد سے زیادہ
مروزی ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے ایک سال میں مال اپنے جاوے اور پھر وہی مقدار میں مال اپنے جاوے اور پھر وہی مقدار میں مال اپنے جاوے
کہ اس حدیث کا ایک نادر قوی نہیں اور بعض لوگوں کو ان کی کی حد چاہیے اور فرمائی ہے کہ جو اس سے کہ حد میں ایسا ہی قطع روایت آئی ہو کہ حضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سال میں زکوٰۃ فقیرانہ حق فی السوال اور دوسرے علماء نے وصیت میں کہا ہے کہ فرمایا ہے کہ فقیر کو اتنا لینا درست ہے کہ اس سے اس کی حد میں
جس سے تمام عمر کو نیکو ہو جاوے یا اس سے کوئی مال تجارت خرید کر چھوڑ دیا ہو یا کچھ نہ ہو بلکہ اگر کوئی شہر چھوڑ دیا ہو یا کچھ نہ ہو بلکہ اگر کوئی شہر چھوڑ دیا ہو
فرمایا ہے کہ جب دو دفعہ زکوٰۃ ہو جائے کہ بعض کا مذہب ہے کہ اگر کوئی شہر چھوڑ دیا ہو یا کچھ نہ ہو بلکہ اگر کوئی شہر چھوڑ دیا ہو یا کچھ نہ ہو بلکہ اگر کوئی شہر چھوڑ دیا ہو
گوئی ہزار درہم سے ہوتا ہو یا جس حد میں کہ فقیرانہ حق فی السوال سے خارج ہو یا کچھ نہ ہو بلکہ اگر کوئی شہر چھوڑ دیا ہو یا کچھ نہ ہو بلکہ اگر کوئی شہر چھوڑ دیا ہو
اور اس کی طرف دھیان دینے سے ناامید ہیں ہرگز فرمایا کہ اس سے اس کی حد میں ایسا ہی قطع روایت آئی ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سال میں مال اپنے جاوے
فقرتہ ہزار ہا حد کہ یہ حد ہے تو بنی چھوڑ دیا ہو یا کچھ نہ ہو بلکہ اگر کوئی شہر چھوڑ دیا ہو یا کچھ نہ ہو بلکہ اگر کوئی شہر چھوڑ دیا ہو یا کچھ نہ ہو بلکہ اگر کوئی شہر چھوڑ دیا ہو
غنی کو دیا اور حضرت عمر نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر کوئی مال تجارت خرید کر چھوڑ دیا ہو یا کچھ نہ ہو بلکہ اگر کوئی شہر چھوڑ دیا ہو یا کچھ نہ ہو بلکہ اگر کوئی شہر چھوڑ دیا ہو
دلائل میں ہیں اور یہ حد ہے نزدیک یہ ہے کہ کسی کے لیے مقدار ایک سال کی حد میں ایسا ہی قطع روایت آئی ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سال میں مال اپنے جاوے
پھر سے اور گداگری بری چیز ہے اس کا حکم اور ہو اس کو اس حد میں ایسا ہی قطع روایت آئی ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سال میں مال اپنے جاوے
غنی ہو جاوے اس قلت کی نسبت لایا ہوا کہ وہ بھی زیادتی ہو ان کی طرف مائل ہو اور مال مستحق پر صرف ہرگز کہ برس کے لینے کا کافی ہو اور ان
سے زیادہ نہیں ملے اور ان کی کی حد میں ایسا ہی قطع روایت آئی ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سال میں مال اپنے جاوے

جھک کر سیدہ یحییٰ جان لچھا موقع دیکھو ہاں خیر کرو اور فرمایا کہ آل محمد کے لیے صدقہ حلال نہیں کہ وہ لوگوں کا میل ہو اور فرمایا کہ سائل کی حرمت ہٹا دو اگرچہ اتنے کھانے سے ہو جتنا بزرگ اسے ہو تاہی اور فرمایا کہ اگر سائل بیچ کتا ہو تو جو کوئی اسکو محروم پھرے گا اسکو ظلم ہوگی اور حضرت علیؑ نے فرمایا کہ جو شخص سائل کو اپنے گھر سے محروم پھیرتا ہو فرشتے اُس گھر پر سات روز سایہ نہیں لاتے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دو کام کسی دوسرے کو سپرد نہ فرماتے تھے اپنے آپ کو کیا کرتے تھے لکھتے کہ بات کو وضو کا پانی اپنے آپ کے کھتے اور اسکو ڈھانچ پیتے دوسرے یہ کہ مسکین کو اپنے دست مبارک سے عنایت فرماتے اور فرمایا کہ مسکین نہ نہیں ہو کر نہ ایک کھجور اور جوہرین اور ایک تھمہ یا دو تھمے ہٹا دینے بلکہ مسکین یہ ہی جو سوال کرنے سے باز رہے اگر تم چاہو تو پھر دیکھو لایسا لون انسان لچھا یعنی نہیں مانگتے لوگوں سے بہت کر اور فرمایا کہ جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کپڑا پہناتا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہو جب تک کہ اُس کپڑے کا مسکین کے بدبویہ پوندر رہتا ہو اور آثار اس بن بیں پیرن کہ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ نے پچاس ہزار خیرات کپے حالانکہ اُن کا کرتہ پوندر دار ہی رہا۔ اور مجاہد نے اس آیت میں ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیمًا واسبغ علی حبہ کی تفسیر فرمائی ہے کہ اُسکی خواہش رکھتے ہوں۔ اور حضرت عمرؓ فرمایا کرتے کہ اسی مال اور توانگری کی لیے شخصوں کو دے جو ہم میں ہوتے ہوں کہ شائد وہ لوگ اسکو ہم میں حاجت مندوں کو پہنچا دیں اور عبد العزیز بن عبد العزیز فرماتے ہیں کہ نماز آدمی کو آدمی سے راستہ پر لجاتی ہو اور روزہ پادشاہ کے دروازے تک پہنچاتا ہو اور صدقہ پادشاہ کے سامنے جا کر لکھ کر تاہی اور ابن ابی الجعد کا قول ہے کہ صدقہ آدمی سے شرف خیرات کی قسمیں دو کرتا ہو اور پوچھنا دینا صدقہ کا ظاہر کی نسبت کر شکر گناہوتا ہو صدقہ شریف طافون کے چڑھے چیر دیتا ہو اور حضرت ابن جود نے فرمایا ہے کہ ایک شخص نے شتر بڑے خدایا کی عبادت کی پھر اس سے کوئی گناہ نہ ہو سرزد ہوا اور اسکا عمل باطل کر دیا گیا پھر اسکا گزرا ایک مسکین پر ہوا اور اسکو ایک دینی صدقہ دی اللہ تعالیٰ نے اسکی خطا معاف فرمائی اور شتر بڑے کے عمل پھر اسکے بحال کر دیے۔ اور تھان نے اپنے بیٹے کو کہا کہ جب کوئی خطا کرے تو صدقہ دینا۔ اور یحییٰ ابن معاذ فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ کوئی دانہ وزن میں دنیا کے پہاڑوں کے برابر ہو جاوے بجز صدقہ کے دانہ کے کہ یہ البتہ اتنا ہو جاتا ہو اور تھان نے فرمایا کہ رواد فرماتے ہیں کہ تین چیزیں اول زمانہ میں جنت کے خزانوں میں سے کہا کرتے تھے اول مرض کا چھپانا دوم صدقہ کا چھپانا سوم صیبتوں کا چھپانا اور یہ روایت مست بھی آئی ہے اور حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ اعمال نے ایک دوسرے پر خیر کیا تو صدقہ نے کہا کہ میں تم سب سے افضل ہوں اور عبد اللہ بن مسعود فرماتے ہیں یا کرتے اور کہتے کہ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو کن تالوا البر حتی تنفقوا ما تمکن اور اللہ تعالیٰ جانتا ہو کہ میں شکر سے محبت رکھتا ہوں اور نہ خیر فرماتے ہیں کہ جب کوئی چیز خیر سے اٹھائے کہ یہ ہو تو نہ تجھے اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ تمہیں کوئی عیب ہو۔ اور عبد بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز لوگ سبھا ٹون سے زیادہ بھوکے اور پیاسے اور ننگے اٹھیں گے پس جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے کھانا کھلایا ہو گا اللہ تعالیٰ اسکو شکم سے بھرے گا اور جس نے اللہ کے لیے پانی پلایا ہو گا اسکو سیراب کرے گا اور جس نے اس کے واسطے کپڑا پہنایا ہو گا اسکو کپڑا پہنایا ہو گا۔ اور حضرت حسن اصری فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تم سب کو تو انکر کر دیتا کہ کوئی تم میں فقیر نہ ہو تا اگر اسے تم میں سے بعض کا تمنا ہوتی ہے لیا ہو۔ اور یحییٰ نے کہا کہ جتنی حاجت فقیر کو مالدار کے صدقہ کی ہے اگر مالدار اسکی نسبت کر اپنے آپ کو صدقہ کے ثواب کا زیادہ حاجت مند نہ جائے تو اسکا صدقہ بیکار ہو اور یہ صدقہ اُس کے منہ پر مارا جا دینا اور امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ جو پانی صدقہ کیا جاتا ہو اور مسجد میں پلایا جاتا ہو اگر زمین سے تو انکوئی سے تو ہم مضائقہ نہیں جانتے اس لیے کہ جس نے اسکو سبیل کیا ہو تو پیاسوں کے لیے کیا ہو کوئی ہوں اسکا مقصود خاص تھا جو ان دور مسکینوں پر صدقہ کرنے کا نہیں کہتے ہیں کہ اگر ہم لال ایک لونڈی یا غر

اج سادات مصلوب
بن سیدہ یحییٰ
وضو کا پانی اپنے آپ کے کھتے
نہ ہوں۔ اور حضرت عمرؓ
فرماتے ہیں کہ نماز آدمی کو آدمی سے
راستہ پر لجاتی ہو اور روزہ پادشاہ کے
دروازے تک پہنچاتا ہو اور صدقہ پادشاہ کے
سامنے جا کر لکھ کر تاہی اور ابن ابی الجعد
کا قول ہے کہ صدقہ آدمی سے شرف خیرات کی
قسمیں دو کرتا ہو اور پوچھنا دینا صدقہ کا
ظاہر کی نسبت کر شکر گناہوتا ہو صدقہ
شریف طافون کے چڑھے چیر دیتا ہو اور
حضرت ابن جود نے فرمایا ہے کہ ایک شخص
نے شتر بڑے خدایا کی عبادت کی پھر اس سے
کوئی گناہ نہ ہو سرزد ہوا اور اسکا عمل
باطل کر دیا گیا پھر اسکا گزرا ایک مسکین
پر ہوا اور اسکو ایک دینی صدقہ دی اللہ
تعالیٰ نے اسکی خطا معاف فرمائی اور شتر
بڑے کے عمل پھر اسکے بحال کر دیے۔ اور
تھان نے اپنے بیٹے کو کہا کہ جب کوئی
خطا کرے تو صدقہ دینا۔ اور یحییٰ ابن
معاذ فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ
کوئی دانہ وزن میں دنیا کے پہاڑوں کے
برابر ہو جاوے بجز صدقہ کے دانہ کے کہ
یہ البتہ اتنا ہو جاتا ہو اور تھان نے
فرمایا کہ رواد فرماتے ہیں کہ تین
چیزیں اول زمانہ میں جنت کے خزانوں
میں سے کہا کرتے تھے اول مرض کا
چھپانا دوم صدقہ کا چھپانا سوم
صیبتوں کا چھپانا اور یہ روایت مست
بھی آئی ہے اور حضرت عمرؓ فرماتے ہیں
کہ اعمال نے ایک دوسرے پر خیر کیا تو
صدقہ نے کہا کہ میں تم سب سے افضل
ہوں اور عبد اللہ بن مسعود فرماتے ہیں
یا کرتے اور کہتے کہ میں نے دیکھا کہ
اللہ تعالیٰ فرماتا ہو کن تالوا البر حتی
تنفقوا ما تمکن اور اللہ تعالیٰ جانتا ہو
کہ میں شکر سے محبت رکھتا ہوں اور نہ
خیر فرماتے ہیں کہ جب کوئی چیز خیر
سے اٹھائے کہ یہ ہو تو نہ تجھے اچھا
نہیں معلوم ہوتا کہ تمہیں کوئی عیب ہو۔
اور عبد بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ قیامت
کے روز لوگ سبھا ٹون سے زیادہ بھوکے
اور پیاسے اور ننگے اٹھیں گے پس جس
نے اللہ تعالیٰ کے لیے کھانا کھلایا ہو گا
اللہ تعالیٰ اسکو شکم سے بھرے گا اور
جس نے اللہ کے لیے پانی پلایا ہو گا اسکو
سیراب کرے گا اور جس نے اس کے واسطے
کپڑا پہنایا ہو گا اسکو کپڑا پہنایا ہو
گا۔ اور حضرت حسن اصری فرماتے ہیں کہ
اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تم سب کو تو
انکر کر دیتا کہ کوئی تم میں فقیر نہ ہو
تا اگر اسے تم میں سے بعض کا تمنا ہو
تی ہے لیا ہو۔ اور یحییٰ نے کہا کہ جتنی
حاجت فقیر کو مالدار کے صدقہ کی ہے
اگر مالدار اسکی نسبت کر اپنے آپ کو
صدقہ کے ثواب کا زیادہ حاجت مند نہ
جائے تو اسکا صدقہ بیکار ہو اور یہ
صدقہ اُس کے منہ پر مارا جا دینا اور
امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ جو پانی
صدقہ کیا جاتا ہو اور مسجد میں پلایا
جاتا ہو اگر زمین سے تو انکوئی سے تو
ہم مضائقہ نہیں جانتے اس لیے کہ جس
نے اسکو سبیل کیا ہو تو پیاسوں کے
لیے کیا ہو کوئی ہوں اسکا مقصود خاص
تھا جو ان دور مسکینوں پر صدقہ کرنے
کا نہیں کہتے ہیں کہ اگر ہم لال ایک
لونڈی یا غر

اور سونا چاندی ہوتے ہدیہ سے خارج نہوگا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افضل ہدیہ جو آدمی اپنے بھائی کے پاس بھیجے چاندی ہی یا اس کو
 کھانا لکھانا۔ پس اس حدیث میں چاندی کو بھی ہدیہ فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ مجمع میں ایک شخص خاص کو بدون سبب کی رضا مندی کے کچھ دینا مکروہ
 ہو اور رضا مندی کا حال مشتبہ رہتا ہو اسلئے تنہائی میں دے دینا اس شہرہ سے محفوظ رکھنا ہے۔ اب صدقہ کو بر بلا لینے اور اسکا ذکر و ذکر شکر نہ ہونے
 سے کرنے میں چار فائدے ہیں اول خلاص اور صدق کا ہونا اور اپنے حال کو لوگوں کے دھوکا دینے سے بچانا اور دوسرے سے محفوظ رہنا اور تیسرا یہ کہ ہدیہ کا
 میں ہی دیسا ہی ظاہر کر دیا یہ بات نہیں کہ حقیقت میں کچھ ہو اور نمود کی وجہ سے اسکو ظاہر نہیں کرتا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جاہ و منزلت و درجہ و باطنی
 ہو اور بندگی اور سکنست ظاہر ہوئی ہو اور تکبر اور بے حاجت ہونے کے دعویٰ سے تبری پائی جاتی ہو اور لوگوں کی نظروں سے نفس بگڑنا اور بعض
 عارفوں نے اپنے شاگرد کو فرمایا کہ اپنے کو ہر حال میں ظاہر کر دے کیونکہ جب تو ایسا کوگا تو لوگ تیرے ساتھ دوں ہوں پر جو جادو شیعہ ایک نے وہ ہر نیکی پر شکر کو کرنا
 تو یہ تو مقصود ہی رہا سوچو کہ یہ امر دین کی سلامتی کے لیے نافع تر ہو اور اس شخص کی آفتیں بھی کم ہوتی ہیں در ایک ہ ہونگے جگہ دلوں میں تیری تمجید
 زیادہ ہوگی اس نظر سے کہ تو نے ٹھیک ٹھیک بنا حال ظاہر کر دیا اور یہ وہ بات ہے کہ جسکو تھرا رہا تھا یا چاہتا ہے کیونکہ اسکا مقصود ثواب کا زیادہ ماننا ہے تو تیرے
 میں نہ تھوٹے محبت زیادہ کر گیا اور تعظیم بہت کر گیا تو اسکو ثواب قسط کا زیادہ ہو گا اور یہ ثواب بھگا بھی ہو گا کماؤں کے ثواب زیادہ ہونیکا سبب ہے ہی ہوا ہو گیا
 فائدہ توحید کا شکر ہے چنانچہ اسلئے عارف کی نظر جز خدائے غرور کے اور طرف نہیں ہوتی پوشیدہ اور ظاہر اس کے جن میں یکساں ہو تو اس حال کا خفا نہ ہونا تو
 میں شریک ہو بعض کا بر کا قول ہو کہ جو شخص پوشیدہ ہے لیتا تھا اور بظاہر ہٹا دیتا تھا اسکی اعلا کا ہم اعتبار نہ کرتے تھے اور خلق کی طرف التفات نہ کرنا خواہ
 مسجد ہوں یا غائب حال میں نقصان ہو بلکہ چاہیے کہ نظر واحد یکتا پر منحصر ہو گئے ہیں کہ کوئی بزرگ اپنے سب مریدوں میں سے ایک طرف زیادہ مائل
 اور مریدوں کو یہ بات شاق معلوم ہوتی اُن بزرگ نے چاہا کہ ان لوگوں پر اس مرید کی فضیلت ظاہر کرنا چاہیے اسلئے ہر ایک مرید کو ایک ایک مرغی
 دی اور کہا کہ ہر ایک اپنی مرغی لیکر ایسی جگہ فرج کر لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھے سب مرید چلے گئے اور اپنی مرغی فرج کر لائے گا وہ مرید مرغی زندہ لایا اُن سے
 جو بزرگ نے پوچھا کہ کیا ہو جیسا حکم تھا اسکی تعمیل کر دی جیسا اس مرید سے پوچھا کہ تیرے اپنے ساتھیوں کو کھانے کی فرج کی کی گئی کہ انکو کوئی ایسی جگہ ملے جہاں
 کوئی نہ دیکھتا ہو اسلئے کہ اللہ تعالیٰ سب جگہ ناظر تھا اُس بزرگ نے اُن لوگوں سے کہا کہ سوچو میں نے پھر زیادہ مائل ہوں کہ وہ سوائے خدا کے اور بلوت و صیانت
 کرتا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ ظاہر کرنے میں سنت شکر کو ادا کرنا ہو اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واما بعد فہر بک فخر شہادۃ اور نہایت کر چھپانا شکر کی میں داخل ہوا تھا
 اُن لوگوں کی مذمت کرتا ہو اور انکو غیب فرماتا ہو جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو چھپائے میں چاہتا ہوں ارشاد ہوا اللہ تعالیٰ بنیادوں یا مرون الناس بالحق تمہوں
 لا تاہم اللہ من فضلہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر اندام کرتا ہو تو یہ جی پسند کرتا ہے کہ وہ نعمت اس پر دیکھتی ہو جادو
 اور ایک شخص نے کسی عارف کو کچھ چھپا کر دیا عارف نے اپنا ہاتھ اونچا کر دیا اور کہا کہ یہ دنیا کی چیز ہے اگر میں اسکو چھپاؤں تو دنیا افضل ہو کر آخرت کے
 کاموں میں افضل ہوتا ہو اور اسی لیے بعض کا بر نے فرمایا کہ جب تم کچھ خیر میں دیا جاوے تو اسے تو چھپاؤ اسکو تنہائی میں پاس کر دو اور صدقہ دے کہ باب میں
 شکر کی رغبت منقول ہو چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر انسان علم شکر اللہ عزوجل اور شکر قائم مقام مکافات کا ہو تو یہی پیمانہ شکر کا حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی تمہارے ساتھ سلوک کرے اسکی مکافات کرو اور اگر شکر سے مکافات نہ ہو سکے تو اسکی تعریف چھی طرح کرو اور اسکی بے دعا
 خیر مانگو یہاں تک کہ لوگ یقین ہو جاوے کہ مکافات کر چکے ہو جبکہ ہر ایک شکر کے باب میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ان لوگوں سے سنتا ہے کہ

اس حدیث میں چاندی کو بھی ہدیہ فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ مجمع میں ایک شخص خاص کو بدون سبب کی رضا مندی کے کچھ دینا مکروہ ہو اور رضا مندی کا حال مشتبہ رہتا ہو اسلئے تنہائی میں دے دینا اس شہرہ سے محفوظ رکھنا ہے۔ اب صدقہ کو بر بلا لینے اور اسکا ذکر و ذکر شکر نہ ہونے سے کرنے میں چار فائدے ہیں اول خلاص اور صدق کا ہونا اور اپنے حال کو لوگوں کے دھوکا دینے سے بچانا اور دوسرے سے محفوظ رہنا اور تیسرا یہ کہ ہدیہ کا میں ہی دیسا ہی ظاہر کر دیا یہ بات نہیں کہ حقیقت میں کچھ ہو اور نمود کی وجہ سے اسکو ظاہر نہیں کرتا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جاہ و منزلت و درجہ و باطنی ہو اور بندگی اور سکنست ظاہر ہوئی ہو اور تکبر اور بے حاجت ہونے کے دعویٰ سے تبری پائی جاتی ہو اور لوگوں کی نظروں سے نفس بگڑنا اور بعض عارفوں نے اپنے شاگرد کو فرمایا کہ اپنے کو ہر حال میں ظاہر کر دے کیونکہ جب تو ایسا کوگا تو لوگ تیرے ساتھ دوں ہوں پر جو جادو شیعہ ایک نے وہ ہر نیکی پر شکر کو کرنا تو یہ تو مقصود ہی رہا سوچو کہ یہ امر دین کی سلامتی کے لیے نافع تر ہو اور اس شخص کی آفتیں بھی کم ہوتی ہیں در ایک ہ ہونگے جگہ دلوں میں تیری تمجید زیادہ ہوگی اس نظر سے کہ تو نے ٹھیک ٹھیک بنا حال ظاہر کر دیا اور یہ وہ بات ہے کہ جسکو تھرا رہا تھا یا چاہتا ہے کیونکہ اسکا مقصود ثواب کا زیادہ ماننا ہے تو تیرے میں نہ تھوٹے محبت زیادہ کر گیا اور تعظیم بہت کر گیا تو اسکو ثواب قسط کا زیادہ ہو گا اور یہ ثواب بھگا بھی ہو گا کماؤں کے ثواب زیادہ ہونیکا سبب ہے ہی ہوا ہو گیا فائدہ توحید کا شکر ہے چنانچہ اسلئے عارف کی نظر جز خدائے غرور کے اور طرف نہیں ہوتی پوشیدہ اور ظاہر اس کے جن میں یکساں ہو تو اس حال کا خفا نہ ہونا تو میں شریک ہو بعض کا بر کا قول ہو کہ جو شخص پوشیدہ ہے لیتا تھا اور بظاہر ہٹا دیتا تھا اسکی اعلا کا ہم اعتبار نہ کرتے تھے اور خلق کی طرف التفات نہ کرنا خواہ مسجد ہوں یا غائب حال میں نقصان ہو بلکہ چاہیے کہ نظر واحد یکتا پر منحصر ہو گئے ہیں کہ کوئی بزرگ اپنے سب مریدوں میں سے ایک طرف زیادہ مائل اور مریدوں کو یہ بات شاق معلوم ہوتی اُن بزرگ نے چاہا کہ ان لوگوں پر اس مرید کی فضیلت ظاہر کرنا چاہیے اسلئے ہر ایک مرید کو ایک ایک مرغی دی اور کہا کہ ہر ایک اپنی مرغی لیکر ایسی جگہ فرج کر لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھے سب مرید چلے گئے اور اپنی مرغی فرج کر لائے گا وہ مرید مرغی زندہ لایا اُن سے جو بزرگ نے پوچھا کہ کیا ہو جیسا حکم تھا اسکی تعمیل کر دی جیسا اس مرید سے پوچھا کہ تیرے اپنے ساتھیوں کو کھانے کی فرج کی کی گئی کہ انکو کوئی ایسی جگہ ملے جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو اسلئے کہ اللہ تعالیٰ سب جگہ ناظر تھا اُس بزرگ نے اُن لوگوں سے کہا کہ سوچو میں نے پھر زیادہ مائل ہوں کہ وہ سوائے خدا کے اور بلوت و صیانت کرتا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ ظاہر کرنے میں سنت شکر کو ادا کرنا ہو اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واما بعد فہر بک فخر شہادۃ اور نہایت کر چھپانا شکر کی میں داخل ہوا تھا اُن لوگوں کی مذمت کرتا ہو اور انکو غیب فرماتا ہو جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو چھپائے میں چاہتا ہوں ارشاد ہوا اللہ تعالیٰ بنیادوں یا مرون الناس بالحق تمہوں لا تاہم اللہ من فضلہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر اندام کرتا ہو تو یہ جی پسند کرتا ہے کہ وہ نعمت اس پر دیکھتی ہو جادو اور ایک شخص نے کسی عارف کو کچھ چھپا کر دیا عارف نے اپنا ہاتھ اونچا کر دیا اور کہا کہ یہ دنیا کی چیز ہے اگر میں اسکو چھپاؤں تو دنیا افضل ہو کر آخرت کے کاموں میں افضل ہوتا ہو اور اسی لیے بعض کا بر نے فرمایا کہ جب تم کچھ خیر میں دیا جاوے تو اسے تو چھپاؤ اسکو تنہائی میں پاس کر دو اور صدقہ دے کہ باب میں شکر کی رغبت منقول ہو چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر انسان علم شکر اللہ عزوجل اور شکر قائم مقام مکافات کا ہو تو یہی پیمانہ شکر کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی تمہارے ساتھ سلوک کرے اسکی مکافات کرو اور اگر شکر سے مکافات نہ ہو سکے تو اسکی تعریف چھی طرح کرو اور اسکی بے دعا خیر مانگو یہاں تک کہ لوگ یقین ہو جاوے کہ مکافات کر چکے ہو جبکہ ہر ایک شکر کے باب میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ان لوگوں سے سنتا ہے کہ

لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم اس کے پاس آئے تو انھوں نے اپنا مال بکھو ہاٹ دیا یہاں تک کہ ہم کو خوف ہوا کہ کہیں تمام قوابی نہ بجا دین اپنے فرمایا کہ ایسا نہیں ہونے
 ہوا کا شکر کیا اور تعریف کی یعنی اس کے انکی مکافات ہو گئی پس ان تمام فوائد کو تم معلوم کر چکے اب یہ جاننا چاہیے کہ لوگوں کا اختلاف جو اس بات میں منقول
 ہو وہ مسئلہ میں اختلاف نہیں ہو بلکہ حال کا اختلاف ہو جس میں تحقیق اس بل میں یہ کہ ہم یہ حکم یقینی نہیں کرتے کہ پوشیدہ لینا ہر حال میں فیض ہوا یا ظاہر
 میں لینا اچھا ہو بلکہ یہ بات نیتوں کے اختلاف کے باعث مختلف ہوتی ہو اور نیتیں جو ال اور اشخاص کے اختلاف سے جدا جدا ہوتی ہیں اس صورت
 میں اخلاص والے کو چاہیے کہ اپنے نفس کی نگران رہے اور مبالغہ میں نہ پڑے طبیعت کے دھوکے فریب کھاوے نہ شیطان کے دام فریب میں
 آوے اور کو فریب پوشیدہ لینے کے وجوہات میں بہ نسبت ظاہر لینے کے زیادہ ہو باوجودیکہ اسکو دخل دونوں میں ہے جس خفیہ لینے میں تو فریب کو دخل
 اسلیئے ہے کہ طبیعت خفیہ لینے پر راغب ہو اس نظر سے کہ اس صورت میں جاہ و منزلت محفوظ رہتی ہو لوگوں کی آنکھوں سے قدر نہیں کرتی کوئی مسکین کو چشم خمار
 اور دینے والے کو محسوس یا در نہ سمجھتا ہے بلکہ یہ روگ طبیعت میں گڑ رہتا اور نفس میں پوشیدہ ہوتا ہو اور شیطان اس کے ذریعہ سے فوائد کا اظہار کرتا ہو
 ہاں تک کہ جو پہلے فوائد لینے لگے ہیں ان سب کو علت اس کے خفیہ لینے کی بیان کر دیتا ہو اور ان سب کی کوئی ایک ہی بات ہو وہ یہ ہو کہ آدمی کو اپنے صدمہ
 لینے کا حال کھل جائے سے اتنا ہی رنج ہو جتنا کہ کوئی اسکا بھگوس در نظیر اگر خفیہ لےوے اور اسکا حال بر ملا ہو جاوے اس سے رنج ہو جو خفیہ لےوے کا رنج
 اپنے حال دروغ کے حال کا یکساں ہوا اسلیئے کہ اگر خفیہ لینے سے اسکا یہ مقصود تھا کہ لوگ غیبت اور حسد میں مبتلا نہ ہوں اور بدگمانی نہ کریں بلکہ درستی سے
 بچنا خواہ دینے والے کو خفیہ دینے کی رغبت دلائی یا علم کو ذلت سے بچنا منظور تھا تو یہ ساری باتیں دوسرے بھائی کے صدقہ لینے کا حال کھلنے سے بھی
 ہو سکتی اس صورت میں اگر اپنا حال بر ملا ہوتا تو ناگزیر زیادہ ہوتا اور دوسرے اپنے بھائی کا حال کھلنا انا گراں نہ تو چہرہ کسنا کہ میں خفیہ ان فوائد کے
 سبب لیتا ہوں محض مخالطہ اور شیطان کا مکر ہو کہ علم کی ذلت ممنوع ہو کسی کا ہو یہ نہیں کہ خاص زید یا عمر کے علم کی ذلت تو ناجائز ہو اور بکر کی
 جائز ہو اسی طرح غیبت اسی جہ سے ممنوع ہو کہ کسی محفوظ آبرو کے درجے ہونا اس میں پایا جاتا ہو یہ نہیں کہ دید کی آبرو کا تعرض ہو تو ناجائز ہو اور
 بکر کی آبرو کا ہو تو جائز ہو اور جو شخص اس بات کو اچھی طرح کا نظر رکھتا ہو اس سے شیطان اکثر راجتا ہو در نہ بھرتو یہ صورت ہوتی ہو کہ عمل بہت سنا
 کرے اور اس میں سے تھوڑا نصیب ہو اور ظاہر لینے کی طرف طبیعت کو اسوجہ سے رغبت ہو کہ اس سے دینے والے کے دل کو خوشی ہوتی ہو اور اسکو
 ایسے افعال پر ابھارتی ہو اور دوسروں کے سامنے ذکر کرنے سے انکو یہ معلوم ہوتا ہو کہ یہ شخص بہت مشکور ہوتا ہو اسکی تعظیم اور حال کی جستجو زیادہ ہوتا
 اور یہ بات دل میں مدفون رہتی ہو اور شیطان دیندار پر اور کسی طرح اس خیانت کے نکالنے پر قادر نہیں ہوتا ہو مگر سنت کی نظر میں پیدا ہوا تو ان مارتا ہو اور
 کھتا ہو کہ شکر کا ادا کرنا سنت ہو اور خفیہ رکھنا یا میں داخل ہو اور جو میں پہننے ظاہر کرتے کے باب میں لکھی ہیں انکو اس پر تشویش کرتا ہو تاکہ ظاہر کرنے پر اسکو
 آمادہ کرے اور قسداً باطنی اسکا دہی ہوتا ہو کہ دینے والا اپنی تعریف سے تو زیادہ خیر گراں ہو اور دوسرے لوگوں کو شوق خدمت پیدا ہو اور اسکا
 امتحان یہ ہو کہ اپنے نفس کا میل شکر کی طرف اس صورت میں خیال کرے کہ اس شکر کی خبر نہ تو دینے والے کو پہونچے نہ ان لوگوں کو جن کو
 رغبت اس کے کچھ دینے کی ہو اور اس جماعت کے سامنے شکر کا خیال کرے جو ظاہر میں دینے کو برا جانتے ہوں اور خفیہ لینے پر راغب ہوں اور انکی
 عداوت یہ ہو کہ کچھ خفیہ رکھنے والے کے اور کو نہ دیتے ہوں تو اگر یہ حالات اس کے نزدیک ملاحظہ ہوں تب تو جان لے کہ صدقہ کے ظاہر کرنے کا سبب
 شکر کی ہے نہ ادا کرنی اور نعمت کو ظاہر کرنے کے لیے یہی در نہ سمجھ کے کہ یہ شیطان کا فریب ہوا در نہ مبالغہ دہی ہو چھو چھ یہ معلوم ہو جاوے کہ باعث ظاہر

اس کو فریب
 اور امت اس
 سے لکھتے ہیں

کرنے کا شکر کی سنت کو ادا کرتا ہو تو چاہیے کہ دینے والے کے حق ادا کرنے سے غافل نہ رہی اسکو دیکھ اگر وہ ایسے لوگوں میں سے ہو جو شکر اور نعمت کے ظاہر کرنے کو پسند کرتے ہوں تو چاہیے کہ اس کے صدقہ کو خفیہ رکھے اور شکر نہ کرے کیونکہ اسکا حق اس بات کو چاہتا ہے کہ ظلم پر اسکی اعانت نہ کرے اور اسکا طالب ہونا شکر پر ایک ظلم ہو تو اس پر اعانت نہ چاہیے اور جب اسکا حال یہ معلوم ہو کہ وہ شکر کو پسند نہیں کرتا اور نہ اسکو صدقہ سے شکر مقصود ہو تو اس صورت میں اسکا شکر کرے اور اس کے صدقہ کو ظاہر کرے اور اسی جہت سے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگوں نے ایک شخص کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اسکی گردن رومی اگر وہ مجھے گا تو فلاح نہ پائیگا باوجودیکہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی تعریف انکے منہ پر کیا کرتے تھے اسلئے کہ آپ کو انکے یقین پر اعتماد تھا اور جانتے تھے کہ یہ تعریف انکو مضرت نہ ہوگی بلکہ انکو خیر کی رغبت زیادہ کرے گی مثلاً ایک شخص کو ارشاد فرمایا کہ یہ جنگل داؤن کا سردار ہے اور دوسرے کے حق میں ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے پاس کسی قوم کا کریم آوے تو اسکی تعظیم کرو اور ایک شخص کے کلام سے تو آپ کو اچھے معلوم ہوئے اور فرمایا ان من البیان صحرا اور فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی میں کوئی بہتری معلوم کرے تو چاہیے کہ اسکو خبر کر دے کہ وہ خیر میں اور زیادہ رغبت کرے گا اور فرمایا اذ اصبح المؤمن ربی الامان فی قلبہ اور سفیان زکریا فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے نفس کو بچان لے اسکو لوگوں کی تعریف مضرت نہیں ہوتی۔ اور یوسف بن اسباط کو حضرت سفیان نے فرمایا کہ جب میں تمکو کچھ مال دوں تو تمہاری نسبت کر مجھ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہو اور اسکو میں سمجھتا ہوں کہ خدا سے تعالیٰ نے مجھ نعمت کی تم چاہو شکر کرو خواہ نہ کرو غرض کہ جو شخص اپنے دل کی خبر گیری چاہتا ہو اسکو چاہیے کہ ان باریک باتوں کا لحاظ رکھے کیونکہ اعضا کے اعمال میں اگر یہ باریکیاں ملحوظ نہ رہیں تو وہ شیطان کی ہنسی اور اسکی خاطر خواہ ہوگی کہ محنت بہت ہو اور نفع کم اور اسی جیسے علم کے باب میں کہا کرتے ہیں کہ اسکا ایک مسکد سیکھنا برس روز کی عبادت سے افضل ہے کیونکہ اس علم سے عمر بھر کی عبادت زندہ ہوتی ہو اور اس علم کو نہ جاننے سے تمام زندگی کی عبادت مرجانی ہو اور بیکار ہوتی ہو حاصل یہ کہ مجمع میں لینا اور خفیہ پھیر دینا سب طریقوں میں عمدہ اور محفوظ تر ہے اسکو چیکنی باتوں سے دور نہ کرنا چاہیے ہاں اگر سرفرازی کامل ہو اور ظاہر و باطن آدمی کے نزدیک برابر ہو جاوے تو پھر خفیہ لینے کا بھی مضائقہ نہیں بلکہ ایسا شخص عفا ہو کہ اسکا ذکر ہوتا ہو اور دیکھنے میں نہیں آیا اللہ تعالیٰ سے اہم سوال کرتے ہیں کہ ہماری مدد کرے اور توفیق عنایت فرماو

تیسرا بیان اس باب میں کہ صدقہ کا لینا افضل ہے یا زکوٰۃ کلاماً ہم خواص در حضرت جنید بغدادی اور بعض اور بزرگوں کی قویہ رائے تھی کہ صدقہ کے مال میں سے لینا بہ نسبت زکوٰۃ میں سے لینے کے افضل ہے اسلئے کہ زکوٰۃ کے لینے میں مسکینوں کے لیے فرحت اور شگنی کرنی ہو اور ایک وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات زکوٰۃ کے لینے کا احتقان اپنے آپ میں پورا نہیں ہوتا اپنے جیسا وصف کلام مجیب میں مذکور ہے وہ صفت خود میں نہیں ہوتی اور صدقہ کے حال میں گنجائش زیادہ ہے اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ زکوٰۃ کا لینا چاہیے نہ صدقہ کا کیونکہ زکوٰۃ لینے سے لوگوں کو واجب داکریت پر اعانت ہوتی ہے اگر سب مسکین زکوٰۃ لینا چھوڑ دیں تو سب گناہگار ہونگے اور ایک چیز یہ کہ مسکین کسی احسان میں نہ خدا تعالیٰ کا حق واجب مالدار کے ذمہ ہے ہر ایک اس سے اس کے تعلق بندہ دل کی روزی ہوتی ہو اور ایک چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ کا لینا تو حاجت کے سبب ہو اور حاجت ہر شخص کی انکو قطعاً مستلزم ہے اور اگر ہی ہو اور صدقہ کا لینا دین کے باعث ہے کیونکہ غالب یہی ہے کہ دینے والا انہی کو دیتا ہے جس میں بہتری کا اعتقاد ہوتا ہو اور ایک چیز یہ ہے کہ مسکین کی سوغت دلت اور مسکنت میں بہت دخل رکھتی ہو اور تکرر سے دور تر ہو اسلئے کہ صدقہ کو تو آدمی کبھی بہرہ کے طور پر بھی دیتا ہو تو صدقہ اور بہرہ میں فرق نہیں ہوتا

روح
بخاری و مسلم و ترمذی
ابو داؤد و ابن ماجہ
برایت قبس بن
عاصم و ابی یوسف
جسکو چاہئے ارشاد
فرمایا تھا کہ جنگل داؤن
کا سردار ہے اور دوسرے
کے حق میں ارشاد فرمایا
کہ جب تمہارے پاس کسی قوم
کا کریم آوے تو اسکی تعظیم
کرو اور ایک شخص کے کلام
سے تو آپ کو اچھے معلوم
ہوئے اور فرمایا ان من
البیان صحرا اور فرمایا
جب تم میں سے کوئی شخص
اپنے بھائی میں کوئی بہتری
معلوم کرے تو چاہیے کہ
اسکو خبر کر دے کہ وہ خیر
میں اور زیادہ رغبت کرے
گا اور فرمایا اذ اصبح
المؤمن ربی الامان فی
قلبہ اور سفیان زکریا
فرماتے ہیں کہ جو شخص
اپنے نفس کو بچان لے اسکو
لوگوں کی تعریف مضرت
نہیں ہوتی۔ اور یوسف بن
اسباط کو حضرت سفیان
نے فرمایا کہ جب میں
تمکو کچھ مال دوں تو
تمہاری نسبت کر مجھ کو
اس سے زیادہ خوشی ہوتی
ہو اور اسکو میں سمجھتا
ہوں کہ خدا سے تعالیٰ نے
مجھ نعمت کی تم چاہو
شکر کرو خواہ نہ کرو
غرض کہ جو شخص اپنے
دل کی خبر گیری چاہتا
ہو اسکو چاہیے کہ ان
باریک باتوں کا لحاظ
رکھے کیونکہ اعضا کے
اعمال میں اگر یہ
باریکیاں ملحوظ نہ
رہیں تو وہ شیطان کی
ہنسی اور اسکی خاطر
خواہ ہوگی کہ محنت بہت
ہو اور نفع کم اور اسی
جیسے علم کے باب میں
کہا کرتے ہیں کہ اسکا
ایک مسکد سیکھنا برس
روز کی عبادت سے افضل
ہے کیونکہ اس علم سے
عمر بھر کی عبادت زندہ
ہوتی ہو اور اس علم کو
نہ جاننے سے تمام
زندگی کی عبادت
مرجانی ہو اور بیکار
ہوتی ہو حاصل یہ کہ
مجمع میں لینا اور خفیہ
پھیر دینا سب طریقوں
میں عمدہ اور محفوظ
تر ہے اسکو چیکنی
باتوں سے دور نہ
کرنا چاہیے ہاں اگر
سرفرازی کامل ہو اور
ظاہر و باطن آدمی کے
دیکھنے میں نہیں آیا
اللہ تعالیٰ سے اہم سوال
کرتے ہیں کہ ہماری
مدد کرے اور توفیق
عنایت فرماو

[illegible]

[illegible][illegible]

۱- در صورتی که در این مورد هیچ گونه
 سند و مدرکی وجود نداشته باشد،
 باید به مراجع ذیصلاح اعلام شود.
 ۲- در صورتی که در این مورد هیچ گونه
 سند و مدرکی وجود نداشته باشد،
 باید به مراجع ذیصلاح اعلام شود.

کے لیے باہر کے وجہ ٹوٹ کر آئے تو چاہیے کہ اگر نہ نیت اعتکاف کی کرے لیکن جب اول ہی میں پورے دن روزہ کی نیت کر لے گا تو پھر کچھ ضرورت نہیں تاہم بعد میں فصل
دوسری فصل روزہ کے اسرار اور باطنی شرطوں کے ذکر میں جانتا چاہیے کہ روزہ کے تین درجے ہیں ایک روزہ عوام کا ہے اور ایک خواص کا اور ایک
خاص خواص کا عوام کا روزہ تو یہ ہے کہ بیٹے اور فرما گاہ کو انکی خواہش ادا کرنے سے روکا جاوے جیسا کہ اوپر کسی تفصیل گذری اور خواص کا روزہ یہ ہے کہ انکے
کان زبان ہاتھ پاؤں اور تمام اعضا کو گناہ سے روکا جاوے اور خاص خواص کا روزہ اس طرح ہے کہ دل کو بُری باتوں اور نیوی فکروں سے دور رکھا جاوے اور
سوا خدا تعالیٰ کے اور چیزوں سے مطلقاً انکو روک دیا جاوے اس قسم کا روزہ خدا کے واسطے اور آخرت کے سوا اور چیزوں فکر کرنے سے اور دنیا میں فکر
کرنے سے ٹوٹ جاتا ہے ان جو دنیا کے دین کے لیے مقصود ہوتے ہو انکا فکر اس روزہ کو افطار نہیں کہ تا کیونکہ وہ زاد آخرت ہی دنیا میں سے نہیں یہاں تک کہ
اہل دل فرماتے ہیں کہ جس شخص کی ہمت دن کو اسباب میں مصروف ہو کہ افطار کی چیز کی تدبیر کر رہی ہے تو اس پر خطا لگھی ہاویگی اسوجہ سے کہ خدا تعالیٰ اس کے
فصل پر اعتماد کیا اور اس کے رزق موعود پر یقین چھوڑا ہوا اور یہ رہتا ہوا اور یہ یقین اور مقررین کا ہے اور ہم اس مرتبے کی تفصیل میں تقریر قوی کو طول نہیں
دیتے مگر عمل کی رود سے اسکی تحقیق بتاتے ہیں کہ وہ روزہ اسوقت حاصل ہوتا ہے کہ تمام ہمت خدا تعالیٰ کی طرف آدمی توجہ ہو اور خدا تعالیٰ کے غیر سے غم
پھیرے اور اس آیت کا مضمون اُس پر چھا جاوے قُلْ اِنَّ شَرْعِي دِيْنِي فِيْ خَوْضِ مِیْمُوْنٍ اور خواص کا روزہ یعنی نیکی و نیکوئی کا جو اعضا کو گناہوں سے باز
رکھنے سے ہوتا ہے وہ چھ باتوں سے پورا ہوتا ہے اول نظر کا پیچ رکھنا اور جو باتیں بُری اور مکروہ ہیں انکی طرف نہ لکھنا نہ جاننا اور جو چیزیں دیکھنے سے
دل ہٹتا ہو اور خدا تعالیٰ کی یاد سے غفلت ہوتی ہو ان سے نظر کو روکنا مختصر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نَظَرُكَ نَظَرُكَ نَظَرُكَ نَظَرُكَ نَظَرُكَ نَظَرُكَ ہر گاہ بھلا ہوا یا شر شیطاں کی طرف سے
جو کوئی اسکو خدا تعالیٰ کے خوف سے ترک کیگا اللہ تعالیٰ اسکو ایسا ایمان عنایت فرماوے گا جسکی جلالت وہ اپنے دل میں پاوے گا اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے
سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا خُصِّصَ لِيْ فِيْ رِزْقِيْ لَقَدْ لَقِيَ الْكَذِبَ الْغَيْبَةَ وَبَيِّنَاتٍ الْكَذِبَ وَالنَّظَرَ وہ دھوکا دینا اور غیبی بات اور جو بوط
اور غیبت اور جھگڑا اور غش اور ظلم اور جھگڑے اور بات کاٹنے سے اور سکوت کو اُس پر لازم کرنا اور ذکر الہی اور تلاوت قرآن میں مصروف رکھنا کہ یہ زبان کا روزہ
ہو سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ غیبت روزہ کی مفید اس روایت کو ان سے بشر بن حارث نے روایت کیا ہے اور لیث حضرت مجاہد سے روایت ہے کہ کوئی روزہ
خمسائیں روزہ کی مفید ہے اور جو بوط اور غش اور ظلم فرماتے ہیں کہ روزہ سپر جو جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے تو غش نہ کرے نہ جہالت نہ کراہ
اگر کوئی اس سے لڑائی کرے یا گالی دے تو چاہیے کہ کمرے کے میں روزہ دار ہوں اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عرس مبارک میں دو عورتوں نے
روزہ رکھا اور پھر کھانا اور پیاس کی آگ آکر آخر روز میں یہ شدت ہوئی کہ قریب ہلاکت ہو گئیں انھوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انظار کیا جاوے
کہ لے لے کھانا آج آج کے پاس ایک پیالہ بھیجا اور آدمی سے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو کھانا کہہ کر چمکھنے کھایا ہو اسکو اس پیالے میں سے کر دو ایک عورت کا
نصف پیالہ بخون تازہ اور گوشت تازہ سے بھر دیا اور دوسری نے بھی یہی چیز میں نے کیں یہاں تک کہ پیالہ لبا لبا ہو گیا تو گون اس سے تعجب کیا آخر
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں نے جو چیز اللہ کی حلال کی ہوئی تھی اُس سے روزہ رکھا اور جو اپنے خدا تعالیٰ نے حرام کی تھی اُس سے افطار کیا ان میں
سے دوسرے کے پاس ٹھیکہ لگی اور دونوں نے لوگوں کی غیبت شروع کی یہ گوشت پیالہ میں ہی ہے جو ان دونوں نے لوگوں کا گوشت کھایا تھا
سو ہم ہر بات کے سننے سے کافروں کو باز رکھنا اسواسطے کہ جن امور کا کھانا حرام ہے اسکا کھانا بھی حرام ہے اور ہمیں جہت خدا تعالیٰ نے سننے والوں
اور حرام خواروں کو برابر ذکر فرمایا چنانچہ ارشاد ہے مَنْ تَعَاهَدَ لَكَ دِيْنًا مِّنْ دِيْنِ الْاِسْلَامِ فَاسْتَأْذِنْهُ وَلِاَلِ الْاِسْلَامِ وَالْاِحْبَادِ عَنِ اَلْاَثَمِ وَالْاَكْلَمِ اَلْحَمْدُ

مشاورہ
بکسب کتب
نام برسات
ح ۳
دار کا روزہ
جھوٹ اور جھٹکا
اور جھٹکا
دیکھا
از عین
بہار اور
سے مودی
اس ۱۱
برسات
ح ۵
اور
روزی
جسے
کو
ہائے
منہ
اور
کے
سے

پس غیبت کو سکر خاموش رہنا حرام ہے اور فرمایا انکم اذا شتمتم اور اسی نظر سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما شتمت شریکان فی الاثم چہا رهم ہاقتہ یا تون اور دوسرے اعضا کو بڑی باتوں سے روکنا اور انظار کے وقت شکم کو شہات سے باز رکھنا کیونکہ اگر حلال سے دن بھر نہ رہنا اور چرا برا نظر کیا تو روزہ کچھ ہوا ایسے روزہ والے کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص ایک محل بناوے اور ایک شہر کو منہم کرے اسلئے کہ حلال کھانے کی کثرت ہی مضر ہو تو یہ روزہ اسکی کمی کے لیے ہوتا ہے اور جو شخص کہ بہت سی دوا کھانے کے ضرر سے ڈر کر زہر کھانا اختیار کرے وہ یہ خوفنا ہے اور حرام کھانا ایک نہ ہو جو دین کو ہلاک کرتا ہے اور حلال ایک دوا ہے کہ اسکا کٹر کھانا مفید اور زیادہ کھانا مضر ہے اور روزے سے غرض حلال کی کمی سے ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صائم لیس من صومہ الا الجوع والعطش سین بعضون نے یہ کہا ہے کہ مراد اس شخص سے ہے جو حرام برافطار کرے اور بعضون کا یہ قول ہے کہ وہ شخص مراد ہے جو طعام حلال سے کارہ ہے اور انظار کو کون کوشش یعنی غیبت سے کرے جو حرام ہے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ شخص مقصود ہے جو اپنے اعضا کو گناہوں سے نہ بچاوے۔ یہ کہ انظار کی وقت حلال غذا انہی بہت نہ کھاوے کہ بیٹ تن جاوے کیونکہ غذا تھیالی کے نزدیک کوئی طرف اتنا برائیں تو نہ شکم جو حلال ہے اور ایک جہیز کہ روزہ سے آدمی شیطان کو سطح دبا جاوے گا اور شہوت کو کیسے توڑے گا جس صورت میں کہ تمام دن کی بھوک پیاس کا تدارک انظار کے وقت کرے گا اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ کھانے کے اقسام روزہ میں زیادہ ہی ہوتے ہیں چنانچہ عادت ٹھہر گئی ہے کہ سب کھانوں کو رمضان کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں اور رمضان میں انہی کھاتے ہیں کہ اور دنوں میں کئی مہینے میں بھی نہ کھاویں اور ظاہر ہے کہ روزہ سے مقصود پیٹ کا خالی رکھنا اور خواہش کا توڑنا ہے مابین غرض کہ نفس نقوی پر قوی ہو جاوے اور جس صورت میں کہ صبح سے شام تک تومعدہ کو ٹالا یہاں تک کہ اس کی خواہش جوش میں آئی اور رغبت قوی ہوئی پھر لذت چہیزین کھائیں اور خوب سیر کر دیا تو صاف بات ہے کہ اس کی لذت اور قوت دو بالا ہوگی اور وہ خواہشیں اٹھیں گی کہ اگر بالفرض بے روزہ رہتا تو نہ بھر تین غرض کہ روزہ کی روح اور اصل یہ ہے کہ جو تین کہ بڑائیوں کی طرف کھینچنے کے وسیلے اور شیطان کے دوا میں وہ ضعیف ہو جاوے اور یہ بات بدون کم کھانے کے میر نہیں ہوتی یعنی اتنی ہی غذا کھاوے جتنی بدون روزہ رکھنے کے ہر شب میں بھول تھا اور جس صورت میں کہ دوسری غذا اور شب کی غذا کو ایک ساتھ کھا لیا تو روزہ سے فائدہ نہوگا بلکہ مستحب یہ ہے کہ دن کو بہت نہ سووے تاکہ بھوک و پیاس معلوم کرے اور تو تون کے ضعیف ہونے پر آگاہ ہو اور کچھ ایک ضعف رات کو بھی بنارہے تاکہ تہجد اور فطائف برائے ہو اور کیا عجب ہے کہ اس صورت میں شیطان اس کے دل کے گرد نہ بٹھے اور وہ آسمان کے ملکوت دیکھے اور شب قدر اسی رات کا نام ہے جس میں کچھ ملکوت آدمی پر شکستہ ہوں در خدا تعالیٰ کے قول سے بھی یہ مراد ہے کہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلة القدر اور جو شخص اپنے دل اور سینے کے درمیان میں غذا کی فکر کرے گا وہ اس سیر ملکوت سے خوب ہیگا اور آدمی اپنا معدہ خالی رکھے گا اسکو بھی جواب دہ ہونے کے لیے اسی قدر کافی نہیں جب تک کہ اپنی بہت کو غیر اللہ سے خالی نہ کرے تمام بات یہی ہے اور اس سبب کی اصل غذا ہی کی کمی ہے اور اسکا زیادہ بیان غذاؤں کے باب میں انشاء اللہ کھا جاوے گا۔

است اینک فمھی
آن کے علم ہو سنا
موج ہرانی بردایت
ان سرخی اللہ
بند ضعیف
بہت روزہ دار ہے
میں کہ ان کا ان کے
روزہ سے بچھوک
اور پیاس کے
اور کچھ نہیں
نسائی در مقام
الافان بردایت
اون سووہ کمات
ام سلا اس
انرا شب قدر میں

سے بڑا تعجب ہی بخدا اگر حقیقت حال واضح کر دیا دے تو مقبول آدمی کو اتنا سوچا دے کہ اسکو کھیل سے باز رکھے اور نا منظور کو اتنا غم ہو کہ اسکو ہنسی سے روک دے اور اخف بن قیس سے کسی نے کہا کہ تم بڑے بزرگ شخص ہو اور روزہ تم کو ضعیف کر دیتا ہے، ہنسی سے کہہ کر اسکو لے کر فرمایا کہ میں روزہ کو ایک بڑے لہجے سے کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی طاعت پر صبر کرنا اس کے عذاب پر صبر کرنے کی نسبت کہ بہت آسان ہے بالکل روزہ میں چھ باتیں باطنی یہ تھیں جو مذکور ہوئیں اب اگر یہ کہو کہ جو شخص شکم اور شہو گاہ کی شہوت سے باز رہنے پر کفایت کرتا ہے اور ان باتوں کو بجا نہیں لاتا تو فقہاء یہ کہتے ہیں کہ اسکا روزہ درست ہے پس اس کے کیا معنی ہیں کہ فقہاء درست بتاویں اور تم صحیح نہیں بتاتے تو اسکا جواب یہ ہے کہ ظاہر کے فقہاء ظاہر کی شرطوں کا اثبات ایسی دلیلوں سے کرتے ہیں جو باطنی شرطوں میں ہماری بیان کی ہوئی دلیلوں سے نہایت ضعیف ہیں خصوصاً غیبت وغیرہ کے باب میں اگرچہ کہ فقہائے ظاہری حکم ایسی چیز پر لگاتے ہیں جس میں غفلت و درویشی کے متوجہ لوگ بھی داخل ہو سکیں اسلئے انکو شرعاً ظاہری کے بموجب صحیح کہنا چاہیے اور علمائے آخرت کی غرض صحت سے قبول ہونا ہے اور قبول ہونے سے انکی مراد مقصود کو پہنچانا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ سے مقصود یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے اخلاق میں جو ایک خلق صمدیت ہے یعنی بھوکہ و پیاس وغیرہ کا ہونا اسکو اپنی عادت کریں و شہوات سے روکنے میں جیالوس مقصود کی اقتدا کریں کہ وہ شہوات سے پاک ہیں اور انسان کا مرتبہ جو پانچوں کے مرتبہ سے تو اوپر ہے اسلئے کہ نور عقل سے انہی شہوت کے توڑنے پر قادر ہو اور فرشتوں کے مرتبہ سے نیچے ہے یا نیچے کہ اس پر شہوات غالب ہیں اور ان کے دہانے میں ہتھکڑیاں لگائی ہیں اسلئے جب کبھی یہ شہوت میں ڈوبتا ہے تو اسلئے اسفلین میں اتر جاتا ہے اور بہائم کے زمرہ میں لاحق ہو جاتا ہے اور صوفیہ کے شہوات کو اکھاڑتا ہے تو اعلیٰ علیین کی طرف اٹھ کر فرشتوں کے کنارہ سے جا لگتا ہے اور فرشتے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہیں اور جو کوئی انکا اقتدا کرتا ہے اور انکی سی عادتیں اختیار کرتا ہے وہ بھی انکی طرح خدا تعالیٰ سے قریب ہو جاتا ہے کہ قریب کا شکل بھی قریب ہی ہوتا ہے اور یہ قریب مکان اور فاصلہ کے اعتبار سے نہیں بلکہ صفات کے لحاظ سے ہیں جبکہ روزہ کی اصل ارباب عقل و دہلجہ کے نزدیک یہ ٹھہری تو ایک غذا کے دیر کر دینے اور شام کو دونوں کو ایک ساتھ کھا لینا اور دن بھر اور شہوات میں ڈوبے رہنے سے کونسا فائدہ ہے اور اگر اس جیسے روزہ سے بھی فائدہ ہوتا ہے تو اس حدیث شریف کے کیا معنی ہیں کہ کم من صائم لیس من صومہ اللجوم و العطش و الراسی وجہ سے حضرت اللہ دروداً نے فرمایا ہے کہ دانا آدمیوں کا سونا اور افطار کرنا کیا خوب ہے جو قوفوں کے روزہ اور بیداری کو کیسا بڑا جانتے ہیں اہل یقین اور نقوی کا ایک ذرہ مخالطہ والوں کی بہاڑوں کے برابر عبادت سے افضل اور غالب ہے اور اسی وجہ سے بعض علمائے فرمایا ہے کہ بہت سے روزہ دار افطار کرنے والے ہیں اور بہت سے افطار کرنے والے روزہ دار ہوتے ہیں یعنی افطار کرنے والے روزہ دار وہ لوگ ہیں جو اپنے اعضا کو گناہوں سے محفوظ رکھ کر کھاتے پیتے ہیں اور روزہ دار افطار کرنے والے وہ ہیں کہ بھوکے پیاسے تو رہتے ہیں مگر اپنے اعضا کو منقید نہیں رکھتے اور روزہ کے معنی اور اسکی اصل کے سمجھنے سے یہ معلوم ہو گیا کہ جو کوئی کھانے اور صحبت سے تو بچا رہے اور گناہوں کے ارتکاب سے روزہ کو افطار کرے اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی وضو میں اپنے کسی عضو پتھن بار مس کرے کہ ظاہر میں تو تین بار ہو گیا مگر اصل مقصود جو دھونا تھا وہ چھوڑ دیا تو اسکی نماز عبادت اسکی جہالت کے اسی پر واپس کیجا دیگی اور جو شخص کھانے سے افطار کرے اور اپنے اعضا کو بڑائیوں سے باز رکھے تو اسکی مثال ایسی ہے کہ وضو میں کوئی اپنے اعضا کو ایک بار دھو دے تو اسکی نماز انشاء اللہ مقبول ہوگی کہ اسنے اصل فرض کو ادا کیا کو فضیلت کا تارک ہوا اور جو شخص کھانے پینے سے بھی روزہ رکھے اور اپنے اعضا سے بھی روزہ رکھے یعنی انکو بڑائیوں سے روکے اسکی مثال ایسی ہے کہ اپنے ہر ایک عضو کو تین بار دھو دے تو شخص اصل در فضیلت و نون کا جامع ہوگا جو مرتبہ

اس کا سبب اسکی
اور بہت سے بڑائیوں سے

کمال ہو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ان لھو ما نلے فی حفظ احکم امانتہ و جبکہ اپنے یا بیت طبعی ان لھو ما کر م ان لھو الامانات الی الھما تو اپنے دست مبارک کو اپنے کان اور آنکھ پر رکھ کر ارشاد فرمایا کہ کان سننا اور آنکھ سے دیکھنا امانت ہے اور اگر سننا دیکھنا روزہ کی امانتوں میں سے نہوتا تو آپ یہ ارشاد نہ فرماتے کہ اگر کوئی لڑائی کرے تو کندھے کے تین روزہ دار ہوں یعنی میں نے اپنی زبان کو امانت رکھا ہے میں کسی مخالفت کرتا ہوں تب میرے جواب میں اسکو کیسے چھوڑ دوں۔ اور جبکہ معلوم ہوا کہ ہر ایک عبادت کے لیے ایک ظاہری اور ایک باطنی اور ایک پوست ہوا اور ایک خزانہ اور اسکے پوست بہرے کے درجے ہیں اور ہر درجے کے بہت سے طبقات ہیں تو اب نگاہ اختیار کرو جاہلوں کو جو کچھ روست پر قناعت کر رہے یا زمرہ اہل خرد میں داخل ہونا پسند کر دیتے ہیں فصل افضل روزہ رکھنے کے بیان میں اور ان فضائل کے اعتبار سے فعل روزوں کی ترتیب ذکر میں واضح ہو کہ روزے کا بہتر ہونا اچھے دنوں میں ہو گا وہ روزہ رکھنے کے بعد روزہ روزہ عاشورہ اور عشرہ اول الحج اور عشرہ محرم میں اور تمام ماہ حرام روزہ کے لیے عمدہ اوقات ہیں اور اگر حضرت صلعم شعبان میں اس کثرت کے روزہ رکھتے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا وہ ماہ رمضان ہو اور ایک حدیث میں ہے کہ بعد رمضان کے روزوں کے افضل روزے اللہ تعالیٰ کے ماہ حرم کے ہیں اور اسکی وجہ یہ ہے کہ یہ مہینہ ابتدا سال ہوا اسکو نبی سے معمور کرنا بہتر ہے اور تو فیح ہے کہ سال بھر اسکی برکت رہے اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ماہ حرام ایک دن روزہ رکھنا اور دونوں کے تیس روزوں سے بہتر ہے اور رمضان کے ایک دن کا روزہ ماہ حرام کے تیس دنوں سے افضل ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ جو کوئی ماہ حرام میں تین دن روزہ رکھے یعنی جمعرات اور جمعہ اور ہفتہ کو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر ایک روز کے عوض میں سات سو برس کی عبادت کا ثواب لکھتا ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ جب شعبان کا نصف ہو جاوے تو رمضان تک پھر کوئی روزہ نہیں راسی جہت رمضان سیمتہ چند روزہ افطار کرنا صحابہ اور اگر شعبان کو رمضان سے ملائے تب بھی جائز ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کر لیا کیا ہے اور بہت دفعہ منسلک لایا اور رمضان کے استقبال کی تربت سے دو تین ذریعہ تر روزہ رکھنا درست نہیں لیکن اس صورت میں کہ وہ ایام سکے معمولی دنوں کے روزوں کے مطابق اپڑیں اور بعض صحابہ نے تمام ماہ حرام میں روزہ رکھنا شروع فرمایا اس نظر سے کہ ماہ رمضان کشاہ بنو سفوف کہ بہترین مہینے دی الحج اور محرم اور حجاب و شعبان میں اور حرام مہینے واقفہ اور دیگر حج و عمرہ میں ترین میں پہلے درجے ہیں اور حرجب تنہا اور حجاب اور ان سب میں افضل ماہ فحج ہے اسلئے کہ ایمان حج کا روزہ اور ایام معلومات اور معدودات ہیں و راہ و یقینہ حرام مہینوں سے اور حج کے مہینوں میں بھی ہے اور اشوال صرف حج کے مہینوں میں سے ہے حرام مہینوں میں سنگنین اور محرم اور حرجب حج کے مہینوں میں سے سنگنین میں اور ایک حدیث میں ہے کہ کوئی دن ایسے نہیں جن میں عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل یا محبوب ہے فحج کے دن کی نسبت کہو کہ انہیں آئینہ ان کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے انہیں ایک رات کی بیداری شب قدر کے جانگنے کے مساوی ہے لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا بھی ایسے عمل ہے کہ برا نہیں ہے اپنے فرمایا کہ جہاد بھی برابر نہیں مگر اس صورت میں کہ اس کے گھوڑے کی اوچیرگی کی جاوے اور اسکا خون بہا دیا جاوے اور جو ایام کے مہینے میں مکرر ہوئے ہیں وہ مہینے شروع اور در میان ایام میں در مہینے کے در میان کے روز ایام میض میں مبنی تیرہویں چودھویں پندرہویں در مہینے کے دنوں میں در مہینے اور جمعہ مہین غرض کہ عمدہ ایام یہ ہیں انہیں روزہ رکھنا اور کثرت فیرات کرنی مستحب ہے تاکہ ان اوقات کی برکت سے ان اعمال کا ثواب بڑھا ہو باقی رہا ہمیشہ کا روزہ رکھنا تو وہ ان سب دنوں کو شامل ہے مع زیادتی کے لیکن سالوں کے ان باب میں کئی مذہب ہیں بعض تو ہمیشہ روزہ رکھنے کو لازم قرار دیتے ہیں اسوجہ سے کہ احادیث سے انکی کراہت پائی جاتی ہے اور صحیح ہے کہ اسکی کراہت دو وجہ سے ہوئی ہے ایک تو یہ کہ یہین اور ایام سنگنین میں

یہی افطار کرے جہاں نام صوم دہریہ دوسرے یہ کہ افطار کے باب میں سنت سے اجتناب کرے اور روزے کو اپنے اوپر لازم ٹھہرائے باوجودیکہ اللہ تعالیٰ کو اسکی اجازتوں کی بجا آوری بھی معلوم ہوتی ہے جیسے اور فیضان حاجات کی تحصیل پسند ہے اور جس صورت میں کہ مدام روزہ رکھنے میں ان دنوں خرابیوں میں سے کوئی کسی بھی سے بھاری آدمی کو اپنے نفس کی بہتری مدام روزہ رکھنے میں حاصل ہوتی ہو تو روزہ مدام رکھے کہ بہت سے صحابہؓ نے ایسا کیا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بروایت حضرت ابو موسیٰ اشعری مروی ہے کہ فرمایا میں صام اللہم کہ غیبت علیہ جنم کند و عقد تعین و اسکے معنی یہ ہیں کہ جنم میں اس شخص کے لئے جہنم نہیں رہتی اور اس سے کہ ایک روز درجہ ہو کہ آدھے دھڑے روزے رکھے یعنی ایک روز افطار کرے اور ایک روز روزہ رکھے اور یہ اس شخص سے سخت تر کرے اس شخص کو یہ رہتا ہے اور اسکی فضیلت میں حدیث وارد ہے اسلیئے کہ ایسے روزوں میں بندہ ایک روز صبر کرتا ہے اور ایک روز شکر جانتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ دنیا کے خزانوں کی گنجیمان اور زمین کے دھندے پیش کیے گئے ہیں انگو واپس کر دے اور کہہ میں ایک روز بھوکا ہوں گا اور ایک روز شکم میرا پیٹ بھرے گا تو میری حمد کو گناہ اور جب بھوکا ہو گا تو میری طرف عبادتی کرو گا اور ایک حدیث میں رشاد فرمایا کہ فضل صیام صوم آخری ماہ رمضان صوم کا ان ایصوم لہو و لفظ لہو اور اسی کی مؤید وہ روایت ہے کہ حضرت محمدؐ نے روزہ کے باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں عرض کرتے تھے کہ میں اس سے کبھی افضل چاہتا ہوں آخر کو اپنے فرمایا کہ اس سے افضل کوئی صورت نہیں اور مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہینے کے روزے پورے سوائے ماہ رمضان کے بھی نہیں رکھے بلکہ کچھ دن ہر مہینے میں افطار کیا کرتے تھے اور جس شخص سے آدھی عمر کے روزے بھی نہ ہو سکیں تو کچھ مضائقہ نہیں ہر تہائی عمر کے روزے سے یعنی ایک دن روزہ رکھے اور دو روز افطار کرے اور اگر تین دن دل مہینے میں اور تین یا مہینے کے اور تین آخر مہینے میں رکھ لیا کرے تو تہائی بھی ہو جاوے اور عمدہ دنوں میں بھی افطار کرے اور اگر دو شنبہ اور چھ شنبہ اور جمعہ کو روزہ رکھا کرے تو یہ بھی تہائی سے کچھ زیادہ ہو جائے میں اور جبکہ فضیلت کے اوقات آدمین تو کمال کی بات یہ کہ آدمی روزہ کے معنی سمجھے اور جانے کہ روزہ کا مقصود دل کا صاف کرنا اور محبت کا خدا تعالیٰ کے لیے فارغ کرنا ہے اور جس شخص کا بطن کی باریکیوں کو سمجھتا ہے وہ اپنے حالات میں نظر کرتا رہتا ہے بعض اوقات اسکا حال یہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ روزہ رکھے اور کبھی یہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ افطار کرے اور کبھی اسکا حال اس بات کا متغی ہے کہ افطار کرے اور روزہ کے ساتھ ملاوے اور جب آدمی روزے کے معنی سمجھ لے گا اور طریق آخرت کے چلنے میں دل کے مراقبہ سے اسکی حد ثابت ہو جاوے گی تو جس شخص کے دل کی بہتری پوشیدہ نہ رہے گی اور دل کی بہتری کے لیے کوئی ترتیب دوائی ضروری نہ رہے گی اور ہمیں چاہئے کہ مرقی ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزے رکھتے تھے کہ لوگ کہتے کہ اب افطار نہ کرے اور افطار نہ کرے کہ لوگ کہتے کہ اب روزہ نہ رکھیں گے اور رات کو اسقدر سو رہتے کہ یہ کہا جاتا کہ اب تمجد کو نہ اٹھینگے اور شب بیداری اتنی کرتے کہ کہا جاتا کہ اب سو نہ سکتے اور جس قدر کہ نوبت آئے آپ کے اوقات کے حقوق ادا کرنے کا حال معلوم ہوتا تھا اسقدر اُن ہوں کو بخالات تھے اور بعض علمائے چار روز سے زیادہ پیچ افطار کر کے نیکو کر دے فرمایا ہے چار روز کی قیہ عید کے روز اور ایام تشریق کے خیال سے لگائی ہے اور فرمایا ہے کہ چار روز سے زیادہ افطار کرنا دل کو سخت کرتا ہے اور بری عادتیں پیدا کرتا ہے اور شہوات کے دروازوں کو کھولتا ہے اور عواقب میں اکثر لوگوں کے حق میں افطار کی ہی تاثیر ہے خصوصاً جو لوگ دن رات میں دو دفعہ کھاتے ہیں

۵۸۔ غایۃ زینت
برایات عالیہ حضرت
نقدی و علم برایت عالیہ
دن بیداری میں ذکر
شب بیداری میں ذکر
نقدی و علم برایت عالیہ

بہار افطار کرے اور روزہ رکھے اور اسکی فضیلت میں حدیث وارد ہے اسلیئے کہ ایسے روزوں میں بندہ ایک روز صبر کرتا ہے اور ایک روز شکر جانتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ دنیا کے خزانوں کی گنجیمان اور زمین کے دھندے پیش کیے گئے ہیں انگو واپس کر دے اور کہہ میں ایک روز بھوکا ہوں گا اور ایک روز شکم میرا پیٹ بھرے گا تو میری حمد کو گناہ اور جب بھوکا ہو گا تو میری طرف عبادتی کرو گا اور ایک حدیث میں رشاد فرمایا کہ فضل صیام صوم آخری ماہ رمضان صوم کا ان ایصوم لہو و لفظ لہو اور اسی کی مؤید وہ روایت ہے کہ حضرت محمدؐ نے روزہ کے باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں عرض کرتے تھے کہ میں اس سے کبھی افضل چاہتا ہوں آخر کو اپنے فرمایا کہ اس سے افضل کوئی صورت نہیں اور مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہینے کے روزے پورے سوائے ماہ رمضان کے بھی نہیں رکھے بلکہ کچھ دن ہر مہینے میں افطار کیا کرتے تھے اور جس شخص سے آدھی عمر کے روزے بھی نہ ہو سکیں تو کچھ مضائقہ نہیں ہر تہائی عمر کے روزے سے یعنی ایک دن روزہ رکھے اور دو روز افطار کرے اور اگر تین دن دل مہینے میں اور تین یا مہینے کے اور تین آخر مہینے میں رکھ لیا کرے تو تہائی بھی ہو جاوے اور عمدہ دنوں میں بھی افطار کرے اور اگر دو شنبہ اور چھ شنبہ اور جمعہ کو روزہ رکھا کرے تو یہ بھی تہائی سے کچھ زیادہ ہو جائے میں اور جبکہ فضیلت کے اوقات آدمین تو کمال کی بات یہ کہ آدمی روزہ کے معنی سمجھے اور جانے کہ روزہ کا مقصود دل کا صاف کرنا اور محبت کا خدا تعالیٰ کے لیے فارغ کرنا ہے اور جس شخص کا بطن کی باریکیوں کو سمجھتا ہے وہ اپنے حالات میں نظر کرتا رہتا ہے بعض اوقات اسکا حال یہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ روزہ رکھے اور کبھی یہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ افطار کرے اور کبھی اسکا حال اس بات کا متغی ہے کہ افطار کرے اور روزہ کے ساتھ ملاوے اور جب آدمی روزے کے معنی سمجھ لے گا اور طریق آخرت کے چلنے میں دل کے مراقبہ سے اسکی حد ثابت ہو جاوے گی تو جس شخص کے دل کی بہتری پوشیدہ نہ رہے گی اور دل کی بہتری کے لیے کوئی ترتیب دوائی ضروری نہ رہے گی اور ہمیں چاہئے کہ مرقی ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزے رکھتے تھے کہ لوگ کہتے کہ اب افطار نہ کرے اور افطار نہ کرے کہ لوگ کہتے کہ اب روزہ نہ رکھیں گے اور رات کو اسقدر سو رہتے کہ یہ کہا جاتا کہ اب تمجد کو نہ اٹھینگے اور شب بیداری اتنی کرتے کہ کہا جاتا کہ اب سو نہ سکتے اور جس قدر کہ نوبت آئے آپ کے اوقات کے حقوق ادا کرنے کا حال معلوم ہوتا تھا اسقدر اُن ہوں کو بخالات تھے اور بعض علمائے چار روز سے زیادہ پیچ افطار کر کے نیکو کر دے فرمایا ہے چار روز کی قیہ عید کے روز اور ایام تشریق کے خیال سے لگائی ہے اور فرمایا ہے کہ چار روز سے زیادہ افطار کرنا دل کو سخت کرتا ہے اور بری عادتیں پیدا کرتا ہے اور شہوات کے دروازوں کو کھولتا ہے اور عواقب میں اکثر لوگوں کے حق میں افطار کی ہی تاثیر ہے خصوصاً جو لوگ دن رات میں دو دفعہ کھاتے ہیں

ان کے حق میں بہت مضرت تھی۔ فعل روزوں کی ترتیب میں ہلکا سی قدر بیان کرنا مقصود تھا۔ باب اسرار صوم خدا کے تعالیٰ کی عنایت سے تمام ہوا جس کے بعد اسرار حج کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق رفیق فراہم فرمادے وہی کافی اور مددگار ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔ سیدنا محمد کا وہ حصہ کل عبد مصطفیٰ

اساتوان باب حج کے اسرار و معانی کے بیان میں

رباعی آج سفر کعبہ کی کرکچہ رحمت ہے ہر سعی رہ حرم سرسرحمت ہے اتنا ہی بیان شرف کہ کہتے ہیں جس سے پاویگا لاکھ اگر کرے ایک طلعت پڑھے اور کارخان اسلام میں سے حج عمرہ کی عبادت کی خوبی اور کار کا انجام اور اسلام کی تمامی در دین کا کمال جو جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ اہمیت نازل فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باب میں ارشاد فرماتے ہیں میں نے تم کو حج کی تعلیم دی ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ عبادت کا کیا کہنا ہے جس کے نونے سے دین کا کمال خرم ہے اور اس کا چھوٹے والا اگر ہی میں یہود و نصاریٰ کے برابر ہو جاوے اور جبکہ اس کن کی عظمت اتنی ہو تو مناسب معلوم ہوا کہ اس کی شرح اور اس کے ارکان اور سنن اور مستحبات اور فضائل اور اسرار کی تفصیل کی طرف عنان قلم کو پھیرا جاوے اور یہ سہا پہل اور انوار اللہ تعالیٰ میں فصلوں سے واضح ہو جائیگی جن میں اول میں کہ مفسر اور کاتب شریف کے فضائل وغیرہ کا ذکر ہو گا اور دوسری میں ابتدا سفر سے لے کر تکسب اعمال ظاہری بیان ہو گا اور تیسری میں اسرار و اعمال باطنی لکھے جائیں گے

فصل اول مثل ہر دو یا تون پر ہوا بیان حج کے فضائل اور کعبہ اور مکہ اور مدینہ زائد ہوا اللہ شرفا کی فضیلت اور ان مقامات کی تہذیب کی طرف سفر کی تیاری کو کر میں حج کی فضیلت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وادّٰن فی ان سبّٰ حج یا کو کہ جلا وطنی کل نظام یا تین میں کل حج عین حضرت خدا کے اس کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو حج کی اطلاع کو دو تو انھوں نے یہ کہا کہ کیا کہے لوگو اللہ تعالیٰ نے ایک سنگ بنایا ہے اس کا حج کرو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ آواز دلا دی کہ میں سے ان لوگوں کے کان میں یہ باری جنت کی امت تاکہ اس کی شہادت دلا دے حج کرنا انصیب ہو گا اور فرمایا ایشہ روا انافع لکم بعض مغرب منافع سے یہ عرض کہتے ہیں کہ ایام حج کی تجارت اور تاجہ اقریبہ اور بعض اکابر سلف نے جب یہ مضمون سنا تو فرمایا کہ بخدا ان کی مغفرت ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے جو شیطان کا قول نقل فرمایا ہے لا تعدن اہم رابطہ استقیم اس کی تفسیر میں بعض مغربین نے فرمایا ہے کہ صراط مستقیم سے مراد مکہ کا راستہ ہے شیطان اسے بٹھاتا ہے تاکہ لوگوں کو اس سے منع کر دے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں حج البیت فلم یفسد ولم یفسد خراج من ذلہ کیوم ولدتہ امہ اور فرمایا کہ شیطان عرفہ کے دن سے زیادہ کسی زمین کو بل تر اور زیادہ رانکہ اور حقیر تر اور خستہ تر کیا گیا اور اس کی چہرہ بھی ہے کہ منزل رحمت الہی اور بڑے گناہوں کو خدا سے قائلے کا ماحف فرماتا اس کی فطرت سے گدھتا ہے کہ کہتے ہیں کہ بعض گناہ اس طرح کے ہیں کہ بدو عرفہ کے ٹھہرے کے اور کوئی چیز ان کا کفارہ نہیں اور اس مضمون کو حضرت امام جعفر علیہ السلام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی مستند کیا ہے اور بعض مفسر باہل مکاشفہ نے ذکر کیا ہے کہ ابلیس انہوں نے ایک آدمی کی صورت میں ایک مسافر آگیا کہ وہاں بدن زد و رگاسہ ہم گمراہان بشت شکستہ ہو انھوں نے پوچھا کہ کس سبب سے روٹا ہے کہا کہ وہ یہ کہ حاجی بدو عرفہ سے اس کی طرف نہ چکے ہیں یہ کہتا ہے کہ اس کو وہ خرابی کو مقصود کر چکے ہیں کہ میں اس کو اللہ تعالیٰ انکو محروم نہ فرماوے مجھے یہی غم ہے کہ انھوں نے یہ پوچھا کہ تیرے جسم کے دیلے ہونے کی کیا وجہ ہے اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں گھوڑوں کا ہنسنا اگر وہ میری راہ میں بڑے تو مجھے اچھا معلوم ہوتا انھوں نے پوچھا کہ تیرا ہنسنا کیوں ہے شیطان نے کہا کہ ماعت پر لوگوں کی ایک دوسرے کی مدد کرنے سے اگر وہ ایک دوسرے کی پشت گماہ پیل کر گرتے تو مجھ کو زیادہ تر

تہذیب اہل حقین
سیدنا محمد کا وہ حصہ کل عبد مصطفیٰ
فصل اول مثل ہر دو یا تون پر ہوا بیان حج کے فضائل اور کعبہ اور مکہ اور مدینہ زائد ہوا اللہ شرفا کی فضیلت اور ان مقامات کی تہذیب کی طرف سفر کی تیاری کو کر میں حج کی فضیلت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وادّٰن فی ان سبّٰ حج یا کو کہ جلا وطنی کل نظام یا تین میں کل حج عین حضرت خدا کے اس کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو حج کی اطلاع کو دو تو انھوں نے یہ کہا کہ کیا کہے لوگو اللہ تعالیٰ نے ایک سنگ بنایا ہے اس کا حج کرو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ آواز دلا دی کہ میں سے ان لوگوں کے کان میں یہ باری جنت کی امت تاکہ اس کی شہادت دلا دے حج کرنا انصیب ہو گا اور فرمایا ایشہ روا انافع لکم بعض مغرب منافع سے یہ عرض کہتے ہیں کہ ایام حج کی تجارت اور تاجہ اقریبہ اور بعض اکابر سلف نے جب یہ مضمون سنا تو فرمایا کہ بخدا ان کی مغفرت ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے جو شیطان کا قول نقل فرمایا ہے لا تعدن اہم رابطہ استقیم اس کی تفسیر میں بعض مغربین نے فرمایا ہے کہ صراط مستقیم سے مراد مکہ کا راستہ ہے شیطان اسے بٹھاتا ہے تاکہ لوگوں کو اس سے منع کر دے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں حج البیت فلم یفسد ولم یفسد خراج من ذلہ کیوم ولدتہ امہ اور فرمایا کہ شیطان عرفہ کے دن سے زیادہ کسی زمین کو بل تر اور زیادہ رانکہ اور حقیر تر اور خستہ تر کیا گیا اور اس کی چہرہ بھی ہے کہ منزل رحمت الہی اور بڑے گناہوں کو خدا سے قائلے کا ماحف فرماتا اس کی فطرت سے گدھتا ہے کہ کہتے ہیں کہ بعض گناہ اس طرح کے ہیں کہ بدو عرفہ کے ٹھہرے کے اور کوئی چیز ان کا کفارہ نہیں اور اس مضمون کو حضرت امام جعفر علیہ السلام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی مستند کیا ہے اور بعض مفسر باہل مکاشفہ نے ذکر کیا ہے کہ ابلیس انھوں نے ایک آدمی کی صورت میں ایک مسافر آگیا کہ وہاں بدن زد و رگاسہ ہم گمراہان بشت شکستہ ہو انھوں نے پوچھا کہ کس سبب سے روٹا ہے کہا کہ وہ یہ کہ حاجی بدو عرفہ سے اس کی طرف نہ چکے ہیں یہ کہتا ہے کہ اس کو وہ خرابی کو مقصود کر چکے ہیں کہ میں اس کو اللہ تعالیٰ انکو محروم نہ فرماوے مجھے یہی غم ہے کہ انھوں نے یہ پوچھا کہ تیرے جسم کے دیلے ہونے کی کیا وجہ ہے اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں گھوڑوں کا ہنسنا اگر وہ میری راہ میں بڑے تو مجھے اچھا معلوم ہوتا انھوں نے پوچھا کہ تیرا ہنسنا کیوں ہے شیطان نے کہا کہ ماعت پر لوگوں کی ایک دوسرے کی مدد کرنے سے اگر وہ ایک دوسرے کی پشت گماہ پیل کر گرتے تو مجھ کو زیادہ تر

[illegible]

۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

[illegible]

ان لوگوں میں سے
 سعادت کیلئے ہے
 اور حکم سے بدون شک
 مومنوں میں شک
 عباس رضی اللہ عنہما
 ہے ۱۱ سلور دہائی
 کے ایک ع کے
 بھٹان میں ہر سال
 کھانا ۱۲ ج ایک
 کھانا ہر سال
 اور تیری کتاب کی تصنیف
 اور ایمان کے باعث
 فضل جلال ہون
 عہدہ کی
 حکام اور غرض
 ج اس کے

اکثر دل کی حرارت کو جو حرمت کے باب میں ہوتی ہو فرو کرنے میں تاثیر کرتی ہو اور ہمیں حج سے فراغت ہو نیکیوں کو بڑھانے اور کہتے کہ ایہیں لو اپنے یمن کو جاؤ اور شام والو شام کو رخصت ہو اور عراق والو عراق کی راہ لو لو اسوجہ سے حضرت عمرؓ نے قصد کیا کہ لوگوں کو طواف کی کثرت سے منع فرما دیں اور فرمایا کہ مجھ کو یہ خوف ہو کہ لوگ کہیں اس گھر سے مانوس نہ ہو جائیں یعنی پھر ان کو اسکی حرمت مسادات سی ہو جاوے گی وہ شہر میں وجہ مقام کو بڑا جاننے کی یہ ہو کہ جہاں ہونے سے شوق ابھرتا ہو اور پھر آئے کا سامان جہاں ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو مشاہدہ للناس فرمایا ہے اور مشاہدہ کے معنی یہ ہیں کہ اسکی طرف بار بار آویں اور اپنی غرض اور حاجت پوری نہ کرنے پاویں اور بعض کا برے فرمایا ہو کہ اگر تم کسی اور شہر میں ہو اور تمھارا دل مکہ کا شوق ہو اور خانہ کعبہ سے متعلق رہے تو یہ اس بات سے ہرگز کہ تم کہیں رہ کر مقام سے اکتاؤ اور کسی اور شہر میں تمھارا دل ہو۔ اور بعض سلف کا قول ہو کہ بہت سے آدمی خراسان میں ہیں کہ وہ خانہ کعبہ سے بہ نسبت اس کے طواف کرنے والوں کے قریب ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ کعبہ شریفہ خدا کے تعالیٰ کے قریب کے لیے انکا طواف کرنا ہو چھبیس مرتبہ اور کعبہ میں خطاؤں اور گناہوں کے مرکب ہونے کا خوف ہو کہ اس میں خطرہ ہو اور ضرور ہو کہ جگہ کی بزرگی کی وجہ سے خدا تعالیٰ کے عہد کا موجب ہو تو وہ بن درد کی روایت کرتے ہیں کہ میں ایک رات حطیم میں نماز پڑھتا تھا میں نے سنا کہ دیوار کعبہ اور پردہ کے بیچ سے یہ آواز آتی ہو کہ ایہ چیزیں میرے گرد طواف کرنے والے جو چہل کی باتیں اور فحوا اور کرتے ہیں ان کو میرے ٹھکڑے سے ٹھکڑے ہوتا ہو اسکی شکایت میں اولی اللہ سے کرتا ہوں پھر تم سے کرتا ہوں اگر یہ لوگ ان باتوں سے باز نہ آویں تو میں ایک پھر ہری ایسی لوں گا کہ میرا ہر ایک پتھر اس پہاڑ پر چلا جاوے گا جہاں سے جدا کیا گیا تھا اور حضرت ابن مسعود رضی فرماتے ہیں کہ کوئی شہر مکہ کے سوا ایسا نہیں جس میں علی سے پیشتر صرف قصد پر مواخذہ کیا جاوے پھر یہ آیت پڑھی دس مرتبہ دھبہ بالحد و بظلم نذرتہ من عذاب الیم یعنی یہ عذاب دینا صرف ارادہ کرنے پر فرمایا۔ اور کہتے ہیں کہ مکہ میں جیسی نیکیاں مضاعف ہوتی ہیں ویسی بُرائیاں بھی مضاعف ہوتی ہیں اور حضرت ابن عباس رضی فرمایا کرتے کہ مکہ میں غلہ خرید کر نہ کر رکھنا اور گرائی کا منتظر نہ رہنا حرم میں رکھا د کرنے کی قسم سے ہو اور بعضوں نے کہا ہو کہ جھوٹ بھی اس میں داخل ہو اور حضرت ابن عباس رضی فرمایا ہو کہ اگر میں رکب میں نہ شہر گناہ کروں اور میرے نزدیک اس سے بہتر ہو کہ میں مکہ میں ایک گناہ کروں اور رکبہ کہ اور طواف کے درمیان میں ایک منزل ہو اور اسی خوف کی وجہ سے بعض مقام کرنے والوں کی یہ نوبت ہوتی تھی کہ زمین حرم میں پاخانہ نہ پھرتے تھے بلکہ باغیانہ پیشاب کے لیے لڑیں حل میں جاتے تھے اور بعض لوگ مہینہ بھر مکہ میں رہے اور اپنے پہلو پر پتھر پڑھتے رکھے۔ اور مکہ میں ٹھہرنے کی عافیت کی وجہ سے بعض علماء نے وہاں کے گھروں کا گراہ کر وہ فرمایا ہو اور تم یہ گمان مت کرنا کہ ٹھہرنے کا مکروہ ہونا جگہ کی فضیلت کے مساوی ہو اس لیے کہ اس مکروہ ہونے کی وجہ یہ ہو کہ سچا سچ پاک کے حقوق ادا کرنے سے خاف کے لوگ قاصر ہیں پس جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مکہ میں مقام نہ کرنا تو اس کے یہ معنی ہیں کہ وہاں ٹھہر کر تقصیر کرینے اور اگر تاجا کی بہ نسبت نہ ٹھہرنا چھایا یہ نہیں کہ اس کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ٹھہرنے کی بہ نسبت چھایا ہو اس لیے کہ اس کے ہونا مکہ میں یہ تو وہ مقام ہو کہ بہ نسبت حضرت علیؓ علیہ السلام کہ میں لوٹ کر تشریف لائے تو کعبہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تو خدا سے تعالیٰ کی زمین میں بہت بہتر ہو اور تمام جگہوں کی بہ نسبت مجھ کو زیادہ محبوب ہے اگرچہ میں ٹھہرنا تنگ لانا جانا تو بہتر گزرتا ہے علاوہ زمین خانہ کعبہ کی طرف نظر کرنا عبادت ہو اور رکبہ میں ایک ایسی جگہ کہ وہاں عبادت ہوئی ہو پھر کسی ہو سکتا ہو کہ اس میں ٹھہرنا ٹھہرنے کی بہ نسبت طواف افضل ہو یہی مشہور ہے کی فضیلت کے تمام شہروں پر چھایا کہ کوئی جگہ نہیں

۱۔ اجتماع کی جگہ کیوں کی اور ۲۔ چاہ ۱۲۔ اس ارادہ جو اس میں ارادہ سے چھایا ہو چھایا سے کثرت سے اس کے چھایا ہو ایک ایک کی ہمارے ساتھ ترمیمی و ابن حبان بروایت عبد اللہ بن عمر بن ابی بن ابی

شہر میں رہوں لوگوں نے کہا کہ خراسان میں فرمایا کہ وہاں کے مذہب مختلف اور تجویزین خراب ہیں لوگوں نے کہا کہ شام میں بیٹے فرمایا کہ وہاں شہر ہو جانی کسی نے کہا کہ عراق میں سکونت کیجئے فرمایا کہ وہ ملک ملعون کا ہے کہ مکہ معظمہ میں رہنے فرمایا کہ کہ دانائی اور بدن کو تحلیل کرنا ہے اور ایک بار کسی مسافر شخص نے کہا کہ میں نے نیت کر لی ہے کہ اب مکہ میں رہوں گا بھلا کچھ نصیحت فرمائیے فرمایا کہ تین باتوں کی وصیت کرتا ہوں اول یہ کہ صفت اول میں نماز تہمضاً دوم کسی قریشی کی صحبت سے امتیاز کرنا ستم حدیث ظاہر کر کے مت دنیا صفت اول میں بیٹھنے سے اسلئے منع فرمایا کہ آدمی مشہور ہو جائے ہو یعنی جب غائب ہوتا ہو تو اسکی تلاش ہوتی ہے اس صورت میں عمل میں زینت اور نساوٹ بجاتی ہے

دوسرا بیان حج کے واجب ہونے اور درست ہونے کی شرطوں اور اس کے رکنوں اور واجبات و منوعات کے ذکر میں واقع ہے کہ شرطیں چار ہیں اول حج کے درست ہونے کی شرطیں ہیں اور وہ دو ہیں ایک نیت دوم ایسا ہونا جس سے نکلنا اگر لڑکا حج کرے تو اسکا حج درست ہے اگر وہ تیز والا ہو تو احرام خود باندھے اور اگر چھوٹا ہو تو اسکی طرف سے اسکا ولی احرام باندھے اور انفعال حج کے طواف اور سعی وغیرہ سب اسکو کراوے اور وقت حج کا ماہ شوال سے لیکر ذی الحجہ کی دسویں شب یعنی یوم نحر کی صبح صادق اسی نیت تک ہے پھر نفل میں سے حج سوا اور دونوں میں احرام باندھنا تو حج کا نہ ہوگا بلکہ عمرہ کا ہوگا اور عمرہ کا وقت تمام سال ہوگا جو شخص نیت کے ایام میں مناسک حج ادا کرے گا یا بندہ ہو اسکو عمرہ کا احرام نہ کرنا چاہیے اسلئے کہ عمرہ کرنے کے بعد پھر اس سے نیت کے اعمال نہ ہو سکیں گے تو وہم حج کے حج اسلام ہو جائے گی شرطیں درودہ پانچ ہیں اول مسلمان ہونا دوم آزاد ہونا ستم بالغ ہونا چہارم عاقل ہونا پنجم وقت کا ہونا پس اگر لڑکا یا غلام احرام باندھے اور عرفہ میں لڑکا بالغ یا غلام آزاد ہو جاوے یا مزدلفہ میں ایسا ہو اور صبح صادق سے پیشتر عرفہ کو چلا جاوے تو حج اسلام ہو جاوے گا اسلئے کہ حج عرفات پر کھڑے ہونے کا نام ہے اور وہ حالت بالغ ہونے اور آزاد ہونے میں میسر ہو گیا اور ان دونوں پر فرج کرنا قصور ہے جانور کا لازم نہ آوے اور فرض عمرہ کی بھی شرطیں ہیں سوائے وقت کے ستم حج کے نفل ہونے کی شرط آزاد اور بالغ کے حق میں یہ ہے کہ حج اسلام سے فارغ ہو کر نیک حج اسلام مقدم ہو اس کے بعد اس حج کی قضاء ہی جسکو عرفہ کے ٹھرنے کے وقت فاسد کر دیا ہو پھر نذر کا حج ہے دوسرے کی طرف سے نائب ہو کر اگر حج کرے اسکا مرتبہ ہی پھر حج نفل ہی یہ ترتیب اسلئے ضروری ہے اور گزشتہ اسکے خلاف ہو مگر حج اسبطح ہو گا یعنی اگر ایک شخص کے ذمہ حج اسلام ہو اور وہ حج نذر کی نیت سے یا دوسرے کی نیابت کر کے احرام باندھے تو اسکی نیت کا اعتبار نہ ہوگا بلکہ حج اسلام ہو جاوے گا چہاں حج کے لازم ہونے کی شرطیں ہیں اور وہ پانچ ہیں طوع اور اسلام اور عقل اور آزادی اور قدرت اور جس شخص پر حج فرض لازم ہوتا ہو کسی پر فرض عمرہ بھی لازم ہوتا ہو اور جو شخص زیارت یا تجارت کے لیے مکہ میں جاتا چاہے اور کڑی پیچھے والا ہو تو ایک قول کے ہو جب اسلئے احرام باندھنا لازم ہی پھر عمرہ یا حج کے اعمال کر کے احرام کھول ڈالے اور قدرت کی دو قسمیں ہیں ایک تو خود اعمال حج کو بجالانے کے لیے اسکے واسطے کئی باتیں چاہئیں اول اپنا تندرست ہونا دوم راستہ میں نرخ کی ارزانی اور خوف خطر کا نہونا خواہ تری کا ہو یا خشکی کا سون مال اسقدر ہونا کہ جائے اور وطن میں لوٹ آئے کو کافی ہو خواہ اسکے گھر والے ہوں یا نہوں اسلئے کہ وطن کا چھوڑنا آدمی کو سخت ناگوار ہوتا ہے اور جن لوگوں کا نفعہ اسکے ذمہ ہے لازم ہے اس کے لیے بھی اتنے دنوں کا خرچ ہو اور اسقدر پاس ہو کہ اس سے اپنے فرض ادا کرے اور سواری کے لینے پر خواہ کرے کہ نہ پھر قادر ہو خواہ سواری کا جانور علیحدہ ہو یا اگر برتل کے جانور پر بیٹھ سکے تو اسی کی قدرت چاہیے دوسری قسم قدرت کی ابابہج کے حق میں یہ ہے کہ اتنا مال رکھتا ہو کہ اپنی طرف سے دوسرے شخص کو حج کرنے کو بھیجے کہ وہ اپنا حج اسلام کر کے دوسرے سال اسکی طرف سے حج کرے اور اس صورت میں خرچ سواری برتل کے جانور کا کافی ہے اور اگر ابابہج آدمی کا

حج نذر اسلئے
سرمہ پانچ اصل میں
نیت کا واجب ہے
نیت کا حال عقیدہ
نیت کا اعمال
نیت کا سبب
احرام کا سبب
وہاں اسے عمرہ میں
مشغول نہیں ہو سکتا
کیونکہ وہ اعمال ہی
ادا کرے نہیں مشغول
ہو گا ۱۴ مئی علی ختم

سید اسرار
 ملک بھیر چو شاد بیک
 میں بھلا کام کروں گا
 میں جو تیرے چہرہ ارا
 ہوں ارا
 عین حاضرین حج
 عہد ایک ملقب
 کرتے ہو

سے چھٹی جاوے یعنی سفر شرعی سے کتر فاصلہ پر ہو۔ دوسری شرط یہ ہو کہ عمرہ کو حج سے پیشتر کرے تیسری یہ کہ عمرہ حج کے بعد ان میں ہو چکی ہو۔ یہ کہ حج کی بیقات تک لوٹ کر نہ جاوے اور نہ حج احرام کے لیے اس جیسی مسافت تک لوٹے یا بچوں یہ کہ اسکا حج اور عمرہ ایک ہی شخص کی طرف سے ہوں جب یہ پانچوں شرطیں پائی جائیں تو تمتع والا ہوگا اور اگر ایک بکری کا دم لازم ہو اور اگر بکری مہینہ تو تین روزے دسویں ذی الحجہ سے پیشتر تفریق خواہ ایک ساتھ ایام حج میں رکھے اور سات روزے اپنے وطن میں جا کر رکھے اور اگر حج کا ایام میں تین روزے نہ رکھے ہوں یہاں تک کہ وطن کو چلا آیا تو دس روزے خواہ اٹھے یا متفرق وطن میں رکھے اور یہی حال ہو اگر قرآن کا دم مہینہ یعنی اس کے عوض بھی من روزے رکھے اور فصلان تینوں صورتوں میں افراد پر تمتع بھر قرآن اور حج و عمرہ کے ممنوعات چھ مہینوں کے بعد اور پانچ ماہ اور عذرہ اور عمامہ کا پہننا بلکہ تمہارا در چادر اور خلیجین اپنی چھ لیمیاں اپنی چھ لیمیاں انہوں تو جوتیاں پہنے اور اگر تمہارے تو پانچ ماہ پہنے اور اگر مہینے کا باندھنے کا اور کجاوہ کے سایہ میں بیٹھنے کا مضائقہ نہیں اگر اپنے سر کو ڈھانپنا چاہے کہ وہ احرام میں ہو اور عورت کو ہر ایک سیاہی لباس پہننا درست ہے بشرطیکہ اپنے منہ کو ایسی چیز سے نہ چھپاوے جو چہرے پر لگے اسکا احرام اس کے چہرے پر دوسرے خوشبو لگانا نہ چاہیے کہ جس چیز کو عقل خوشبو جانتے ہوں اس سے پیشتر کرے اگر خوشبو لگا دیکھا یا سیاہ لباس پہن لگا تو اس پر بکری کا دم لازم ہوگا تیسرے مال ہٹانا اور کتر دانا اس سے بھی دم لازم آتا ہے اور حرام میں جانے اور فہرہ کھلانے اور بچپن سے خون نکلوانے اور کنگھی کرنا مضائقہ نہیں جو تھے عورت سے ہمبستر ہونا اور یہ صورت اگر فرج اور حلق سے پیشتر کرے گا تو حج جائز ہوگا اور بد نہ یعنی اونٹ یا گائے یا سات بکریاں ذبح کر فی لازم ہوگی اور اگر فرج اور سر نہ ملانے کے صحت کرے گا تو بد نہ لازم آوے گا اور حج نہ جاوے گا یا بچپن سے ہمبستر کے لازم مثل بچوں کفار اور اس صورت سے عورتوں کو ہاتھ لگانا کہ مذی وغیرہ نکل آوے حرام ہو اور انھیں ایک بکری لازم ہو اور اسی طرح ہاتھ سے نہ ملانے کی صورت میں بکری دینی چاہیے اور احرام دے کو اپنا یا غیر کا نکاح کرنا حالت احرام میں حرام ہو اور اس میں نہیں بکری کیونکہ اسکا نکاح ہوتا ہی نہیں چھٹے جنگل کے شکار کا مارنا کہ جب کا گوشت کھایا جائے یا وہ حلال اور حرام جانور سے پیدا ہوا ہو یا اگر حرام والا شکار مارے تو اس پر چار پانچ مہینے اس صورت کا جانور لازم ہوگا جس کو مارا ہو اور تیری کا شکار حلال ہو اور اس میں بچہ بدلا نہیں

دوسری فصل شروع سفر سے لوٹ آنے تک کے اعمال اہل ہری کی ترتیب میں اس میں چار چیزیں ہیں۔ پہلا بیان ہے کہ آغاز سے احرام تک کی سنتوں کے ذکر ہے اور وہ اندر ہاں میں اول مال سے متعلق ہے کہ اگر وہ سفر کے وقت دل توہ کرے اور جن لوگوں کو حق زبردستی ہے بے ہون انکو واپس کر دے اور فرض چکاوے اور جن لوگوں کا کھانا وغیرہ اپنے ذمہ ہو انکا انفقہ بھی لے تاکہ ایام کا مصیہ کر دے اور جو امانت کسی کی ہو وہ اس کے حوالے کرے اور مال میں سے حلال و حرام کا فرق نہ کرے کہ جانے اور کئے کو کافی ہوگی کی نو بہت نہاوے بلکہ ایسی طرح ہو کہ فضا اور فہرہ کے ساتھ بھی شرط گناہ نہ ہو بلکہ اگر اس کے اوپر اپنے نکلنے سے پیشتر کچھ خیرات کرے اور اپنے پیارے ایک مضبوط چادر مولے جو کمزور ہو یا کراہے لگے لگا کر اس کی صورت میں مالک ہو تو اسے سب چیزوں کا نام لے کر وہ چادر کوئی منظور ہون خواہ تھوڑی ہوں یا بہت تاکہ اسکی نصف اندری حلال ہو چاد سے وہ ہم سفر کے رفیق کے تعالیٰ پر کجاوہ کے لیے ایک تھی ایسا تلاش کرے جو بخت و خیر دوستی و رفیق کا ہوگا کہ اگر بھوکے تو وہ یا وہ دلاوے اور اگر پیاسے تو وہ یا وہ دلاوے اگر تھوڑی کرے تو وہ شہادت دلاوے اگر تھوڑی کرے تو قوت دلاوے اگر اسکا

وہ سنگ ہو تو وہ بہر پرانہ کرے چہل پہل رفیق و سفر میں نہ جاوین اسنے اور اپنے بھائیوں اور ہمسائیوں سے رخصت ہو اور انکی دعا کا طالب ہو کہ
اللہ تعالیٰ انکی روح میں خیر و برکت کرنا جو اور رخصت ہونے میں سنت یہ ہو کہ کہے استوفی اللہ دینک ما نساخ خاتمہ ملک در حضرت علی اللہ
علیہ وسلم سافر کو یہ الفاظ فرمایا کرتے تھے فی حفظہ اللہ و کفہ و رد و کما اللہ التقویٰ و جنبک امروی و غفر و نبک و جبک لئلا یمنیٰ توجہت لعموم
الکمرت نکلنے کے متعلق یہ جب نکلنے کا ارادہ کرے تو چاہیے کہ اول دو گانہ نماز پڑھے اول رکعت میں بعد الحمد کے سورہ کافرون در دوسری میں سورہ
اخلاص در سلام کے بعد اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے اخلاص کل مل در زیت صادق سے دعا مانگے کہ انکی تو ہی سفر میں ہمارا ساتھی ہو اور پوچھا
وہاں سے گھر اور مال و راہ و اولاد اور یاروں میں ناسب و رعا فظہ ہو ہما و را نکو ہر ایک آفت اور مصیبت سے بچانا اور انکی ہم اس سفر میں تھے
سکی اور پرہیزگاری کی درخواست کرتے ہیں اور ایسا عمل ہم سے ہووے جس سے تواضی ہوا انکی ہم تھے سوال کرتے ہیں کہ زمین کو ہمارے لیے
کھلے کر دینا اور سفر کو ہم پر آسان کرنا اور ہمارے سفر میں ہمارے بدن اور ہمارے دین اور مال کی سلامتی نصیب کرنا اور اپنے گھر کی اور
اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زبارت تک ہما کو پہنچانا انکی ہم تھے سے سفر کی سختی اور بڑی طرح لوٹنے اور گھر والوں اور مال و راہ و اولاد
اور یاروں کے برے حال میں پھینے سے پناہ مانگتے ہیں انکی ہما کو اور انکو اپنی حفاظت میں لے اور ہم سے اور اسنے اپنی نعمت مت چھین اور
جو آرام ہما کو اور انکو تو نے دے رکھا ہو اسکو مت بدل چھا کر ہم جب گھر کے دروازے پر پہنچے تو کہے لے اللہ تو کلت علی اللہ لاولہ لاولہ ابابا
ربہ عوذ بہ لسان ضل و فضل و اذل و یدل و اذل و یدل و اذل و اظلم و اظلم و اظلم و اظلم علی انکی میں اگر انکی راہ سے اور اترانے اور
نمود اور شہرت کے لیے نہیں نکلا ہوں بلکہ تیرے غضب سے خوف کر کے تیری رضا ہونی کے لیے اور تیرے فرض کے ادا کرنے اور تیرے
شی کی سنت کی پیروی کرنے کو اور تیرے دیدار کے شوق میں نکلا ہوں اور جب چلے تو یہ دعا پڑھے اللہم رب انشر لد علیک تو کلت
وہ ایک نعمت والیک توجہت اللہ انت تقی و انت رجائی فاکفی ما انی مالا اتم بہ و انت اعلم بہ منیٰ عجا کر و جل نہ کر کے لا الہ غیرک
اللہم زدنی التقویٰ اغفر لے ذنبے و وچنے لئلا یمنیٰ توجہت اور جس منزل سے چلا کرے اس کا کوٹھڑ لیا کرے یہ سچ سواری کے باب میں
سنت یہ ہو کہ جب سوار ہو تو یوں کہے ہم اللہ و ہا اللہ و اللہ اگر تو کلت علی اللہ و لاولہ لاولہ ابابا اللہ الحلی العظیم ماشاء اللہ کان و ما لم یشاء
لم یکن لیجان الذی یحضرنا ہذا و ما کانہ مقررین انا الی ربنا المقبولون اللہم فی وجہت و جہی الیک فرضت امرے کلہ الیک و تو کلت فی
جمع امور علی کسانت جسی نعم الوکیل و جب سواری پر خوب طینان سچم جاوے اور سواری قابو میں ہو جاوے تو سات بار کہے
سبحان اللہ و الحمد للہ و لا الہ الا اللہ و اللہ اکبر اور کہے الحمد للہ الذی ہدانا لہذا و ما کانہ اللہ الذی لولا ان ہدانا اللہ لولم انت الحامل

سنت یہ ہو کہ جب سوار ہو تو یوں کہے ہم اللہ و ہا اللہ و اللہ اگر تو کلت علی اللہ و لاولہ لاولہ ابابا اللہ الحلی العظیم ماشاء اللہ کان و ما لم یشاء
لم یکن لیجان الذی یحضرنا ہذا و ما کانہ مقررین انا الی ربنا المقبولون اللہم فی وجہت و جہی الیک فرضت امرے کلہ الیک و تو کلت فی
جمع امور علی کسانت جسی نعم الوکیل و جب سواری پر خوب طینان سچم جاوے اور سواری قابو میں ہو جاوے تو سات بار کہے
سبحان اللہ و الحمد للہ و لا الہ الا اللہ و اللہ اکبر اور کہے الحمد للہ الذی ہدانا لہذا و ما کانہ اللہ الذی لولا ان ہدانا اللہ لولم انت الحامل

اللہم زدنی التقویٰ اغفر لے ذنبے و وچنے لئلا یمنیٰ توجہت اور جس منزل سے چلا کرے اس کا کوٹھڑ لیا کرے یہ سچ سواری کے باب میں
سنت یہ ہو کہ جب سوار ہو تو یوں کہے ہم اللہ و ہا اللہ و اللہ اگر تو کلت علی اللہ و لاولہ لاولہ ابابا اللہ الحلی العظیم ماشاء اللہ کان و ما لم یشاء
لم یکن لیجان الذی یحضرنا ہذا و ما کانہ مقررین انا الی ربنا المقبولون اللہم فی وجہت و جہی الیک فرضت امرے کلہ الیک و تو کلت فی
جمع امور علی کسانت جسی نعم الوکیل و جب سواری پر خوب طینان سچم جاوے اور سواری قابو میں ہو جاوے تو سات بار کہے
سبحان اللہ و الحمد للہ و لا الہ الا اللہ و اللہ اکبر اور کہے الحمد للہ الذی ہدانا لہذا و ما کانہ اللہ الذی لولا ان ہدانا اللہ لولم انت الحامل

اول یہ کہ جب بیفات پر پہنچنے لے اُس مشہور جگہ پر جان سے کہ لوگ حرام ہاندھے ہیں تو احرام کی نیت سے غسل کرے اور بدن کو خوب

اول یہ کہ جب بیقات پر پہنچے اپنے اس مشہور جگہ پر حجام سے کہ لوگ حرام ہاندھے ہیں تو احرام کی نیت سے غسل کر کے اور بدن کو خوب

[illegible]

کمرے اور دوسرے کو چادر کو پیچ کر ڈھانکے تعالیٰ کے نزدیک سب کی ٹون سے بہتر اور محبوب ہو اور اپنے گہر دن اور بدن میں خوشبو

لگاوت اور اس کا پھر مضائقہ نہیں کہ احرام کے بعد اس خوشبو کا جرم رہ جاوے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طائیف میں مشک کی

پس کب جس کو آپ نے احرام پہنایا تھا جو اس موسم کو بھول کر کسی اور موسم میں پہنچا ہے وہ سب پر کھڑے ہو کر اس وقت احرام کی نیت کرے کہ حج کے لیے یہ یا عمرہ کے لیے قرآن یا انفرادی طور پر کسی اور نیت سے شروع کرے اس وقت احرام کی نیت کرے کہ حج کے لیے یہ یا عمرہ کے لیے قرآن یا انفرادی

جس طرح منظور ہو وہ نیست کرے اور احرام ہو جانے کے لیے صرف دل سے ارادہ کافی ہے اگر مسنون ہے یہ بھی کہ نیست نہیں لفظ بلیک بھی خلاف ہے کہ

اور زبان سے یہ کہیں کہ ہم بیگ لاشرب الیہ ان احمد والسموۃ الک الملک الشریف الیہ ورازیادہ سنا ہوں یون ہے

کہ قسود کے الفاظ کا رکب الیہ کے کلمہ حق تعالیٰ اور فی اللہ صا علیہ الرحمہ وغیرہ جملہ امیس کہنے

سے منع ہو چکے اور مستحب ہو کر یہ کہ اللہ ان کی اُس بلا کو محسوس نہ کرے اور اسی علی ادا فرض نہ کرے اور قبولہ نہیں اللہ ان کی نوبت ادا فرمائیے تاکہ فی الجملہ فاجلہ

سن الذین استجابوا لکے آمنوا و عملک و اتبعوا امرک و جعلنا من وفداک الذین رضیت عنهم و انقضیت وقبلیت نعم اللہ فیہم کے اداء

[illegible]

انہی کے لیے از سر نو ایک کرائے منتخب ہی خصوصاً ان فقیہوں سے ملاقات کے وقت اور لوگوں کے اجتماع کے وقت اور چٹھائی

دور آتے رہنے کے وقت اور سوار ہو جانے اور سوار ہی سے نیچے آنے کے وقت سپکا کر لینا ایک گھنٹہ چار سپکا اس طرح کہ نہ گاڑ پڑے نہ سانس

سچو خوف اور سچو مقامات میں ایک کو ماننے اور اس سے کہنے کا مضائقہ نہیں کہ یہ شیخوں و مسیحیوں اور ان کے جج کا جگہ پر ہو گا اُن کے

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

[illegible]

پیشہ اور مال اور خاندان کے لئے جو کچھ

[illegible][illegible]

اول یہ کہ مکہ میں داخل ہونے کے لیے ذی طوی میں غسل کرے اور غسل مستحب ہنوں حج میں نہیں بلکہ اہرام کیلئے ہیقات پر دوسرا مکہ میں جا

کوئیسراطون قدم کے لیے چوتھا عرفات میں پھر گئے کو بابا چوان فرادلفہ میں پھر گئے کو چٹا طواف الزیارتہ کو پھر میں غسل میون حجرات کے کنکریوں میں مارنے کے لیے یہ ہیں اور جبرو عقبہ کی کنکریوں کے لیے غسل نہیں پھر طواف وداع کے لیے اور امام شافعی نے مذہب جدید میں طواف الزیارتہ

در طواف و دعا کے لیے غسل نہیں تجویز فرمایا اور اس صورت میں سات ہی غسل رہتے ہیں۔ پھر چھ کتابوں کے غسل شمار میں داخل ہوتے ہیں۔

والله اعلم بالصواب

سے پانی کے سیل کی طرف، جاوے گا حضرت حماد علیہ السلام نے راستہ کا پیچھڑ کر کسی راہ کو اختیار فرمایا تھا اسی لیے آپ کا اتنا اس باب میں کرنا ہوتا ہے۔ اور جب ایک سے نکلے تو کدو (الفوف کا ٹکڑا) لگا رکھا، اس سے نکلے نہ ٹھکے، اور کدو کی پوست اور کھال کو اوروں پر چھڑا دیا، جس سے کدو بڑا ہوا۔

اور بنی حج کی روم پر پہنچ جاوے تو اسوقت اسکی نگاہ کعبہ پر پڑے گی اسوقت یہ کہنا چاہیے لا اِلهَ اِلَّا اللهُ واللهُ اکبرُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ مِنْكَ

السلام ودارك ودار السلام تباركت يا ذى الجلال والاكرام اللهم ان هذا منك عظمت وكرمت وشرفه اللهم فزده بطاعتك وازده تشريفك وتكريما وزده مهابة ودر من جملة مكرام الله افه يا اواب رحمتك اذلت جهنمك اعز في من الشيطان والرجس حبس جحيم من

درود مہاجر درودن جبرائیل علیہ السلام کی ابواب رحمت اور جنت ہے اعدی بن سیدطان الزعمی کہ جسے سید خرم بن
داخل ہو تو نبی شیبہ کے دروازے سے جاوے اور یوں کہ شمس اللہ وہ اللہ ومن اللہ والی اللہ وفی سبیل اللہ علی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

و سلم اور جب کعبہ شریف سے قریب ہو تو کہے اللہ و سلام علی عباده الذین علی محمد عبد کے رسول کے علی ابراہیم خلیلہ وسلم
جمیع انیساکے رسالے اور ہاتھ اٹھا کر کہے کہ اے اللہ انہی رسالے کی مقام پر ہمارے اوپر امن سے ان اختیار آؤ اور تجاوز نہ فرمائی و تقدیم نہ

[illegible][illegible][illegible]

میں نے کہا کہ میں نے اس کے لئے ایک اور چیز بھی سوچ لی ہے۔

[illegible]

من عزمیہ دوسری ۱۲
 خانم کو مصطفیٰ علیہ السلام
 اور علی بن ابی طالب کے
 اور ابراہیم بن علی کے
 کے نام سے اور ان کے
 اور ان کے اور رسول
 رسول محمد علیہ السلام
 رسول کریم کے اور ان کے
 رسول کریم کے اور ان کے
 رسول کریم کے اور ان کے

واسطے بہت دالدار
 ہدایت نیک کیا ہی ہیں
 قوتِ باندہ ہوں اور
 شہرہ نشہ سحر اور
 ستم تراستی اور
 گھڑی لکھی ہیں بچہ
 اور تیری جنت مانجے
 آیا ہوں اور مضطر
 اور تیرے عذاب سے
 قوت زدہ اور تیری
 جنت کے امیدوار
 تیری رضا کے
 خواہان شخص کی
 طرح مجھ سے
 درخواست کی ہو گی

اور ان باب کے لیے اور سب مسلمان مردوں عورتوں کے لیے دعائے مغفرت کرے اور دعائیں خوب کھل کرے اور بہت بڑی رغبت سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی چیز بڑی نہیں۔ اور مطرف بن عبد اللہ نے عرفہ میں یہ کہا تھا کہ اگلی تو میری جنت سے سب لوگوں کو منظور کرنا۔ اور بکر مزی نے کہا کہ ایک شخص نے ذکر کیا کہ جب میں نے عرفات والوں کو دیکھا تو یہ گمان کیا کہ اگر میں نہیں نہرنا تو سب کی مغفرت ہو جاتی سا تو ان بیان و قوف کے بعد کے اعمال یعنی مزدلفہ میں رہنے اور جردن کو ننگریاں مارنے اور زچ کرے اور مال منڈانے اور طواف کرنے کے ذکر میں جب کتاب دہنے کے بعد عرفات سے پھرے تو چاہیے کہ وقار اور آرام کے ساتھ رہے گھوڑے یا اونٹ کو دو ڈراؤں میں جیسے بعض لوگوں کا دستور ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کے گھوڑے اور اونٹ کے چھٹانے سے منع فرمایا ہے اور ارشاد کیا کہ اللہ سے ڈرو اور ابھی طرح جاؤ کہ وضعت آدمی کو ہندو اور نہ مسلمان کو ایزد اور جب مزدلفہ میں پہنچے تو اس کے لیے ہناوے اس لیے کہ مزدلفہ حرم میں سے ہے اس جنت سے اس میں نہ داخل ہونا چاہیے اور اگر اس میں پیادہ ہو کر داخل ہو تو اور بھی افضل درجہ کی عزت کے مناسب تر ہے اور راستہ میں بلیک بھگا کر کہتا ہے اور جب مزدلفہ میں پہنچے تو کہے اللہ ان ہرہ مزدلفہ جنت فیما النہۃ مختلفہ نساک حجاج متوقفہ فاجلے من دعاک فاستجبتمہ ولوکل علیک تکفیتہ پھر مزدلفہ میں ہشتا کے وقت میں مغرب اور عشا ایک دن اور دو تکبیروں سے اٹھے پڑھے اور عشا کو قصر کرے اور دونوں فرضوں کے درمیان میں کوئی نفل نہ پڑھے مگر مغرب اور عشا کی نفلین اور وتر بعد دونوں فرضوں کے پڑھے پہلے مغرب کی نفلین پڑھے پھر عشا کی جیسے فرض پڑھی تھی اور اسی طرح جو شخص سفر میں نماز جمع کرے وہ نفلوں کو ادا کرے کہ سفر میں نفلوں کا جو پڑھنا ظاہری نقصان ہو اور ان کو اٹھانے اور قضا کرے ادا کرنے کا حکم دینا خالی از ضرر نہیں علاوہ اربعین فرض کے تابع نہ رہیں گے اور جدا پڑھاؤں گے جس صورت میں کہ ایک تم سے فرض کے ساتھ میں نوافل کا ادا کرنا درست ہو تو جمع کے لحاظ سے فرضوں کی تبعیت میں انکا ادا کرنا بالیقین اولی جائز ہوگا اور نوافل کا فرضوں سے تبعیت احکام میں جدا ہونا مثلاً انکا ادا کرنا ہمارے پر جائز ہوگا کہ ہم کو ادا کرنا نہیں کیونکہ ہم تو اشارہ کر چکے کہ تبعیت اور حاجت کے باعث ان کو اس طرح ادا کرنا چاہیے۔ پھر اس رات مزدلفہ میں رہے اور یہ رات کو رہنا حج کے اعمال میں سے ہے اور اگر کوئی شخص آدمی رات سے پیشتر وہاں سے چلا جاوے اور رات کو نہ رہے تو اس پر دم لازم آوے گا اور اس رات کو درود وظائف میں کا شاعرہ ثواب کی چیزوں میں سے ہے بشرطیکہ ہو سکے پھر جب آدمی رات ہو جاوے تو کوچ کی تیاری شروع کرے اور یہاں سے کنکریاں جروں کے لیے اٹھائے کہ یہاں نرم پتھر ہیں اور بیشتر کنکریاں لیوے کہ بقدر حاجت اتنی ہی ہونگی اور اگر گریٹے کے احتمال سے زیادہ بھی لے لیوے تو کچھ مضائقہ نہیں اور کنکریاں ہلکی ہونی چاہئیں کہ انگلی کی پور پراسکین پھر نماز جمع اندھیرے میں پڑھے اور اپنی راہ لے یہاں تک کہ جب مشعر احرام پر پہنچے جو مزدلفہ کا آخری تو رہاں ٹھہراوے اور خوب روشنی ہو جانے تک دعا مانگے اور کہے اللہ تعالیٰ مشعر احرام عالیہ استھرا احرام والکر کن وال مقام ابلغ روح اللہ مننا التیمۃ والسلام وادخلنا دار السلام یا ذا الجلال والا کرام پھر وہاں سے آفتاب نکلنے سے پہلے چلے جائے اور جب اس جگہ پہنچے جسکو وادی مشرق کہتے ہیں تو مستحب ہے کہ سواری کو ہانکے یہاں تک کہ اس میدان کے عرض کو طے کر جاوے اور اگر پیادہ ہو تو قدم تیز کرے چلے اور جب سے صبح دسویں کی ہو جاوے بلیک میں تکبیر کو ملا دیوے یعنی بھی بلیک کے اوپر بھی تکبیر کرے کہ منی میں پہنچے اور جرات آجادیار دینے غار میں تین تین پس پہلے اور دوسرے سے بڑھ جانا چاہیے کہ دسویں کو اس کے ساتھ کوئی کام متعلق نہیں اور جب حجرہ عقبہ پر پہنچے

حج اس کے لیے اور سب مسلمان مردوں عورتوں کے لیے دعائے مغفرت کرے اور دعائیں خوب کھل کرے اور بہت بڑی رغبت سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی چیز بڑی نہیں۔ اور مطرف بن عبد اللہ نے عرفہ میں یہ کہا تھا کہ اگلی تو میری جنت سے سب لوگوں کو منظور کرنا۔ اور بکر مزی نے کہا کہ ایک شخص نے ذکر کیا کہ جب میں نے عرفات والوں کو دیکھا تو یہ گمان کیا کہ اگر میں نہیں نہرنا تو سب کی مغفرت ہو جاتی سا تو ان بیان و قوف کے بعد کے اعمال یعنی مزدلفہ میں رہنے اور جردن کو ننگریاں مارنے اور زچ کرے اور مال منڈانے اور طواف کرنے کے ذکر میں جب کتاب دہنے کے بعد عرفات سے پھرے تو چاہیے کہ وقار اور آرام کے ساتھ رہے گھوڑے یا اونٹ کو دو ڈراؤں میں جیسے بعض لوگوں کا دستور ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کے گھوڑے اور اونٹ کے چھٹانے سے منع فرمایا ہے اور ارشاد کیا کہ اللہ سے ڈرو اور ابھی طرح جاؤ کہ وضعت آدمی کو ہندو اور نہ مسلمان کو ایزد اور جب مزدلفہ میں پہنچے تو اس کے لیے ہناوے اس لیے کہ مزدلفہ حرم میں سے ہے اس جنت سے اس میں نہ داخل ہونا چاہیے اور اگر اس میں پیادہ ہو کر داخل ہو تو اور بھی افضل درجہ کی عزت کے مناسب تر ہے اور راستہ میں بلیک بھگا کر کہتا ہے اور جب مزدلفہ میں پہنچے تو کہے اللہ ان ہرہ مزدلفہ جنت فیما النہۃ مختلفہ نساک حجاج متوقفہ فاجلے من دعاک فاستجبتمہ ولوکل علیک تکفیتہ پھر مزدلفہ میں ہشتا کے وقت میں مغرب اور عشا ایک دن اور دو تکبیروں سے اٹھے پڑھے اور عشا کو قصر کرے اور دونوں فرضوں کے درمیان میں کوئی نفل نہ پڑھے مگر مغرب اور عشا کی نفلین اور وتر بعد دونوں فرضوں کے پڑھے پہلے مغرب کی نفلین پڑھے پھر عشا کی جیسے فرض پڑھی تھی اور اسی طرح جو شخص سفر میں نماز جمع کرے وہ نفلوں کو ادا کرے کہ سفر میں نفلوں کا جو پڑھنا ظاہری نقصان ہو اور ان کو اٹھانے اور قضا کرے ادا کرنے کا حکم دینا خالی از ضرر نہیں علاوہ اربعین فرض کے تابع نہ رہیں گے اور جدا پڑھاؤں گے جس صورت میں کہ ایک تم سے فرض کے ساتھ میں نوافل کا ادا کرنا درست ہو تو جمع کے لحاظ سے فرضوں کی تبعیت میں انکا ادا کرنا بالیقین اولی جائز ہوگا اور نوافل کا فرضوں سے تبعیت احکام میں جدا ہونا مثلاً انکا ادا کرنا ہمارے پر جائز ہوگا کہ ہم کو ادا کرنا نہیں کیونکہ ہم تو اشارہ کر چکے کہ تبعیت اور حاجت کے باعث ان کو اس طرح ادا کرنا چاہیے۔ پھر اس رات مزدلفہ میں رہے اور یہ رات کو رہنا حج کے اعمال میں سے ہے اور اگر کوئی شخص آدمی رات سے پیشتر وہاں سے چلا جاوے اور رات کو نہ رہے تو اس پر دم لازم آوے گا اور اس رات کو درود وظائف میں کا شاعرہ ثواب کی چیزوں میں سے ہے بشرطیکہ ہو سکے پھر جب آدمی رات ہو جاوے تو کوچ کی تیاری شروع کرے اور یہاں سے کنکریاں جروں کے لیے اٹھائے کہ یہاں نرم پتھر ہیں اور بیشتر کنکریاں لیوے کہ بقدر حاجت اتنی ہی ہونگی اور اگر گریٹے کے احتمال سے زیادہ بھی لے لیوے تو کچھ مضائقہ نہیں اور کنکریاں ہلکی ہونی چاہئیں کہ انگلی کی پور پراسکین پھر نماز جمع اندھیرے میں پڑھے اور اپنی راہ لے یہاں تک کہ جب مشعر احرام پر پہنچے جو مزدلفہ کا آخری تو رہاں ٹھہراوے اور خوب روشنی ہو جانے تک دعا مانگے اور کہے اللہ تعالیٰ مشعر احرام عالیہ استھرا احرام والکر کن وال مقام ابلغ روح اللہ مننا التیمۃ والسلام وادخلنا دار السلام یا ذا الجلال والا کرام پھر وہاں سے آفتاب نکلنے سے پہلے چلے جائے اور جب اس جگہ پہنچے جسکو وادی مشرق کہتے ہیں تو مستحب ہے کہ سواری کو ہانکے یہاں تک کہ اس میدان کے عرض کو طے کر جاوے اور اگر پیادہ ہو تو قدم تیز کرے چلے اور جب سے صبح دسویں کی ہو جاوے بلیک میں تکبیر کو ملا دیوے یعنی بھی بلیک کے اوپر بھی تکبیر کرے کہ منی میں پہنچے اور جرات آجادیار دینے غار میں تین تین پس پہلے اور دوسرے سے بڑھ جانا چاہیے کہ دسویں کو اس کے ساتھ کوئی کام متعلق نہیں اور جب حجرہ عقبہ پر پہنچے

[illegible]

تو ایک حلال ہونا اسکو حاصل ہو جاوے گا۔ اور ان تین چیزوں کو صبح ذبح کے مقام و موخر کرنے میں کچھ مضائقہ نہیں مگر بہتر یہ ہے کہ پہلے کنکریاں مارے پھر ذبح کرے پھر سر منڈواوے پھر طواف کرے۔ اور رانام کے لیے مسنون یہ ہے کہ زوال کے بعد دسویں کو خطبہ پڑھے اور یہ خطبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دواع کا تھا غرض کہ حج میں چار خطبے ہیں ایک ساتویں کو ایک نویں کو ایک دسویں کو ایک دل رخصت ہونے کے بعد نبی سے یعنی بارہویں کو اور یہ چار دن خطبے زوال کے بعد ہیں و سب ایک ایک ہیں بجز عرفہ کے خطبے کے کہ وہ دو ہیں اور دونوں کے درمیان میں کچھ درمیان ہے پھر جب طواف زیارت سے فارغ ہو چکے تو رات کے رہنے کے لیے اور کنکریاں مارنے کو نہ میں لوٹا آوے اور اس رات کو منی میں رہے اور اس رات کا نام لیلة القدر ہے شب قدر ہے کہ لوگ اسکی صبح کو منی میں ٹھہرتے ہیں اور چلے نہیں جاتے جب گیارہویں تاریخ کو دہرہ پڑھل جاوے گا کنکریاں مارنے کے لیے نہاوے اور پہلے حجرہ کا قصد کرے جو عرفات کی طرف سے اداں لٹاوی اور وہ عین شریک پر ہی اسیر سات کنکریاں مارے اور جب اس سے آگے پڑھے تو غوثا سارا ستہ سے علاحدہ ہو کر قبلہ کی طرف ٹھہر کر کے کھڑا ہو اور اللہ تعالیٰ کی تحمید اور تہلیل اور تکبیر کر کے حضور دل اور اعضا کی فروتنی کے ساتھ اتنی دیر دعا مانگے جتنی دیر میں سورہ بقرہ پڑھتے ہیں پھر درمیانی حجرہ کی طرف پڑھے اور اسکو بھی اول حجرہ کی طرح کنکریاں مارے اور ویسا ہی توقف کرے جیسا اول کیا تھا پھر آگے بڑھ کر حجرہ عقبہ کو سات کنکریاں مارے اور اب کوئی کام نہ کرے بلکہ اپنے آترنے کی جگہ میں اگر رات کو رہے اور اس رات کو شب قدر اول کہتے ہیں جب صبح ہو اور ظہر کی نماز ایام تشریق کے روز دوم یعنی بارہویں تاریخ کی پڑھے چکے تو اسروز اکیس کنکریاں پہلے دن کی طرح تین جھروں پر مارے اس کے بعد اختیار ہو چاہے منی میں ٹھہرے چاہے مکہ کو لوٹا آوے اگر کتاب ڈھرنے سے بیشتر منے سے باہر ہو جاوے گا تب تو اسپر کچھ لازم نہ آوے گا اور اگر رات ہونے تک ٹھہرا رہے گا تو اس صورت میں اسکو باہر جانا جائز نہیں بلکہ رات کو منی میں ٹھہرے اور تیرہویں کو اکیس کنکریاں بدستور سابق مارے اور اگر رات کو نہ بھیگا اور کنکریاں نہ مارے گا تو دوم دنیا آوے گا اور اس کے گوشت کو صدقہ کر دے اور جائز ہو کہ جن راتوں میں منی میں شب باش ہو ان میں خانہ کعبہ کی زیارت کرے لیکن اس شرط سے کہ رات کو منی میں رہے پھر منی میں رہتے ہوئے فرض نماز میں نام کے ساتھ مسچہ خیمہ میں پڑھے کہ اسکا ثواب بہت بڑا ہو اور جب منی سے مکہ کو جاوے تو ہر اکو کہ محصب میں ٹھہرے اور حضور سبیل در عشا وہاں پڑھے اور غوثا سارا سووے کہ یہ سنت ہو اور بہت سے صحابہ نے اسکو روایت کیا ہے اور اگر ایسا نہ کرے گا اسپر کچھ کفارہ دینا نہ آوے گا

اعطاء بیان عمرہ اور اس کے بعد کے اعمال کے ذکر میں طواف دایم تک جو شخص حج سے پہلے یا پیچھے عمرہ کرنا چاہے تو اسکو چاہیے کہ نہ اسکا حرام کے کپڑے پہنے جس صورت سے کہ حج میں نہ کرے اور عمرہ کے میقات سے عمرہ کا احرام کرے اس کے لیے افضل میقات جمرانہ ہے جو مکہ اور طائف کے درمیان میں ایک جگہ ہے بعد اس کے تعیم اس کے بعد حدیبیہ اور احرام کے وقت نیت عمرہ کی کر کے لبیک کہے اور میری عیال شہ زمین جا کر دو کہتیں گے پڑھے اور جو دل چاہے دعا مانگے پھر لبیک کہتا ہوا مکہ میں آوے یہاں تک کہ مسجد حرام میں داخل ہو مسجد کے اندر گھس کر لبیک کہنا موقوف کرے اور سابق پھر طواف کر کے سات بار سعی صفا و مروہ کے درمیان کرے جیسے ہم پہلے ان دونوں کو لکھ چکے ہیں درستی سے فارغ ہو کر سر کے بال منڈاوے اب عمرہ تمام ہو گیا اور جو شخص مکہ میں ٹھہرا ہوا ہو اس کو چاہیے کہ عمرہ اور طواف بہت کرے اور خانہ کعبہ کی طرف بہت دیکھا کرے۔ اور جب خانہ کعبہ کے اندر جاوے تو چاہیے کہ دو کہتیں گے دونوں ستونوں کے درمیان پڑھے کہ یہ صورت افضل ہو اور کعبہ کے اندر ننگے پاؤں تار کے ساتھ داخل کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ تم کج اپنے پروردگار کے گھر میں بھی گئے انھوں نے فرمایا کہ میں اپنے ان قدموں کو اس قابل تو جانتا ہی نہیں کہ اپنے

حج اسکا اور ہر رات
رہی کہیں اور ہر رات
ابن عباس نے کہا کہ
اس کے آداب میں ہے کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
فائدہ سیکھ لو گوں سے
نصحت ہو کہ اس
کے اس کا نام حج
دوران ہوا ۱۲
حج ۱۲ اور وہ ہوا
طاووس اسکا اور
ابن علی نے کہا
درایت کو ابن عباس
سے دیکھ کر دیا ہے
۱۲
۱۲
۱۲
۱۲

[illegible][illegible]

دورِ زاری میں تیرا کرتے کے بعد ۱۲

[illegible]

پھر چلے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہوا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ پھر حضرت کی زیارت سے مشرف ہونا نصیب کرے اور اپنے سفر میں سلامت رہنے کی دعا مانگے پھر چھوٹے روضہ میں دو رکعتیں نماز پڑھے اور ہر جگہ مسجد کے اندر مقصورہ نہ بارہ ہونے کے پیش نظر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑا ہونے کا مقام ہو جب مسجد سے باہر نکلے تو اول بابا یوں باہر نکھے پھر دہسنا پاؤں باہر نکاسے اور کہے اللہ صلی علی محمد و آل محمد و لا تجعل آخر احدہم بیتک حطاً اور زاری بزیارت دہیجی فی سفری السلامہ ویرجعی الی اہلی و وطنی السلام یا ارحم الراحمین اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاوروں کو جو کچھ مقدور ہو دیوے اور جو مسجد میں کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ہیں ان کو تاثر کرے اور ان میں نماز پڑھے اور وہ ہیں جگہ ہیں۔

خاتمہ سفر سے لوٹنے کی سنتوں کے ذکر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوہ یا حج وغیرہ سے لوٹے تو ہر ایک میں بلند ترین بار اللہ کرکتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملوک لہ الحمد وہو علی کل شیء قیوم ابون ماعون عابدون ربنا حامدون صدق اللہ وعدہ و نضر عبدہ و ہزم الاخراب حدیث اور بعض روایتوں میں یا الفاظ بھی آئے ہیں کل شیء ہالک لا وجہ لہ الا حکم والیہ ترجون تو آدمی کو چاہیے کہ سفر سے لوٹنے میں اس طریقہ مسنون کا استعمال کرے اور جب اپنی بستی نظر آنے لگے تو سواری کو کچھ تیز چلاوے اور کہے اللہ اجعل لنا ما قرارہ رزقاً حسناً پھر اپنے گھر کسی شخص کو خبر دے کہ یہ بھیج دے تاکہ دفعۃً نہ جاہو پہنچے پہلے سے آئے کی اطلاع کر دینی سنت ہے اور اپنے گھر رات کو نہ آجائے جب شہر میں داخل ہو تو اول مسجد میں جاوے اور دو رکعتیں پڑھے کہ مسنون ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے اور جب اپنے گھر میں جاوے تو کہے تو باتو بالربنا اوبالایفا در علینا و باجب مکان میں رہنے لگے تو چاہیے کہ جو انعام اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے فرمایا اور حرم کی زیارت اور قبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت روزی فرمائی انکو بھولے نہیں اور ان سے غفلت کر کے اور کھیل اور گناہوں میں مبتلا ہو کر ان انعاموں کا ناشکر نہ بنے کہ حج مقبول کی یہ پہچان نہیں بلکہ اسکی علامت یہ ہو کہ حج سے جو واپس آئے تو دنیا میں ناہر اور آخرت میں راضی ہو اور بعد زیارت بیت کے زیارت صاحب بیت کے لئے تیاری کرے۔

تیسری فصل حج کے آداب و باتیں اور اعمال باطنی کے ذکر میں اور اس فصل میں دو بیان ہیں۔

بیان اول آداب و باتیں کے ذکر میں جو شمار میں ہیں اور پہلے اول یہ ہے کہ نفقہ حلال کما ہو اور ہاتھ ایسی تجارت میں لگا جو جس سے دل بٹھے اور ہمت پر گندہ ہو بلکہ ہمت خاص خدا سے تعالیٰ کے لیے ہو اور دل بھڑکے ذکر اور اس کے شعائر کی تعلیم کی طرف راجع اور اطمینان رکھنے والا ہو حدیث میں طریق اہل بیت علیہم السلام سے مروی ہے کہ جب خزانہ ہو گا تو لوگ حج کو جاسم کے ہو کر نکلیں گے بادشاہ بیرون تاشا کو اور تو انکو تجارت کو اور غیر مانگنے کو اور قاری شہرت کو اس حدیث میں دنیا کی ان تمام غرضوں کی طرف اشارہ ہے جو حج میں مل سکیں اور یہ سب امور ایسے ہیں جن

۱۰ سنگینی سے فرغت آید
۱۱ اور جبکہ شہر سے خارج
۱۲ وہ شہر کا واسطہ ہے
۱۳ بالخصوص نماز کی فصل
۱۴ تو میں سے تندی
۱۵ حج وہ تو بہت ہی ہون
۱۶ حج وہ تو بہت ہی ہون
۱۷ حج وہ تو بہت ہی ہون
۱۸ حج وہ تو بہت ہی ہون
۱۹ حج وہ تو بہت ہی ہون
۲۰ حج وہ تو بہت ہی ہون
۲۱ حج وہ تو بہت ہی ہون
۲۲ حج وہ تو بہت ہی ہون
۲۳ حج وہ تو بہت ہی ہون
۲۴ حج وہ تو بہت ہی ہون
۲۵ حج وہ تو بہت ہی ہون
۲۶ حج وہ تو بہت ہی ہون
۲۷ حج وہ تو بہت ہی ہون
۲۸ حج وہ تو بہت ہی ہون
۲۹ حج وہ تو بہت ہی ہون
۳۰ حج وہ تو بہت ہی ہون
۳۱ حج وہ تو بہت ہی ہون
۳۲ حج وہ تو بہت ہی ہون
۳۳ حج وہ تو بہت ہی ہون
۳۴ حج وہ تو بہت ہی ہون
۳۵ حج وہ تو بہت ہی ہون
۳۶ حج وہ تو بہت ہی ہون
۳۷ حج وہ تو بہت ہی ہون
۳۸ حج وہ تو بہت ہی ہون
۳۹ حج وہ تو بہت ہی ہون
۴۰ حج وہ تو بہت ہی ہون
۴۱ حج وہ تو بہت ہی ہون
۴۲ حج وہ تو بہت ہی ہون
۴۳ حج وہ تو بہت ہی ہون
۴۴ حج وہ تو بہت ہی ہون
۴۵ حج وہ تو بہت ہی ہون
۴۶ حج وہ تو بہت ہی ہون
۴۷ حج وہ تو بہت ہی ہون
۴۸ حج وہ تو بہت ہی ہون
۴۹ حج وہ تو بہت ہی ہون
۵۰ حج وہ تو بہت ہی ہون
۵۱ حج وہ تو بہت ہی ہون
۵۲ حج وہ تو بہت ہی ہون
۵۳ حج وہ تو بہت ہی ہون
۵۴ حج وہ تو بہت ہی ہون
۵۵ حج وہ تو بہت ہی ہون
۵۶ حج وہ تو بہت ہی ہون
۵۷ حج وہ تو بہت ہی ہون
۵۸ حج وہ تو بہت ہی ہون
۵۹ حج وہ تو بہت ہی ہون
۶۰ حج وہ تو بہت ہی ہون
۶۱ حج وہ تو بہت ہی ہون
۶۲ حج وہ تو بہت ہی ہون
۶۳ حج وہ تو بہت ہی ہون
۶۴ حج وہ تو بہت ہی ہون
۶۵ حج وہ تو بہت ہی ہون
۶۶ حج وہ تو بہت ہی ہون
۶۷ حج وہ تو بہت ہی ہون
۶۸ حج وہ تو بہت ہی ہون
۶۹ حج وہ تو بہت ہی ہون
۷۰ حج وہ تو بہت ہی ہون
۷۱ حج وہ تو بہت ہی ہون
۷۲ حج وہ تو بہت ہی ہون
۷۳ حج وہ تو بہت ہی ہون
۷۴ حج وہ تو بہت ہی ہون
۷۵ حج وہ تو بہت ہی ہون
۷۶ حج وہ تو بہت ہی ہون
۷۷ حج وہ تو بہت ہی ہون
۷۸ حج وہ تو بہت ہی ہون
۷۹ حج وہ تو بہت ہی ہون
۸۰ حج وہ تو بہت ہی ہون
۸۱ حج وہ تو بہت ہی ہون
۸۲ حج وہ تو بہت ہی ہون
۸۳ حج وہ تو بہت ہی ہون
۸۴ حج وہ تو بہت ہی ہون
۸۵ حج وہ تو بہت ہی ہون
۸۶ حج وہ تو بہت ہی ہون
۸۷ حج وہ تو بہت ہی ہون
۸۸ حج وہ تو بہت ہی ہون
۸۹ حج وہ تو بہت ہی ہون
۹۰ حج وہ تو بہت ہی ہون
۹۱ حج وہ تو بہت ہی ہون
۹۲ حج وہ تو بہت ہی ہون
۹۳ حج وہ تو بہت ہی ہون
۹۴ حج وہ تو بہت ہی ہون
۹۵ حج وہ تو بہت ہی ہون
۹۶ حج وہ تو بہت ہی ہون
۹۷ حج وہ تو بہت ہی ہون
۹۸ حج وہ تو بہت ہی ہون
۹۹ حج وہ تو بہت ہی ہون
۱۰۰ حج وہ تو بہت ہی ہون

۱۰ حج وہ تو بہت ہی ہون
۱۱ حج وہ تو بہت ہی ہون
۱۲ حج وہ تو بہت ہی ہون
۱۳ حج وہ تو بہت ہی ہون
۱۴ حج وہ تو بہت ہی ہون
۱۵ حج وہ تو بہت ہی ہون
۱۶ حج وہ تو بہت ہی ہون
۱۷ حج وہ تو بہت ہی ہون
۱۸ حج وہ تو بہت ہی ہون
۱۹ حج وہ تو بہت ہی ہون
۲۰ حج وہ تو بہت ہی ہون
۲۱ حج وہ تو بہت ہی ہون
۲۲ حج وہ تو بہت ہی ہون
۲۳ حج وہ تو بہت ہی ہون
۲۴ حج وہ تو بہت ہی ہون
۲۵ حج وہ تو بہت ہی ہون
۲۶ حج وہ تو بہت ہی ہون
۲۷ حج وہ تو بہت ہی ہون
۲۸ حج وہ تو بہت ہی ہون
۲۹ حج وہ تو بہت ہی ہون
۳۰ حج وہ تو بہت ہی ہون
۳۱ حج وہ تو بہت ہی ہون
۳۲ حج وہ تو بہت ہی ہون
۳۳ حج وہ تو بہت ہی ہون
۳۴ حج وہ تو بہت ہی ہون
۳۵ حج وہ تو بہت ہی ہون
۳۶ حج وہ تو بہت ہی ہون
۳۷ حج وہ تو بہت ہی ہون
۳۸ حج وہ تو بہت ہی ہون
۳۹ حج وہ تو بہت ہی ہون
۴۰ حج وہ تو بہت ہی ہون
۴۱ حج وہ تو بہت ہی ہون
۴۲ حج وہ تو بہت ہی ہون
۴۳ حج وہ تو بہت ہی ہون
۴۴ حج وہ تو بہت ہی ہون
۴۵ حج وہ تو بہت ہی ہون
۴۶ حج وہ تو بہت ہی ہون
۴۷ حج وہ تو بہت ہی ہون
۴۸ حج وہ تو بہت ہی ہون
۴۹ حج وہ تو بہت ہی ہون
۵۰ حج وہ تو بہت ہی ہون
۵۱ حج وہ تو بہت ہی ہون
۵۲ حج وہ تو بہت ہی ہون
۵۳ حج وہ تو بہت ہی ہون
۵۴ حج وہ تو بہت ہی ہون
۵۵ حج وہ تو بہت ہی ہون
۵۶ حج وہ تو بہت ہی ہون
۵۷ حج وہ تو بہت ہی ہون
۵۸ حج وہ تو بہت ہی ہون
۵۹ حج وہ تو بہت ہی ہون
۶۰ حج وہ تو بہت ہی ہون
۶۱ حج وہ تو بہت ہی ہون
۶۲ حج وہ تو بہت ہی ہون
۶۳ حج وہ تو بہت ہی ہون
۶۴ حج وہ تو بہت ہی ہون
۶۵ حج وہ تو بہت ہی ہون
۶۶ حج وہ تو بہت ہی ہون
۶۷ حج وہ تو بہت ہی ہون
۶۸ حج وہ تو بہت ہی ہون
۶۹ حج وہ تو بہت ہی ہون
۷۰ حج وہ تو بہت ہی ہون
۷۱ حج وہ تو بہت ہی ہون
۷۲ حج وہ تو بہت ہی ہون
۷۳ حج وہ تو بہت ہی ہون
۷۴ حج وہ تو بہت ہی ہون
۷۵ حج وہ تو بہت ہی ہون
۷۶ حج وہ تو بہت ہی ہون
۷۷ حج وہ تو بہت ہی ہون
۷۸ حج وہ تو بہت ہی ہون
۷۹ حج وہ تو بہت ہی ہون
۸۰ حج وہ تو بہت ہی ہون
۸۱ حج وہ تو بہت ہی ہون
۸۲ حج وہ تو بہت ہی ہون
۸۳ حج وہ تو بہت ہی ہون
۸۴ حج وہ تو بہت ہی ہون
۸۵ حج وہ تو بہت ہی ہون
۸۶ حج وہ تو بہت ہی ہون
۸۷ حج وہ تو بہت ہی ہون
۸۸ حج وہ تو بہت ہی ہون
۸۹ حج وہ تو بہت ہی ہون
۹۰ حج وہ تو بہت ہی ہون
۹۱ حج وہ تو بہت ہی ہون
۹۲ حج وہ تو بہت ہی ہون
۹۳ حج وہ تو بہت ہی ہون
۹۴ حج وہ تو بہت ہی ہون
۹۵ حج وہ تو بہت ہی ہون
۹۶ حج وہ تو بہت ہی ہون
۹۷ حج وہ تو بہت ہی ہون
۹۸ حج وہ تو بہت ہی ہون
۹۹ حج وہ تو بہت ہی ہون
۱۰۰ حج وہ تو بہت ہی ہون

حج کی فضیلت کے مانع ہیں اور خاص لوگوں کے حج کے زمرہ سے خارج کر دیتے ہیں خصوصاً جب یہ صورتیں خاص حج ہی سے وابستہ ہوں مثلاً مزدوری لے کر غیر کے لیے حج کرے تو اس صورت میں آخرت کے کام پر دنیا کا طالب ہوگا اور پرہیزگار اور اہل اس امر کو برا جانتے ہیں ہاں اگر کسی شخص کی نیت مکہ معظمہ میں رہنے کی ہو اور اس کے پاس سامان دہان تک پہنچنے کا نہ ہو تو اس نیت سے کچھ لینے کا مضائقہ نہیں غرض کہ کسی کو ذریعہ وصول دنیا کا نہ کرے بلکہ دنیا کو ذریعہ دین کے حاصل کرنے کا بناوے اس صورت میں چاہیے کہ نیت خانہ کعبہ کی زیارت کی اور اپنے مسلمان بھائی کے اوپر سے فرض ادا ہونے میں مدد کرنے کی کرے۔ اور ارشاد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی جیسے معقول پر محمول ہو کہ اپنے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک حج کے سبب تین آدمیوں کو جنت میں داخل کریگا اول جس نے اسکی وصیت کی ہو دوم جس نے اسکو جاری کیا ہو سوم جس نے اپنے بھائی کی طرف سے اسکو ادا کیا ہو اور ہم یہ نہیں کہتے کہ جب آدمی فرض اسلام اپنے ذمہ سے ساقط کر چکے تو اب اسکو حج کے لیے اجرت یعنی ناجائز اور حرام ہی بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اولیٰ یہ ہے کہ ایسا نہ کرے اور نہ اس امر کو اپنا پیشہ اور تجارت قرار کرے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دین کے باعث سے دنیا دیدیتا ہے اور دنیا کے باعث سے دین عنایت نہیں کرتا اور اجرت جس طرح بریل ہے اسکی مثال حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا کو رکھ کر جو شخص خدا تعالیٰ کی راہ میں لڑتا ہے اور مزدوری لیتا ہے اسکی مثال حضرت موسیٰ کی مان کی طرح ہے کہ اپنے بچے کو دو سو بلائی تھیں اور اسکی اجرت لیتی تھیں۔ تو جو شخص حج کرنے پر اجرت لینے میں حضرت موسیٰ کی والدہ جیسا ہو تو اسکو اجرت لینے کا مضائقہ نہیں یعنی ہوا سے اجرت لیتے ہیں کہ حج پر اور خانہ کعبہ کی زیارت پر قادر ہو جائے اور حج اس لیے نہ کرے کہ مزدوری لیلی جیسے حضرت موسیٰ کی والدہ اجرت لیلی تھیں کہ اپنے بچے کو دو سو بھی بلا دیوں اور انکا حال بھی لوگوں پر پوشیدہ رہے اور یہ دو سو یہ ہے کہ خدا کے دشمنوں کو چڑی دیکر بددینہ ہو چکا ہو۔ اور یہ لوگ کہ منظر کے میدان اور عرکے ہر داروں میں سے ہوتے ہیں کہ انہوں میں ہتھیار سجد حرام کے جانے سے روکتے ہیں ایسے لوگوں کو مال کو دنیا ظلم پر مدد کرنا اور اسباب ظلم کو انکے لیے مہیا کرنا ہو تو گویا خود اپنی جان سے انکی اعانت کی اس لیے اس چہی سے بچے رہنے کے لیے کوئی تدبیر ضرور چاہیے اور اگر خود سے کچھ تبصر علماء فرماتے ہیں کہ حج نفل کو نہ کرنا اور راستہ میں سے لوٹ آنا ان ظالموں کی اعانت کرنے سے بہتر ہے کہ ظلم ایک بدعت نواہی دہی اس کی اطاعت کرنے میں یہ خرابی ہے کہ وہ ایک ستور عام ہو جاوے گا اور اسکے قائم رہنے میں مسلمانوں کو دولت اور خواہی ہو کہ جزیہ دینا پڑنا ہو اور واقع میں جوان بزرگ نے فرمایا اور مستحق ہو اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ چہی ہم سے بچو پڑتی ہے اور دینے میں ہم مضطرب ہیں تو اسکے کچھ معنی نہیں کیونکہ اگر آدمی اپنے گھر پر بیٹھا رہتا یا راستہ سے لوٹ جاوے تو اس سے کوئی کچھ نہیں لیتا بلکہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جسکو کھا با پیتا دیکھتے ہیں انہی سے زیادہ مانگتے ہیں اگر فقراء کے پاس میں ہو تو کوئی نہیں طلب کرتا اس سے معلوم ہوا کہ اس اضطرار کی حالت کو خود اپنی طرف کھینچ لیا ہو اب سو ہم تو شہ زیادہ لینا اور بدو ننگی اور اسراف کے بخوشی خاطر میانہ روی کے طور پر دنیا اور خرچ کرنا اور اسراف سے ہماری غرض یہ ہے کہ عہدہ کھانے کھاوے اور اقوام آسائش سے جو بہتر ہو مالداروں کی طرح انکی کو اختیار کرے اور داود و دیش کی کثرت سے اسراف نہیں ہوتا کیونکہ کسی کا قول ہے کہ اسراف میں بہتری نہیں اور خیرات میں اسراف نہیں اور راہ حج میں تو شہ کا دے دینا خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا جو جس میں ایک دم سات سو کے برابر ہوتا ہے حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا کہ یہ بھی آدمی کے کم میں سے ہے کہ سفر میں تو شہ اچھا رکھے اور فرمایا کہ تھے کہ حاجتوں میں سے

۱-۲-۳-۴-۵-۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰-۲۱-۲۲-۲۳-۲۴-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹-۳۰-۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۴۱-۴۲-۴۳-۴۴-۴۵-۴۶-۴۷-۴۸-۴۹-۵۰-۵۱-۵۲-۵۳-۵۴-۵۵-۵۶-۵۷-۵۸-۵۹-۶۰-۶۱-۶۲-۶۳-۶۴-۶۵-۶۶-۶۷-۶۸-۶۹-۷۰-۷۱-۷۲-۷۳-۷۴-۷۵-۷۶-۷۷-۷۸-۷۹-۸۰-۸۱-۸۲-۸۳-۸۴-۸۵-۸۶-۸۷-۸۸-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰-۱۰۱-۱۰۲-۱۰۳-۱۰۴-۱۰۵-۱۰۶-۱۰۷-۱۰۸-۱۰۹-۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۱۳-۱۱۴-۱۱۵-۱۱۶-۱۱۷-۱۱۸-۱۱۹-۱۲۰-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۳-۱۲۴-۱۲۵-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۲۹-۱۳۰-۱۳۱-۱۳۲-۱۳۳-۱۳۴-۱۳۵-۱۳۶-۱۳۷-۱۳۸-۱۳۹-۱۴۰-۱۴۱-۱۴۲-۱۴۳-۱۴۴-۱۴۵-۱۴۶-۱۴۷-۱۴۸-۱۴۹-۱۵۰-۱۵۱-۱۵۲-۱۵۳-۱۵۴-۱۵۵-۱۵۶-۱۵۷-۱۵۸-۱۵۹-۱۶۰-۱۶۱-۱۶۲-۱۶۳-۱۶۴-۱۶۵-۱۶۶-۱۶۷-۱۶۸-۱۶۹-۱۷۰-۱۷۱-۱۷۲-۱۷۳-۱۷۴-۱۷۵-۱۷۶-۱۷۷-۱۷۸-۱۷۹-۱۸۰-۱۸۱-۱۸۲-۱۸۳-۱۸۴-۱۸۵-۱۸۶-۱۸۷-۱۸۸-۱۸۹-۱۹۰-۱۹۱-۱۹۲-۱۹۳-۱۹۴-۱۹۵-۱۹۶-۱۹۷-۱۹۸-۱۹۹-۲۰۰-۲۰۱-۲۰۲-۲۰۳-۲۰۴-۲۰۵-۲۰۶-۲۰۷-۲۰۸-۲۰۹-۲۱۰-۲۱۱-۲۱۲-۲۱۳-۲۱۴-۲۱۵-۲۱۶-۲۱۷-۲۱۸-۲۱۹-۲۲۰-۲۲۱-۲۲۲-۲۲۳-۲۲۴-۲۲۵-۲۲۶-۲۲۷-۲۲۸-۲۲۹-۲۳۰-۲۳۱-۲۳۲-۲۳۳-۲۳۴-۲۳۵-۲۳۶-۲۳۷-۲۳۸-۲۳۹-۲۴۰-۲۴۱-۲۴۲-۲۴۳-۲۴۴-۲۴۵-۲۴۶-۲۴۷-۲۴۸-۲۴۹-۲۵۰-۲۵۱-۲۵۲-۲۵۳-۲۵۴-۲۵۵-۲۵۶-۲۵۷-۲۵۸-۲۵۹-۲۶۰-۲۶۱-۲۶۲-۲۶۳-۲۶۴-۲۶۵-۲۶۶-۲۶۷-۲۶۸-۲۶۹-۲۷۰-۲۷۱-۲۷۲-۲۷۳-۲۷۴-۲۷۵-۲۷۶-۲۷۷-۲۷۸-۲۷۹-۲۸۰-۲۸۱-۲۸۲-۲۸۳-۲۸۴-۲۸۵-۲۸۶-۲۸۷-۲۸۸-۲۸۹-۲۹۰-۲۹۱-۲۹۲-۲۹۳-۲۹۴-۲۹۵-۲۹۶-۲۹۷-۲۹۸-۲۹۹-۳۰۰-۳۰۱-۳۰۲-۳۰۳-۳۰۴-۳۰۵-۳۰۶-۳۰۷-۳۰۸-۳۰۹-۳۱۰-۳۱۱-۳۱۲-۳۱۳-۳۱۴-۳۱۵-۳۱۶-۳۱۷-۳۱۸-۳۱۹-۳۲۰-۳۲۱-۳۲۲-۳۲۳-۳۲۴-۳۲۵-۳۲۶-۳۲۷-۳۲۸-۳۲۹-۳۳۰-۳۳۱-۳۳۲-۳۳۳-۳۳۴-۳۳۵-۳۳۶-۳۳۷-۳۳۸-۳۳۹-۳۴۰-۳۴۱-۳۴۲-۳۴۳-۳۴۴-۳۴۵-۳۴۶-۳۴۷-۳۴۸-۳۴۹-۳۵۰-۳۵۱-۳۵۲-۳۵۳-۳۵۴-۳۵۵-۳۵۶-۳۵۷-۳۵۸-۳۵۹-۳۶۰-۳۶۱-۳۶۲-۳۶۳-۳۶۴-۳۶۵-۳۶۶-۳۶۷-۳۶۸-۳۶۹-۳۷۰-۳۷۱-۳۷۲-۳۷۳-۳۷۴-۳۷۵-۳۷۶-۳۷۷-۳۷۸-۳۷۹-۳۸۰-۳۸۱-۳۸۲-۳۸۳-۳۸۴-۳۸۵-۳۸۶-۳۸۷-۳۸۸-۳۸۹-۳۹۰-۳۹۱-۳۹۲-۳۹۳-۳۹۴-۳۹۵-۳۹۶-۳۹۷-۳۹۸-۳۹۹-۴۰۰-۴۰۱-۴۰۲-۴۰۳-۴۰۴-۴۰۵-۴۰۶-۴۰۷-۴۰۸-۴۰۹-۴۱۰-۴۱۱-۴۱۲-۴۱۳-۴۱۴-۴۱۵-۴۱۶-۴۱۷-۴۱۸-۴۱۹-۴۲۰-۴۲۱-۴۲۲-۴۲۳-۴۲۴-۴۲۵-۴۲۶-۴۲۷-۴۲۸-۴۲۹-۴۳۰-۴۳۱-۴۳۲-۴۳۳-۴۳۴-۴۳۵-۴۳۶-۴۳۷-۴۳۸-۴۳۹-۴۴۰-۴۴۱-۴۴۲-۴۴۳-۴۴۴-۴۴۵-۴۴۶-۴۴۷-۴۴۸-۴۴۹-۴۵۰-۴۵۱-۴۵۲-۴۵۳-۴۵۴-۴۵۵-۴۵۶-۴۵۷-۴۵۸-۴۵۹-۴۶۰-۴۶۱-۴۶۲-۴۶۳-۴۶۴-۴۶۵-۴۶۶-۴۶۷-۴۶۸-۴۶۹-۴۷۰-۴۷۱-۴۷۲-۴۷۳-۴۷۴-۴۷۵-۴۷۶-۴۷۷-۴۷۸-۴۷۹-۴۸۰-۴۸۱-۴۸۲-۴۸۳-۴۸۴-۴۸۵-۴۸۶-۴۸۷-۴۸۸-۴۸۹-۴۹۰-۴۹۱-۴۹۲-۴۹۳-۴۹۴-۴۹۵-۴۹۶-۴۹۷-۴۹۸-۴۹۹-۵۰۰-۵۰۱-۵۰۲-۵۰۳-۵۰۴-۵۰۵-۵۰۶-۵۰۷-۵۰۸-۵۰۹-۵۱۰-۵۱۱-۵۱۲-۵۱۳-۵۱۴-۵۱۵-۵۱۶-۵۱۷-۵۱۸-۵۱۹-۵۲۰-۵۲۱-۵۲۲-۵۲۳-۵۲۴-۵۲۵-۵۲۶-۵۲۷-۵۲۸-۵۲۹-۵۳۰-۵۳۱-۵۳۲-۵۳۳-۵۳۴-۵۳۵-۵۳۶-۵۳۷-۵۳۸-۵۳۹-۵۴۰-۵۴۱-۵۴۲-۵۴۳-۵۴۴-۵۴۵-۵۴۶-۵۴۷-۵۴۸-۵۴۹-۵۵۰-۵۵۱-۵۵۲-۵۵۳-۵۵۴-۵۵۵-۵۵۶-۵۵۷-۵۵۸-۵۵۹-۵۶۰-۵۶۱-۵۶۲-۵۶۳-۵۶۴-۵۶۵-۵۶۶-۵۶۷-۵۶۸-۵۶۹-۵۷۰-۵۷۱-۵۷۲-۵۷۳-۵۷۴-۵۷۵-۵۷۶-۵۷۷-۵۷۸-۵۷۹-۵۸۰-۵۸۱-۵۸۲-۵۸۳-۵۸۴-۵۸۵-۵۸۶-۵۸۷-۵۸۸-۵۸۹-۵۹۰-۵۹۱-۵۹۲-۵۹۳-۵۹۴-۵۹۵-۵۹۶-۵۹۷-۵۹۸-۵۹۹-۶۰۰-۶۰۱-۶۰۲-۶۰۳-۶۰۴-۶۰۵-۶۰۶-۶۰۷-۶۰۸-۶۰۹-۶۱۰-۶۱۱-۶۱۲-۶۱۳-۶۱۴-۶۱۵-۶۱۶-۶۱۷-۶۱۸-۶۱۹-۶۲۰-۶۲۱-۶۲۲-۶۲۳-۶۲۴-۶۲۵-۶۲۶-۶۲۷-۶۲۸-۶۲۹-۶۳۰-۶۳۱-۶۳۲-۶۳۳-۶۳۴-۶۳۵-۶۳۶-۶۳۷-۶۳۸-۶۳۹-۶۴۰-۶۴۱-۶۴۲-۶۴۳-۶۴۴-۶۴۵-۶۴۶-۶۴۷-۶۴۸-۶۴۹-۶۵۰-۶۵۱-۶۵۲-۶۵۳-۶۵۴-۶۵۵-۶۵۶-۶۵۷-۶۵۸-۶۵۹-۶۶۰-۶۶۱-۶۶۲-۶۶۳-۶۶۴-۶۶۵-۶۶۶-۶۶۷-۶۶۸-۶۶۹-۶۷۰-۶۷۱-۶۷۲-۶۷۳-۶۷۴-۶۷۵-۶۷۶-۶۷۷-۶۷۸-۶۷۹-۶۸۰-۶۸۱-۶۸۲-۶۸۳-۶۸۴-۶۸۵-۶۸۶-۶۸۷-۶۸۸-۶۸۹-۶۹۰-۶۹۱-۶۹۲-۶۹۳-۶۹۴-۶۹۵-۶۹۶-۶۹۷-۶۹۸-۶۹۹-۷۰۰-۷۰۱-۷۰۲-۷۰۳-۷۰۴-۷۰۵-۷۰۶-۷۰۷-۷۰۸-۷۰۹-۷۱۰-۷۱۱-۷۱۲-۷۱۳-۷۱۴-۷۱۵-۷۱۶-۷۱۷-۷۱۸-۷۱۹-۷۲۰-۷۲۱-۷۲۲-۷۲۳-۷۲۴-۷۲۵-۷۲۶-۷۲۷-۷۲۸-۷۲۹-۷۳۰-۷۳۱-۷۳۲-۷۳۳-۷۳۴-۷۳۵-۷۳۶-۷۳۷-۷۳۸-۷۳۹-۷۴۰-۷۴۱-۷۴۲-۷۴۳-۷۴۴-۷۴۵-۷۴۶-۷۴۷-۷۴۸-۷۴۹-۷۵۰-۷۵۱-۷۵۲-۷۵۳-۷۵۴-۷۵۵-۷۵۶-۷۵۷-۷۵۸-۷۵۹-۷۶۰-۷۶۱-۷۶۲-۷۶۳-۷۶۴-۷۶۵-۷۶۶-۷۶۷-۷۶۸-۷۶۹-۷۷۰-۷۷۱-۷۷۲-۷۷۳-۷۷۴-۷۷۵-۷۷۶-۷۷۷-۷۷۸-۷۷۹-۷۸۰-۷۸۱-۷۸۲-۷۸۳-۷۸۴-۷۸۵-۷۸۶-۷۸۷-۷۸۸-۷۸۹-۷۹۰-۷۹۱-۷۹۲-۷۹۳-۷۹۴-۷۹۵-۷۹۶-۷۹۷-۷۹۸-۷۹۹-۸۰۰-۸۰۱-۸۰۲-۸۰۳-۸۰۴-۸۰۵-۸۰۶-۸۰۷-۸۰۸-۸۰۹-۸۱۰-۸۱۱-۸۱۲-۸۱۳-۸۱۴-۸۱۵-۸۱۶-۸۱۷-۸۱۸-۸۱۹-۸۲۰-۸۲۱-۸۲۲-۸۲۳-۸۲۴-۸۲۵-۸۲۶-۸۲۷-۸۲۸-۸۲۹-۸۳۰-۸۳۱-۸۳۲-۸۳۳-۸۳۴-۸۳۵-۸۳۶-۸۳۷-۸۳۸-۸۳۹-۸۴۰-۸۴۱-۸۴۲-۸۴۳-۸۴۴-۸۴۵-۸۴۶-۸۴۷-۸۴۸-۸۴۹-۸۵۰-۸۵۱-۸۵۲-۸۵۳-۸۵۴-۸۵۵-۸۵۶-۸۵۷-۸۵۸-۸۵۹-۸۶۰-۸۶۱-۸۶۲-۸۶۳-۸۶۴-۸۶۵-۸۶۶-۸۶۷-۸۶۸-۸۶۹-۸۷۰-۸۷۱-۸۷۲-۸۷۳-۸۷۴-۸۷۵-۸۷۶-۸۷۷-۸۷۸-۸۷۹-۸۸۰-۸۸۱-۸۸۲-۸۸۳-۸۸۴-۸۸۵-۸۸۶-۸۸۷-۸۸۸-۸۸۹-۸۹۰-۸۹۱-۸۹۲-۸۹۳-۸۹۴-۸۹۵-۸۹۶-۸۹۷-۸۹۸-۸۹۹-۹۰۰-۹۰۱-۹۰۲-۹۰۳-۹۰۴-۹۰۵-۹۰۶-۹۰۷-۹۰۸-۹۰۹-۹۱۰-۹۱۱-۹۱۲-۹۱۳-۹۱۴-۹۱۵-۹۱۶-۹۱۷-۹۱۸-۹۱۹-۹۲۰-۹۲۱-۹۲۲-۹۲۳-۹۲۴-۹۲۵-۹۲۶-۹۲۷-۹۲۸-۹۲۹-۹۳۰-۹۳۱-۹۳۲-۹۳۳-۹۳۴-۹۳۵-۹۳۶-۹۳۷-۹۳۸-۹۳۹-۹۴۰-۹۴۱-۹۴۲-۹۴۳-۹۴۴-۹۴۵-۹۴۶-۹۴۷-۹۴۸-۹۴۹-۹۵۰-۹۵۱-۹۵۲-۹۵۳-۹۵۴-۹۵۵-۹۵۶-۹۵۷-۹۵۸-۹۵۹-۹۶۰-۹۶۱-۹۶۲-۹۶۳-۹۶۴-۹۶۵-۹۶۶-۹۶۷-۹۶۸-۹۶۹-۹۷۰-۹۷۱-۹۷۲-۹۷۳-۹۷۴-۹۷۵-۹۷۶-۹۷۷-۹۷۸-۹۷۹-۹۸۰-۹۸۱-۹۸۲-۹۸۳-۹۸۴-۹۸۵-۹۸۶-۹۸۷-۹۸۸-۹۸۹-۹۹۰-۹۹۱-۹۹۲-۹۹۳-۹۹۴-۹۹۵-۹۹۶-۹۹۷-۹۹۸-۹۹۹-۱۰۰۰-۱۰۰۱-۱۰۰۲-۱۰۰۳-۱۰۰۴-۱۰۰۵-۱۰۰۶-۱۰۰۷-۱۰۰۸-۱۰۰۹-۱۰۱۰-۱۰۱۱-۱۰۱۲-۱۰۱۳-۱۰۱۴-۱۰۱۵-۱۰۱۶-۱۰۱۷-۱۰۱۸-۱۰۱۹-۱۰۲۰-۱۰۲۱-۱۰۲۲-۱۰۲۳-۱۰۲۴-۱۰۲۵-۱۰۲۶-۱۰۲۷-۱۰۲۸-۱۰۲۹-۱۰۳۰-۱۰۳۱-۱۰۳۲-۱۰۳۳-۱۰۳۴-۱۰۳۵-۱۰۳۶-۱۰۳۷-۱۰۳۸-۱۰۳۹-۱۰۴۰-۱۰۴۱-۱۰۴۲-۱۰۴۳-۱۰۴۴-۱۰۴۵-۱۰۴۶-۱۰۴۷-۱۰۴۸-۱۰۴۹-۱۰۵۰-۱۰۵۱-۱۰۵۲-۱۰۵۳-۱۰۵۴-۱۰۵۵-۱۰۵۶-۱۰۵۷-۱۰۵۸-۱۰۵۹-۱۰۶۰-۱۰۶۱-۱۰۶۲-۱۰۶۳-۱۰۶۴-۱۰۶۵-۱۰۶۶-۱۰۶۷-۱۰۶۸-۱۰۶۹-۱۰۷۰-۱۰۷۱-۱۰۷۲-۱۰۷۳-۱۰۷۴-۱۰۷۵-۱۰۷۶-۱۰۷۷-۱۰۷۸-۱۰۷۹-۱۰۸۰-۱۰۸۱-۱۰۸۲-۱۰۸۳-۱۰۸۴-۱۰۸۵-۱۰۸۶-۱۰۸۷-۱۰۸۸-۱۰۸۹-۱۰۹۰-۱۰۹۱-۱۰۹۲-۱۰۹۳-۱۰۹۴-۱۰۹۵-۱۰۹۶-۱۰۹۷-۱۰۹۸-۱۰۹۹-۱۱۰۰-۱۱۰۱-۱۱۰۲-۱۱۰۳-۱۱۰۴-۱۱۰۵-۱۱۰۶-۱۱۰۷-۱۱۰۸-۱۱۰۹-۱۱۱۰-۱۱۱۱-۱۱۱۲-۱۱۱۳-۱۱۱۴-۱۱۱۵-۱۱۱۶-۱۱۱۷-۱۱۱۸-۱۱۱۹-۱۱۲۰-۱۱۲۱-۱۱۲۲-۱۱۲۳-۱۱۲۴-۱۱۲۵-۱۱۲۶-۱۱۲۷-۱۱۲۸-۱۱۲۹-۱۱۳۰-۱۱۳۱-۱۱۳۲-۱۱۳۳-۱۱۳۴-۱۱۳۵-۱۱۳۶-۱۱۳۷-۱۱۳۸-۱۱۳۹-۱۱۴۰-۱۱۴۱-۱۱۴۲-۱۱۴۳-۱۱۴۴-۱۱۴۵-۱۱۴۶-۱۱۴۷-۱۱۴۸-۱۱۴۹-۱۱۵۰-۱۱۵۱-۱۱۵۲-۱۱۵۳-۱۱۵۴-۱۱۵۵-۱۱۵۶-۱۱۵۷-۱۱۵۸-۱۱۵۹-۱۱۶۰-۱۱۶۱-۱۱۶۲-۱۱۶۳-۱۱۶۴-۱۱۶۵-۱۱۶۶-۱۱۶۷-۱۱۶۸-۱۱۶۹-۱۱۷۰-۱۱۷۱-۱۱۷۲-۱۱۷۳-۱۱۷۴-۱۱۷۵-۱۱۷۶-۱۱۷۷-۱۱۷۸-۱۱۷۹-۱۱۸۰-۱۱۸۱-۱۱۸۲-۱۱۸۳-۱۱۸۴-۱۱۸۵-۱۱۸۶-۱۱۸۷-۱۱۸۸-۱۱۸۹-۱۱۹۰-۱۱۹۱-۱۱۹۲-۱۱۹۳-۱۱۹۴-۱۱۹۵-۱۱۹۶-۱۱۹۷-۱۱۹۸-۱۱۹۹-۱۲۰۰-۱۲۰۱-۱۲۰۲-۱۲۰۳-۱۲۰۴-۱۲۰۵-۱۲۰۶-۱۲۰۷-۱۲۰۸-۱۲۰۹-۱۲۱۰-۱۲۱۱-۱۲۱۲-۱۲۱۳-۱۲۱۴-۱۲۱۵-۱۲۱۶-۱۲۱۷-۱۲۱۸-۱۲۱۹-۱۲۲۰-۱۲۲۱-۱۲۲۲-۱۲۲۳-۱۲۲۴-۱۲۲۵-۱۲۲۶-۱۲۲۷-۱۲۲۸-۱۲۲۹-۱۲۳۰-۱۲۳۱-۱۲۳۲-۱۲۳۳-۱۲۳۴-۱۲۳۵-۱۲۳۶-۱۲۳۷-۱۲۳۸-۱۲۳۹-۱۲۴۰-۱۲۴۱-۱۲۴۲-۱۲۴۳-۱۲۴۴-۱۲۴۵-۱۲۴۶-۱۲۴۷-۱۲۴۸-۱۲۴۹-۱۲۵۰-۱۲۵۱-۱۲۵۲-۱۲۵۳-۱۲۵۴-۱۲۵۵-۱۲۵۶-۱۲۵۷-۱۲۵۸-۱۲۵۹-۱۲۶۰-۱۲۶۱-۱۲۶۲-۱۲۶۳-۱۲۶۴-۱۲۶۵-۱۲۶۶-۱۲۶۷-۱۲۶۸-۱۲۶۹-۱۲۷۰-۱۲۷۱-۱۲۷۲-۱۲۷۳-۱۲۷۴-۱۲۷۵-۱۲۷۶-۱۲۷۷-۱۲۷۸-۱۲۷۹-۱۲۸۰-۱۲۸۱-۱۲۸۲-۱۲۸۳-۱۲۸۴-۱۲۸۵-۱۲۸۶-۱۲۸۷-۱۲۸۸-۱۲۸۹-۱۲۹۰-۱۲۹۱-۱۲۹۲-۱۲۹۳-۱۲۹۴-۱۲۹۵-۱۲۹۶-۱۲۹۷-۱۲۹۸-۱۲۹۹-۱۳۰۰-۱۳۰۱-۱۳۰۲-۱۳۰۳-۱۳۰۴-۱۳۰۵-۱۳۰۶-۱۳۰۷-۱۳۰۸-۱۳۰۹-۱۳۱۰-۱۳۱۱-۱۳۱۲-۱۳۱۳-۱۳۱۴-۱۳۱۵-۱۳۱۶-۱۳۱۷-۱۳۱۸-۱۳۱۹-۱۳۲۰-۱۳۲۱-۱۳۲۲-۱۳۲۳-۱۳۲۴-۱۳۲۵-۱۳۲۶-۱۳۲۷-۱۳۲۸-۱۳۲۹-۱۳۳۰-۱۳۳۱-۱۳۳۲-۱۳۳۳-۱۳۳۴-۱۳۳۵-۱۳۳۶-۱۳۳۷-۱۳۳۸-۱۳۳۹-۱۳۴۰-۱۳۴۱-۱۳۴۲-۱۳۴۳-۱۳۴۴-۱۳۴۵-۱۳۴۶-۱۳۴۷-۱۳۴۸-۱۳۴۹-۱۳۵۰-۱۳۵۱-۱۳۵۲-۱۳۵۳-۱۳۵۴-۱۳۵۵-۱۳۵۶-۱۳۵۷-۱۳۵۸-۱۳۵۹-۱۳۶۰-۱۳۶۱-۱۳۶۲-۱۳۶۳-۱۳۶۴-۱۳۶۵-۱۳۶۶-۱۳۶۷-۱۳۶۸-۱۳۶۹-۱۳۷۰-۱۳۷۱-۱۳۷۲-۱۳۷۳-۱۳۷۴-۱۳۷۵-۱۳۷۶-۱۳۷۷-۱۳۷۸-۱۳۷۹-۱۳۸۰-۱۳۸۱-۱۳۸۲-۱۳۸۳-۱۳۸۴-۱۳۸۵-۱۳۸۶-۱۳۸۷-۱۳۸۸-۱۳۸۹-۱۳۹۰-۱۳۹۱-۱۳۹۲-۱۳۹۳-۱۳۹۴-۱۳۹۵-۱۳۹۶-۱۳۹۷-۱۳۹۸-۱۳۹۹-۱۴۰۰-۱۴۰۱-۱۴۰۲-۱۴۰۳-۱۴۰۴-۱۴۰۵-۱۴۰۶-۱۴۰۷-۱۴۰۸-۱۴۰۹-۱۴۱۰-۱۴۱۱-۱۴۱۲-۱۴۱۳-۱۴۱۴-۱۴۱۵-۱۴۱۶-۱۴۱۷-۱۴۱۸-۱۴۱۹-۱۴۲۰-۱۴۲۱-۱۴۲۲-۱۴۲۳-۱۴۲۴-۱۴۲۵-۱۴۲۶-۱۴۲۷-۱۴۲۸-۱۴۲۹-۱۴۳۰-۱۴۳۱-۱۴۳۲-۱۴۳۳-۱۴۳۴-۱۴۳۵-۱۴۳۶-۱۴۳۷-۱۴۳۸-۱۴۳۹-۱۴۴۰-۱۴۴۱-۱۴۴۲-۱۴۴۳-۱۴۴۴-۱۴۴۵-۱۴۴۶-۱۴۴۷-۱۴۴۸-۱۴۴۹-۱۴۵۰-۱۴۵۱-۱۴۵۲-۱۴۵۳-۱۴۵۴-۱۴۵۵-۱۴۵۶-۱۴۵۷-۱۴۵۸-۱۴۵۹-۱۴۶۰-۱

یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام و اطعام و طبیب کلام و اطعام اور جب چہارم غش اور بدکاری اور لڑائی نہ کرنا چاہیے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 اَلَا رَفِثَ لَافِسُوْکِ وَلَا جِلَالُ فِی الْاِلَاحِ رَفِثَ مِنْ سَبِّ طَرَحٍ کے کلام لغو اور غش داخل ہیں اور عورتوں سے باتیں اور چہل کرنی اور صحبت کی حالت اور
 اسکے لازم کو ذکر کرنا بھی اس میں داخل ہیں کیونکہ ان امور سے شوق ہیستری کا اُبھرتا ہے جو ممنوع ہے اور ممنوع بات کا شوق دلائے دلی چہرہ
 بھی ممنوع ہوتی ہے اور شوق خدا سے تعالیٰ کی اطاعت سے باہر نکلنا ہر کسی طرح کا ہو اور جدال اُسکو کہتے ہیں کہ خصومت اور بات کاٹنے
 میں یہاں تک مبالغہ کرے کہ کینہ کا موجب ہو اور سردست ہمت میں پریشانی آجائے اور حسن خلق کے مخالف پڑے حضرت سفیان ثوری نے
 فرمایا ہے کہ جو شخص حج میں غش بکے اسکلج خراب ہو جائے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح گفتگو کرے اور کھانا کھالے کوچ کے مقبول ہو
 کے لیے فرمایا ہے اور بات کا طبیب کلام کے مخالف ہے اس لیے ضرور ہو کہ آدمی حج کی راہ میں اپنے ساتھی اور ساربان وغیرہ یاروں پر
 ہمت اعتراض نہ کرے بلکہ جتنے ہیست اللہ کے جانے دے ہوں سب سے دبار ہے اور حسن خلق کو اپنے اوپر لازم کرے اور حسن خلق
 یہی نہیں ہے کہ کسی کو ایذا نہ دے بلکہ یہ ہو کہ اور کی ایذا برداشت کرے۔ اور بعض کا قول ہے کہ سفر کو اسی لیے سفر کہتے ہیں کہ وہ آہستہ
 کے خلاق کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اور اسی جہت سے جب ایک شخص نے حضرت عمرؓ کے سامنے ذکر کیا کہ میں فلاں شخص سے واقف ہوں تو اپنے
 فرمایا کہ تو کبھی اسکے ساتھ سفر میں رہا ہے جس سے مکارم اخلاق معلوم ہو جایا کرتے ہیں اسنے عرض کیا کہ ایسا تو نہیں ہوا آپ نے فرمایا کہ میری
 راست میں تو اس سے واقف نہیں اور پچھم یہ ہے کہ اگر قدرت ہو تو حج پیادہ کرے کہ نہایت افضل ہے حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے
 اپنی موت کے قریب اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ لٹیو پیادہ حج کرنا کہ پیادہ حاجی کو ہر قدم پر حرم کے حسات میں سے سات سو حسات
 ملتے ہیں اسنے کسی نے پوچھا کہ حرم کے حسات کیا ہیں فرمایا کہ ایک نیکی لاکھ نیکیوں کے برابر اور راستہ کی بہ نسبت اعمال حج میں اور مکہ
 عرفات تک پیادہ پا چلنا زیادہ تر مستحب ہے اور اگر پیادہ چلنے کے ساتھ اپنے گھر ہی سے احرام بھی باندھ دے تو کہتے ہیں کہ حج کا پورا کاراجہ کا حکم
 نے فرمایا ہے وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ جَنَابِہِ حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ اور ابن مسعودؓ نے اس آیت کی تفسیر میں ہی فرمایا ہے اور بعض علمائے فرمایا ہے کہ
 سوار ہونا افضل ہے کہ اس میں خرچ پڑتا ہے اور نفس تنگ نہیں ہوتا اور اپنے آپ کو ایذا کم ہوتی ہے اور حال میں سلامت رہنے اور حج کے پورا ہونے
 کا زیادہ تر ہے۔ اور تحقیق کی رو سے اگر دیکھیں تو یہ امر پہلی بات کے مخالف نہیں بلکہ تفصیل بنا کر کرنا چاہیے کہ جس شخص نے پیادہ چلنا پسند کیا ہے وہ
 افضل ہے اور اگر پیادہ پا ہونے سے ضعیف ہو جاوے یا بد خلقی آجائے یا عمل کرنے میں کوتاہی ہو تو اس صورت میں سوار ہونا بہتر ہے جیسے مسافر اور
 مریض کے حق میں روزہ رکھنا بہتر ہے بشرطیکہ ضعف اور بد خلقی کی نوبت آگاہ نہ آوے۔ اور بعض علمائے کسی نے سوال کیا کہ عمرہ کو پیادہ جانا بہتر
 ہے یا ایک درم کو گدھا کر کے لیا جاوے فرمایا کہ اگر درم دنیا اسکو ناگوار تر ہو تب تو سوار ہی کر لیا کرنی بہ نسبت پیادہ چلنے کے بہتر ہے اور اگر تو ناگوار
 کی طرح پیادہ چلنا شاق معلوم ہوتا ہو تو پیادہ جانا افضل ہے۔ اس جواب میں گویا وہ نہایت اختیار کیا جس میں نفس پر بخارہ ہو ضرور ہی ایک بہتر ہے
 افضل ہے کہ پیادہ جاوے اور جھگڑ کر اپنے خرچ ہوتا ہے وہ خیرات کر دے کہ یہ صورت اس سے بہتر ہے کہ کہہ کرے کہ اسنے اپنی شہت پیادہ چلنے اور خرچ کرنے کی لیے
 لینے کے عوض دے۔ اور اگر اسکا نفس اس بات کو گوارا نہ کرے کہ اسنے اپنی شہت پیادہ چلنے اور خرچ کرنے کی لیے دے تو پھر ہی صورت
 جو بعض علمائے ذکر کی اور پچھم یہ ہے کہ پچھم پتل کے جانور کے اور کسی جانور کے اور پچھم پتل کے جانور کے اور پچھم پتل کے جانور کے اور پچھم پتل کے جانور کے

حاصل کر لیا جاوے
 اس سے بھی ترقی
 ہو اور فوری
 ضرورت ہے ہر
 ضرورت کے
 بل سے عوں کے
 چیلے ہیں سے ایک
 چیلے اور ایک قطرہ
 کے ذریعہ سے
 کیا کر اور وہ زمان
 اعلیٰ میں داخلہ
 پس خوشخبری اور ان لوگوں
 و ملک و مملکت کی رعایت اور
 میں ان کے اور
 جو شخص کو اس کے
 کی طرف سے

[illegible]

کیا ہو پھر کسی طرف شوق کا ہونا پھر ارادہ کرنا پھر جو حج کے مولع ہیں انکو ہر طرف کرنا پھر احرام کا کپڑا مول لپٹنا پھر توشہ کا خریدنا پھر سواری کا لکڑیہ کرنا پھر اپنے وطن سے باہر ہونا پھر جنگل میں چلنا پھر میرقات پر سے لپک کے ساتھ احرام باندھنا پھر مکہ میں داخل ہونا پھر جب بیان گذشتہ افعال حج کو پورا کرنا ہو اور ان باتوں میں سے ہر ایک میں یاد کرنے والے کے لیے تذکرہ ہو اور عبرت حاصل کرنے والے کے لیے عبرت ہو اور نیک صادق کے واسطے تنبیہ اور دانا آدمی کے لیے تعریف اور اشارہ ہو اب ہم انکی کلیدون کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جب کما دروازہ کھلے گی اور اسکے اسباب معلوم ہو جائیگی تو ہر ایک حاجی کو بقدر اسکے دل کی صفائی اور باطن کی طہارت و رفیم کی کثرت کے لئے اسرار معلوم ہو جائیگی اب ہر ایک کے تفصیل سننا چاہئے فہم جاننا چاہیے کہ جب تک دمی شہوات سے پاک نہ ہو اور ضروری چیزوں پر کثفا کر کے لذت سے باز نہ رہے اور تمام حرکات سکنا میں خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو رہے تب تک خدا تعالیٰ انکی اسکی رسانی نہیں ہو سکتی اور اسی وجہ سے پہلے ملتون کے لوگ خلق سے تنہا ہو کر اب ہو گئے اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا رہے اور خدا تعالیٰ کے ساتھ انس حاصل کرنے کو خلق سے وحشت اختیار کی اور اسی کی خاطر موجود ملتون کو چھوڑ کر آخرت کی طبع میں اپنے نفسوں پر سخت مجاہدے لازم کیے اور خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں انکی شافرائی چنانچہ ارشاد ہو ذلک بان نہم قسین میں رہنا دائم لایکبرون پس جب یہ بات پرانی ہو گئی اور خلق شہوات کی پیروی پر توجہ ہوئی اور عبادت انکی کے لیے خاص ہو رہے تو چھوڑ کر عبادت میں مستی اختیار کی تب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طریق آخرت کے زندہ کرنے اور پہلے رسولوں کا تقیر چلنے کی تجدید کے لیے مبعوث فرمایا ملتون کے لوگوں کے آپ کے رہبانیت اور سیاحت کا حال پوچھا کہ آپ کے دین میں ہیں یا نہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے بعض حکموں کو دوسرے میں بدل دینا پس جہاد اور بلند پر بکیر کناس جس سے مراد حج ہو۔ اور صاحبین کو جو کسی نے آپ پوچھا تو فرمایا کہ وہ لوگ روزہ دار ہیں۔ غفکہ خلافتا نے اس امت پر انعام فرمایا کہ حج کو انکے لیے رہبانیت کر دیا پھر خانہ کعبہ کو گئے شرف عنایت فرمائے کہ اسکو اپنی ذات پاک کی طرف منسوب کیا اور اپنے بندوں کا مقصد و مسکو ٹھہرایا اور اسکے گرد کی زمین کو اسکی عظمت و درشان کے لیے حرم بنایا اور عرفات کو ایسا کر دیا جیسے حرم کے سامنے میدان ہوتا ہو پھر اس جگہ کی حرمت کی تاکید زیادہ کی کہ اس کے شکار اور درخت کو حرام کر دیا اور اسکو ایسا بنا دیا جیسے بادشاہوں کا دربار ہوتا ہو کہ زیارت کرنے والے دور دراز راہوں سے مؤیدہ موخبر آؤ اور رہا بیت کے لیے انکسار کرتے اور اسکے جلال و عزت کے سامنے خضوع و شوع سے دبے چلے آویں اور ہر وجود اسکا سناٹ کے مقربوں کہ اللہ تعالیٰ اس امر سے منزه ہو کہ کوئی گھراؤ کو گھیرے یا کوئی شہر اسکو اپنے درمیان میں لیوے تاکہ اس بات سے انکی غلامی اور بندگی بڑھ جاوے اور فرمانبرداری اور انقیاد کامل تر ہو جاوے اور اسی لیے بندوں پر حج میں اعمال مقرر فرمائے جنکے ساتھ نفس مانوس نہوں اور انکی وجہوں کو عقلین باسکین مثلاً پھرون پر نکران مارنا اور صفامروہ کے درمیان چند بار آمد و رفت کرنا وغیرہ اور ان جیسے اعمال سے کمال غلامی و بندگی ظاہر ہوتی ہو کیونکہ دوسرے اعمال میں کچھ نہ کہ نفس کا خط ہو جیسے نرکۃ میں مثلاً کاش ہو اور اسکی علت معلوم ہو کہ مثل طبیعت میں نہ رہے اور عقل کو اسکی طرف رغبت ہو اور روزہ میں کسر شہوت ہو جو شیطان کا آلہ ہو اور دوسرے شغلون سے باز رہ کر عبادت کے لیے فارغ ہو جانا ہو اور نماز میں سجدہ اور رکوع کرنا خدا تعالیٰ کے لیے تو اس کی صورت کے افعال کرنے سے انکسار کرنا ہو اور اللہ تعالیٰ کی تعلیم سے نفس کو اس میں متلاہو مگر سعی کے پھرون کو رکھ کر یوں کے پھینکنے اور دوسری طرح کے اعمال میں نفس کو کچھ خط ہو نہ طبیعت کو اسے اس پر عقل کی وجہوں کی طرف راہ پائی ہو اس صورت میں ان اعمال کی بجا آوری کا

ست اسرار احیاء
کہ ان میں عالموں اور
دانشیان اور
وہ بکیر نہیں کر سکتے
حج ۴۔ اور روزہ اور
ابو اسامہ ۱۱
بہت سی برکات
اور اولاد و عیال

باعث بجز تعمیل ارشاد اور کچھ نہیں کہ اور واجب الاتباع ہو اسکو ماننا چاہیے اس باب میں عقل کا تصرف بالاسے طاق ہو جاتا ہے اور نفس در طبیعت کو
اسکے انس کے محل سے پھیرنا پڑتا ہے کیونکہ جتنی چیزوں کے معانی عقل سمجھ جاتی ہے تو انکی طرف کچھ ایک طبیعت کی رغبت ہوتی ہے اور یہی رغبت اس کو
بدگرا اور اس کی تعمیل پر ابھارتی ہے اسی وجہ سے ایسے ادا مرکب بجا آوری سے کمال غلامی اور اطاعت ظاہر نہیں ہوتی کہ لگا و میل طبیعت کا بھی رہتا ہے
اور ہمیں جب انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص ج کے باب میں ارشاد فرمایا تھا لبیک مجھے تھا تعب اور قافا اور یہ الفاظ غمازا ور در زہ وغیرہ میں ارشاد نہ
فرمائے اور از انجا کہ خواہش حکمت الہی کی یہ ہوتی کہ خلق کی نجات کو انکے ایسے اعمال سے وابستہ کرے جو انکی طبیعتوں کے خلاف ہوں اور یہ کہ نجات کی
باگ شرع کے اختیار میں رہے تاکہ اپنے اعمال میں انقیاد کے طریق اور عبادت کی مقتضایہ تردد کریں اسی لیے ضرور ہوا کہ جن اعمال کی قبول یا
عقلوں کو راہ نہیں ملتی وہ نہ کیے نفوس کے باب میں سب عبادتوں میں سے کامل تر ہوں کیونکہ نفسوں کو مقتضایہ طبع اور اخلاق سے پھیرنا غلامی
کا نشانہ ہے اور نگاہ یہ معلوم ہو چکا تو اب سمجھ جاؤ گے کہ ان افعال عجیب سے نفسوں کا تعجب کرنا اسی سبب سے پیدا ہوا کہ انکو عبادت کے اسرار سے
غفلت ہو اور اسقدر بیان کرنا اصل ج کے سمجھانے کے لیے انشاء اللہ کافی ہے اور شوق اس بات کے سمجھنا اور بھٹکانے کے بعد ابھرنا ہے کہ کچھ
غرض جل کا ہو اور اسنے اسکو بادشاہی دربار کی طرح بنایا ہے تو جو اس دربار کا قصد کرتا ہے وہ خداوند کریم کا قصد اور زیارت کرتا ہے اور جو شخص دنیا میں اس
کا قصد کرتا ہے وہ شایان ہو کہ اسکی زیارت ضائع نہ ہو اور مقصود زیارت یعنی دیکھنا دیدار آتی کامیاب و معین بن نصیب ہو اسوجہ سے کہ دنیا میں انکو کو بوجہ
قصور اور فنا کے یہ استعداد نہیں کہ دیدار آتی کے نور کو قبول کرے اور اسکی تاب لاسکے اور آخرت میں اسکو بقا کی مدد لیلی اور تغیر و فنا سے محفوظ
رہ سکے اسلیئے استعداد نظر اور دیدار کی ہو جاوے گی لیکن تاہم بوجہ خانہ کوہ کے قصد کرنے اور اسکی طرف دیکھنے کے موجب وعدہ خداوند کریم کے اسکو
استحقاق رہا بہت کے دیدار کا ہو جاوے گا اب ظاہر ہے کہ شوق دیدار آتی کے سبب کبھی دیدار کعبہ کا شائق کو دیکھا علاوہ ازین عاشق کو معشوق کی
طرف منسوب چیز کی رغبت ہوا ہے کرتی ہے اور کعبہ خدا تعالیٰ کی طرف منسوب ہو تو باضر و آدمی کو صرف اسی نسبت کے لحاظ سے انکا شائق ہونا
چاہیے اور ثواب کثیر موعود کے حاصل کرنے کو قطع نظر کرنا چاہیے اور ارادہ کے باب میں یہ جاننے کہ میں نے اپنے گھر والوں در وطن کے چھڑا ہونے کا
اور رشوات اور لذات سے علیحدہ رہنے کا قصد اس غرض سے کیا ہے کہ زیارت خانہ کعبہ کی طرف توجہ ہوں پس اپنے دل میں نہ کعبہ اور رب البیت
کی قدر بہت بڑی سمجھے اور یہ جاننے کہ میں نے ایک بڑے رفیع الشان امر کا ارادہ کیا ہے جسکا معاملہ خطرناک ہے اور جو کوئی بڑی بات کا طالب ہے تاہم وہ
بڑے خطرے میں پڑتا ہے اور چاہیے کہ اپنے ارادہ کو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کر دے اور ریا اور شہرت سے دور رکھے اور خوب ہمسر بھٹکانے کے ارادہ
اور عمل میں سے بجز خالص کے اور مقبول نہ ہوگا اور نہایت لغو اور بیری بات ہے کہ آدمی قصد تو بادشاہ کے گھر اور حرم کا کرے اور مقصود اسے سکھانے
ہو اسلیئے اپنے دل میں ارادہ کو خالص کے ساتھ درست کر لینا چاہیے اور اخلاص کی صورت یہ ہے کہ جن باتوں میں ریا اور شہرت ہو ان سے کنارہ کرے
پس ضرور ہو کہ جو چیز اعلیٰ اور بہتر ہو اسکو ادنیٰ سے بدلتے سے اتر کر لے اور قطع علاقے کے معنی یہ ہیں کہ حقوق تقداروں کے جو ادا کرے
اور سب گناہوں سے تو بہ خالص خدا تعالیٰ کے لیے کرے اسلیئے کہ جو منظم ہو وہ ایک علاقہ ہے اور ہر ایک علاقہ ایسا ہے جیسے کوئی فرشتہ ہو جو ہر دور
گروبان پکڑوں کہتا ہو کہ تو کہاں جاتا ہے کیا شاہنشاہ کے گھر کا ارادہ رکھتا ہے یا لائیکہ اسکے گھر کو اپنے گھر میں بجا نہیں لانا اسکو حیرت ہوتی ہے کہ
تعمیل نہیں کرتا کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ اسے سامنے بندہ گنگام کی طرح جاتا ہے تاکہ تجھے ہٹا دے اور قبول نہ کرے اگر تجھے اپنی زیارت اس کے

۱۱- اسکا ترجمہ اور سند باب دوم میں گزری ہے

قبول ہونے کی رغبت ہو تو اس کے حکم کی تعمیل کو حقوق جو ظلم سے لیے ہوں واپس کر اور اول سب گناہوں سے توبہ کر اور اپنے دل کا علاقہ اور طرف التفات کرنے سے قطع کرنا کہ تو اس کی طرف اپنے دل کے چہرے سے متوجہ ہو جس طرح کہ ظاہر حال سے تو اس کے گھر کا متوجہ ہو اور اگر تو ایسا نہ کر لگا تو اپنے سفر سے جھکو بجز اس کے کہ ابتدا میں بیخ اور شقت ہو اور انجام کو مردود ہونا اور نکالنا اچھا نصیب ہو اور کچھ وصول نہوگا اور وطن سے علاقہ کو ایسی طرح منقطع کرے جیسے کوئی وہاں سے اٹھا جاتا ہو اور فرض کرے کہ پھر لوٹ کر نہ آؤنگا اور اپنے اہل و عیال کے لیے وصیت لکھ دے کہ سفر ہفت موت ہوتا ہے بجز اس شخص کے کہ خدا بچا دے اور سفر حج کرنے کے لیے علاقوں کو قطع کرتے وقت یہ یاد کرے کہ سفر آخرت کے لیے بھی اسی طرح علاقے چھوڑنا جانیے اس لیے کہ یہ سفر عنقریب آگے چلا آتا ہے اور سفر حج میں جو کچھ کرے اس سے سفر آخرت کی آسانی کی طمع کرے کہ اقرار گاہ اور بازگشت وہی ہے اسی لیے چاہیے کہ سفر حج کی تیاری کرے میں سفر آخرت کو نہ بھولے اور توشہ کو طائل حکم سے ڈھونڈنا چاہیے اور جب اپنے نفس میں یہ خواہش پڑے کہ کسی طرح خرچ بہت سا ہو اور بادی و مدفوع و دراز کسبچ رہے اور منزل مقصود تک پہنچنے سے پیشتر نہیں خرابی اور تبدیل نہ ہو تو چاہیے کہ یاد کرے کہ سفر آخرت اس سفر کی نسبت کہیں دراز ہے اور اس کا توشہ تقویٰ ہے اور تقویٰ کے سوا جس چیز کو توشہ جانا ہو وہ مرنے کے وقت سب پیچھے رہ جاوے گا اور اس سے دعا کو لگا جیسے بچا کھانا تازہ کہ سفر کے پہلے ہی منزل میں مٹ جاتا ہو اور پھر بھوک کے وقت آدمی حیران اور مفلج رہ جاتا ہو کہ کوئی تدبیر نہیں بن پڑتی تو اس لیے ضرور ہو کہ اس بات سے ڈرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اعمال جو آخرت کا توشہ ہیں موت کے بعد اپنے ساتھ نہ لے سکیں اور شہرت کی کمینہ نشانی اور قصور کی کدورت سے خراب ہو جاوے اور سواری جو وقت سامنے آوے سو وقت اپنے دل میں بیٹھا کی نعمت کا شکر کرے کہ چوپایوں کو ہمارا خریدا کہ ہم کو تکلیف نہ ہو اور شقت ہلکی ہو جاوے اور یہ یاد کرے کہ دار آخرت کی سواری بھی ایک رول اسی طرح سامنے آ جاوے گی یعنی جنازہ کی تیاری ہوگی کہ تہہ و تار ہو کر دار آخرت کا کوچ کرنا پڑے گا غرض کہ حج کا حال کچھ ایک شبہ سفر آخرت کے ہر فرد کو نظر کر لینا چاہیے کہ حج کی سواری پر سفر کرنا اس قابل ہے کہ سفر آخرت کی سواری کا توشہ ہو سکے کیونکہ سفر آخرت آدمی سے بہت ہی قریب ہے کیا معلوم ہو کہ موت قریب ہے اور ادراک کی سواری سے پیشتر تابوت پر سوار ہو جاوے اور تابوت کی سواری یقیناً ہوگی اور سامان سفر کا مہیا ہو جانا مشکوک امر ہو تو مشکوک سفر میں احتیاط کرنا اور توشہ اور سواری سے مدد یعنی اول یعنی سفر سے غافل ہونا کہ بیابان و احرام کے دونوں چادر دن کے خریدنے کی وقت اپنے نفس کو اور احرام اپنے لپٹنے کو یاد کرے کیونکہ احرام کی چادر اور توشہ تو اس وقت باندھ لیا کہ خانہ کعبہ کے نزدیک ہوگا اور کیا عجب ہے کہ یہ سفر پورا نہ ہو اور خدا تعالیٰ سے ملاقات کفن میں لپٹے ہوئے ہوئی بیشک ہو تو جس طرح کہ خدا تعالیٰ کے گھر کی زیارت بدون مخالفت لباس اور ہیئت معمولی کے نہیں ہوئی اسی طرح خدا تعالیٰ کی زیارت بھی مرنے کے بعد بجز ہر صورت کے ہوگی کہ دنیا کے لباس کے مخالفت لباس ہو اور احرام کا پیر کفن کے پٹے کے مشابہ بھی ہو کہ سیاہ و زرد و نیل و سرخ سے نکلے میں یہ جانے کہ میں اپنے اہل و عیال و وطن سے جدا ہو کر اپنے خدائے تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جو دنیا کے سفر و دل کے مشابہ نہیں تو اس وقت اپنے دل میں یہ سوچنا چاہیے کہ میں کیا ارادہ کرتا ہوں اور کہاں جلتا ہوں اور کبکی زیارت کو متوجہ ہوتا ہوں اور یہ سمجھے کہ میں شاہنشاہ کی طرف اس کی زیارت کرنے والوں کے زمرہ میں متوجہ ہوں جو خدا کے ساتھ حاضر ہوے اور جن کو شوق دلایا گیا تو مشتاق ہو گئے اور جن کو جانے کا حکم ہوا تو علاقوں کو قطع کر اور خلعت کو چھوڑ خدائے تعالیٰ کے گھر کی طرف جس کی شان عظیم اور قدر رفیع اور امر عظیم ہو متوجہ ہوئے تاکہ رب البیت کی زیارت کے عوض اس کے گھر کی زیارت سے دل ہلا دین یا نہک کہ آنا کوئی تہمتا کر دے اور اپنے مولیٰ کے دیدار سے اپنی مراد پائے اور اپنے ملیں حق سائی اور قبول کی کرے نہ اس طرح کہ اپنے اعمال پر غور و ملاحظہ ہم اتنی دور سے گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں بلکہ اپنے

کے فضل پر بھروسہ کرے اور چونکہ اس نے اپنے گھر کے زیارت کر لے والوں کو حق میں وعدہ فرمایا ہے تو توقع کرے کہ وہ اپنے وعدہ کو سچا لیکھا اور یہ توقع کرے کہ اگر میں خانہ کعبہ تک پہنچا اور اٹنا راہ ہی میں طعمہ اجل ہوا تو خدا تعالیٰ سے ملاقات اسی میں ہوگی کہ اس کے پاس جا رہا ہوں کیونکہ وہ خود فرماتا ہے کہ میں حج من بیتہ ما جرای اللہ و رسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ اور ہر گز میں کسی سیقت تک گھاسٹوں کے دیکھنے میں نہ اہوال یاد کرے حج موت کے باعث دنیا سے نکل کر سیقات قیامت تک ہونگے اسکے ہر ایک حال کو اس کی ہر کیفیت سے مناسبت کرے مثلاً رہزنیوں کی ہشت سے مناسبت کرے سوال کی ہشت یاد کرے اور جنگل کے درندوں سے قبر کے سانپ بچھو کر پڑے دھیان کرے اور اپنے گھر بار اور قارب سے علاحدہ ہونے سے قبر کی حشر اور سختی اور زمینی سوچے غرض کہ اپنے اعمال و اقوال میں جو خوف کرے اس کو قبر کے خوفوں کے لیے توشہ کرے اور سیقات پر احرام اور لبیک کہنے سے یہ جانے لبیک کہنے سے یہ ہرین کہ خدا تعالیٰ کی بھلائی پر یہ کہنا کہ میں حاضر ہوں تو اس وقت یہ توقع کرے کہ جواب مقبول ہوا اور خوف کرے کہ کہیں یہ نہ کہہ دیا جاوے کہ لا لبیک لا سعید یکساں سے ضرور ہو کہ خوف ورجا کے درمیان تردد رہے اور اپنی تاب و طاقت سے علاحدہ ہو جاوے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر تکیہ رکھے اس لیے کہ لبیک کہنے کا وقت ہی حج کا شروع ہوا اور وہ خطرہ کی جگہ ہے سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ ایک بار حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے حج کیا جب آپ نے احرام باندھا اور سواری پر چڑھ بیٹھے تو رنگ زرد ہو گیا اور لرزہ تمام بدن پر گیا اتنی طاقت نہ تھی کہ لبیک کہیں کسی نے پوچھا کہ آپ لبیک کیوں نہیں کہتے فرمایا کہ دوتا ہوں کہ کہیں مجھ کو یوں نہ کہا جاوے لا لبیک لا سعید یکساں سے پھر جب آپ نے لبیک کہا تو بیہوش ہو کر سواری پر سے گر گئے اور حج کے پورا کرنے تک یہی کیفیت آپ کی رہی اور احمد بن ابی احراری کہتے ہیں کہ میں بوعلیمان فارابی کے ساتھ تھا جب انھوں نے احرام باندھا تو ایک میل تک اسی طرح چلے آئے اور لبیک نہ کہا پھر انکو غش آ گیا اور فاقہ کے بعد فرمایا کہ اے احمد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ نبی اسرائیل کھلا اللہ کے کہ میرا ذکر کر میں کیونکہ ان میں سے جو بھوکا یا دیکر تاروی میں اسکو نعت کے ساتھ ذکر کرتا ہوں اے احمد میں نے ایسا سنا ہے کہ جو شخص حج نہ ناجائز حج کرتا ہے اور لبیک کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا لبیک لا سعید یکساں سے ترمذانی یہ ایک توہم ہے جو بعض نے یہ نہیں اس کا کہ کہیں یہ کوئی نہ کہا جاوے اور لبیک کہنے والا جب سیقات میں لبیک بکا کر کے اس غرض سے کہ خدا تعالیٰ کی بھلائی کا جواب دیتا ہوں کہ اس نے فرمایا ہوا ذل فی الناس بالحدیث تو دھیان کرے کہ صورت کے پھٹنے سے لوگ اسی طرح بکا رہے جاوے اور خوفوں سے انھیں میدان قیامت میں بھیج دے اور اللہ تعالیٰ کی بھلائی کا جواب دینے اور انکی بہت سی تہن ہوئی کوئی مقرب ہونگے کسی پر غصہ ہوگا بعض مقبول ہونگے اور بعض مردود اور بدترین خوف ورجا کے درمیان ترو ہوئے جسے سیقات میں حاجیوں کو تردد ہوتا ہے کہ معلوم نہیں حج کا پورا کرنا اور اس کا مقبول ہونا یا نہ ہونا کہ نہیں باوجود کہ میں داخل ہونے کے وقت یہ دھیان کرے کہ اب حرم مامون میں پہنچ گیا اور خدا تعالیٰ سے توقع کرے کہ اس میں داخل ہونے کی بدولت عذاب سے محفوظ رکھیا اور اس بات کا خوف کرے کہ مہاجر و قرب کا اہل گرین نہوا تو حرم میں آئے سے گناہگار اور مستحق عذاب ٹھہروں گا مگر سب وقتوں میں رجاء غالب ہونی چاہیے کہ اس کا کرم عام ہو اور خانہ کعبہ کی شرافت نہایت بڑی اور انیوانے کے حق کی رعایت کیا ہے کہ تہن میں اور نہایت دالے اور دہائی دینے والے کی حرث تلف نہیں کیا کرتے اور کھیر پر نظر کرنے کے وقت اسکی عظمت دل میں تازہ کرے اور غرض کرے کہ گونا گونا گودیکھ رہا ہے اور توقع کرے کہ خدائے تعالیٰ نے جس طرح اپنے بیت عظیم کا دیکھنا روزی کیا ہے اسی طرح اپنی ذات پاک کی طرف دیکھنا نصیب کرے گا اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرے کہ اس نے ایسے مرتبہ پر پہنچایا اور اپنے پاس آنے والوں کے زموں میں داخل فرمایا اور اس وقت یہ بھی دھیان کرے

مست اسرار و معانی
نکلی اپنے گھر سے
چھوڑا اور رسول
سینا میں چلے آئے
موت ہو چکا ہے آقا
اللہ سبحانہ
میں حاضر ہو کر
پہنچے ہو اس وقت
لبیک بڑا تہن زد
کہ وہ تہن زد ہو گیا
بود و مردن کی تہن
تہن میں ۱۳۱ ستا
اور بکا کرے لوگ کو
نکلی واسطے ۱۷

کہ قیامت میں سب لوگ جنت کی طرف متوجہ ہوں گے اور فریق ہو جائیگا کہ بعض کو تہاہزت اندر جانے کی ہوگی اور بعض کو تہادے جادینے جیسے حاجیوں کے دو فریق ہوں گے بعض کو حج مقبول ہو اور بعض کو نا منظور اور حوالہ حج میں پیش آوے اس کو دیکھ کر امور آخرت کی یاد سے غفلت نہ کر لی جائیے اس لیے کہ حاجیوں کے سب حالات پر آخرت کے حالات دلالت کرتے ہیں اور کعبہ کے طواف کو نماز تصور کرنا چاہیے اسی لیے دل میں طواف کے وقت تعظیم اور خوف اور رجاء اور محبت کو اس طرح حاضر کرنا چاہیے جیسا کہ باب سرار الصلوٰۃ میں ہم مفصل لکھ آئے ہیں۔ وادھج ہو کہ آدمی طواف کی جہت کے اُن مقرب فرشتوں کے مشابہ ہو جاتا ہو جو عرش کے گرد جمع ہو کر طواف کرتے ہیں۔ اور تم پرست خیال کرنا کہ طواف سے مقصود یہ ہے کہ جسم خانہ کعبہ کا طواف کرے بلکہ مقصود یہ ہے کہ آدمی کا ذکر دل رب البیت کا طواف کرے یہاں تک کہ ذکر کا آغاز اور انجام اُسی پر ہو جیسے طواف کی ابتدا اور انتہا بیت پر ہوتی ہو۔ اور جانا چاہیے کہ عہدہ طواف دل کا طواف اور حضرت ابو بیت کے ہواور خانہ کعبہ عالم ظاہری میں اُس دربار کا نمونہ ہے کیونکہ وہ عالم باطنی میں ہو اور اُنکے سے محسوس نہیں ہوتا جیسے عالم ظاہری میں بدن دل کا نمونہ ہے کہ دل عالم غیب میں ہو اور اُنکے سے نہیں محسوس ہوتا اور یہ بھی جان لو کہ عالم ظاہری عالم غیب کا زینہ ہے اُس شخص کے حق میں کہ اللہ تعالیٰ یہ دروازہ اُس کے لیے کھول دے اور اسی بات کی طرف اشارہ ہوا اس قول میں کہ بیت المصنوع آسمان میں کعبہ کے مقابل ہو اور فرشتے اُس کا طواف اسی طرح کرتے ہیں جیسے انسان کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ اور چونکہ اکثر خلق کا رتبہ اس جیسے طواف سے قاصر ہے لہذا اپنے مقدور پھر اُن فرشتوں کی مشابہت کے لیے اُنکو حکم ہوا اور وعدہ اُن سے ہو گیا کہ جو کوئی کسی قوم سے مشابہت کرے وہ اُنھیں میں سے ہوگا اور جو شخص فرشتوں کے سے طواف پر قادر ہو تو وہ ایسا شخص ہو کہ کہہ سکتے ہیں کہ کعبہ اُس کی زیارت اور طواف کرتا ہے چنانچہ بعض کا شغف والوں نے بعض اولیاء اللہ کا حال یہاں دیکھا ہے اور چچا سمود کو بوسہ دینے کے وقت یہ اعتقاد کر کے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی طاعت پر بیعت کرتا ہوں اور اب ارادہ پختہ کر کے کہ اس عہد کو پورا کروں گا کیونکہ جو شخص بیعت میں دغا کرتا ہے سختی غضب ہوتا ہے حضرت ابن عباسؓ نے اُن حضرت علیؓ علیہ السلام سے روایت کیا ہے کہ آپؐ نے فرمایا ابجر الاسود میں اللہ عزوجل نے الارض یصلح ہر با خلقہ کما یصلح الرجل اخاہ اور پروردگار کعبہ کو پکڑنے اور ملتمس سے چمٹنے کے وقت یہ نیت کرے کہ بیت اور رب البیت کی محبت اور شوق میں قرب کا طالب ہوں اور بدن کے لگنے کو برکت جانے اور ہر توقع کرے کہ جو عضو بدن کعبہ سے مل جائے گا وہ لگ سے محفوظ رہے گا اور پردہ پکڑنے میں یہ نیت ہو کہ طلب مغفرت اور درخواست امان میں الحاج کرتا ہوں جیسے کوئی خطاوار چکا تصور کرتا ہو اُس کے دامن میں پڑتا ہو اور غفوق تصور کے لیے اُس کے سامنے انگسار کرتا ہو اور یہ ظاہر کرتا ہو کہ میرا لہجہ اور ماوا بجز تیرے اور کہیں نہیں اور بدولت تیرے کرم اور عفو کے اور کہیں ٹھکانا نہیں اور اب میں تیرا دامن نہ چھوؤں گا جب تک کہ خطا معاف نہ کر دے اور آئندہ کو اس نہ دے دے اور سچی صفا اور مروہ کے درمیان خانہ کعبہ کے چوک کے اندر ایسی ہو کہ جیسے غلام بادشاہ کے محل کے چوک میں بار بار آتا جاتا ہو اس نظر سے کہ خدمت میں اپنا خلوص ظاہر کرے اور اس امید سے کہ نظر رحمت سے سرفراز ہوئے یا جیسے کوئی بادشاہ کے پاس داخل ہوا اور پھر باہر نکلے اور نہ جانتا ہو کہ بادشاہ میرے باب میں کیا حکم کرے گا منظور فرماوے گا یا نا منظور تو دربار کے چوک میں بار بار آتا جاتا ہو اس امید سے کہ اول دفعہ میں اگر رحم نہ کرے گا تو دوسری بار میں مرحمت فرما دینگا سچ ہے دو بار دو گرا

الحج ارادہ اور ذکر کرتے ہیں
ابن عمر رضی اللہ عنہما
۲ حج جبراسود واند
نزد دل کا دہشت ہاتھ
ہے زمین میں کہ
اُس سے اپنی مخلوق
سے مصافحہ کرتا ہو
جیسے آدمی اپنے
بھائی سے مصافحہ
کرنا ہے ۱۲ یہ صورت
باب دوم میں مذکور
برداشت عبد اللہ بن
عمر رضی اللہ عنہما

آید کہ بندہ شہادۂ ہر اکینہ دروے کند بہ لطف نگاہ اور صفا اور مردہ کے درمیان آمد و رفت کرنے کے وقت یہ خیال کرے کہ میدان قیامت میں میزان کے دونوں بلوں کے بیچ میں اسی طرح پھرنے والا ہو گا صفا کو حسات کا پلنگہ سمجھ لے اور مردہ کو پرائیون کا اور پھر خیال کرے کہ دونوں بلوں کے درمیان ہی طرح آنا جانا ہو گا کہ دیکھیے کونسا پلہ غالب رہتا ہو اور کونسا مغلوب اور غلبہ اور منفرت میں تردد ہو گا کہ کس کا مستحق ہوتا ہوں اور عرفات پر پھرنے میں جب لوگوں کا ازدحام اور آوازوں کا بلند ہونا اور زبانوں کا اختلاف اور شاعری آمد و رفت میں ہر ایک فرقہ کا اپنے اپنے اماموں کے قدم بہ قدم چلنا نظر پڑے تو یہ یاد کرے کہ میدان قیامت میں بھی نام آستین سے انبیاء کے اسی طرح اکٹھی ہونگی اور ہر امت اپنے نبی کی پیروی کرے گی اور انبیاء کی شفاعت کی طمع نہ ہوگی اور اس میدان میں قبولیت اور عدم قبولیت کے باب میں حیران نہ ہوگی اور جب آدمی کو عرفہ میں یہ خیال گزرے تو چاہیے کہ اپنے دل کو انکسار اور انکسار کی طرف رجوع کرنا لازم کر دے تاکہ فلاح دالوں اور مرحوم فرقہ کے ساتھ حشر ہو۔ اور اس جگہ اپنی رجا کو قبول ہی نہ کرے کیونکہ یہ میدان شریف ہے اور رحمت الہی دربار جلال سے تمام خلوق پر نازل ہوتی ہو اور اسکے آنے کا ذریعہ دہلے سے غریب ترین کے اوتادوں کے ہوتے ہیں اور یہ میدان ابدال اور اوتاد کے گروہ سے کبھی خالی نہیں رہتا اور صالحین کے گروہ بھی اس میں ضرور ہوتے ہیں پس جب ان لوگوں کی امتین جمع ہو کر انکسار و زاری کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف پھیلاتے ہیں اور گردنوں کی طرف کو کھینچتی ہیں اور ایک کھیت کے ساتھ طلب حمت کے لیے آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو پھر یہ گمان مت کرنا کہ وہ انہی امید میں محروم ہیں اور انکی کوشش بیکار ہو بلکہ انہی وہ رحمت نازل ہوتی ہو کہ سب کو ڈھانپ لے اور اس واسطے کہتے ہیں کہ بہت بڑا گناہ یہ ہو کہ آدمی عرفات میں موجود ہو کہ یہ گمان کرے کہ خدا سے توالی نے میری منفرت نہیں کی اور حج کا راز اور غایت مقصود یہی ہو کہ ہمتوں کا اجتماع ہو اور جو ابدال و اوتاد کہ شہروں کے اطراف سے جمع ہوتے ہیں انکے پاس ہونے کے سبب جمع ہمت میں سہارا ملے غرض کہ رحمت الہی کے آثار کا طریقہ اس کے برابر ہو اور کوئی نہیں کہ ہمتیں اکٹھی ہوں اور ایک وقت میں ایک زمین پر دل ایک دوسرے کی مدد کریں اور کہنگروں کے پھینکے میں یہ قصد کرے کہ غلامی اور بندگی کے ظاہر کرنے کے لیے امر کی طاعت کرتا ہوں اور صرف تعمیل ارشاد کے لیے اٹھتا ہوں بدون اس کے کہ اس فعل میں کچھ عقل و رفض کا حقد ہو پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشابہت کا قصد کرے کہ اس مقام پر ایک شیطان مردود ظاہر ہوا تھا تاکہ آپ کے حج میں کچھ شہہ ڈال دے یا کسی مصیبت میں مبتلا کرے آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اسکے دفع کرنے کو اور انکی اس بد نظریہ کو اس کے کنگرا لڑو اگر کہو کہ حضرت ابراہیم پر تو شیطان ظاہر ہوا تھا اور آپ نے اسکو دیکھا تھا لیکن اسکو مارا تھا اور پھر تو شیطان ظاہر ہوا نہیں پھر کنگروں کے مارنے سے کیا غرض ہو تو اسکا جواب یہ ہے کہ یہ شہہ شیطان کی طرف سے ہو اور اسی نے اسکو تھارے دل میں ڈالا ہو تاکہ تمہارا ارادہ کنگریان راہ کا شستہ پڑ جاوے اور تمہارا خیال میں بر اوے کہ فعل ایسا جو میں میں کچھ فائدہ نہیں یا کبھی کی سی صورت ہو کہ میں میں کچھ شغولی ہوتے ہیں پس خوب کوشش اور مضرت کی ہے ساتھ شیطان کو ذلیل کرنے کی نیت سے کنگریان مار کر اپنے نفس سے دفع کرو اور جانو کہ ہر چند ہم کنگریان کو ظاہر تھو یہ ہمارے میں نہیں بلکہ ان میں شیطان ہے پھر برارے ہیں اور اسکی ٹیٹھوڑے ہیں کیونکہ اسکی ذلت ہی میں ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے حکم کی بجا آوری کریں جسکی تعمیل میں نفس اور عقل کو کچھ غفلت صرف اسکی تعظیم ملحوظ ہو اور ہر کسی کے فوج کرنے کے وقت یہ جانو کہ یہ فعل اسبب قتال اور ہر کے باعث تقریباً ہی ہے لہذا اس کے اجزا کو چار

زندگی میں آپ کے جسم پاک کو ہاتھ لگانے اور بوسہ دینے میں اختلافات عظیم اور سوادب جاننے بلکہ دور سے کھڑے ہوئے آپ کی طرف کو مائل رہتے ہی طرح آپ بھی کرنا چاہیے کیونکہ زیارت کو ہاتھ لگانا اور بوسہ دینا نصاریٰ اور یہودی عادت ہے اور جان لینا چاہیے آنحضرت کو تھارے کے اور کھڑے ہو کر اور زیارت کرنے کا علم ہوتا ہے اور تھارا درود و سلام آپ کی خدمت مبارک میں پہنچتا ہے پس زیارت کے وقت تم آپ کی صورت کریم کو یوں خیال کرنا تھارے سامنے حد میں موجود ہو اور پھر اپنے دل میں آپ کے مرتبہ عظیم کو تصور کرو اور درود و سلام کا ایک پہنچنا اس حدیث سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قبر پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے وہ آپ کو آپ کی اُمت کے لوگوں کا سلام پہنچاتا کرتا ہے اور یہ بات اس شخص کے حق میں ہے جو آپ کی قبر شریف پر حاضر ہوا ہو تو جو شخص آپ کی زیارت کے شوق میں قبر کی زیارت پر اکتفا کرنے کے ارادہ سے وطن کو چھوڑا اور جنگلوں کو سٹے کر حضور کی میں حاضر ہوگا اس کا سلام کیسے نہ پہنچے گا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس صلی علیٰ واحدہ صلی اللہ علیہ وسلم توبہ بدلہ تو صرف زبان کے درود کہنے کا ہے تو جس صورت میں کہ آپ کی زیارت کے لیے تمام بدن سے حاضر ہوا اس کا بدلہ کیسا کچھ ہوگا پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر شریف کے پاس آؤ اور یہ خیال کرو کہ آپ منبر پر چڑھے کھڑے ہیں درمجاہز اور انصار آپ کے گرد حلقہ کیے ہیں اور آپ ان کو اپنے خطبہ میں خدا تعالیٰ کی طاعت پر ترغیب دلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کرو کہ قیامت میں تھارے اور آپ کے درمیان میں جدائی نہ کرے غرض کہ حج کے اعمال میں لگاؤ و توفیق ہو جو مذکور ہوا جب اعمال حج سے سب سے فارغ ہو چکے تو چاہیے کہ اپنے دل پر سچ اور خوف کا الزام کرے اور یہ کہ معلوم نہیں کہ ہمارا حج مقبول ہوا یا نہیں محبوب لوگوں کے زمرہ میں رہے یا حج نامنظور رہا اور نکالے ہوں میں ملائے گئے اور یہ امر اپنے دل اور اعمال سے معلوم کرے یعنی حج کے بعد اگر اپنے دل کا پاؤں کہ دنیا سے زیادہ کنارہ کرنے لگا اور انسان کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے اور اعمال شریعت کی میزان کے موجب سنجیدہ مسرور ہوتے ہیں تو قبول ہو گیا اعتماد کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی شخص کا حج قبول کرتا ہے جو دوست کھتا ہے اور جس کو دوست کھتا ہے اس کا متولی ہوتا ہے اور اپنی بیعت اٹا کر اس پر کھڑا ہوتا ہے اور اپنے دشمن ابلیس و دودکا دباؤ اس پر سے ہٹا دیتا ہے تو جب سطح کی باتیں ظاہر ہو گئی تو معلوم ہوگا کہ حج قبول ہوا اور اگر معاملہ بالکلیں ہو تو عجیب نہیں کہ اس سفر سے آدمی کو بجز شفقت اور بخشنی کے اور کچھ وصول ہو سکا فائدہ منہا باب سراج تمام ہوا جس کے بعد باب آداب تلاوت مذکور ہوگا واللہ اعلم بالصواب

روح - جو شخص حج سے اپنے دل پر سچ اور خوف کا الزام کرے اور یہ کہ معلوم نہیں کہ ہمارا حج مقبول ہوا یا نہیں محبوب لوگوں کے زمرہ میں رہے یا حج نامنظور رہا اور نکالے ہوں میں ملائے گئے اور یہ امر اپنے دل اور اعمال سے معلوم کرے یعنی حج کے بعد اگر اپنے دل کا پاؤں کہ دنیا سے زیادہ کنارہ کرنے لگا اور انسان کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے اور اعمال شریعت کی میزان کے موجب سنجیدہ مسرور ہوتے ہیں تو قبول ہو گیا اعتماد کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی شخص کا حج قبول کرتا ہے جو دوست کھتا ہے اور جس کو دوست کھتا ہے اس کا متولی ہوتا ہے اور اپنی بیعت اٹا کر اس پر کھڑا ہوتا ہے اور اپنے دشمن ابلیس و دودکا دباؤ اس پر سے ہٹا دیتا ہے تو جب سطح کی باتیں ظاہر ہو گئی تو معلوم ہوگا کہ حج قبول ہوا اور اگر معاملہ بالکلیں ہو تو عجیب نہیں کہ اس سفر سے آدمی کو بجز شفقت اور بخشنی کے اور کچھ وصول ہو سکا فائدہ منہا باب سراج تمام ہوا جس کے بعد باب آداب تلاوت مذکور ہوگا واللہ اعلم بالصواب

آٹھواں باب آداب تلاوت قرآن کے بیان میں

سراغی منظور اگر تھوہی قرب یزدان	ترتیل سے دن رات پڑھا کر قرآن
دیکھ افترا و اتق ورتل کی حدیث	جو مرتبہ قاری کے ہیں تھیں ہون عیان

واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کا بلا حسان بندوں پر یہ ہے کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آنکھوں پر بٹھا اور اپنی کتاب منزل سے ان کی گردنوں میں طوق منت ڈالایہ وہ کتاب ہے کہ اس کے آگے اور پیچھے سے باطل پرستین آتا اہل فکر اس سے گنجائش ہو گئی کہ اس کے قصے اور خبروں سے عبرت حاصل کریں اور چونکہ اس میں تفصیل احکام اور تفریق حلال و حرام کی بخوبی ہے اس نظر سے سیدھے راستے اور طریقے عمدہ کا چلنا اس سے واضح ہو گیا حقیقت میں ضیا اور نور ہی ہے اور اسی کے باعث منوالہ سے نجات ہوتی ہے اور اس میں ایمان و توحید کی کو شفا ہے جہاں دن میں سے جو اس کے مخالف ہوا اس کی کراہی توبہ کی اور جس نے اس کے سوا دوسری کتاب میں علم کو سبب کیا وہ حکم الہی سے گمراہ ہوا جہاں میں اور نور میں اور عرودہ و ثقی اس کا نام اور قلیل و کثیر اور صغیر و کبیرہ حاوی ہونا اس کا کام نہ اس کے عجائب و غرائب کی کئی

فصل اول قرآن مجید اور اس کے پڑھنے والوں کی نصیحت اور ان کی ہدایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پڑھے پھر یہ جانے کہ کسی کو مجھ سے زیادہ ملا ہوگا
بیان اول قرآن مجید کی فضیلت کے ذکر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پڑھے پھر یہ جانے کہ کسی کو مجھ سے زیادہ ملا ہوگا
تو وہ اُس چیز کو چھوٹا جانے لگتا ہے جسکو خدا تعالیٰ نے بڑا کیا ہے اور فرمایا کہ قیامت کے روز کوئی شفیع خدایتعالیٰ کے نزدیک قرآن سے بڑھ کر نہیں ہوگا
یعنی ہر اور نہ فرشتہ اور نہ کوئی دوسرا شخص اور فرمایا کہ اگر بالفرض قرآن مجید پڑھیں مین ہو تو اسکو آگ نہ لگیگی اور فرمایا افضل عبادۃ الہی تلاوة القرآن اور فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ نے خلق کے پیدا کرنے کے ہزار ہا برس پیش سورہ طہ اور یس پڑھی جب فرشتوں نے قرآن کو سنا تو کہا کہ وہ امت خوش نصیب ہے جس پر یہ ہے
آتریکا اور خوشحالی ہے ان دنوں کو جو اسکو یاد کریں گے اور ان زبانوں کو جو اسکو پڑھیں گی اور فرمایا خیر کم من تعلم القرآن وعلمتہ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ
جس شخص کو قرآن کا پڑھنا چھڑے سوال کرنے اور دعا مانگنے سے روکتا ہے مین اسکو شکر گزاروں کے ثواب سے بہتر عنایت کرتا ہوں اور فرمایا کہ قیامت کے
دن تین شخص مشک سود کے ٹیلون پر پہن گئے نہ انکو خوف ہوگا اور نہ اُنسے حساب لیا جائیگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان کے معاملے
نزاعت ہوا نہیں ایک شخص قرآن مجید کی رضا جوئی کے لیے پڑھا اور لوگوں کا امام ہوا اور وہ اُس سے خوش رہے اور فرمایا اہل اللہ
اہل اللہ خاصۃً اور فرمایا کہ یہ دل کو پہن کی طرح سے رنگ کھاتا ہے کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! تم کی جلائی کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ قرآن کی تلاوت اور
مرث کو یاد کرنا اور فرمایا اللہ استاذ ذنابی قاری القرآن ابن صاحب الفتنۃ فیئنتہ۔ اور اناراس باب مین یہ ہیں کہ حضرت ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں کہ
کہ قرآن کو پڑھو اور یہ لکھے ہوئے قرآن تم کو مناظر مین نہ ڈالیں یعنی اس پر حسرت کرو کہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اُس ل کو عذاب
نہیں کرتا جو قرآن کا ظرف ہوا اور حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ جب تم علم کا ارادہ کرو تو قرآن کو تحصیل کرو کہ اُس مین اکاون بھائیوں کا علم
اور یہ بھی انھیں کارشاد ہے کہ قرآن کو پڑھو کہ انکا وسیلہ ہر حرف پر دس نیکیوں کا ثواب دیگا اور مین یہ نہیں کہتا کہ الم ایک حرف ہے بلکہ الفا یکا ایک حرف
ہے اور لام دوسرا اور میم تیسرا۔ اور یہ بھی انکا قول ہے کہ تم مین سے جب کوئی اپنے نفس سے درخواست کرے تو قرآن ہی
کرے اس لیے کہ اگر قرآن سے محبت رکھتا ہوگا اور قرآن اسکو اچھا معلوم ہوتا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
سے محبت رکھتا ہوگا اور اگر قرآن سے بغض رکھتا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا ہوگا۔ اور

[illegible]

عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی ہر ایک آیت جنت کا ایک درجہ ہو اور تمہارے گھروں کا چراغ ہو اور یہ بھی فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہو اُس کے دونوں پہلو میں نبوت مندرج ہو جاتی ہو اتنا فرق ہوتا ہو کہ اُس پر وحی نہیں آتی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہو وہ گھر کے لوگوں پر وسیع ہو جاتا ہو اور اُسکی خیر بہت ہو جاتی ہو اور فرشتے اُس میں آتے ہیں اور شیطان اُس سے نکل جاتے ہیں اور جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ گھر والوں پر تنگ ہو جاتا ہو اور اُسکی خیر کم ہو جاتی ہو اور فرشتے اُس میں سے چلے جاتے ہیں اور شیطان اُمو جو وہ ہوتے ہیں۔ اور امام احمد صلی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا کہ اُتی جن چیزوں سے قرب کے طالب تیرا قرب حاصل کرتے ہیں اُن میں سے افضل کون سی چیز ہو فرمایا کہ اُمی احمد سب سے افضل میرے کلام سے قرب چاہتا ہو میں نے عرض کیا کہ اُتی کچھ کے ساتھ یادوں کچھ حکم ہو کہ وہ دونوں طرح سے۔ اور محمد بن کعب قرظی نے فرمایا کہ قیامت کے روز جب آدمی قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ سے سنیں گے تو یہ معلوم ہو گا کہ گویا پہلے کبھی نہ سنا تھا۔ اور فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کے حافظ کو چاہیے کہ بادشاہ سے لیکر ادنیٰ شخصوں تک کسی کی طرف اُس کو حاجت نہ ہو بلکہ خلق کے لوگ اُسکے حاجت مند ہونے چاہیں اور بھی اُنکا قول ہو کہ جو شخص قرآن کا حافظ ہو وہ اسلام کا علم بردار ہو اُس کو چاہیے کہ لہو اور سہو اور لغو والوں کے ساتھ ان امور میں مشغول نہ ہو کہ حق قرآن کی تعظیم اسی بات کو چاہتی ہو۔ اور سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ جب آدمی قرآن پڑھتا ہو تو فرشتہ اُس کی دونوں آنکھوں کے درمیان پوسہ دیتا ہے۔ اور عمرو بن مہیون کہتے ہیں کہ جو شخص صبح کی نماز کے بعد قرآن کھول کر نوا اُتین پڑھے اللہ تعالیٰ اُسکو تمام دنیا والوں کے گل بکرا کر نوا عینیت فرماتا ہو۔ اور مروی ہو کہ خالد بن عقبہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرے سامنے قرآن پڑھیں آپ نے آیت ان اللہ یام بالعدل والاحسان آخر تک پڑھی اُسے عرض کیا کہ دوبارہ پڑھیے آپ نے دوبارہ پڑھی اُسے کہا کہ کہیں تو تلاوت اور ملاحت ہو اسکا پچھ کا حصہ مینہ سا برستا ہو اور اوپر کا حصہ بہت سا برف رکھتا ہو اور یہ آدمی کا قول نہیں ہو۔ اور حضرت حسن بصری کا قول ہو کہ جب قرآن سے بڑھ کر کوئی توانگری نہیں اور نہ اس کے بعد کوئی احتیاج اور فضیل فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ حشر کا آخر صبح کے وقت پڑھے اور اُس روز مر جاوے تو شہیدوں کی مہر اُسکے لیے لگے گی اور جو کوئی اُس کو شام کو پڑھے اور اُس رات میں مرے اُسکا بھی یہی حال ہو۔ اور قاسم بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے ایک عابد سے پوچھا کہ بیان کوئی ایسا نہیں جس سے تم کو انس ہو اُس نے اپنا ہنر قرآن مجید کی طرف بڑھا کر اُسکو انچی گو دین رکھ لیا اور کہا کہ یہ انیس ہی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ہیں جن سے حافظ زیادہ ہوتا ہو اور بلغم دور کرتی ہیں اول مسواک کرنا دوم روزہ رکھنا سوم قرآن پڑھنا

دوسرا بیان حافظ شخصوں کی تلاوت کی مذمت میں حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ بہت لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں حالانکہ قرآن اُنکو لعنت کرتا ہو۔ اور میرہ نے کہا کہ یہ کار آدمی کے پیٹ میں قرآن مسافر اور ریس ہو اور ابو سلیمان دارانی کہتے ہیں کہ جب قرآن کے حافظ قرآن پڑھنے کے بعد خدا تعالیٰ کی نافرمانی کریں تو دوزخ کے فرشتے بت پرستوں کی بہ نسبت ایسے ہی حافظوں کو جلد بکڑیگی اور بعض علمائے فرمایا ہو کہ جب آدمی قرآن پڑھتا ہو پھر اور گفتگو اُس میں ملا دیتا ہو پھر پڑھنے لگتا ہو تو اُس سے کہا جاتا ہو کہ تمکو ہمارے کلام سے

حجۃ الیوم فی رجب
ابن عباس رضی اللہ عنہما
یضہ ولید بن شہرہ کا
ابن خالد بن عقبہ کا

کہا علاقہ۔ اور ابن رباح کا قول ہے کہ میں کلام مجید کو یاد کر کے بچایا اس لیے کہ میں نے سنا ہے کہ قیامت میں قرآن والوں سے وہ سوال ہوگا جو انہیں
علیہ السلام سے ہوگا۔ اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن کو بہت باتوں سے پہچاننا چاہیے اول رات کو جس وقت آدمی سوتے
ہوں شکم و دل کو جس وقت آدمی قصور کرتے ہوں سترم اُسکے غم کرنے سے آدمیوں کی خوشی کے وقت چہارم اُس کے رونے سے جبکہ لوگ
ہلتے ہوں پنجم اُس کے سکوت سے جب لوگ دھڑکنا دھڑکنا کی باتوں میں لگے ہوں سترم اُسکے خشوع سے جس وقت آدمی تکبر کرتے ہوں اور حافظ
قرآن کو چاہیے کہ خاموشی اور نرمی زیادہ رکھتا ہو جتنا کار اور بات کا طے والا اور غل اور شور مچانے والا اور سخت نہوادا حضرت علی رضی اللہ عنہ وسلم نے
فرمایا کہ اس امت کے اکثر منافق قاری ہونگے اور فرمایا کہ قرآن کو اس وقت تک پڑھ کہ تجھ کو میری باتوں سے منع کرے اور جب قرآن کی قرات تجھ کو مانع نہ ہو تو
اُسکی تلاوت نہیں کرتا یعنی ایسا پڑھنا نہ پڑھنے میں داخل ہو۔ اور فرمایا کہ جو شخص قرآن کے عمرات کو حلال جانے لگے قرآن کے ساتھ اُس نہیں ہوا۔
اور بعض سلف کا قول ہے کہ بندہ ایک سورۃ شروع کرتا ہو اور فرشتے اُس پر دعائے رحمت کرتے ہیں یہاں تک کہ اُس سورۃ کو تمام کرے اور بعض بندہ سورۃ
شروع کرتا ہو اور فرشتے اُس پر نعت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اُس سے فارغ ہو کسی نے پوچھا کہ یہ صورت کس طرح ہوتی ہے فرمایا کہ جب اُسکے حلال
کو حلال جانے لگا اور حرام کو حرام سمجھتا ہے تو فرشتے اُس پر دعائے رحمت بھیجتے ہیں ورنہ نعت کرتے ہیں اور بعض علمائے فرمایا ہے کہ آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہو اور نادانستہ اپنے
اُس کو نعت کرتا ہو یعنی کہتا ہو اللہم علی الظالمین حالانکہ اپنے نفس پر ظلم کو نہ والا ہو یہاں تک کہ اُس کو نہ والو علی الظالمین اور خود کو نہ والو علی الظالمین
ہو اور حضرت حسن بصری کا قول ہے کہ تفسیر قرآن کو نہ والو پڑھ کر اُس پر سورۃ ہرگز نہیں قطع کرتے ہو اور جو لوگ
تم سے پہلے تھے وہ قرآن مجید کو اپنے پروردگار کا فرمان سمجھتے تھے کہ رات کو اُسکے معنی سوچتے تھے اور دن کو اُنکی تعمیل کیا کرتے تھے۔ اور حضرت
ابن مسعود نے فرمایا ہے کہ قرآن کو کو نہ والو سے نازل کیا گیا ہے کہ اُسکے بموجب عمل کریں لوگوں نے اُسکے پڑھنے پڑھانے کو عمل ٹھہرایا ہے کہ ایک شخص شروع سے
آخر تک قرآن پڑھ جاتا ہے یہاں تک کہ ایک حرف بھی اُس سے نہیں رہتا لگتا ہے کہ بموجب عمل نہیں کرتا۔ اور حضرت ابن عمر اور جناب رضی اللہ عنہما کی
حدیث میں ہے کہ ہماری اتنی عمر ہوئی ہم میں سے کسی کو ایمان قرآن سے بیشتر رحمت ہوتا تھا کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی تو
وہ اُس سورۃ کے حلال اور حرام کو سمجھتا اور امر اور نہی سے واقف ہوتا اور جس مقام پر توقف چاہیے اُسکو جانتا پھر پہنچے ایسے لوگ دیکھے کہ اُن میں
سے کسی کو قرآن ایمان سے بیشتر ملتا ہے کہ اُس سے لیکر آخر تک پڑھ جاتا ہے اور یہ نہیں سمجھتا کہ اس میں امر اور نہی کی کوئی چیز نہیں ہے اور توقف کسی مقام پر
ہو گا اس کی کاشا چلا جاتا ہے اور تو ریت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تجھے مجھ سے شرم نہیں آتی کہ اگر تو راہ میں ہوتا ہے
اور کسی تیرے بھائی کا خط تیرے پاس آتا ہے تو راہ سے کنارہ چل کر پڑھ جاتا ہے اور خط کو پڑھ کر ایک ایک حرف پڑھتا ہے کہ اُس میں سے کوئی مطلب
تجھ سے نہیں رہتا اور میں نے جو تجھ پر اپنی کتاب اتاری تو دیکھ تیرے لیے کیسا قول کو مشرح فرمایا اور کس طرح ایک بات کو
کئی کئی دفعہ ذکر کیا اس لیے کہ تو اُس کے طول اور عرض کو سمجھے گا لگتا ہے کہ اُس سے روگردانی کرتا ہے بھلا میں تیرے نزدیک تیرے کسی
بھائی سے بھی گیا گذر کہ اُسکے خط کو غور سے پڑھے اور میری کتاب کو بے پروائی سے اے میرے بندے اگر تیرا کوئی بھائی تیرے پاس آٹھتا ہے
تو تو اُسکی طرف تمام توجہ اوقات کر کے ہمہ تن اُس کی گفتگو سنتا ہے اور اگر کوئی بول اٹھتا ہے یا کوئی اور کام تجھ کو پیش ہوتا ہے تو تو اُس سے
اشارہ کر دیتا ہے کہ ٹھہرو اور کیوں میں تیری طرف متوجہ ہوں اور تجھ سے ہائیں کرتا ہوں اور تو اپنے دل سے میری طرف سے روگردانی کیا ہے

ابن رباح روایت
عقبہ بن عامر روایت
اُس کی اسناد میں ابن
یوسف ہے ۱۲ ج ۲۴
ہانی روایت جلد اول
ابن عمر روایت جلد اول
۳۳ ج ۲۴ روایت
مسیب بن فضال روایت
"سے ہم جان کو کہ
خدا کی رحمت پر ظالموں کو
"سے ہم جان کو کہ
خدا کی رحمت پر
چندوں پر اس سے
ابن عمر روایت
فیصل میں تفسیر ہے

حاجت ہے۔ ادب سوم تلاوت کی منزلوں کے باب میں کہ جو شخص ہفتہ میں ایک ختم کرے وہ قرآن مجید کی سات منزلیں کرے کہ صحابہؓ نے بھی یہی منازل مقرر فرمائی ہیں چنانچہ مروی ہے کہ حضرت عثمانؓ شب جمعہ کو شروع سے لیکر سورہ مائدہ کے اخیر تک پڑھتے اور شنبہ کی شب کو انعام سے ہوون تک در کیشنبہ کی رات کو سورہ یوسف سے شروع تک اور دوشنبہ کی شب کو طہ سے قصص تک ورتگل کی رات کو عنکبوت سے صافات تک در بدھ کی رات کو زمر سے سورہ حجن تک ورتشنبہ کی رات کو سورہ واقعہ سے آخر قرآن مجید تک پڑھتے۔ اور حضرت ابن مسعودؓ بھی سات ہی منزلیں کرتے تھے مگر اس طرح نہ تھیں انکی ترتیب جہاں تھی اور کہتے ہیں کہ قرآن کی سات منزلیں ہیں اول منزل سورہ فاتحہ کی تین سورتوں کی دوسری پانچ کی تیسری سات کی چوتھی نو کی پانچویں گیارہ کی چھٹی تیرہ کی ساتویں سورہ قاف سے لیکر آخر تک کی اب ان منازل کو فنی بشوق کہتے ہیں کہ ہر حرف شروع منزل کی سورت کا پہلا حرف ہو یعنی ف سے فاتحہ اور م سے مائدہ اور ی سے یونس در ب سے بنی اسرائیل ورتش سے شعرا اور و سے واصلات اور ق سے سورہ قاف صحابہؓ نے اس طرح قرآن مجید کی منزلیں کی ہیں اور اسی طرح پڑھا بھی کرتے تھے اور اس باب میں ایک حدیث بھی حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور یہ بات حسن ورتشر اور اجزائے ہفتے سے پیشتر سے ہے یہ ساری چیزیں بعد کو ایجاد ہوئی ہیں۔

ادب چہارم کہنے کے باب میں صحابہؓ نے قرآن مجید کو خوشخط اور صاف لکھے اور سُرخی سے نقطے اور علامتوں کے کرنے کا مضائقہ نہیں کہ اس میں نسبت اور توضیح اور پڑھنے والوں کو غلط پڑھنے سے روکنا ہے اور حضرت حسن بصریؒ اور ابن سیرینؒ قرآن مجید میں حسن ورتشر اور جز کو برآ جانتے تھے اور شعبیؒ اور ابراہیمؒ سے مروی ہے کہ وہ بھی سُرخی سے نقطے لگاتے اور اس پر حُرُوت لینے کو مکرہ جانتے تھے اور کہتے تھے کہ قرآن کو صاف لکھو اور اس میں غلطی نہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے جو ان امور کو مکرہ کہا تو اسوجہ سے کہ کہیں فتنہ نہ اُڑے اور زیادتیان نہ پڑھ جائیں یا سب سے گواہین کہ چہ فرمائی نہ تھی مگر اس آہ کے بند کرنے اور تفسیر سے قرآن کے محفوظ رکھنے کو ایسا فرمایا اور جس صورت میں کہ ان امور سے کوئی خرابی نہ ہوئی اور سب کے نزدیک یہ ٹھہرا کہ اسے شناخت زیادہ ہو جاتی ہو تو اب ان کے استعمال میں کچھ مضائقہ نہیں اور انکا لیا جانا اور ہونا اس مطلب کا نخل نہیں یا سب سے کہ اکثر بائیں نوپیدا اچھی ہیں چنانچہ تراویح کی جماعت کو کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کی ایجاد ہو اور یہ عمدہ ایجاد اور بدعت حسنہ ہو بڑی بدعت نہ ہے جو قدیم سنت کی تکریر ہو اور سنت کو بد سے دیتی ہو۔ اور بعض کا کہنا کرتے کہ میں نقطے دیے ہوئے قرآن مجید میں تلاوت کر لیتا ہوں مگر خود اس پر نقطے نہیں لگاتا ہوں۔ اور اسی کی پیروی میں کثرت سے نقل کرتے ہیں کہ قرآن مصحفوں میں اول صاف تھا پہلے پہل جو بات نئی پیدا ہوئی ہے یعنی کہ سب اور بت پر نقطے دیے اور کہا کہ اس کا مضائقہ نہیں کہ یہ قرآن کا نور ہے پھر بعد اسکے آیتوں کی تمامی پر بڑے نقطے ایجاد کیے اور کہا کہ اس کا کچھ مضائقہ نہیں کہ اس سے آیتوں کا سہرا معلوم ہوتا ہے پھر بعد اسکے انعام وافزار کے نشانات پیدا ہوئے البکر بدلی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بصریؒ سے پوچھا کہ مصحف میں اعراب لگانے کیسے ہیں انھوں نے فرمایا کہ قرآن پر اعراب کا کچھ مضائقہ نہیں اور خالد خدریؒ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن سیرینؒ کے پاس گیا اور انکو دیکھا کہ اعراب دیے ہوئے قرآن میں تلاوت کرتے ہیں حالانکہ اعراب کو برآ جانتے تھے اور کہتے ہیں کہ اعراب حجاج کے نکالے ہوئے ہیں اور ان سے قاریوں کو بلوایا بھون نے قرآن کے کلمات حروف گنے اور اسکے حصے برابر کر کے تیس پاروں میں تقسیم کیا اور نصف ربع وغیرہ تقسیم کیا اور سب کچھ کلام مجید کو اچھی طرح ٹھہر کر پڑھنا مستحب ہے کہ نہ کہ ہم غصہ سے بیان کر سکیں کہ قرأت سے مقصود تفکر ہے پس جب اچھی طرح ٹھہر کر پڑھو تو تفکر پر مدد دے گی اور اسی جہت سے حضرت ام سلمہؓ نے جو حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ سے قرأت کی صفت بیان کی تو کلمہ کہہ کر جہاد بیان فرمایا۔ اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ میں اگر سورہ بقرہ اور آل عمران

۱۔ ابوداؤد ابان
ابو داؤد ابان
ابن حبان
عمرہ ۱۱۲
ابوداؤد ترمذی
ترمذی ۱۲

ٹھکر کر ٹھکڑوں اور انگوٹھ جتا جائے تو اس سے اچھا جانتا ہوں کہ سب قرآن کو جلد جلد پڑھ جاؤں اور یہ بھی مضمین کا ارشاد ہے کہ میں اگر اذان و اذان اور
القارۃ بھکر ٹھکڑوں تو اس سے بہتر سمجھتا ہوں کہ سورۃ بقرہ و آل عمران کو گھسیٹ جاؤں اور مجاہد سے کسی نے پوچھا کہ دو شخص نماز میں کھڑے ہوئے
اور برابر ہی کھڑے رہے مگر ایک نے سورۃ بقرہ پڑھی دوسری نے تمام قرآن پڑھا تو ثواب کس کو زیادہ ہوا فرمایا کہ دونوں شخصوں کو برابر ثواب ہوا
اور یاد رکھنا چاہیے کہ ٹھکر ٹھکڑا ہی بے مستحب نہیں ہے کہ اس کے معنی ہی سمجھئے کیونکہ اگر کبھی عربی نہ سمجھتا ہو وہ قرآن کے معنی کیسے سمجھے گا اگر ٹھکڑا ٹھکر کر
اس کو بھی مستحب ہو اس لیے کہ ٹھکر ٹھکڑے میں توفیر اور حرمت قرآن کی زیادہ ہو اور جلد پڑھنے کی نسبت اس کا اثر بھی کمین زیادہ ہو تاوی۔ ادب شریف
کے ساتھ رونما مستحب ہو انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو ٹھکڑا کر گریہ کرنا اور اگر رونہ سکے تو رونی صورت بناؤ اور فرمایا اللہ اس من اتقین بالقرآن
اور صالح مری کہتے ہیں کہ میں نے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خطاب میں قرآن مجید پڑھا آپ نے فرمایا کہ صالح یہ تو قرأت ہوئی ہو رونا کمان ہو اور حضرت
ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرماتے ہیں کہ جب تم سورۃ خدایتعالیٰ کا پڑھو تو سجدہ کرنے میں جلدی مت کر جب تک کہ گریہ نہ کر لو اگر تم میں سے کسی کی آنکھ سے آنسو نہ نکلے تو
چاہیے کہ اس کا دل لاری کرے اور تکلف رد کرنے کی تدبیر ہو کہ اپنے دل پر حزن موجود کرے کہ، و ناغم سے ہی پیدا ہوتا ہے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
قرآن حزن کے ساتھ آتا ہے جس جب تم اس کو پڑھو تو حزن کیا کرو۔ اور حزن کو دل میں موجود کرنے کی یہ صورت ہو کہ قرآن کی تہدید اور وعید اور حمد و ثناء
کو سوچے اور ضمیر اس کے ادا و مروا ہوا میں اپنی کوتاہی کو خیال کرے تو اس سے ضروری حزن اور گریہ آوے گا اگر اس بل پر بھی صاف دل والوں کی طرح
حزن اور گریہ دل میں نہ ہو تو حزن دگر کے نمونے کے لیے رد ہے کہ یہ نہایت بڑی سختی ہے کہ آیات کے حقوق کا لحاظ نہ ہو
یعنی جب آیت سجدہ پر گزرتے تو سجدہ کرے یا دوسرے سے سجدہ سے توجہ منقطع نہ ہو اور سجدہ کرے آپ بھی سجدہ کرے بشرطیکہ طہارت
رکھتا ہو اور قرآن مجید میں چھوڑے سجدے ہیں اور سورۃ ص میں سجدہ نہیں اور ادنیٰ درجہ سجدہ تلاوت کا یہ ہے کہ
انہی پیشانی زمین پر گنا دے اور کامل سجدہ یہ ہے کہ تکبیر کے سجدہ کرے اور سجدے میں ایسی دعا مانگے جو مناسب آیت سجدہ ہو مثلاً جب یہ آیت پڑھے
خرو سجدوا سبحوا بحمد ربکم و ہم لایستکبرون تو سجدہ میں یہ دعا مانگے اللہم اجعل من الساجدین توجہکم لیسبحین محمد و آلہ اکون من
المسکین من عن امرک و علی او لیاک سا و جب یہ آیت پڑھے و یخرون للادان یکون یزید ہم خشوعاً تو یون دعا مانگے اللہم اجعل من الساجدین
الکاک الخاشعین لک اسی طرح ہر آیت سجدہ کے موافق سجدہ میں دعا پڑھے اور سجدہ تلاوت میں نماز کی شرطیں بشرط ہیں یعنی ستر عورت اور قبلہ
ہونا اور کھڑے کا پاک ہونا اور بدن کا حدث اور غاسست سے ظاہر ہونا اور جو شخص سجدہ کے سنبھلنے کے وقت طہارت نہ رکھتا ہو وہ جس وقت
طہارت کرے اس وقت سجدہ کرے۔ اور بعضوں نے سجدہ تلاوت کے کمال میں یہ کہا ہے کہ ہاتھ اٹھا کر نیت تحریمہ کے لیے اللہ اکبر کہے پھر سجدہ
کرنے کے لیے اللہ اکبر کہے پھر سر اٹھانے کے لیے اللہ اکبر کہے پھر سلام پھیرے اور بعض پڑھانے والوں نے سجدہ تلاوت میں تہجد کو زیادہ کیا ہے
اور اس کی کچھ اصل معلوم نہیں ہوتی بجز اسکے کہ نماز پر قیاس کیا ہوا اور اس سجدے کا نماز پر قیاس کرنا بعید ہے کیونکہ یہ سجدہ کے لیے حکم ہو ہے
کی جہت سے وارد ہوا ہو تو اس میں لفظ سجدہ ہی کا اتہاع چاہیے اور سجدے میں جاملے کے لیے اللہ اکبر کہنا البتہ شرف کے مناسب ہے
اس کے سوا اور امور میں بعد معلوم ہوتا ہے پھر مقتدی کو چاہیے کہ نام کے سجدہ کرنے کے وقت سجدہ کرے خود اپنی تلاوت کا اقتدار کی حالت میں نہ کرے

تو ٹھکر ٹھکڑا ہی بے مستحب نہیں ہے کہ اس کے معنی ہی سمجھئے کیونکہ اگر کبھی عربی نہ سمجھتا ہو وہ قرآن کے معنی کیسے سمجھے گا اگر ٹھکڑا ٹھکر کر اس کو بھی مستحب ہو اس لیے کہ ٹھکر ٹھکڑے میں توفیر اور حرمت قرآن کی زیادہ ہو اور جلد پڑھنے کی نسبت اس کا اثر بھی کمین زیادہ ہو تاوی۔ ادب شریف کے ساتھ رونما مستحب ہو انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو ٹھکڑا کر گریہ کرنا اور اگر رونہ سکے تو رونی صورت بناؤ اور فرمایا اللہ اس من اتقین بالقرآن اور صالح مری کہتے ہیں کہ میں نے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خطاب میں قرآن مجید پڑھا آپ نے فرمایا کہ صالح یہ تو قرأت ہوئی ہو رونا کمان ہو اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرماتے ہیں کہ جب تم سورۃ خدایتعالیٰ کا پڑھو تو سجدہ کرنے میں جلدی مت کر جب تک کہ گریہ نہ کر لو اگر تم میں سے کسی کی آنکھ سے آنسو نہ نکلے تو چاہیے کہ اس کا دل لاری کرے اور تکلف رد کرنے کی تدبیر ہو کہ اپنے دل پر حزن موجود کرے کہ، و ناغم سے ہی پیدا ہوتا ہے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن حزن کے ساتھ آتا ہے جس جب تم اس کو پڑھو تو حزن کیا کرو۔ اور حزن کو دل میں موجود کرنے کی یہ صورت ہو کہ قرآن کی تہدید اور وعید اور حمد و ثناء کو سوچے اور ضمیر اس کے ادا و مروا ہوا میں اپنی کوتاہی کو خیال کرے تو اس سے ضروری حزن اور گریہ آوے گا اگر اس بل پر بھی صاف دل والوں کی طرح حزن اور گریہ دل میں نہ ہو تو حزن دگر کے نمونے کے لیے رد ہے کہ یہ نہایت بڑی سختی ہے کہ آیات کے حقوق کا لحاظ نہ ہو یعنی جب آیت سجدہ پر گزرتے تو سجدہ کرے یا دوسرے سے سجدہ سے توجہ منقطع نہ ہو اور سجدہ کرے آپ بھی سجدہ کرے بشرطیکہ طہارت رکھتا ہو اور قرآن مجید میں چھوڑے سجدے ہیں اور سورۃ ص میں سجدہ نہیں اور ادنیٰ درجہ سجدہ تلاوت کا یہ ہے کہ انہی پیشانی زمین پر گنا دے اور کامل سجدہ یہ ہے کہ تکبیر کے سجدہ کرے اور سجدے میں ایسی دعا مانگے جو مناسب آیت سجدہ ہو مثلاً جب یہ آیت پڑھے خرو سجدوا سبحوا بحمد ربکم و ہم لایستکبرون تو سجدہ میں یہ دعا مانگے اللہم اجعل من الساجدین توجہکم لیسبحین محمد و آلہ اکون من المسکین من عن امرک و علی او لیاک سا و جب یہ آیت پڑھے و یخرون للادان یکون یزید ہم خشوعاً تو یون دعا مانگے اللہم اجعل من الساجدین الکاک الخاشعین لک اسی طرح ہر آیت سجدہ کے موافق سجدہ میں دعا پڑھے اور سجدہ تلاوت میں نماز کی شرطیں بشرط ہیں یعنی ستر عورت اور قبلہ ہونا اور کھڑے کا پاک ہونا اور بدن کا حدث اور غاسست سے ظاہر ہونا اور جو شخص سجدہ کے سنبھلنے کے وقت طہارت نہ رکھتا ہو وہ جس وقت طہارت کرے اس وقت سجدہ کرے۔ اور بعضوں نے سجدہ تلاوت کے کمال میں یہ کہا ہے کہ ہاتھ اٹھا کر نیت تحریمہ کے لیے اللہ اکبر کہے پھر سجدہ کرنے کے لیے اللہ اکبر کہے پھر سر اٹھانے کے لیے اللہ اکبر کہے پھر سلام پھیرے اور بعض پڑھانے والوں نے سجدہ تلاوت میں تہجد کو زیادہ کیا ہے اور اس کی کچھ اصل معلوم نہیں ہوتی بجز اسکے کہ نماز پر قیاس کیا ہوا اور اس سجدے کا نماز پر قیاس کرنا بعید ہے کیونکہ یہ سجدہ کے لیے حکم ہو ہے کی جہت سے وارد ہوا ہو تو اس میں لفظ سجدہ ہی کا اتہاع چاہیے اور سجدے میں جاملے کے لیے اللہ اکبر کہنا البتہ شرف کے مناسب ہے اسکے سوا اور امور میں بعد معلوم ہوتا ہے پھر مقتدی کو چاہیے کہ نام کے سجدہ کرنے کے وقت سجدہ کرے خود اپنی تلاوت کا اقتدار کی حالت میں نہ کرے

آداب ہشتم یہ ہے کہ جب تلاوت شروع کرے اس وقت کے استعاذ باللہ اسمع العلیمن الشیطان الرجیم ربنا عوذک من ہزات السیاطین اعوذک رب ان یخفون۔ اور قل اعوذ ب اللہ من الناس اور سورہ الحمد پڑھے اور ہر سورہ کے تمام ہونے پر کہنا جاوے صدق اللہ تعالیٰ وبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم افعلنا بہ وبارک لنا فیہ الحمد للہ رب العالمین استغفر اللہ الحی القیوم۔ اور اسٹان سے تلاوت میں جب آیت تسبیح پر گزرے تو سبحان اللہ وانشاء کہہ کرے اور جب دعا اور استغفار کی آیت آوے تو دعا اور استغفار کرے اور جب آیت رجا آوے تو اسکی درخواست کرے اور خوف کی آیت پر گزرے تو پناہ مانگے اس سوال پناہ مانگنے وغیرہ کو زبان سے کہے خواہ دل میں کہے مثلاً یون کے سبحان اللہ وانشاء اللہم ارزقنا اللہم ارحمنا حضرت حدیث فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی آپ نے سورہ بقرہ شروع کی تو آپ کی آیت رحمت پر نہ گزرے کہ عانہ مانگی ہو اور نہ کسی آیت عذاب پر کہ پناہ نہ مانگی ہو اور نہ کسی آیت تنزیہ پر کہ سبحان اللہ نہ کہا ہو۔ اور جب تلاوت سے فارغ ہو تو وہ دعا پڑھے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ختم کے وقت فرمایا کرتے تھے اور وہ یہ ہو اللہم ارحمنا بالقرآن فاجعلہ لے امام و لورا و ہدی و رحمۃ اللہم ذکر لی منہ ما سیت عملنی منہ ما جملت و ازرقنی تلاوتہ اناء الدلیل اطراف النہار و جملہ لی تجتہ یارب العلمین آداب ہشتم قرأت کا پکار کر پڑھنا ہے اور اتنا پکار کر پڑھنا تو بیشک ضروری ہے کہ اپنی آپ سنے اسلئے کہ قرأت کے معنی یہ ہیں کہ آواز کو حروف سے بارہ بارہ کرے تو آواز کا ہونا ضروری ہے جو جسکے ٹکڑے ہو وین اور ادنیٰ مرتبہ قرأت کا یہ ہو کہ اپنی آپ سنے اور اگر خود نہ سنے گا تو ایسی قرأت سے نماز نہ ہوگی اسلئے وہ دخل قرأت نہیں پاتی رہا اتنا پکار کر پڑھنا کہ دوسرے شخص سنے تو وہ ایک طرح سے اچھا ہے اور ایک جہ سے بُرا اور آہستہ پڑھنے کے مستحب ہونے پر یہ روایت لالت کرتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آہستہ پڑھنے کی فضیلت پکار کر پڑھنے پر اتنی ہی جتنی خفیہ صدقہ دینے کو علانیہ خیرات کرنے پر ہو اور ایک دوسری روایت ہے کہ قرآن کو پکار کر پڑھنے والا ایسا ہے جیسے علانیہ صدقہ دینے والا اور آہستہ پڑھنے والا ایسا ہے جیسے خفیہ خیرات کرنے والا اور ایک حدیث میں عام ارشاد ہے کہ خفیہ عمل علانیہ عمل سے شتر گنا زیادہ ہے اور اسی طرح یہ ارشاد خیر الرزق یا کفی غیر الذکر الخفی یا وریک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مغرب و عشاء کے درمیان کی قرأت میں ایک دوسرے پر پکار کر مدت پڑھو اور ایک رات سوید بن مسیب نے مسجد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت عمر بن عبد العزیز کو نماز میں پکار کر کلام مجید پڑھتے سنا اور آپ خوش آواز تھے حضرت سعید بن مسیب نے اسے غلام سے کہا کہ اس غازی کے پاس جاؤ اور کہو کہ اپنی آواز کو پست کر دو غلام نے کہا کہ سب کچھ ہماری نہیں اور اس شخص کا بھی اسمیں حق نماز پڑھنے کا ہو میں کیسے منع کروں آپ نے ہاوار بنا کہ کہا کہ ای غازی اگر تجھ کو اپنی نماز سے خدا نے تعالیٰ مقصود ہو تو اپنی آواز پست کر اور اگر خلق مقصود ہو تو وہ خدا سے تعالیٰ کے یہاں تیرے کسی کام نہ آوے گی یہ سنکر حضرت عمر بن عبد العزیز چپ ہو گئے اور رکعت کو مختصر پڑھے اور سلام پھیر اپنی جوتیان لیکر مکان کو چلے آئے اور وہ اسوقت درمیانہ منورہ کے حاکم تھے۔ اور پکار کر پڑھنے کے مستحب ہونے پر یہ روایت دال ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ آجھاب کو سنا کہ رات کی نماز میں قرآن پکار کر پڑھتے ہیں آپ نے ان کے پڑھنے کو درست فرمایا اور ایک

ابو نعیم الحاکم روایت
ابو نعیم فیہ فضائل
جامع البیہاقی
ترمذی روایت فیہ
جامع ۱۲ ترمذی
روایت فیہ منہ
جامع ۱۲ یعنی در ترمذی
روایت عائشہ رضی
جامع ۱۲ ہر ترمذی
ابو حاتم نوادر ترمذی
ابن ماجہ ذکر کرنا ہے
الحدیث ج ۱۲
روایت سعید بن
ابن عباس ج ۱۲
ابو داؤد و ترمذی
بیاضی اس میں غریب
ابو حاتم کے بیان
کی تفسیر میں جامع ۱۲
بخاری و مسند احمد
مال شہ فیہ مالہ
عند ابی موسیٰ ۱۲

ابو نعیم الحاکم روایت
ابو نعیم فیہ فضائل
جامع البیہاقی
ترمذی روایت فیہ
جامع ۱۲ ترمذی
روایت فیہ منہ
جامع ۱۲ یعنی در ترمذی
روایت عائشہ رضی
جامع ۱۲ ہر ترمذی
ابو حاتم نوادر ترمذی
ابن ماجہ ذکر کرنا ہے
الحدیث ج ۱۲
روایت سعید بن
ابن عباس ج ۱۲
ابو داؤد و ترمذی
بیاضی اس میں غریب
ابو حاتم کے بیان
کی تفسیر میں جامع ۱۲
بخاری و مسند احمد
مال شہ فیہ مالہ
عند ابی موسیٰ ۱۲

زیادہ خوش آواز میں نے نہیں سنا تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور تشریف لے کر اس شخص کی تلاوت دیر تک سن کر لوٹ آئے اور فرمایا کہ یہ شخص ابو حذیفہ کا مولا ہے خدا کا شکر ہو کہ جس نے میری امت میں ایسا شخص کیا۔ اور ایک رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد اللہ بن مسعود کی تلاوت سنی اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما تھے بہت دیر تک کھڑے رہے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں راوان یقرآن غضا کا انزل فلیقرأ علی نزارہ بن عمید اور ایک بار آپ نے حضرت ابن مسعود کو فرمایا کہ قرآن جھکوں سنا انھوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ تو اتنا راہی ہو آپ ہی کو سناؤں آپ نے فرمایا کہ جھکویہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اس کو دوسرے شخص سے سنوں میں حضرت ابن مسعود پر تھے جاتے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ مبارک سے آنسو بہاتے تھے۔ اور ایک بار آپ نے حضرت ابوموسیٰ اشعری کا پڑھنا سنا تو فرمایا کہ اس شخص کو آل داؤد کی مزامیر میں سے کچھ عنایت ہو اور یہ خبر حضرت موسیٰ اشعری کو پہنچی انھوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کچھ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے میں تو میں آپ کے لیے اور بنا اور سنوار کر چھٹا۔ اور قاری شمیم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا وہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ شمیم تو ہی ہو جو قرآن کو اپنی آواز سے سنوارتا ہے میں نے عرض کیا کہ ہاں فرمایا کہ خدا تعالیٰ جھکویہ خیر دے اور مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جب جمع ہوتے تو اپنے مجمع میں سے ایک شخص سے کہتے کہ تم کوئی سورت قرآن کی پڑھو۔ اور حضرت عمر حضرت ابوموسیٰ سے کہتے کہ ہم کو ہمارے رب کی یاد دلاؤ حضرت ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ آپ کے سامنے یہاں تک قرآن پڑھتے کہ نماز کا وقت درمیان ہی ہونے کو آجاتا اسوقت لوگ کہتے کہ یا امیر المؤمنین الصلوٰۃ الصلوٰۃ تو آپ فرماتے کہ ہم کیا نماز میں نہیں ہیں یعنی یہ ارشاد اشارہ تھا اللہ تعالیٰ کے ارشاد پر کہ فرماتا ہو ولا تکرر اللہ اکبر اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی کتاب مجید میں سے ایک آیت سنے گا وہ اس کے لیے قیامت میں نور ہوگی اور ایک حدیث میں ہے کہ اس کے لیے دن نیکیاں کھنچ جائیں گی اور جب سننے والے کو اتنا ثواب ہو اور پڑھنے والا اس کا سبب ہو تو وہ بھی اس میں شریک ہوگا بشرطیکہ اس کا قصد رب اور تکلف نہ ہو دوسری فصل تلاوت کے احوال باطنی کے ذکر میں درود و نذرین اول پھر اصل کلام کا یعنی کلام کی عظمت اور بزرگی کو جاننا اور خدا تعالیٰ کے فضل و احسان کو خلق پر چھنا کہ سننے پر میں سے اس کلام کو ایسے درجہ میں اتار دیا کہ خلق کی سمجھ میں آجائے تو اب تامل کرنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی مہربانی خلق پر کتنی ہو کہ جو کلام اس کی صفت قدیم اور اس کی ذات کے ساتھ قائم تھا اس کے معانی کو خلق کی سمجھ میں پہنچا دیا اور وہ صفت حروف و اصوات کے بیچ میں پڑ کر جس طرح خلق کو ظاہر ہو گئی حالانکہ حروف و اصوات کے صفات ہیں لیکن چونکہ بشر کو طاقت نہیں کہ بدون ذریعہ اپنے صفات نفس کے خدا تعالیٰ کے صفات کو سمجھ سکے اس لیے ان حروف و اصوات کے پیرایہ میں اس صفت کو کر دیا اگر باقرض کلام اتنی کے کہ جلال حروف کے پیرایہ میں چھپی نہ تھی تو عرض بھی اس کلام کے سننے پر نہ تھی نہ فاک کو تاب کے سننے کی ہوتی بلکہ اس کی عظمت اور اشعہ نور سے عرض سے فرشتے تک سب متفرق ہو جائے سوا اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ ثابت نہ رکھتا تو ان کو اس کے کلام سننے کی تاب نہ تھی جیسے پہاڑ کو اس کی آواز کی طاقت نہ تھی اور ریزہ ریزہ ہو گیا اور کلام کی عظمت کا سمجھنا بدون ایسی مثالوں کے ممکن نہیں جو خلق کی فہم کی حد تک ہوں اور اسی نظر سے بعض عارفوں نے اس عظمت کو اس طرح تعبیر کیا ہے کہ کلام اتنی میں سے لوح محفوظ میں ہر حرف کو ہ قاف سے بڑا ہے اور سب فرشتے اگر اس بات پر متفق ہوں کہ اس کے ایک حرف کو اٹھا دیں تو ان کو اس کی طاقت نہ ہو یہاں تک کہ اس فیصل علیہ السلام جو لوح محفوظ کے فرشتے میں آکر اٹھنا چاہتے ہیں اور اٹھنا بھی خدا تعالیٰ کے حکم سے نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ لوح طاقت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے اٹھانے کی طاقت

ح ۱۰۰ شتم آداب تلاوت
۱۰۱ شتم آداب تلاوت
۱۰۲ شتم آداب تلاوت
۱۰۳ شتم آداب تلاوت
۱۰۴ شتم آداب تلاوت
۱۰۵ شتم آداب تلاوت
۱۰۶ شتم آداب تلاوت
۱۰۷ شتم آداب تلاوت
۱۰۸ شتم آداب تلاوت
۱۰۹ شتم آداب تلاوت
۱۱۰ شتم آداب تلاوت
۱۱۱ شتم آداب تلاوت
۱۱۲ شتم آداب تلاوت
۱۱۳ شتم آداب تلاوت
۱۱۴ شتم آداب تلاوت
۱۱۵ شتم آداب تلاوت
۱۱۶ شتم آداب تلاوت
۱۱۷ شتم آداب تلاوت
۱۱۸ شتم آداب تلاوت
۱۱۹ شتم آداب تلاوت
۱۲۰ شتم آداب تلاوت

دے دی ہو اور اس میں اُن کو مصروف رکھا ہو۔ اور باوجود کلام کے عالی درجہ ہونے کے اُسکے معانی فہم انسان میں پہنچیں اور آدمی کم مرتبہ ہو کر اُسکے سمجھنے میں ثابت رہے اُسکے لیے ایک حکیم نے نہایت پاکیزہ وجہ بیان کی ہو اور ایک مثال لکھی ہو جس میں کوئی دقیقہ فرو گذار نہ ہو نہین کیا وہ یہ ہو کہ اُس نے کسی بادشاہ سے استدعا کی کہ انبیاء علیہم السلام کی شریعت اختیار کرو بادشاہ نے اُن حکیم سے چند باتیں پوچھیں اُنکا جواب حکیم نے ایسا دیا جو بادشاہ کی سمجھ میں آئے پھر بادشاہ نے پوچھا کہ جہاں یہ بتاؤ کہ جو کلام انبیاء لائے ہیں اُسکو تم دعویٰ کرتے ہو کہ آدمیوں کے کلام نہیں بلکہ خدا کے تعالیٰ کا کلام ہو پھر اُس کلام کو آدمی کیسے سمجھتے ہیں حکیم نے جواب دیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب آدمی کسی چوپایہ یا پرند کو سمجھنا چاہتے ہیں مثلاً اُسکے بڑھنایا پیچھے ہٹنا یا سامنے منہ کرنا یا پشت پھیرنا وغیرہ اور اُنکو معلوم ہو کہ چوپایوں کی سمجھ اس بات سے قاصر ہو کہ جو کلام ہمارے نور عقل سے حسن ترتیب و انتظام نادر کے ساتھ سرزد ہوتا ہو اُسکو سمجھ لیوں تو انہو کو ہمارے کم درجہ کی طرف اتارنا پڑتا ہو اور اپنے مقصد کو اُنکے اندر ایسی آوازوں سے پہنچاتے ہیں جو بہانہ کی سمجھ کے مناسب ہوں جیسے ٹیچ کرنا اور سیٹی ماریاں اور اُسی کے قریب دوسری آوازیں جنکو جانور سمجھ سکیں اسی طرح آدمی بھی کلام الہی کو اُس کی ماہیت اور کمال صفات سے سمجھنے سے عاجز ہیں تو انبیاء اُنکے ساتھ وہی چال چلے جو آدمی جو پاویں کے ساتھ ہر تہ میں اپنی اُس کلام پاک کو ایسے الفاظ حروف میں بیان کیا جس سے آدمی اُسکی حکمت کو سمجھ جاویں جیسے جانور سیٹی وغیرہ سے اُنکے مطالب کو سمجھ لیتے ہیں۔ اور چونکہ حکمت کے معانی ان حروف و ہواست میں پوشیدہ رہتے ہیں اسی جہت سے اُن معانی کی شرافت اور عظمت کے سبب سے کلام کی عظمت کیجائی ہو تو کو یا اور حکمت کا جسم اور مکان ہو اور کلمات اور آواز کے لیے روح اور جان پس جیسے آدمیوں کے جسم روح کے ہونے کے باعث مکرم اور مغز ہو جسے میں اس طرح کلام کے ہواست و حروف میں اُنکے کلمات کی جہت سے ہواست کے اندر ہوتی ہیں شرف مقصود ہوتے ہیں اور کلام منزلت بلند اور درجہ رفیع رکھتا ہو غالبہ میں زبردست حق باطنی حکم جاری کہنے والا حاکم عادل اور گواہ پسندیدہ ہر اسی سے ابرہ ہوتا ہو اور یہی نہیں کرتا ہو باطل کو یہ تاب نہیں کہ حکمت کے کلام کے سامنے ٹھہرے جیسے سایہ آفتاب کی شعاع کے سامنے نہیں ٹھہرتا اور انسانوں کو یہ طاقت نہیں کہ حکمت کی تہ کے پار ہو جاویں جیسے اُنکو یہ مقدور نہیں کہ اپنی آنکھوں کو جسم آفتاب کے پار کر دیں لیکن آفتاب کی روشنی سے اُنکو اُسی قدر ملتا ہو کہ جس سے اُنکی آنکھوں میں نور آجیادے اور صرف اپنی حاجات معلوم کر لیں غرض کلام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی بادشاہ جو جسکا چہرہ معلوم نہیں ہوتا اور اُسکا فکر جاری ہو یا آفتاب ہو کہ اُنکی روشنی ظاہر ہو اُسکا عنصر پوشیدہ ہو یا ستارہ روشن ہو کہ بعض اوقات جس شخص کو اُسکی چال سے واقفیت نہیں اُسکو بھی اُس سے راہ ملجاتی ہو۔ حاجت مل کہ کلام نہایت نفیس خزانوں کی کلید ہو اور وہ آب حیات ہو کہ جس نے اُس میں سے پیادہ زندہ ہوا ہوا اور ایسی اودا ہو کہ جسے اُسکو روشن کیا جی ہما بنوا غرض کہ یہ امر جو حکیم نے بیان کیا ہو معنی کلام کے سمجھانے کے لیے ایک شمع ہو اور اس سے نہ پادہ بیان کرنا علم عام کے ساتھ نہیں اسی لیے اسی قدر براقتضی کیا جاتا ہو۔ وہم کلام کرنے والے کی عظمت کہ قاری کو تلاوت قرآن کے شروع کرنے کے وقت اپنے دل میں شکل کی عظمت حاضر کرنی چاہیے اور یہ بتانے کہ جو سمجھ میں نہیں آتا وہ آدمی کا کلام نہیں درپہ کہ کلام جیہ کی تلاوت میں اس سے خاطر ہو اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یستعجلون الا مطروون۔ اور جس طرح کہ ناہر عہدہ قرآن کی اور اُسکے ورق اس بات سے محفوظ ہیں کہ آدمی کی ہلچل و لغارت اُسکو لگے اسی طرح اُسکے اندر کے معنی بھی برباعت اُسکی عزت و بزرگی کے دل کے اندر بدون ہر طرح کی نا پاکی سے پاک ہو رہے ہوں اور نور

یہاں اس بات سے مراد ہے کہ کلام کے الفاظ حروف میں اُنکے کلمات کی جہت سے ہواست کے اندر ہوتی ہیں شرف مقصود ہوتے ہیں اور کلام منزلت بلند اور درجہ رفیع رکھتا ہو غالبہ میں زبردست حق باطنی حکم جاری کہنے والا حاکم عادل اور گواہ پسندیدہ ہر اسی سے ابرہ ہوتا ہو اور یہی نہیں کرتا ہو باطل کو یہ تاب نہیں کہ حکمت کے کلام کے سامنے ٹھہرے جیسے سایہ آفتاب کی شعاع کے سامنے نہیں ٹھہرتا اور انسانوں کو یہ طاقت نہیں کہ حکمت کی تہ کے پار ہو جاویں جیسے اُنکو یہ مقدور نہیں کہ اپنی آنکھوں کو جسم آفتاب کے پار کر دیں لیکن آفتاب کی روشنی سے اُنکو اُسی قدر ملتا ہو کہ جس سے اُنکی آنکھوں میں نور آجیادے اور صرف اپنی حاجات معلوم کر لیں غرض کلام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی بادشاہ جو جسکا چہرہ معلوم نہیں ہوتا اور اُسکا فکر جاری ہو یا آفتاب ہو کہ اُنکی روشنی ظاہر ہو اُسکا عنصر پوشیدہ ہو یا ستارہ روشن ہو کہ بعض اوقات جس شخص کو اُسکی چال سے واقفیت نہیں اُسکو بھی اُس سے راہ ملجاتی ہو۔ حاجت مل کہ کلام نہایت نفیس خزانوں کی کلید ہو اور وہ آب حیات ہو کہ جس نے اُس میں سے پیادہ زندہ ہوا ہوا اور ایسی اودا ہو کہ جسے اُسکو روشن کیا جی ہما بنوا غرض کہ یہ امر جو حکیم نے بیان کیا ہو معنی کلام کے سمجھانے کے لیے ایک شمع ہو اور اس سے نہ پادہ بیان کرنا علم عام کے ساتھ نہیں اسی لیے اسی قدر براقتضی کیا جاتا ہو۔ وہم کلام کرنے والے کی عظمت کہ قاری کو تلاوت قرآن کے شروع کرنے کے وقت اپنے دل میں شکل کی عظمت حاضر کرنی چاہیے اور یہ بتانے کہ جو سمجھ میں نہیں آتا وہ آدمی کا کلام نہیں درپہ کہ کلام جیہ کی تلاوت میں اس سے خاطر ہو اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یستعجلون الا مطروون۔ اور جس طرح کہ ناہر عہدہ قرآن کی اور اُسکے ورق اس بات سے محفوظ ہیں کہ آدمی کی ہلچل و لغارت اُسکو لگے اسی طرح اُسکے اندر کے معنی بھی برباعت اُسکی عزت و بزرگی کے دل کے اندر بدون ہر طرح کی نا پاکی سے پاک ہو رہے ہوں اور نور

تعلیم و توفیق سے منور ہونے کے نہیں آسکتے اور جس طرح کہ ہر ایک ہاتھ چلنے والے کے چھوٹے کاشیاں نہیں ایسی طرح اسکے حروف کی تلاوت کو بھی ہر ایک زبان کی قیادت نہیں رکھتی اور نہ ہر ایک دل کو اس کے معانی کے حاصل کرنے کی قابلیت۔ اور اسی جیسی تعلیم کی جہت سے عمر بن ابی جہل جب قرآن مجید کو کھولتے تو ہر پیش ہو جاتے اور کہتے کہ یہ کلام میرے پروردگار کا ہے یہ کلام میرے رب کا ہے خلاصہ یہ کہ کلام کی عظمت سے متکلم کی عظمت ہوتی ہے اور متکلم کی عظمت دل میں نہیں آتی جب تک کہ اسکے صفات اور بزرگی اور افعال میں فکر نہ کریں پس جب کہ قاری کے دل میں عرش و درسی اور آسمان اور زمین اور اُنکے درمیان کی چیزیں یعنی جن اور انسان اور حیوانات اور درخت اور پانی اور جانے کہ ان سب کا پیدا کرنے والا اور ان پر قدرت رکھنے والا اور انکو روزی دینے والا واحد یکتا ہے اور سب کے سب اس کے قبضہ قدرت میں ہیں اور اس کے افضل رحمت اور عذاب اور سطوت میں متردد ہیں اگر وہ انعام کیگا تو اپنے فضل سے اور اگر عذاب کیگا تو اپنے عدل سے اور اسی کا یہ ارشاد ہے کہ یہ لوگ بہشت کے لیے ہیں اور جہنم کے لیے ہیں اور یہ لوگ درخ کے واسطے ہیں اور جہنم کے واسطے ہیں اور یہ نہایت عظمت اور بزرگی ہے کہ کسی چیز کی پڑا ہو تو ایسی باتوں کے سوچنے سے متکلم کی عظمت میں آتی ہے پھر کلام کی تعلیم میں جا کرین ہوتی ہے جو ہم دل کا حاضر ہونا اور حدیث نفس کا ہونا بعض مسفرین نے یا بھی فدا کتب بقوۃ کی تفسیر میں کہا ہے کہ قوت سے مراد کوشش اور جہاد ہے اور کتاب کو کوشش سے لینے کی یہ معنی ہیں کہ اسکو پڑھنے کے وقت اسی کے لیے ہورہے اور بہت کوشش میں صرف ہوں کہ اس میں صرف کوئی دوسری چیز میں صرف ہمت نہ کرے۔ اور بعض کا برعکس ہے کہ پڑھنا کہ جب تم قرآن مجید پڑھتے ہو تو تم اپنے نفس میں کسی چیز کی بات کرتے ہو یا نہیں فرمایا کہ بھلا قرآن سے زیادہ مجھے کوئی چیز ساری ہو جسکی بات میں اپنے جی میں نہ کروں اور بعض کا برعکس کا دستور تھا کہ جب کوئی سورہ پڑھتے اور اس میں دل حاضر نہ ہوتا تو اس کو دوبارہ پڑھتے اور یہ صفت حضور دل کی پہلی صفت یعنی کلام کی تعلیم سے پیدا ہوتی ہے کیونکہ جس کلام کو آدمی پڑھتا ہے اگر اس کی تعلیم کرے گا تو اس سے انس حاصل کرے گا اور بشارت کا ڈھان ہو گا اور اس سے غافل نہ ہو گا اور قرآن مجید میں وہی چیزیں ہیں جن میں انس ہو اور دل لگے بشرطیکہ پڑھنے والا اسکا اہل ہو پھر کہتے ہو سکتا ہے کہ جو قرآن پڑھے وہ دوسری چیز میں فکر نہ کرے اس کا طالب ہو قرآن تو خود سیرگاہ اور تماشا کا مقام ہے جو شخص سیر کے مقاموں کا تماشا کرتا ہو گا وہ ان کے سوا دوسری چیزوں میں فکر نہ کرے گا چنانچہ کہتے ہیں کہ قرآن میں میدان اور بہتان اور قصور ہے اور عروسیں اور دیبا اور گلزار اور سرسبز ہیں اس طرح کہ سیم اسکے میدان ہیں اور قرآن کے بہتان اور ج اس کے حجرے اور جن سورتوں کے شروع میں سبحان یا سج یا سبح ہے اور وہ اسکی عروسیں ہیں اور ساتوں تم اسکے دیبا ہیں اور مفصل سورتیں اسکے گلزار ہیں اور اسکے سراسر میں ہیں جس وقت قاری میدانوں میں داخل ہوا اور بوستانوں کے میوے توڑے اور جڑوں میں گھسے اور عروسیوں کو دیکھے اور دیبا پہنے اور گلزار کی گلگشت کرے اور سرسبزوں کی کھڑکیوں میں ٹھہرے تو یہ باتیں اسکو دوسری طرف متوجہ نہ ہونے دینگی انھیں میں ڈوبنا ہیگا اسکا دل علیحدہ نہ ہو گا نہ فکر ٹیگا چہاں ہم قرأت میں تامل کرنا یہ امر حضور دل کے ہوا ہے کہ بعض اوقات تلاوت کرنے والا قرآن کے سوا دوسری چیز میں تو فکر نہیں کرتا مگر صرف قرآن اپنی زبان سے سننا ہی اسکو سمجھتا نہیں حالانکہ پڑھنے سے مقصود کچھنا اور تامل کرنا ہے اور اسی وجہ سے اسکو ٹھہر کر پڑھنا سنون ہوا ہے کہ اگر ظاہر میں ٹھہر کر پڑھنے کا نودل میں سوچتا اور سمجھتا جاوے گا۔ حضرت علی کہم اللہ دہمہ فرماتے ہیں کہ جس عبادت میں کچھ نہ ہو نہ تسکین نہ برکت نہ ہوتی ہو اور نہ جس

مقامی اعلیٰ ترین مدرسہ اسلامیہ دارالعلوم الدین جلد اول

تلاوت

تلاوت میں تامل ہو اس میں بہتری ہوتی ہے۔ اور اگر تلاوت کرتے والا بدون دوبارہ پڑھنے کے معنی میں تامل نہ کر سکے تو چاہیے کہ دوبارہ پڑھے لیکن امام کے پیچھے ایسا نہ چاہیے کیونکہ اگر یہ ایک آیت کو سوچتا رہے گا اور امام دوسری آیت میں مشغول ہو جاوے گا تو پڑا کوئی گناہ اور اس کی مثال ایسی ہوگی کہ کوئی شخص اس کے کان میں بات کہے اور یہ ایک ہی لفظ سے تعجب کرنے لگے اور اس کی باقی گفتگو سمجھ نہ سکے اور یہی حال ہو اگر امام رکوع میں ہو اور یہ اس کی پڑھی ہوئی آیت میں فکر کر رہا ہو بلکہ جس کُن میں جاوے اور جو کچھ پڑھے اُسی کو سوچے دوسری بات سمجھنا داخل وسواس ہو چنانچہ عامر بن عبد قیس سے مروی ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ مجھ کو نماز میں وسواس ہوا کرتا ہے لوگوں نے کہا کہ دنیا کے معاملات کا وسوسہ ہوتا ہے فرمایا کہ دنیا کے وسوسوں سے تو میں اپنے حق میں اسکو بہتر جانتا ہوں کہ نیرون کی بھالین میرے وار پار کر دی جاویں بلکہ وہ یہ صورت ہے کہ میرا دل اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے میں لگتا ہے اور یہ سوچنے لگتا ہے کہ یہاں سے کیسے بھرون۔ تو دیکھو کہ انھوں نے اسکو بھی وسواس چانا اور واقعہ میں اس اعتبار سے وسواس ہے کہ جس کُن میں آدمی ہو اسکو سمجھ نہیں دیتا اور شیطان ایسے لوگوں پر بدون اس صورت کے قابو نہیں پاتا کہ انکو کسی نبی ضرورت میں مشغول کر دے اور جو فضل بات ہو اس سے روک دے اور جب یہ معاملہ حضرت حسن بصری کے سامنے مذکور ہوا تو فرمایا کہ اگر تم انکا یہ حال سیکھتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ احسان نہیں کیا اور مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور میں دفعہ اسکو دہرایا اور اتنی دفعہ پڑھنے کی بھی جہتھی کہ آپ اس کے معانی میں فکر کرتے تھے۔ اور حضرت ابو زررہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات ہلکا خانہ پڑھائی اور تمام رات ایک ہی آیت کو دہرا کر پڑھتے رہے اور وہ یہ آیت ہے ان تعالیم فائز عباد کے ان تعالیم فائز عباد کے اور تمیز حکیم۔ اور تمیز داری اس نے ایک رات اس آیت میں بسر کر دی کہ حسب اللہ بن ابی حنیفہ السیات ان تعالیم کا لہذا امنوا وعلوا الصلوات سورۃ میما ہم ومانعہ سار باجکوں اور سجدوں جیسے اس آیت کو پڑھتے پڑھتے صبح کر دی واما زوال الیوم امرا الجرحول۔ اور بعض کا بر فرماتے ہیں کہ میں ایک سورۃ شروع کرتا ہوں اس میں بعض بات ایسی مشاہدہ کرتا ہوں کہ صبح تک کھڑا رہتا ہوں وہ سورۃ پوری نہیں ہوتی۔ اور بعض کا بر فرمایا کرتے کہ جتنی آیتیں میں نہیں سمجھتا اور ان میں میرا دل نہیں ہوتا ان میں میں تو ابائیں جانتا۔ اور ابولیمان دارانی سے منقول ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ میں ایک آیت پڑھتا ہوں اور چار یا پانچ شبیں اسی میں بسر ہو جاتی ہیں اگر میں خود اس میں فکر نہ کرنا نہ چھوڑوں تو دوسری آیت کی نوبت ہی نہ آوے اور بعض کا بر سلف سے منقول ہے کہ وہ سورۃ ہو دین چھ مہینے رہے اُسی کو دہرا کر پڑھا کیے اور اس میں فکر کرنے سے فرصت نہ ملی اور بعض عارف فرماتے ہیں کہ میرا ختم ایک تو ہفتہ داتا اور ایک ہر مہینہ میں اور ایک ہر سال میں اور ایک ہر تین برس میں نے شروع کیا ہے ابھی تک اس سے فارغ نہیں ہوا یعنی جس قدر فکر اور تفتیش زیادہ ہو اسی قدر مدت ختم کی جڑتی ہے اور یہ بھی بزرگ کا قول تھا کہ میں نے اپنے نفس کو مزدور کے قائم مقام کر رکھا ہے اسی لیے میں روزیہ پر بھی کام کرتا ہوں اور ہفتہ وار بھی اور شاہرہ اور سالانہ کے اعتبار سے بھی جو کچھ تفہیم ہو رہی ہے جو مضمون اس کے لائق ہو اسکو نکالے کیونکہ قرآن میں ذکر اللہ تعالیٰ کی صفات اور افعال کا اور ذکر انبیاء کے احوال اور ان کے کمالات کے اور یہ امر کہ وہ کس طرح ہلاک کر دیے گئے اور ذکر خدا تعالیٰ کے اواراد و نواہی کا اور ذکر خیر و دوزخ کا ہر صفات کی آیتیں ہیں کہ مثلاً ارشاد ہو لیس لیس و ہو سمیع البصیر اور فرمایا الملک القدوس السلام المؤمن المہتمن الغنی بذات الجبار المتکبر الباقی ان اسما اور صفات کے

حجۃ الودع
برکتی بعبادت اللہ
بند ضعیف مسیح
نہائی زبان نامہ ۱۱
تہم کر اور کوئی
کے تودہ بند سے
بن اور اگر کوئی
تو ہی کوئی دست حکمت
مال اسات نامہ خیال
رکتے ہیں چھوٹے
سمائی میں زبان کلام
سورۃ انعام پڑھتے
تجربہ کاتے اور کیسے
اور دیکھ ساراں کتب
جو کرتے ہیں اس میں
اور قراں کتب ہو جاوے
لنگار واد است
نہیں ہو اسکی طرف
کوئی اور دیکھ اسکی
دیکھتا ۱۱ سے
باد شاہ پاک ذات
از حب سے سلامت
امن و پناہ میں
نیر دست و بلوہ الاصل
پڑائی کا

[illegible]

اس لیے کہ جتنی باتیں اُس میں سے سمجھی جاتی ہیں انکا بالاستیعاب لکھنا ناممکن ہے اس وجہ سے کہ کوئی ایک حد نہیں ہر بندہ کو جس قدر نصیب ہوا
تقدر ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَطْلُبْ دَلَالًا مِّنَ الْكُتُبِ۔ اور ایک جاوید شاعر فرمایا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفدت البحر
قبل ان تنفذ كلمات ربى ولو صلبنا بمثل مداد رسلى كى انتها نہوں نے کی جست سے حضرت علی رضی عنہ فرمایا ہو کہ اگر میں چاہوں تو احمد کی تفسیر سے
ستراونٹ بھر دوں۔ اور ہم نے جو ذکر کیا ہے اُس سمجھنے کے طور پر تنبیہ کر دی ہے تاکہ اُنکی راہ کھلے ورنہ اُسکے پورا بیان کرنے کی طبع نہیں ہو سکتی
اور چونکہ قرآن مجید کے مضامین میں ادنیٰ درجہ کی سمجھ بچھی رکھا ہو تو وہ اُن لوگوں میں داخل ہوگا جنکے باب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
وَمَنْ يَتَّبِعِ الشَّيْطَانَ فَهُوَ فِي عَذَابٍ مُّضْمَرٍ۔ اور اللہ جل جلالہ نے اُنکو علم ماذا قال انفاذ اولنگ لڑیں طبع اللہ علی قلوبہم اور پھر وہ موانع ہیں جن کو
ہم ذیل میں لکھتے ہیں۔ اور بعضوں کا قول ہے کہ آدمی مرید نہیں ہوتا جب تک کہ جس چیز کو چاہے قرآن میں نہ پائے اور نقصان کو فائدہ
سے تمیز نہ کرے اور مولیٰ اسکے سبب بندوں سے بے پروا نہ ہو اوسے۔ **ششم**۔ فہم کے موانع سے یکسو ہونا کہ اکثر لوگ جو قرآن کے معانی
سمجھنے سے باز رہتے اُسکا سبب یہی ہے کہ شیطان نے اُنکے دلوں پر اسباب درجابہ لپیٹ ڈال دیے ہیں کہ قرآن کے عجائب اُنکو نہیں چوبھننے
آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ الشَّيْطَانِ يَحْمِلُ عَلَيَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ نَظَرَ إِلَى الْمَلَكَوتِ۔ اور معانی قرآن کے بھی ملکوت میں
داخل ہیں اور جو چیز جو اس سے غائب ہو اور بدولت نور عقل کے نہیں معلوم ہوتی وہ ملکوت میں سے ہے اور قرآن کے معانی ایسے ہی ہیں اور
سمجھنے کے حجاب چار ہیں پہلا یہ کہ امت اس بات کی طرف مصروف ہو کہ حرف کو مخرج سے نکالنا چاہیے اور اس بات کا متولی ایک شخص مان
ہو جو تاریک بین یا معین ہو اس لیے کہ اُنکو معانی قرآن کے سمجھنے سے اور طرف پھیر دے تو وہ تاریک بین کو اسی بات پر آمادہ کرتا ہے کہ حرف کو مخرج سے
دا کو بن اور اُنکے خیال میں بسا دیتا ہے کہ ابھی یہ حرف اپنے مخرج سے نہیں نکلا تو جس صورت میں کہ فارسی کا تامل صرف حروف کے
خارج ہی پر منحصر ہو تو اُسکو قرآن کے معانی کہاں واضح ہونگے اور چونکہ شیطان اس جیسے دھوکے میں آجاتا ہے وہ اُس کا بڑا ہی
مسخرہ بنتا ہے۔ دوسرا یہ کہ کسی مذہب کو سُکر اُسکا مقلد ہو گیا ہو اور اُس کی توفیق نہ کرنا ہو اور اُنکے دل میں اُسکی پیروی صرف سنی ہوئی بات
کے اتباع سے جم گئی ہو یہ نہیں کہ بصیرت اور مشاہدہ سے دیکھ کر اُسکی پیروی کرنا ہو ایسے شخص کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے اعتقاد کی زنجیریں مقید رہتا ہے
کہ وہ اُسکو ٹٹنے نہیں دیتی ایسے اُنکے دل میں بجز اسکے اعتقاد کے اور چیز خطور نہیں کرنی اُسکی نظر صرف اپنی سنی ہوئی بات پر موقوف
ہوتی ہے اور اگر کوئی چمک دور سے ہو جاتی ہے اور کچھ منی اُسکے اعتقاد کے خلاف ظاہر ہوتے ہیں تو شیطان تقلید اُسپر حملہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بات
تیرے دل میں کیسے گذری ہے تو تیرے اکابر کے عقیدوں کے خلاف ہے پس وہ شخص اُن عنوان کو شیطان کا فریب جان کر اس سے دور رہ کر تا ہے
اور اُس جیسے معانی سے احتراز کرتا ہے اور اس پر صبر ہے صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ علم حساب ہے اور علم سے اُنکا مقصود اُن عقائد کا علم ہے جو غیر اکثر لوگ صرف
تقلید کی جست سے چلے جاتے ہیں یا مذہب کے متعصبوں کی شکلات بدل لکھ کر اُنکو کھلا دیے ہیں رنہ علم حقیقی جو کشف اور نور بصیرت کا مشاہدہ
ہوتا ہے وہ کس طرح حجاب ہو سکتا ہے انتہائے مطلوب تو وہی ہے اور یہ تقلید کبھی باطل ہوتی ہے اور اس صورت میں بالغ فہم ہے جیسے کوئی عرش پرستوی
ہونے کے باب میں جگہ بگڑانا اور غطرنا اتفاق کرے پس اگر صرف قدرت و وسعت میں سکے دین یہ بات گذرے کہ جتنی باتیں خلق پر ہو سکتی ہیں وہ
سب ایسی پاک ہیں تو اُنکے دل میں تقلید اس بات کو نہ دیکھے اور اگر بالفرض جمہاوسے تب تو اُس سے دوسرے کشف و تہذیب لازم تھا ہوتا ہے ایجاد

[illegible]

خوش آواز دہے کہ جب اُسکو پڑھتے ہوئے سُنو تو جان لو کہ خدا تعالیٰ سے ڈرتا ہو اور فرمایا کہ قرآن کسی کے گھٹے سے ایسا اچھا نہیں معلوم ہوتا جیسا اُس شخص کے گھٹے سے معلوم ہوتا ہو جو خدا تعالیٰ سے ڈرتا ہو۔ پس قرآن اسی غرض سے پڑھا کرتے ہیں کہ دل پر یہ احوال کھینچ آویں اور اُسکے بموجب عمل کیا جاوے ورنہ صرف الفاظ پر زبان ہلانے میں کیا نفع ہے اور اسی واسطے بعض قاری کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اُستاد کو قرآن سنایا پھر میں دوبارہ اُنکی خدمت میں گیا کہ دوبارہ سُناؤں اُنھوں نے مجھکو چھڑک دیا اور فرمایا کہ میرے سامنے پڑھنے کو تو نے عمل پڑھا لیا جا خدا کے سامنے پڑھا اور دیکھ کہ جھکو کیا حکم کرتا ہو اور کیا سمجھتا ہو اور یہیں مجھ حساب کا شغل حوالہ و اعمال میں ہوتا تھا چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف جب ہوئی تو میں نے ہزار صحابی اپنے چھوڑے کر گزینے لگی سے قرآن صرف چھ شخصوں نے یاد کیا تھا اُنہیں سے بھی دو میں ختم فرمایا کہ اصرار کیا کہ ورت یاد دیا و کیا کرتے تھے اور شخص کہ سورہ بقرہ انعام یاد کر لیتا تھا وہ اُنہیں عالم ہوتا تھا۔ اور جب ایک شخص قرآن سکھنے کو آیا اور اس آیت پر پہنچا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ من کل مثقال ذرۃ شریرہ۔ تو کہا کہ مجھے یہ کافی ہو اور چلا آیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص اُس حال میں پھر کہ فقیہ ہو اور دین میں محبوب ورم کیا ہے حالت ہو جو اللہ تعالیٰ ایماندار کے دل پر آیت کھینچے کے بعد حرکت فرماتا ہو اور صرف زبان کی حرکت مقید ہو بلکہ جو شخص زبان تلاوت کرے اور عمل سے روگردان رہے وہ اس بات کا سزاوار ہو کہ اس آیت کا مصداق ہو تو میں عرض عن ذکر ی فان لم یحیثہ ضحکا و شہوہ لم یحیثہ اعمی قال رب لم حشرتہنی اعمی وقد کنت بصیر قال کذلک انتک یا متافسیہ تبدا و کذلک لایوم تنسی یعنی آیتوں کو تو نے ویسے ہی چھوڑ دیا ان میں تامل نہ کیا اور نہ اُنکی کچھ پروا کی کیونکہ جو شخص کسی کام میں تھکیر کرتا ہو اُسکو کہا کرتے ہیں کہ وہ اُسکو بھول گیا اور تلاوت کا حقہ اسکو کہتے ہیں کہ اُس میں زبان اور عقل اور دل شریک ہوں زبان کا کام اُس میں حرفوں کا صحیح کرنا اور دھڑک پڑھنا اور عقل کا کام معانی کا بیان کرنا اور دل کا کام حکم ماننے اور چھڑکی قبول کرنے سے متاثر نہ ہونا تو کیا زبان اعظم ہو اور عقل ترجمہ اور دل نصیحت قبول کرنے والا انھم تری کرنی یعنی تلاوت میں یہاں تک ترقی کرے کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ سے سُننے نہ اپنے آپ کو کیونکہ پڑھنے کے تین درجے ہیں سب میں ادنیٰ یہ ہو کہ بندہ اپنے آپ کو فرض کرے کہ خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو پڑھتا ہو اور وہ میری طرف دیکھتا ہو اور میرے پڑھنے کو سُنتا ہو تو اس صورت میں اُسکی حالت سوالی ورتی اور اُکسار اور عاجزی ہوگی دوسرے درجے پر کہ اپنے دل سے مشاہدہ کرے کہ گویا اللہ تعالیٰ اُسکو دیکھتا ہو اور اپنے الطاف سے اُسکو خطاب کرتا ہو اور اپنے انعام و احسان سے اُس سے بھید کرتا ہو ایسی صورت میں تلاوت کرے و اسے کا مقام حیا اور تعظیم اور سُننا اور سمجھنا ہوگا تیسرے درجے پر کہ کلام میں متکلم ہو دیکھے اور کلمات میں صفات پر نظر کرے یعنی نہ اپنے نفس کو دیکھے اور نہ اپنی قرأت پر غافل کرے اور نہ اپنے منعم علیہ ہونے کے اعتبار سے اپنے اوپر انعام کے متعلق ہو نہ کیا دھیان کرے بلکہ اپنی ہمت اور فکر کو کلام کرنے والے پر منحصر اور موقوف کر دے اس طرح کہ گویا متکلم کے مشاہدہ میں غیر کی طرف سے کچھ خبر نہیں یہ درجہ مقربوں کا ہو اور اس سے پیشتر کے دو درجے اسی باب الہم کے ہیں اور جو قرأت ان تینوں درجوں کے سوا ہو وہ غافلوں کا درجہ ہو اور حضرت

روایت عبد اللہ بن مسعود
عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما
کہ فرمایا کہ قرآن کو تلاوت کرنے میں تین درجے ہیں
پہلے درجے کا وہ ہے جو قرآن کو تلاوت کرتے ہوئے
اپنے دل سے مشاہدہ کرے کہ گویا اللہ تعالیٰ اُسکو
دیکھتا ہو اور اُس سے خطاب کرتا ہو اور اُس کے
انعام و احسان سے اُس سے بھید کرتا ہو
دوسرے درجے کا وہ ہے جو قرآن کو تلاوت کرتے ہوئے
اپنے دل سے مشاہدہ کرے کہ گویا اللہ تعالیٰ اُسکو
دیکھتا ہو اور اُس سے خطاب کرتا ہو اور اُس کے
انعام و احسان سے اُس سے بھید کرتا ہو
تیسرے درجے کا وہ ہے جو قرآن کو تلاوت کرتے ہوئے
اپنے دل سے مشاہدہ کرے کہ گویا اللہ تعالیٰ اُسکو
دیکھتا ہو اور اُس سے خطاب کرتا ہو اور اُس کے
انعام و احسان سے اُس سے بھید کرتا ہو

اجابہ کیا کہ قرآن کو تلاوت کرنے میں تین درجے ہیں
پہلے درجے کا وہ ہے جو قرآن کو تلاوت کرتے ہوئے
اپنے دل سے مشاہدہ کرے کہ گویا اللہ تعالیٰ اُسکو
دیکھتا ہو اور اُس سے خطاب کرتا ہو اور اُس کے
انعام و احسان سے اُس سے بھید کرتا ہو
دوسرے درجے کا وہ ہے جو قرآن کو تلاوت کرتے ہوئے
اپنے دل سے مشاہدہ کرے کہ گویا اللہ تعالیٰ اُسکو
دیکھتا ہو اور اُس سے خطاب کرتا ہو اور اُس کے
انعام و احسان سے اُس سے بھید کرتا ہو
تیسرے درجے کا وہ ہے جو قرآن کو تلاوت کرتے ہوئے
اپنے دل سے مشاہدہ کرے کہ گویا اللہ تعالیٰ اُسکو
دیکھتا ہو اور اُس سے خطاب کرتا ہو اور اُس کے
انعام و احسان سے اُس سے بھید کرتا ہو

امام جعفر صادق علیہ السلام نے درجہ سوم کو اس طرح ارشاد فرمایا کہ بخدا اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اپنی مخلوق کے لیے تجلی فرمائی مگر خلق کے لوگ اس کو نہیں دیکھتے۔ اور ایک بار آپ کو نماز میں ایسی حالت ہوئی کہ بیہوش ہو کر گر پڑے جب آپ کو فاقہ ہوا تو کسی نے اس حالت کی کیفیت پوچھی آپ نے فرمایا کہ میں آیت کو بار بار اپنے دل پر پڑھ رہا تھا یہاں تک کہ اس کو میں نے مکمل سے سننا پس اس کی قدرت کے معائنہ کے لیے میرا جسم نہ ٹھہرا اس جیسے درجے میں تلاوت اور مناجات کی لذت بہت ہوتی ہو۔ اور اسی جہت سے بعض حکمائے کما ہوا کہ میں قرآن پڑھا کرتا تھا مگر اس کی تلاوت نہایت بھائی ہوئی کہ میں نے اس طرح پڑھا کہ گویا اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سننا ہوں کہ آپ اپنے اصحاب کو سناتے ہیں پھر ایک درجہ اور اوپر پڑھا اور اس طرح پڑھا کہ گویا حضرت جبریل علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم کرتے ہیں اور میں سن رہا ہوں پھر اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ اور اوپر پڑھا فرمایا کہ اب میں اس کو مکمل سے سننا ہوں اور مجھ کو وہ خط اور تلاوت نصیب ہو کہ مجھ سے صبر نہیں ہو سکتا اور حضرت عثمان اور خلیفہ ثلث نے فرمایا ہوا کہ اگر دل پاک ہو جاوے تو قرآن کی قرأت سے سیر نہوں اور یہ اس لیے فرمایا کہ دل بھارت کی وجہ سے کلام میں حکم کے مشاہدہ کی طرف ترقی کرتے ہیں اور یہیں جہ ثابت بتائی نے فرمایا ہوا کہ میں برس تو میں نے قرآن میں شہقت ہی اٹھائی مگر میں برس اس سے مجھ کو دولت تلاوت ملی۔ اور آدمی اگر حکم ہی کو مشاہدہ کرے اور اس کے سوا پر نظر نہ ڈالے تو ان ارشادوں کی تعمیل کرنے والا ہوگا اول فقرہ اولیٰ اللہ دوم ولا یجعلوا مع اللہ الہا آخر۔ حاصل یہ کہ جو شخص ہر چیز میں خدا تعالیٰ پر نظر نہ کرے وہ اس کے غیر انتہات کرنے والا ہوگا اور جو شخص خدا تعالیٰ کے سوا اور چیز کی طرف متغافل ہوگا اس کے انتہات میں کسی قدر شرک خفی ہوگا اور توحید خالص اس کو کہتے ہیں کہ ہر چیز میں سواے خدا تعالیٰ کے اور کچھ نہ دیکھے وہ مکمل منقطع ہونا اپنی طاقت و قوت سے یعنی اپنے نفس پر کچھ رضا اور تکریم انتہات کرنے سے قطع نظر رکھے مثلاً جب صاحبین کے لیے وعدہ اور تعریف کی آیتیں پڑھے تو اس وقت اپنے آپ کو انہیں سمجھے بلکہ اہل یقین اور صدیقین کے لیے وہ مدح خیال کرے اور اس بات کا شائق ہو کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھلا بھی شامل کرے اور جب غصہ اور خفگی کی آیت اور گنگاروں اور تقصیر والوں کی بُرائی پڑھے تو اس میں اپنے نفس کو مشاہدہ کرے اور بھی غرض کہ یہ خطاب میرے ہی نفس کو جو تاکہ اس کو خوف پیدا ہو اور اس پر جو سے حضرت ابن عمرؓ فرمایا کرتے کہ اتنی میں تجھ سے اپنے ظلم و کفر سے مغفرت چاہتا ہوں تو کون نے اسے پوچھا کہ ظلم تو معلوم ہو کفر سے آپ مغفرت کیسی چاہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ان انسان نظام کفار یعنی اسی کفر سے مغفرت چاہتا ہوں جس کا ثبوت آدمی میں آیت سے یقینی ہو۔ اور پوسھ بن سہل سے کسی نے پوچھا کہ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو کیا دعا مانگتے ہو۔ فرمایا کہ دعا کیا مانگوں اپنی تقصیر کی مغفرت شربا چاہتا ہوں پس جس صورت میں کہ قرأت میں اپنے نفس کو تقصیر کی صورت پر دیکھے گا تو یہ دیکھنا اس کے قرب کا موجب ہوگا اس لیے کہ جو شخص قرب میں دوری کا مشاہدہ کرتا ہو اس کے لیے خوف مرحمت ہوتا ہو اور یہ خوف اس کو قرب کے ایک درجہ پر پہنچا دیتا ہو جو اول درجہ سے اعلیٰ ہو اور جو شخص دوری میں قرب کا مشاہدہ کرتا ہو تو اس کو خوف سے مامونی دیجاتی ہو جو انجام کو اس کو اور درجہ جو دوری میں اول سے نیچے ہوتا ہو پہنچا دیتی ہو اور جس صورت میں اپنے نفس کو کچھ رضا دیکھے گا تو خود اس کے نفس ہی کا جواب پاس میں اور اس میں ہو جانا ہو اور کچھ نہیں دیکھتا ہاں جس صورت میں کہ اپنے نفس کی طرف انتہات چھوڑ دیتا ہو اور بجز خدا تعالیٰ کے قرأت میں اور کوئی چیز مشاہدہ نہ کرتا ہے تب اس کو اسرار عالم ملکوت کے واضح ہوتے ہیں۔ سلیمان بن ابی سلیمان دارانی کہتے ہیں کہ میں نے ایک اپنے بھائی سے قرار کیا کہ میں تمہارے پاس اپنا فطار کروں گا پھر اُن کے پاس جاسکے یہاں تک کہ صبح ہو گئی دن نکلے اُن کے بھائی ملے اور کہا کہ تم نے میرے پاس فطار کر لیا وہ دیکھا تھا کہ میں

استاد مولانا
اشرفی ملت امام
اور حضرت امام
سید اور کاتبیہ کا
ہر وقت سے تشریف
آج بھی شہید انسان
ہے جس سے

تشریف نہ لائے اٹھوں نے فرمایا کہ اگر میں تم سے وعدہ نہ کر لیتا تو جس بات سے تمھارے پاس آسکا تم سے نہ کتا صورت یہ ہوئی کہ جب میں عشاء پر چکا تو دل میں کہا کہ تمھارے پاس آئے سے بیشتر تر بھی پڑھوں کہ شاید موت پھر فرصت نہ دے جب میں ترکی دعا پڑھنے لگا تو میرے سامنے ایک سبز پیرا پیرا پیرا گیا جس میں طرح طرح کے پھول جنت کے تھے میں اُنکو صبح تک پکھتا رہا اسلئے فرصت آنے کی نہ ہوئی اور اس قسم کے مکاشفات کی صورت ہوتے ہیں کہ آدمی اپنے نفس سے بڑی طرف انکسار کرتے سناؤں کی خواہشوں کا دھیان کرنے سے قطع نظر کر لے پھر یہ مکاشفات کشف الہی احوال کے بموجب خاص ہو جایا کرتے ہیں مثلاً جب آیات رسا پڑھتا ہوں اور اس کے حال پر بشارت غالب ہوتی ہے تو مسکو جنت کی صورت منکشف ہوتی ہے اور اسکو ایسی طرح مشاہدہ کرتا ہے کہ گویا نگاہ سے ظاہر ہے کہ پھر رمل اور اگر اس پر غور غالب ہوتا ہے تو دوزخ پر منکشف ہوتی ہے یہاں تک کہ اس کے عذاب طرح طرح کے ہو سکے معلوم ہوتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں کلام نرم اور لطیف اور سخت اور زشت اور ملو از رجا اور پر از خوف سب طرح کے ہیں کیونکہ جیسے اوصاف تکلم کے ہیں ایسے ہی کلام میں مضامین ہیں اور اس کے اوصاف میں سے رحمت اور لطف اور انتقام اور گرفت ہیں پس یہی صفات کلمات میں پائے جاتے ہیں تو جو صلیح کے کلمات اور صفات کا مشاہدہ ہو گا اُنکی طرح دل کا حال بھی بدلے گا اور اسی کے موافق ایسی بات کے منکشف ہونے کے لائق ہو جائیگا جو اسکے حال کے مناسب ہو کیونکہ یہ تو محال ہے کہ سینہ دل کا حال ایک ہی رہے اور کلام بدلنا جاوے اسلئے کہ کلام میں تکلم کے صفات کا اثر موجود ہو کوئی جزو کا راضی کا کلام ہو اور کوئی غصہ پائے گا اور کوئی انعام دینے والے کا اور کوئی انتقام لینے والے کا اور بعض ظاہر کا جو بد نہیں کرتا اور بعض شفقت الہی مہربان کا جو بیکار نہیں چھوڑتا تو ضرور ہر کہ سینہ دل کا حال بھی بدلے گا

فصل انہی عقل سے قرآن کے سمجھنے اور بدون نقل کے اسکی تفسیر بیان کرنے میں شاید تم کہہ دو کہ تم نے سابق میں اسرار قرآن کے سمجھنے اور جو معانی قرآنی صافی دلون کو واضح ہوتے ہیں ان کے باب میں بڑی تاکید کی ہے یہ بات خوب کیسے ہو سکتی ہے حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں نے سر القرآن برائے غلیظہ و مسفہ من النار اور اسی وجہ سے جو لوگ ظاہر تفسیر کو جانتے ہیں اہل تصوف پر تشبیح کرتے ہیں اس باب میں کہ جس کلمات کی تاویل حضرت ابن عباس وغیرہ مفسرین سے منقول نہیں ہو لوگ انہی طرف سے تصوف کے طور پر بیان کرتے ہیں بلکہ علاوہ تشبیح کے اس تاویل کو کفر کہتے ہیں پس اگر اہل تفسیر کا قول صحیح ہو تو قرآن کے سمجھنے سے بجز اسکے کیا غرض ہے کہ اسکی تفسیر کو یاد کر لینا چاہیے اور اگر اُنکا قول صحیح نہیں تو حدیث مذکورہ بالا کے کیا معنی ہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ جو شخص کہتے ہیں کہ قرآن کے معنی میں ہیں جسکا بیان ظاہر تفسیر کرتی ہے تو وہ لوگ اپنے نفس کی انتہا سے خبر دیتے ہیں اور اپنا حال بیان کرتے ہیں درست کہتے ہیں اگر وہ لوگوں کو چاہئے ہی درجہ اور مقام پر لانے کا حکم کرتے ہیں اسباب میں غلطی ہیں کیونکہ حدیث اور آثار سے یہ ثابت ہے کہ اہل فہم کو قرآن کے معانی میں گنجائش ہے چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ خدا سے تو اسے کسی بندے کو کچھ پوچھنی کتاب کی عنایت فرماتا ہے اگر قرآن کے معنی سوائے ترجمہ منقول کے اور کچھ نہیں ہیں تو پھر اس مجھ سے کیا مراد ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن کے لیے ایک ظاہر اور ایک باطن اور ایک حدیث اور ایک مطلع اور یہ روایت حضرت ابن مسعود سے بھی منقول ہے کہ وہی ہے اور صحابی تفسیر کے عالموں میں سے ہیں پس ظاہر اور باطن اور حد اور مطلع کے کیا معنی ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو اللہ کی تفسیر سے شراونٹا پھروں اس سے کیا مراد ہے ظاہر تفسیر محمد کی تو بہت تھوڑی سی ہے اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آدمی اپنے نفس میں ہوتا ہے اسکا کہ قرآن کی کئی صورتیں نہ کر لے اور بعض اہل کمال کا قول ہے کہ ہر آیت کے لیے ساٹھ ہزار تفسیریں ہیں اور جو قدر سمجھنے سے باہر رہے انہیں ہی وہ اور سمجھتی زیادہ ہیں اور کسی دوسرے کا قول ہے کہ قرآن شتر ہزار دوسو تک علم پر حاوی ہے اسلئے کہ ہر کلمہ کے لیے ایک حکم ہے اور ہر حکم ہر ایک کے لیے لایا ہوا ہے

ارجح انہی عقل سے قرآن کے سمجھنے اور جو معانی قرآنی صافی دلون کو واضح ہوتے ہیں ان کے باب میں بڑی تاکید کی ہے یہ بات خوب کیسے ہو سکتی ہے حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں نے سر القرآن برائے غلیظہ و مسفہ من النار اور اسی وجہ سے جو لوگ ظاہر تفسیر کو جانتے ہیں اہل تصوف پر تشبیح کرتے ہیں اس باب میں کہ جس کلمات کی تاویل حضرت ابن عباس وغیرہ مفسرین سے منقول نہیں ہو لوگ انہی طرف سے تصوف کے طور پر بیان کرتے ہیں بلکہ علاوہ تشبیح کے اس تاویل کو کفر کہتے ہیں پس اگر اہل تفسیر کا قول صحیح ہو تو قرآن کے سمجھنے سے بجز اسکے کیا غرض ہے کہ اسکی تفسیر کو یاد کر لینا چاہیے اور اگر اُنکا قول صحیح نہیں تو حدیث مذکورہ بالا کے کیا معنی ہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ جو شخص کہتے ہیں کہ قرآن کے معنی میں ہیں جسکا بیان ظاہر تفسیر کرتی ہے تو وہ لوگ اپنے نفس کی انتہا سے خبر دیتے ہیں اور اپنا حال بیان کرتے ہیں درست کہتے ہیں اگر وہ لوگوں کو چاہئے ہی درجہ اور مقام پر لانے کا حکم کرتے ہیں اسباب میں غلطی ہیں کیونکہ حدیث اور آثار سے یہ ثابت ہے کہ اہل فہم کو قرآن کے معانی میں گنجائش ہے چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ خدا سے تو اسے کسی بندے کو کچھ پوچھنی کتاب کی عنایت فرماتا ہے اگر قرآن کے معنی سوائے ترجمہ منقول کے اور کچھ نہیں ہیں تو پھر اس مجھ سے کیا مراد ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن کے لیے ایک ظاہر اور ایک باطن اور ایک حدیث اور ایک مطلع اور یہ روایت حضرت ابن مسعود سے بھی منقول ہے کہ وہی ہے اور صحابی تفسیر کے عالموں میں سے ہیں پس ظاہر اور باطن اور حد اور مطلع کے کیا معنی ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو اللہ کی تفسیر سے شراونٹا پھروں اس سے کیا مراد ہے ظاہر تفسیر محمد کی تو بہت تھوڑی سی ہے اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آدمی اپنے نفس میں ہوتا ہے اسکا کہ قرآن کی کئی صورتیں نہ کر لے اور بعض اہل کمال کا قول ہے کہ ہر آیت کے لیے ساٹھ ہزار تفسیریں ہیں اور جو قدر سمجھنے سے باہر رہے انہیں ہی وہ اور سمجھتی زیادہ ہیں اور کسی دوسرے کا قول ہے کہ قرآن شتر ہزار دوسو تک علم پر حاوی ہے اسلئے کہ ہر کلمہ کے لیے ایک حکم ہے اور ہر حکم ہر ایک کے لیے لایا ہوا ہے

[illegible]

کفایت کرنی چاہیے اور استنباط اپنی عقل سے اور جداگانہ معنی سمجھنے نہ چاہئیں یا کوئی اور غرض اسکے سوا ہو اور یہ غرض ہونی کہ مستزادین کوئی سوائی ہوئی باتوں کے اور کچھ نہ کہے کئی وجہوں سے قطعاً باطل ہو وجہ اول یہ ہو کہ سننے میں یہ شرط ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا ہو آپ کی طرف منسوب ہو حالانکہ یہ امر قرآن کے تھوڑے ہی حصہ میں پایا جاتا ہو اس سے یہ لازم آتا ہو کہ جو تفسیر حضرت ابن عباسؓ اور ابن مسعودؓ اپنی طرف سے کہتے ہیں وہ نہ مانی جاوے اور انکو بھی کہہ دیا جاوے کہ یہ تفسیر رائے سے ہو کیونکہ انھوں نے اسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا ایسا ہی انکے سوا اور اصحاب کی تفسیر کا حال جانو دوسری وجہ یہ ہو کہ صحابہؓ اور مفسرین نے بعض آیتوں کی تفسیر میں اختلاف کیا ہو اور مختلف قول فرمائے ہیں کہ وہ کسی طرح ایک دوسرے سے متفق نہیں ہو سکتے اور ان سب کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا محال ہو اور اگر انکو بعض کوئی قول آپ سے سنا ہو تو باقی اقوال متروک ہو جاتے اس سے قطعاً معلوم ہوتا ہو کہ ہر ایک مفسر نے معنی دیکھے ہیں جو اسکو استنباط سے ہو گئے ہیں یہاں تک کہ حروف مقطعات کے باب میں جو سورتوں کے شروع میں ہیں سات قول مختلف کہتے ہیں مثلاً الم میں بعض کہتے ہیں کہ یہ حروف الرحمن میں کے ہیں اور بعض کا قول ہو کہ اسے مراد اللہ ہو اور ل سے لطیف اور م سے رحم اور بعض اسکے سوا کہتے ہیں اور ان سب کو جمع کرنا ممکن نہیں تو سب سموع کہتے ہو سکتے ہیں تیسری وجہ یہ ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباسؓ کے حق میں دعا کی اور فرمایا اللہم فقه فی الدین علمہ التاویل پس اگر قرآن کی طرح تاویل بھی سموع اور محفوظ ہو تو حضرت ابن عباسؓ کو اس کے لیے خاص کرنے کے کیا معنی ہو گئے چوتھی وجہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم اس آیت میں اہل علم کے لیے استنباط ثابت کیا اور ظاہر ہو کہ استنباط ہی ہونی چہرے کے سوا ہو اور چہرے آثار کہ پہنچے پیشتر قرآن کے سمجھنے میں نقل کیے ہیں وہ سب اس خیال کے خلاف ہیں اس سے معلوم ہوا کہ معنی قرآن میں سننے کی قید لگانی باطل ہو بلکہ ہر عالم کو جائز ہو کہ قرآن میں سے اپنی فہم اور عقل کے موافق استنباط کرے باقی رہی ایمانت تو اسکو دوسرے تون پر چرچول کر سکتے ہیں اول یہ کہ آدمی کو کسی چیز میں ایک رائے ہو اور اسکی طرف میل طبعی کہتا ہو پھر قرآن کے معنی اپنی رائے اور خواہش کے مطابق کہے تاکہ اس کا مطلب درست نہ ہو اور اگر اسکی یہ رائے نہ ہو تو قرآن میں سے یہ معنی اسکو معلوم نہ ہوتے اور یہ امر بھی تو علم کے ساتھ ہوتا ہو چہرے کوئی شخص اپنی پرست درست کرنے کو قرآن کی بعض آیات سے محبت کرتا ہو حالانکہ جانتا ہو کہ آیت سے یہ مراد نہیں بلکہ اس کے مقابل کو دھوکا دیتا ہو اور کبھی یہ نہیں جانتا ہوتا کہ آیت سے یہ مراد نہیں بلکہ چونکہ آیت محتمل کئی وجہ کی ہوتی ہو تو اسکی رائے اسی طرف کو ڈھکتی ہو جو اسکی غرض کے مطابق ہو اور اسی جانب کو اپنی عقل اور خواہش سے ترجیح دے لیتا ہو تو ایک صورت رائے سے تفسیر کرنے کی یہ ہو یعنی اس تفسیر کا باعث اسکی رائے ہی ہوتی ہے اگر رائے نہ ہوتی تو یہ تفسیر بھی اس کے نزدیک غالب نہ ٹھہرتی اور کبھی ایسا ہوتا ہو کہ آدمی کا ایک صحیح مطلب ہوتا ہو اور آیت کے لیے قرآن سے ذیل تلاش کرتا ہو اور حجت ایسی آیت کو کر دیتا ہو کہ اسکو معلوم ہو کہ اس آیت سے یہ مقصود نہیں مثلاً اگر کوئی بچہ ہارت میں لوگوں سے استخفا کر کے کوستا ہو اور اپنی حجت اس حدیث کو پیش کرے تسخیر افان فی السجور برکتہ اور کہے کہ تم سے مراد ذکر کرنے سے ہو حالانکہ جانتا ہے کہ اس شخص کو کھانے سے ہو یا کوئی شخص کسی سخت دل کو چاہدے کے لیے کہتا ہو اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو انہب الی فرعون انہ طغی اور اس سے اشارہ دل کی طرف کرے اور کہے کہ فرعون سے مراد دل ہی ہو تو یہ بھی رائے سے تفسیر کرنا ہو جس کی تفسیر کو بعض اوقات اپنے صحیح مقصود میں استعمال کرتے ہیں اس نظر سے کہ کلام درست ہو جاوے اور سننے والوں کو مغیب ہو تو کو انکی نیت صحیح ہوتی ہے

روح - آیت میں سننے میں بکھڑے اور سننے کا واسطہ اس کی فصل باب التمسک کی دوسری فصل میں عزری کی ہے

فقہی زاد راہیہ ہوتا ہے کہ اگر کسی فصل میں کوئی مسئلہ آئے ہو تو اس سے مسدود نہ ہو

اس طرح کی تفسیر ممنوع ہے اور کبھی اس کی گرفتہ باطلہ اپنے خراب مطالب میں لوگوں کے دھوکا دینے اور انکو اپنے مذہب میں کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور قرآن کے معنی اپنی رائے اور مذہب کے مطابق کہہ دیتے ہیں حالانکہ قطعاً جانتے ہیں کہ یہ معانی مراد نہیں۔ غرض کہ ایک صورت تو رائے سے تفسیر کے منع کی یہ ہوتی جو مذکور ہوئی یعنی رائے سے مراد وہ رائے ہے جو فاسد اور موافق خواہش نفس کے ہو یہ نہیں کہ اجتماع صحیح عقلی میں داخل ہو اور ہر چند رائے کا لفظ صحیح اور فاسد دونوں کو شامل ہے مگر کبھی رائے خاص اُسی کو کہتے ہیں جو موافق خواہش کے ہو دوسری صورت رائے سے تفسیر کے منع ہونے کی یہ ہے کہ ظاہر الفاظ عربی کے خیال سے تفسیر قرآن کی طرف مبادرت کرے اور اُس میں سنا سنا یا کچھ نہ ہونہ قرآن کی غریب لفظوں سے واقف ہونہ اُس کے الفاظ مبہم اور مبہل سے ماہر نہ اختصار اور حذف و ضمائر پر گاہ نہ اُسکی تقدیم و تاخیر کے قاعدہ سے خبردار ہو پس جو شخص ظاہر معانی قرآنی سے اچھی طرح واقفیت نہ رکھتا ہوگا اور صرف عربی سمجھنے پر اکتفا کرے معانی کے استنباط پر مبادرت کرنے لگے گا وہ بیشک بہت غلط بیان کرے گا اور رائے سے تفسیر کہنے والوں کے زمرہ میں داخل ہوگا کیونکہ ظاہر معنی کے جاننے کے لیے عقل اور سماع پہلے چاہیے تاکہ غلطی کے مقامات سے محفوظ رہے پھر تفسیر ظاہری بختم ہونے کے بعد البتہ فہم اور استنباط کی گنجائش یادہ ہو جاتی ہے اور جو الفاظ غریب کہ بدون سنجہ کے سمجھ میں نہیں آتے وہ بہت سے اقسام میں ہم آئیں کسی قدر کی طرف اشارہ کیے دیتے ہیں تاکہ اُن سے اور نکاحا حال واضح ہو اور معلوم ہو جاوے کہ ابتدائی تفسیر ظاہر کے یاد کر کے میں سستی درست نہیں اور یہ کہ بدون ظاہر کے بختم کرنے کے باطنی اسرار تک پہنچنے کی طبع نہیں ہو سکتی اور جو شخص کہ اسرار قرآنی کے سمجھنے کا دعویٰ کرے اور تفسیر ظاہری میں ہنگامی حاصل نہ کی ہو اُسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کسی مکان کے شیشین تک پہنچنے کا دعویٰ کرے اور دروازہ میں قدم نہ رکھا ہو یا یہ دعویٰ کرے کہ میں ترکیوں کے کلام کے مطلب سمجھ لیتا ہوں حالانکہ زبان ترکی کے مفہم نہ سمجھتا ہو کیونکہ تفسیر ظاہری قائم مقام لغت کی تعلیم کے ہے جو سمجھنے کے لیے ضرور ہے اور جن چیزوں میں سنا ضروری ہے وہ بہت سی ہیں اول حذف و ارضاء سے شکر کرنا جیسے و ایتنا شود اننا قد بمصرۃ قظلم ایہا میں ہو کہ اُس کے معنی یہ ہیں کہ ایک لاشی ہو تو تھالے کو پہنچے شود کو دی انھوں نے اپنے نفسوں پر اس کے مار ڈالنے سے ظلم کیا ظاہر الفاظ عربی کا دیکھنے والا یہ گمان کرے گا کہ وہ لاشی مینا تھی اندھی نہ تھی اور یہ نہیں جانے گا کہ انھوں نے ظلم کیا کیا اور اپنے اوپر کیا پیغمبر اور اس پر خداوندی و اشرفی و علو بہم ارجح ہے ہم میں حب کا لفظ محذوف ہو یعنی گو سالہ کی دوستی اُن کے دلوں میں پلا دی گئی۔ اور اذالۃ الخمار صحت الخمر و ضعف الہامات میں یہ مراد ہے کہ ہم جھگڑا نہ کروں گے عذاب کا دونا اور مردوں کے عذاب کا دونا چکھا دینگے یہاں عذاب کو حذف کر دیا ہے اور زندوں اور مردوں کی جگہ حیات اور موت کو لایا ہے یہ حذف و تبدیل لغت فصیح میں درست ہے اور اسل القریۃ اللتی کنا فیہا میں لفظ اہل محذوف اور پوشیدہ ہے یعنی سوال کرو اُس کا توں کے باشندوں سے جس میں ہم تھے اور نقلت فی السموات والارض میں نقلت کے معنی پوشیدہ ہوئے کے ہیں یعنی قیامت آسمان و زمین والوں پر پوشیدہ ہے اور جب کوئی چیز مخفی رہتی ہے تو بھاری پڑ جاتی ہے اس لیے لفظ کی تبدیل ہو گئی اور اہل کا لفظ حذف کر دیا گیا۔ اور و جملوں رزقکم انکم تاذہون میں شکر کا لفظ محذوف ہے یعنی اپنی روزی دینے کا شکر کرتے ہو کہ جھلٹاتے ہو اور اثنائنا وعدتنا علی رسلک میں السنہ محذوف ہے یعنی دس ہجری جو اپنے رسولوں کی زبان پر وعدہ کیا ہے اور انا انزلنا فی لیلۃ القدر فیہم غائب قرآن کی طرف ہے حالانکہ اُسکا ذکر پیشتر نہیں ہوا اسی طرح خشی تو ارباب محجب میں ضمیر آفتاب کی طرف ہے جو پیشتر مذکور نہیں اور والذین انھذوا من دونہ اولیا و انھذہم الایۃ قریۃنا الی القدر لقی میں یہ مراد ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں ما بعد ہم الخ یقولون کو بیان سے حذف کر دیا ہے اور اس آیت پر

مت ارجع شاکو
انذار شہد و تذکر
۱۱ صحت بیان تک
کہ چھپ گیا ادب
میں ۱۱ صحت بیان تک
فقہوں سے پڑھ کر لینا
اس سے کہ
جانیں کہ ہم کو
پوشیدہ ہونا چاہیے
کہ جو چیز مخفی ہو
اس کی طرف سے

فما ہو ولا القوم لایکا دون یفقدون حدیثا ما اصابک من حسنة فمن الله وما اصابک من سيئة فمن نفسك یہ مراد یہ کہ وہ سمجھتے نہیں اپنے آپ کو اصابک من حسنة الخ اور اگر یہ مراد نہ تو اس آیت کا مضمون اسل رشاک کے مخالف ہو جاوے گا قل کل من عند الله حالانکہ اس سے ظاہر اندیشہ قد یہ فرقہ کا سمجھ میں آتا ہو وہ لفظ بدلا ہو منقول ہونا جیسے دھوڑ سینین ہیں سینا کی جگہ سینین ہوا اور سلام علی الیاسین کیا الیاس کے اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد ادیس ہیں کیونکہ حضرت ابن مسعود کی قرات میں سلام علی اور اسین ہر سوم لفظ کا کر ہونا جو ظاہر میں کلام کے اتصال کو قطع کرتا ہے جیسے اس آیت میں یا تابع الذین یدعون بن دون الله شرکا ان یتبعون الا الطین کر اسکے معنی میں ان یتبعون کر آیا ہو اور اس آیت میں قال الملأ الذین استکبروا من قومہ للذین استضعفوا من آسن فہم کہ اس میں ایک لام اور ایک ضمیر مکرر ہو اور مراد میں آسن من الذین استضعفوا ہے یہی چہارم مقدم اور مؤخر ہو جانا الفاظ کا اور یہ مقام غلطی کرنے کا ہے کہ اگر آدمی سمجھ نہ لے تو غلطی کرتا ہے جیسے اس آیت میں ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما واجل سخی کر اسکے معنی یہ ہیں کہ لولا کلمۃ واجل سخی لکان لزاما اور اگر لوین نہ تو اجل کو منصوب ہونا چاہیے جیسے لزاما ہو اور تیسواں کلمہ کا تک حقی عننا میں معنی اس طرح ہیں کہ تیسواں کلمہ عننا کا تک حقی بہا اور ہم درجات عند ربہم ومغفرة ورزق کریم کما اخر جبکہ ایک من بیتک باحق میں کما اخر جبکہ الخ جملہ سابق قل لا نقال الله والرسول سے مترتب ہو یعنی غنیمت کے مال تمھارے لیے آسے ہوئے کہ تم اپنے نکلنے سے راضی ہو اور کار کا قرار ضل میں ہیں حکم تقویٰ غیوہ کا جملہ معرضہ کلام کے بیچ میں آگیا ہو اور اس طرح کی آیت یہ ہو سکتی تو منو با الله وحده الا قولہ لا یملک لہ لا یستغفر لکم چوتھم لفظ کا ہم ہونا یعنی کوئی کلمہ یا حرف یا حرفہ معنون میں مشترک ہو جیسے شے اور قرین اور امت روح وغیرہ اور کلمات مشترک کی مثال میں مثلا الله تعالیٰ فرماتا ہے قرب الله تعالیٰ لا یجوز علی شئ یہاں شے سے مراد لفظ انہی ہے اور لفظ انہی سے کہ انکسور و زنی ہوئی ہے اور در حضرت الله مثلا جلسین احمد ابکم لایقدر علی شئ میں شئ سے مراد عدل اور راستی کے لیے حکم کرنا ہے اور فان اتقنی فلا تسفنی عن شئ میں صفات ربوبیت مراد ہیں یعنی وہ علوم جن کا پوچھنا عارف کو حلال نہیں جب تک کہ زمانہ استحقاق وقابلیت کو شروع نہ کرے اور ام خلقوا من غیر شئ ام ہم الخ الفون میں شے سے غرض خالق ہے اور اسکے ظاہر الفاظ سے کبھی یہ وہم ہوتا ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ چیز پیدا ہوتی ہو وہ شے ہی سے پیدا ہوتی ہے اور لفظ قرین کے مشترک ہونے کی مثال یہ ہے کہ الله تعالیٰ فرماتا ہے وقال قرینہ ذالمدی علیہ اس میں قرین سے مراد وہ فرشتہ ہے جو اپنے مولیٰ ہو اور اس آیت میں قل قرینہ ربنا اطفینہ قرین سے غرض شیطان ہے اور لفظ امت عربی میں اکثر طرح پر مستعمل ہے اول معنی جماعت جیسے اس آیت میں جد علیہ منہ من الناس یسعدون وہم نبیون کے پر جیسے یون کہیں کہ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں سوم وہ آدمی کہ خیر کا جامع اور پیشوا ہو جیسے اس آیت میں ان ابراہیم کان امۃ قانتا لله حنیفاً مجہارم دین جیسے انا وجدنا اباہنا علی امۃ میں بیچ وقت اور زمانہ جیسے الی امۃ مودودہ اور داؤد اور احمہ

تیسواں کلمہ کا ہم ہونا یعنی کوئی کلمہ یا حرف یا حرفہ معنون میں مشترک ہو جیسے شے اور قرین اور امت روح وغیرہ اور کلمات مشترک کی مثال میں مثلا الله تعالیٰ فرماتا ہے قرب الله تعالیٰ لا یجوز علی شئ یہاں شے سے مراد لفظ انہی ہے اور لفظ انہی سے کہ انکسور و زنی ہوئی ہے اور در حضرت الله مثلا جلسین احمد ابکم لایقدر علی شئ میں شئ سے مراد عدل اور راستی کے لیے حکم کرنا ہے اور فان اتقنی فلا تسفنی عن شئ میں صفات ربوبیت مراد ہیں یعنی وہ علوم جن کا پوچھنا عارف کو حلال نہیں جب تک کہ زمانہ استحقاق وقابلیت کو شروع نہ کرے اور ام خلقوا من غیر شئ ام ہم الخ الفون میں شے سے غرض خالق ہے اور اسکے ظاہر الفاظ سے کبھی یہ وہم ہوتا ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ چیز پیدا ہوتی ہو وہ شے ہی سے پیدا ہوتی ہے اور لفظ قرین کے مشترک ہونے کی مثال یہ ہے کہ الله تعالیٰ فرماتا ہے وقال قرینہ ذالمدی علیہ اس میں قرین سے مراد وہ فرشتہ ہے جو اپنے مولیٰ ہو اور اس آیت میں قل قرینہ ربنا اطفینہ قرین سے غرض شیطان ہے اور لفظ امت عربی میں اکثر طرح پر مستعمل ہے اول معنی جماعت جیسے اس آیت میں جد علیہ منہ من الناس یسعدون وہم نبیون کے پر جیسے یون کہیں کہ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں سوم وہ آدمی کہ خیر کا جامع اور پیشوا ہو جیسے اس آیت میں ان ابراہیم کان امۃ قانتا لله حنیفاً مجہارم دین جیسے انا وجدنا اباہنا علی امۃ میں بیچ وقت اور زمانہ جیسے الی امۃ مودودہ اور داؤد اور احمہ

تیسواں کلمہ کا ہم ہونا یعنی کوئی کلمہ یا حرف یا حرفہ معنون میں مشترک ہو جیسے شے اور قرین اور امت روح وغیرہ اور کلمات مشترک کی مثال میں مثلا الله تعالیٰ فرماتا ہے قرب الله تعالیٰ لا یجوز علی شئ یہاں شے سے مراد لفظ انہی ہے اور لفظ انہی سے کہ انکسور و زنی ہوئی ہے اور در حضرت الله مثلا جلسین احمد ابکم لایقدر علی شئ میں شئ سے مراد عدل اور راستی کے لیے حکم کرنا ہے اور فان اتقنی فلا تسفنی عن شئ میں صفات ربوبیت مراد ہیں یعنی وہ علوم جن کا پوچھنا عارف کو حلال نہیں جب تک کہ زمانہ استحقاق وقابلیت کو شروع نہ کرے اور ام خلقوا من غیر شئ ام ہم الخ الفون میں شے سے غرض خالق ہے اور اسکے ظاہر الفاظ سے کبھی یہ وہم ہوتا ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ چیز پیدا ہوتی ہو وہ شے ہی سے پیدا ہوتی ہے اور لفظ قرین کے مشترک ہونے کی مثال یہ ہے کہ الله تعالیٰ فرماتا ہے وقال قرینہ ذالمدی علیہ اس میں قرین سے مراد وہ فرشتہ ہے جو اپنے مولیٰ ہو اور اس آیت میں قل قرینہ ربنا اطفینہ قرین سے غرض شیطان ہے اور لفظ امت عربی میں اکثر طرح پر مستعمل ہے اول معنی جماعت جیسے اس آیت میں جد علیہ منہ من الناس یسعدون وہم نبیون کے پر جیسے یون کہیں کہ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں سوم وہ آدمی کہ خیر کا جامع اور پیشوا ہو جیسے اس آیت میں ان ابراہیم کان امۃ قانتا لله حنیفاً مجہارم دین جیسے انا وجدنا اباہنا علی امۃ میں بیچ وقت اور زمانہ جیسے الی امۃ مودودہ اور داؤد اور احمہ

میں ششم قدم کے معنوں میں جیسے کہتے ہیں کہ فلان شخص حسن الایمان یعنی خوش قدیم و قدیم وہ شخص کہ کسی میں یکتا ہو کوئی اس کا شریک نہیں ہو جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن عمرو بن نفیل کو لشکر کے ساتھ بھیجے ہوئے فرمایا تھا ائمہ وحدۃ یعنی اُمت کا یگانہ اور یکتا ہو ششم نمونہ معنی انصاف صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن عمرو بن نفیل کی ماں پر۔ اور لفظ روح بھی قرآن میں کئی معنوں میں آیا ہو مگر ان کے ذکر سے ہم مان کے معنوں میں آیا ہو جیسے کہ میں ہذا ائمہ زید یہ زید کی ماں پر۔ اور لفظ روح بھی قرآن میں کئی معنوں میں آیا ہو مگر ان کے ذکر سے ہم طول کلام نہیں کرتے۔ اور حروف میں ابہام کی مثال یہ آیت ہے فاشرن بہ نقھا فوسطن بہ جمعا یعنی پھر اٹھائے اُس میں گرد پھر چڑھ جائے موت فوج میں اس میں ادل ضمیر کی سمون کی طرف ہو جو ادب والہادیات ضعیف میں مذکور ہے یعنی قسم ہو دوڑنے گھوڑوں ہانپنے کی جو سمون گرد اٹھا دین اور دوسری یہ کنایہ غارت سے ہو جو غیرات صحابہ میں ہو یعنی صبح کو ڈھانڈ دیتے اور فوج مشرکین ڈھانڈ ڈالنے کی قسم ہو اور فائز لانا المارفا خیرنا من کل اثرات میں ضمیر اول ابر کی طرف ہو اور دوسری پانی کی طرف اور اس طرح کے ابہام قرآن مجید میں بیشمار ہیں۔ ششم رفتہ رفتہ بیان کرنا مثلاً شہر رمضان الہی انزل فیہ القرآن میں قرآن کا اترنا رمضان میں فرمایا لگاس سے یہ ظاہر نہ ہو کہ رات کو اترایا دن کو پھر انا انزلناہ فی لیلة مبارکۃ سے رات کا اترنا ثابت ہوا مگر یہ معلوم ہوا کہ کوئی شب میں اترنا پھر انا انزلناہ فی لیلة القدر وہ عقدہ بھی حل ہو گیا حالانکہ ظاہر الفاظ آیات ان میں اختلاف کا گمان ہوتا ہو۔ غرض کہ یہ امور اس طرح کے ہیں کہ بدون نقل اور سننے کے اور کوئی بات ان کو کافی نہیں اور قرآن مجید اول سے لیکر آخر تک اس قسم کی باتوں سے خالی نہیں اس لیے کہ وہ لغت عربی میں اترنا ہو تو جتنی قسمیں بجا نہ اور لفظ میل اور ضمیر اور حذف اور ابدال اور تہذیم اور تاخیر کی عرب کے کلام میں ہیں ان سب پر قرآن بھی حاوی ہو تاکہ کلام مہم ٹھہرے اور عاجز کر دے پس اگر کوئی شخص ظاہر الفاظ عربی کو سمجھ کر قرآن کی تفسیر میں مبادرت کرے اور سننے اور نقل سے اعانت اُن امور میں نہ لےوے تو وہ اُن لوگوں میں داخل ہو گا جو قرآن کو اپنی رائے سے تفسیر کرتے ہیں مثلاً اُمت کے معنی مشہور ہے جھگڑا کی طبیعت اور رائے اُسی کی طرف مائل ہو اور جب دوسری جگہ اس لفظ کو سننے کو اُسی رائے کی طرف جاوے جو مشہور معنی میں رکھے ہیں اور اُسکے معنی کی کثرت کی تلاش نہ کرے کہ کتنے معنوں میں تو یہ الہیہ ممنوع ہونے کی صورت ہو نہ اسرار قرآنی کو سمجھنا جیسا پیشتر مذکور ہوا حاصل یہ کہ جب اس طرح کے امور سننے سے معلوم ہو جائیں تو ظاہر کی تفسیر یعنی الفاظ کا ترجمہ معلوم ہو جاوے گا اور ترجمہ جاننا معانی کے مطابق کے محض میں کافی نہیں۔ اور حقائق معانی اور لفظی ترجمہ میں فرق ایک مثال سے سمجھ میں آوے گا مثلاً اللہ تعالیٰ فرماتا ہو مار میت از میت ولكن اللہ درمی۔ اس کا ظاہری ترجمہ تو یہ ہو کہ تو نے نہیں چھینا جب چھینکا بلکہ اللہ تعالیٰ نے چھینکا اور معنی حقیقی رائے کے بار یکساں ہیں اس لیے کہ اس میں چھینکنے کا ثبوت اور نفی دونوں ہیں اور ظاہر میں اجتماع ضدین کی سی صورت ہو جب تک کہ یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ چھینکنا اور اعتبار سے ہو اور نہ چھینکنا اور جبت سے اور جس اعتبار سے کہ نہیں چھینکا ہو اُس سے خدا کے تعالیٰ نے چھینکا ہو اور اسی طرح یہ آیت ہو قاتلوہم فیدہم اللہ بایدیکم کے اس میں جب قتل کی نسبت مسلمانوں کی طرف ہو تو اللہ تعالیٰ کافروں کو عذاب دینے والا کس طرح ہو اور اگر یہ کہو کہ خدا کے تعالیٰ اسوجہ سے عذاب دینے والا ہو کہ مسلمانوں کے ہاتھوں کو کفار کے قتل کے لیے وہی ہلاتا ہو تو پھر مسلمانوں کو قتال کے لیے امر کرنے کے کیا معنی ہیں ان معنوں کی حقیقت علوم کاشفات کے ایک بڑے سمندر سے معلوم ہوتی ہو ترجمہ ظاہر الفاظ اس میں کارآمد نہیں بلکہ اُسکے معلوم کرنے کا طریق یہ ہو کہ پہلے یہ جانے کہ آدمی کے افعال کی قدرت

ایک آدمی میں۔ آدمی
فصل کے حق میں فرمایا
کہ وہ اکیلا ایک اُمت
اٹھایا جائے گا یعنی
فہمات میں ہی شخص
دین تو جدا کر دے
سے اور حضرت
صلی کی پشت مبارک
سے چلے دن بے
انتقال کر کے
کے بیٹا سید بن
نہر بن۔ ورنہ نہ ہو
میں سے سب جہاں
میں شامین اور
حضرت عیسیٰ علیہ
عنے کے چھپنے کا
کے لیے ہیں
اسی سے
وہ قرآن سے
عذاب سے
میں کو کفار کے
ہاتھوں کو کفار کے
اور کہیں بھی جہاں سے
بن حاکم وراثت
الہی کی ہے

۱۰۰

قبول کرتا ہوں اور فرمایا کہ سات شخص ہیں جنکو اللہ تعالیٰ اپنے سایہ میں جگہ دیگا اُس روز کہ جس کے اور کوئی سایہ نہ ہو گا ان میں سے ایک شخص وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یقین پیدا کیا اور اس کے خوف سے روایا ہو۔ اور حضرت ابوذر را فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلا میں نے کو وہ بات نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں بہتر ہو اور تمہارے مالک کے نزدیک بہت مستحری اور تمہارے درجات میں سب سے اونچی اور تمہارے حق میں سونے اور چاندی کے دینے سے بہتر اور تمہارے لیے اسلحہ سے بھی بہتر ہو کہ تم اپنے دشمنوں سے دوچار نہ ہو ان کی گردنیں بل رو اور وہ تمہاری گردنیں کاٹیں صحابہ نے عرض کیا کہ رسول اللہؐ کو یہ بات ہی آپ نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ ذکر کرنا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس کسی کو میرا ذکر نہ کرے وہ مائیکے سے روک دے گا اسکو وہ چیز دوں گا کہ جو کچھ مانگے والوں کو دیتا ہوں اُس سے بہتر ہو اور آثار اس باب میں یہ ہیں کہ فضیل کہتے ہیں کہ پہلے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر ابن آدم تمہکو ایک ساعت صبح کے بعد اور ایک ساعت عصر کے بعد یاد کر لیا کہ میں تمہکو ان دونوں کے درمیان میں لغایت کروں گا۔ اور بعض علما کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس بندہ کے دل پر مطلع ہو کر میں کچھ ایسا ہوں کہ میرے ذکر سے تسک کرنا ابھر غالب ہو تو میں اُسکے انتظام کا ذمہ دار ہوتا ہوں اور اُسکا ہمنشین اور ہم کلام اور انیس ہو جاتا ہوں۔ اور حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ ذکر وہ ہے ایک خدا سے تعالیٰ کو اپنے جی میں یاد کرنا کہ بجز خدا تعالیٰ کے اور کسی کو علم نہ ہو نہ نہایت عمدہ ہو اور اُسکا ثواب بہت بڑا ہے اور اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا اس وقت یاد کرنا ہے کہ وہ محروم کر دے۔ اور مروی ہے کہ دنیا سے سب نفس پیاسے نکلیں گے بجز اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والوں کے اور حضرت معاذ بن جبلؓ نے فرمایا ہے میں کہ جنت کے لوگ کسی چیز پر حسرت نہ کریں گے بجز اُس ساعت کے جو انہیں آتی ہو اور انھوں نے اُس میں ذکر خدا نہ کیا ہو واللہ اعلم

دوسرا بیان ذکر کی مجلسوں کی فضیلت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں تو انکو ترستہ گھر کی طرح ہے اور رحمت دھناپ لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ انکا ذکر اپنے پاس کے لوگوں یعنی ملا علی میں کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو لوگ اکٹھے ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے اور اُس ذکر سے بجز اُسکی رضا کے اور کچھ انکا مقصد نہیں ہوتا تو انکو ایک سداہی آسمان سے پکارتا ہے کہ اٹھو تمہاری منہضت ہو گئی اور تمہاری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئیں اور فرمایا کہ جو لوگ کسی جگہ میں بیٹھ کر خدا تعالیٰ کا ذکر نہ کریں گے اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے تو قیامت کو انکے لیے حسرت ہوگی۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اہی جب تو تمہکو دیکھے کہ میں ذکر کرنے والوں کی مجلس سے غافلوں کی مجلس کی طرف بڑھا جاتا ہوں تو ان تک پہنچنے سے پہلے میری ٹانگ ٹوڑ دے کہ یہ بھی تمہارے تیرے احسانوں کے ہو گا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک مجلس ایماندار کی مجلس لاکھ بڑی مجلسوں کا کفارہ ہو جاتی ہے۔ اور حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ آسمان والے اہل زمین کے اُن گھروں جن میں خدا تعالیٰ کا ذکر ہوا ہو گا ایسے دیکھینگے جیسے ستارے دیکھے جاتے ہیں اور حضرت ابوہریرہؓ ایک بار بازار میں گئے اور لوگوں سے فرمایا کہ تم یہاں ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث سجد میں تقسیم ہو رہی ہے لوگوں نے بازار کو ترک کیا اور سجدہ کو روانہ ہوئے وہاں کچھ مال نہ دیکھا حضرت ابوہریرہؓ سے اگر کہا کہ مجھے تو کوئی میراث بٹے نہ دیکھی آپ نے پوچھا کہ پھر کیا دیکھا انھوں نے کہا کہ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میراث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تو ہے۔ اور امشل بن ابی صالح سے اور وہ حضرت ابوہریرہؓ اور ابو سعید خدریؓ سے روایت کرتے ہیں

ح ۱۔ تفسیر دہلوی
ح ۲۔ حوزہ تفسیر
ابن ماجہ
ح ۳۔ بخاری
ح ۴۔ مسند احمد
ح ۵۔ مسند ابی یوسف
ح ۶۔ مسند ابی داؤد
ح ۷۔ مسند ابی حاتم
ح ۸۔ مسند ابی نعیم
ح ۹۔ مسند ابی حاتم
ح ۱۰۔ مسند ابی نعیم
ح ۱۱۔ مسند ابی حاتم
ح ۱۲۔ مسند ابی نعیم
ح ۱۳۔ مسند ابی حاتم
ح ۱۴۔ مسند ابی نعیم
ح ۱۵۔ مسند ابی حاتم
ح ۱۶۔ مسند ابی نعیم
ح ۱۷۔ مسند ابی حاتم
ح ۱۸۔ مسند ابی نعیم
ح ۱۹۔ مسند ابی حاتم
ح ۲۰۔ مسند ابی نعیم

نیسر بیان لا الہ الا اللہ کہنے کی فضیلت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ مین نے اور مجھ سے پیشتر کے انبیائے کما ہر فضل یافتہ انا والنبیون من قبلی انھیں سے افضل یہ قول ہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اور فرمایا کہ جو کوئی ہر روز سوبار کے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ر المملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اُس کے لئے دینِ بردے آزاد کرنے کے برابر ہوگا اور سونیکیان اُس کے واسطے لکھی جائیگی اور سوبرائی ان اُس کی دُور کی جاوین گی اور اُس روز شیطان سے شام تک اُسکو پناہ رہیگی اور اُس کے عمل سے بڑھکر اور کسی کا عمل نہیں بڑھ اُس شخص کے کہ دین سے زیادہ یہ کلمہ پڑھے اور فرمایا کہ جو شخص مضبوطی طرح کر کے اپنی آنکھ آسمان کی طرف اٹھاوے اور کہے اَشْهَدُ ان لا الہ الا اللہ لا شریک لہ وَاَشْهَدُ ان محمداً عبیدہ ورسولہ۔ تو اُس کے لئے جنت کے دروازے کھل جائیں گے جو ن سے مین سے چاہے اندر چلا جاوے اور فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو نہ قبر میں وحشت ہو نہ قبروں سے اُٹھنے مین گویا کہ مین اُن کو دیکھ رہا ہوں کہ نفخِ صور کے وقت اپنے رب سے ملے گا اور یہ کہتے ہیں اَتحمد اللہ الذی اذہب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور۔ اور حضرت ابو ہریرہؓ کو ارشاد فرمایا ہو کہ اے ابو ہریرہؓ جو نیکی تم کر دے وہ قیامت کے دن وزن کی جاوے گی مگر اس بات کی گواہی دینی کہ لا الہ الا اللہ اُس کے لئے ترانوہین لکھی جاوے گی اسلئے کہ اگر یہ کلمہ اُس شخص کے پلہ مین رکھا جاوے گا جس نے اُسکو صدق کے ساتھ کہا ہو اور ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اور اُن کے درمیان کی چیزیں دوسرے پلہ مین لکھی جاوے گی تو ان سب لا الہ الا اللہ ہی جھکتا رہے گا۔ اور فرمایا کہ اگر صدق کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہنے والا بعد از مین کے گنہگار نہ ہو گا تو اللہ تعالیٰ اُنکو معاف کر دے گا۔ اور فرمایا کہ اے ابو ہریرہؓ جو شخص مرنے کو ہو مہر کو لا الہ الا اللہ کی شہادت تلقین کر دے کہ وہ گناہوں کو

[illegible]

پڑھا کرے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے۔ اور مجاہد فرماتے ہیں کہ جب دینی پنے گھر سے نکلتا ہے اور کسم اللہ کہتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ تہدایت کیا گیا اور جب کہتا ہے کہ تو کلمت علی اللہ تو فرشتہ کہتا ہے کہ تو کفایت کیا گیا اور جب کہتا ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ تو فرشتہ کہتا ہے کہ تو حفاظت کیا گیا پھر اسکے پاس سے شیطان علیحدہ ہو جاتا ہے میں اور کہتے ہیں کہ اسپر تھارا بس نہ چلیگا کہ یہ ہدایت اور کفایت اور حفاظت میں داخل ہوا اب اگر یہ کہو کہ یہ کیا بات ہے کہ ذکر الہی باوجود زبان پر ہلکا ہونے اور تھوڑی مشقت کے ایسا ہو گیا کہ یہ سب عبادتوں کی نسبت کم فائدہ تر اور افضل ہو گیا حالانکہ عبادات میں محنت بہت ہوتی ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ اس امر کی تحقیق تو بدون علم مکاشفہ کے اور جگہ زیبا نہیں مگر جس قدر کا ذکر کرنا علم معاملہ میں گوارا کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جس ذکر سے تاثیر اور نفع ہوا کرتا ہے وہ حضور دل کے ساتھ ہمیشہ کو ذکر کرتا ہے اور زبان سے ذکر کرتا ہے اور دل کا غافل ہونا بہت کم نافع ہے زبان در ذکر دل در فکر خانہ چہ حاصل نہیں نیکو نگاہ اور یہی بات احادیث سے بھی معلوم ہوتی ہے اور کسی لحظہ میں کر دل کا حاضر ہونا اور دیکھ دینا میں مشغول ہو کر خدا سے غافل ہونا بھی کمتر مفید ہے بلکہ حضور دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہمیشہ یا اکثر اوقات سب عبادتوں پر قدم ہی بلکہ اسی سے سب عبادتوں پر شرف ہے اور وہی علی عبادتوں کی علت غائی ہے اور ذکر کا ایک شروع ہوا ایک انجام ابتدا سے ذکر تو موجب کس محبت کا ہوتا ہے اور اسکی انتہا یہ ہے کہ اس محبت اسکے موجب ہو جاوے اور اطمینان کے باعث سے ذکر سرزد ہو اور مطلوب بھی یہی اس محبت ہوتی ہے جو باعث ذکر ہو کیونکہ میرا اپنے ابتدا سے حال میں کبھی تکلف اپنے دل اور زبان کو دوسو اس سے ٹوک کر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف کرنا ہے اور اگر توفیق الہی اسپر مدد مست کرتا ہے تو اس سے مالوس ہو جاتا ہے اور اسکے دل میں مذکور کی محبت جم جاتی ہے اور اس بات سے کہ کچھ تعجب نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ امر تو عادت میں بھی مشاہدہ ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کے سامنے ایک غائب شخص کا ذکر اور اس کی فصلتوں کو کر رہے کر اسکو سننا تو وہ اس سے محبت کرے گا بلکہ کبھی صفت اور کثرت ذکر ہی سے عاشق ہو جاتا ہے پھر جب تدا میں تکلف ذکر سے عاشق ہو جاتا ہے تو انجام کو کثرت ذکر پر مجبور ہو جاتا ہے اس طرح کہ اس سے صبر نہیں کر سکتا کیونکہ قاعدہ ہے کہ جو شخص کسی چیز سے محبت رکھتا ہے اسکا ذکر زیادہ کیا کرتا ہے اور جو شخص کسی چیز کا ذکر کم کرتا ہے گو تکلف ہی سے ہودہ اسی سے کہ محبوب جانتا ہے اس طرح ذکر الہی اول میں تکلف کے ساتھ بھی اس امر کا مکرہ دیتا ہے کہ مذکور کے ساتھ یعنی خدا تعالیٰ سے آدمی کو اس محبت ہو جاوے اور انجام کو یہ صورت ہوتی ہے کہ اس صبر نہیں کر سکتا تو جو چیز اول میں وجہ محبت ہو جاتی ہے اور جو چیز آخر میں وجہ علت ٹھہرتی ہے اور یہی معنی میں اس قول کے جو بعض اکابر سے مروی ہے کہ میں نے نہیں برس قرآن پر غمت ہی کبھی پھر نہیں برس اس سے دولت ملی اور یہ دولت بجز اس محبت کے اور کسی چیز سے صادر نہیں ہوتی اور اس محبت چھٹی حاصل ہوتی ہے کہ بہت مدت تک تکلف مشقت اٹھائی جاوے یہاں تک کہ تکلف کا امر سرشتی ہو جاوے اور اس امر کو بعد نہ جانو کہ دیکھتے ہی ہو کہ آدمی بعض اوقات کسی چیز کے کھانے میں تکلف کرتا ہے اور اول بد مزگی کے باعث اسکو برا جانتا ہے اور زبردستی کھاتا ہے مگر اس پر مداومت کرنے سے اسکی طبیعت کے موافق پڑ جاتی ہے یہاں تک کہ پھر اس سے صبر نہیں کہتا غرض کہ آدمی کا نفس متحمل ہوتا ہے اس طرح کی عادت ڈالو وہ ایسا ہی عادی ہو جاتا ہے اور جو چیز اس سے اول تکلف کرنا وغیرہ اس کے لیے سرشت ہو جاتی ہے پھر جب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اس حاصل ہو جاتا ہے تو اس کے مالوساتے منقطع ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو چیزیں ہیں کہ مرنے کے وقت اسے جدا ہو جاوے گا مثلاً گھر کے لوگ و مال اور اولاد اور حکومت قبر میں کوئی ساتھ نہ ہوگی اور جز ذکر الہی کے اور کچھ نہ ہوگا پس اگر ذکر الہی سے اس کہتا ہوگا تب تو اسے نفع ہوگا اور جو علاقے کہ اس سے روکتے تھے ان کے برطرف ہونے سے لذت پاوے گا کیونکہ دنیا کی

الح - زفری و
حاکم عبادت
وہ بہت خوشی
عند رب ہے

اسکے فضل میں یہ ہیں کہ نعمان بن بشیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ عبادۃ ہو العبادۃ پھر آپ نے دعویٰ تجب کو آخرت تک پڑھا۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اللہ عبادۃ اور حضرت ابوہریرہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کوئی چیز اللہ کے نزدیک دعا سے بزرگتر نہیں۔ اور فرمایا کہ بندہ دعا سے ایک تین باتوں میں سے جائے نہیں دیتا یا تو اسکا گناہ بخشا جاتا یا کوئی بہتری سروسٹ ملجاتی یا کوئی خیر اسکے لیے ذخیرہ کر دیا جاتی ہے اور حضرت ابوہریرہ نے فرمایا کہ بنی کر نیکے ساتھ دعا اس قدر کافی ہے جسے کھانکے ساتھ نیک کی مقدار ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اسکے فضل کی درخواست کرو کہ اسکو یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اس کوئی مانگا اور بہترین علم کساؤ کی کا منتظر نہ ہونا اور دعا کے آداب میں اس میں ادب دل یہ ہے کہ دعا کے لیے اوقات شریف کو ناکتا رہے جیسے سال میں سے عرفہ کا روز اور مہینوں میں رمضان کا مہینہ اور ہفتہ میں جمعہ کا روز اور رات کی ساعتوں میں ہجر کا وقت ہے جسکے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و بالاسحار ہم یستغفرون اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر شب میں جب تہائی پہچل رات پہنچی آسمان دنیا پر نزولِ جلال فرما کر ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے دعا مانگے اور میں قبول کروں اور کوئی ہے مجھ سے مانگے تو میں اسکو دوں اور کوئی ہے کہ مجھ سے منفرت کا خواہاں ہو پس میں اسکو بخش دوں۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو اپنی اولاد سے کہا تھا کہ سو تو استغفر کلم ربی یعنی میں تمہارے لیے اپنے رب سے غنیمت و نعمت کرونگا تو اس سے انکی غرض یہ تھی کہ سحر کے وقت دعا کریں چنانچہ کہتے ہیں کہ آپ پہلے ترے اٹھے اور دعا مانگی اور انکی اولاد انکے پیچھے آئیں کہتی جاتی تھی اللہ تعالیٰ نے انکو دجی بھیجی کہ میں نے انکا قصور معاف کیا اور انکو مغفیر کر دیا ادب و ہم یہ ہے کہ عمدہ حالات کو غنیمت جانے حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ جب راہِ خلائین فوج میں غنمون پھرتی ہیں اور منہ کے برسنے کے وقت اور فرض نماز کے لیے نگیہ کہنے کے وقت آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں پس ان وقتوں میں دعا مانگنا غنیمت جانو اور حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ نماز میں بہتر ساعات میں مقرر ہو جاتی ہیں تو انکے بعد دعا مانگنا اپنے اوپر لازم کر لو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اذان اور تکبیر کے بیچ میں دعا نہ پڑھو اور فرمایا کہ روزہ دار کی دعا نہ پڑھو اور واقعہ میں اوقات کے بہتر ہونے سے حالات بھی بہتر ہوتے ہیں مثلاً سحر کا وقت دل کی صفائی اور اخلاص اور تشویش میں ڈالنے والی چیزوں سے خالی ہونے کا وقت ہو اور عرفہ اور جمعہ کا روز ہفتوں کے جمع ہونے اور ذریعہ تعالیٰ کی رحمت آثار نیکے لیے دلوں کے متفق ہونے کا وقت ہے۔ اور وقتوں کی عمدگی کا یہ ایک سبب ہے کہ حالات اس سے عمدہ ہوتے ہیں باقی اسرار جو آئین میں انہر بشر کو واقفیت نہیں اور سجدہ کی حالت بھی دعا کے مقبول ہونیکے مناسب ہے حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب باتوں سے زیادہ بندہ اپنے رب سے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے پس سجدہ میں عاکی کثرت کرو اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مجھ کو قرآن کا پڑھنا حالت رکوع اور سجدہ میں منع کر دیا گیا پس رکوع میں تعظیم اللہ تعالیٰ کی کیا کرو اور سجدہ میں دعا کے لیے خوب کوشش کرو کہ یہ حالت اس بات کی نشان دہی ہے کہ تمہاری دعا قبول ہو ادب و ہم یہ ہے کہ دعا قبلہ رخ ہو کر مانگی اور اپنے ہاتھ اتنے اوچے کرے کہ نچلوں کی سفیدی معلوم ہونے لگے۔ جاہلین عبد اللہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے موقع میں تشریف لائے اور قبلہ رخ ہو کر دعا کرتے رہے یہاں تک کہ آفتاب ڈوب گیا۔ اور سلمان فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب

[illegible]

توفیق عنایت کرے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی تم میں سے اپنے پروردگار سے کچھ سوال کرے اور معلوم ہو کہ قبول ہو گیا تو یہ کہ الحمد للہ الذی ہمہ تمہ الصالحات اور جسکے لیے قبول میں کچھ دیر ہو جاوے تو کہے الحمد للہ علی کل حال اور یہ ہم یہ ہو کہ دعا کو خدا تعالیٰ کے ذکر سے شروع کرے اول ہی سال نہ کرنے لگے سلم بن الاکوع فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں سنا کہ آپ نے دعا شروع کی ہو اور پہلے یہ کلمات نہ کہ لیے ہوں سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب وراہو سلیمان دارانی فرماتے ہیں کہ جو شخص کچھ حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہے اسکو چاہیے کہ اول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے پھر اپنی حاجت مانگے پھر خاتمہ درود شریف پڑھے اسلئے کہ اللہ تعالیٰ درودوں کو قبول کرتا ہو تو وہ اس بات سے بزرگ ہے کہ درودوں کے پہنچنے کے مطلب کو چھوڑ دے اور ایک حدیث میں مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے حاجت مانگو تو ابتدا میرے اوپر درود پڑھنے سے کرو کہ اللہ تعالیٰ کا کام اس امر کا مقتضی نہیں کہ اس کوئی دو حاجتیں مانگے تو ایک پوری کر دے اور دوسری کو نہ کرے روایت کیا اسکو ابوہریرہ کی نے ادب و حکم متعلق باطن سے ہو اور قبول ہونے کے باب میں اصل ہی یہی ہے تو یہ کہنا اور خدا روں کے حقوق اُنکو پہنچا کر تمام بہت سے خداے تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا کہ قبول کرنے میں سبب قریب ہی ہے کسب احبار سے مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں لوگوں میں ایک سخت قحط بڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیل کے ساتھ بیٹھ کے لیے دعا کرنے کو نکلے مگر بیٹھ نہ برسا پھر آپ تین دن باہر تشریف لے گئے اور بارش نہوئی اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی بھیجی کہ میں تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی دعا قبول نہ کروں گا کہ تم میں غفلت ہو رہی ہو حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ اے وہ کون شخص ہے کہ کوئی دعا دے کہ اسکو اپنے درمیان سے ہم نکال دین حکم ہوا کہ اے موسیٰ غفلت سے میں تم کو منع کرتا ہوں اور میں ہی پھر غفلت کھاؤں آپ نے نبی اسرائیل سے کہا کہ تم سب غفلت سے توبہ کرو بھونے توبہ کی اسوقت بیٹھ برسا اور سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ نبی اسرائیل کے کسی بادشاہ کے زمانہ میں قحط پڑا اور لوگوں نے بیٹھ کی دعا مانگی اس بادشاہ نے یہ کہا کہ یا تو خدا سے تمہارے لئے ہم پر بیٹھ برساوے ورنہ ہم اس کو ستا دیں گے لوگوں نے اس کو کہا کہ تم اس کو کس طرح ستا سکتے ہو وہ تو آسمان میں ہو اس نے کہا کہ میں اس کے اولیا اور طاہرات والوں کو مار ڈالوں گا یہی باعث اسلئے ایزاکا ہو گا اللہ تعالیٰ نے اُن پر بیٹھ برسا دیا اور سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ نبی اسرائیل میں ایسا کیا سات برس کی خشکی ہوئی یہاں تک کہ مردار اور لڑکوں کو کھا گئے اور بہاروں میں جا جا کر روتے اور تضرع کیا کرتے تھے پس اللہ تعالیٰ نے اُن کے پیغمبروں پر وحی نازل کی کہ اگر بالفرض تم میری طرف اتنا چلو گے کہ تمہارے گھٹنے تک گھس جاوین اور تمہارے ہاتھ آسمان کے بادلوں کو لگ جاوین اور دعا کرنے کہتے زبانیں ٹھک جاوین تب بھی میں تم کو کسی دعا مانگنے والے کی دعا قبول کروں نہ کسی روتے والے پر ترس کروں جب تک کہ خدا روں کے حقوق اُنکو پہنچا دو گے جب سب اس امر کے بموجب کار بند ہوئے تو اُنکی روز بیٹھ برسا۔ اور حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ نبی اسرائیل میں قحط پڑا اور کئی دفعہ بیٹھ کے لیے باہر نکلے اور بیٹھ نہ برسا اور ان کے پیغمبر پر وحی ہوئی کہ اتنے کہہ دو کہ تم میری طرف ناپاک ہر لون سنو کہتے ہو اور وہی ہاتھ میرے سامنے پھیلاتے ہو جن سے بہت سے خون کیے اور اپنے پیٹوں کو حرام سے بھر رکھا ہے اب میرا حق تم پر بہت زیادہ ہو گیا اور دوری کے سوا تم کو اور کچھ مجھے ہرگز نہ ملے گا۔ اور ابوہریرہ صدیق ناہجی کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک بار بیٹھ کے لئے دعا کرنے کو نکلے دیکھا تو ایک چٹیٹی اپنی کمر کے بل پڑی ہوئی اور ہاتھوں آسمان کی طرف کو کر کے کہ رہی ہے

ح ۱۰۱ - بیٹھ کر دعا
دعا کا آداب
۱۰۲ - دعا کا آداب
۱۰۳ - دعا کا آداب
۱۰۴ - دعا کا آداب
۱۰۵ - دعا کا آداب
۱۰۶ - دعا کا آداب
۱۰۷ - دعا کا آداب
۱۰۸ - دعا کا آداب
۱۰۹ - دعا کا آداب
۱۱۰ - دعا کا آداب
۱۱۱ - دعا کا آداب
۱۱۲ - دعا کا آداب
۱۱۳ - دعا کا آداب
۱۱۴ - دعا کا آداب
۱۱۵ - دعا کا آداب
۱۱۶ - دعا کا آداب
۱۱۷ - دعا کا آداب
۱۱۸ - دعا کا آداب
۱۱۹ - دعا کا آداب
۱۲۰ - دعا کا آداب

کہ انہی ہم بھی تیری مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں اور ہم کو تیری رودی سے کسی طرح بے پروائی نہیں ہم کو دوسروں کے گناہوں کے عوض میں ہلاک مت کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا کہ لوٹ چلو تم کو پیچھے تھارے سوا دوسرے حیوان کی دعا سے مل گیا اور آدمی کہتے ہیں کہ لوگ پیچھے کے لیے دعا کرنے کو نکلے ان میں بلال بن سعد نے کھڑے ہو کر خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد کہا کہ اے گروہ حاضرین تم کو اپنے خطا دار ہونے کا اقرار کرو کہ نہیں انھوں نے کہا کہ بیشک اقرار ہے پھر بلال بن سعد نے کہا کہ انہی ہم نے اپنی کتاب مجید میں فرمایا ہے اعلیٰ الحسنین من سبیل نبی نیک کا رد ہر کچھ الزام نہیں اور ہم تو اپنی بڑائی کا اقرار کر چکے پس تیری مغفرت میں جیون لیے ہو انہی ہم کو مغفرت کر اور ہم پر رحم کر اور ہم پر پیچھے برسا یہ مکر اپنے ہاتھ اٹھائے اور لوگوں نے بھی ہاتھ اٹھائے اور پانی برسا اور مالک برسا سے لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے پیچھے کی دعا کیجئے انھوں نے فرمایا کہ تم پیچھے میں دیر سمجھتے ہو اور میں پیچھرون میں دیر جانتا ہوں نبی خطا میں ہماری اس قابل ہیں کہ پیچھے برسمین - اور مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے کے لیے دعا کرنے کو نکلے جب تکل میں ہو چکے تو آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ جس شخص نے تم میں سے گناہ کیا ہو وہ لوٹ جاوے اس کے لیے برسا ہی دی لوٹ گئے صرف ایک شخص جس تکل میں ہ گیا اپنے اسکو فرمایا کیا تو نے کوئی گناہ نہیں کیا اسنے عرض کیا کہ میں درو کو کچھ گناہ نہیں جانتا مگر یہ البتہ چاہی کہ کیا ہے وزیر نماز پڑھتا تھا اور پاس کو ایک عورت گذری میں نے اسکو اپنی آنکھ سے دیکھا جب وہ چلی گئی تو میں نے انکے میں انگلی ڈال کر نکال لی اور اس عورت کے پیچھے پھینک دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسکو فرمایا کہ تو دعا کر اور میں آئین کتا جاؤں اس شخص سے دعا مانگی اسی وقت آسمان بادلوں سے چھپ گیا اور خوب پانی پڑا اور یحییٰ عسائی کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں خشک سالی ہوئی لوگوں نے اپنے علمائین سے میں شخص چھانسنے اور انکے ساتھ دعا کے لیے نکلے ان میں سے ایک نے کہا کہ ائی تو نے تیرے میں فرمایا ہو کہ جو پیچھے ظلم کرے اسکو ہم معاف کر دیں ائی ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو تو کو معاف کر اور دوسرے نے کہا کہ ائی تو نے تیرے میں فرمایا ہو کہ ہم اپنے غلاموں کو زنا کر رہے ائی ہم بھی تیرے غلام ہیں پس تیرے کو آزاد کر اور تیسرے نے کہا کہ ائی تو نے تیرے میں ارشاد فرمایا کہ جب ہمارے دروازوں پر پسندین کھڑے ہوں ہم انکو محروم نہ پھر میں ائی ہم بھی تیرے مساکین ہیں اور تیسرے دروازے پر کھڑے ہیں ہماری دعا کو تو نا منظور مت کر اس کے بعد آپر پیچھے برسا اور عطا و سملی کہتے ہیں کہ ایک سال خشک سالی ہوئی ہم پیچھے کی دعا کے لیے باہر نکلے دیکھا تو سعدون بخون قبرستان میں ہیں انھوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ کیا دعا قبولت کا اثر ہے ان دنوں سے لوگ نکلے ہیں کما کہ یہ تو کچھ بھی نہیں بلکہ پیچھے نہیں برستا اس کے لیے دعا کو نکلے ہیں انھوں نے فرمایا کہ اے عطا کو نکلے دلون سے دعا مانگتے ہو زمین سے یا آسمانی سے میں نے کہا کہ آسمانی سے انھوں نے کہا کہ ہرگز نہیں اے عطا کھوٹے سکے دلون سے کہہ دو کہ کھوٹے دام نہ چلاؤ میں کہہ چکا ہوں میں نے کہا کہ انھوں نے اپنی آنکھ سے آسمان کو دیکھا کہ کہا کہ ائی دسیدی دمولائی اپنے شہروں کو اپنے بندوں کے گناہوں سے ہلاک مت کر بلکہ بٹھیل اپنے اس کے کنون اور اپنی نعمائے خزون کے ہلو کثرت سے شیر میں پانی عنایت فرما جس سے تو بندوں کو زندہ کرے اور شہروں کو سیراب فرما وہ تو ہی ہر چیز پر قادر ہو عطا کہتے ہیں کہ سعدون نے یہ دعا تمام نہ کی تھی کہ آسمان سے رعد کی صدا بلند ہوئی اور بجلی چمکی اور بانی موملاد جبار گرنے لگا سعدون واپس سے کہتے ہوئے چلے یہ قطعہ زہاد اور اہل عبادت کو ہر واقع میں فلاح کا گونکہ مالک کے لیے کرتے ہیں فانی ہے ہر چیز ہمارے ہمارے انکی نہیں ہر خواب کو دخل نہ دیا د محبوب میں رہتی ہیں وہ شب بھر نرم ہا ہیں عبادت میں خدا کی وہ ہر شے ہر وقت ہر گونہ ہر شے ہر

کرتا ہو سارا عالم اور ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں ایک سال مدینہ منورہ میں آیا کہ خشکی بہت تھی لوگ دعا کے لیے نکلے میں بھی نکلے ساتھ نکلا۔ اتفاقاً ایک غلام حبشی آیا کہ ایک سوٹی چادر کا تہہ کیے تھا اور دوسری اپنے شانے پر ڈال رکھی تھی وہ میرے برابر بیٹھ گیا میں نے سنا کہ اُسے یوں کہا کہی گناہوں کی کثرت سے اور اعمال بد کی جہت سے تیرے نزدیک یہ صوفیوں ذلیل ہو گئی ہیں اور تو نے بیٹھ کر آسمان سے روکنے یا ہو کہ اس سے اپنے بندوں کی تادیب کرے پس اُسے حکم و قاروا لے اور اسی وہ شخص کہ تیرے بندے تیری طرف سے نیکی اور احسان کسوا اور کچھ نہیں جانتے ہیں تجھے سوال کرتا ہوں کہ تو انکو اسی وقت اسی گھڑی پانی دے وہ لگا ہی کہتا رہا کہ ابھی اور اسی وقت دے یہاں تک کہ آسمان بادلوں میں چھپ گیا اور ہر طرف سے بیٹھ آیا ابن مبارک کہتے ہیں کہ پھر میں فضیل کے پاس گیا انھوں نے مجھ کو کہا کہ تم اُس معلوم ہوتے ہو میں نے کہا کہ ایک بات تھی کہ جس پر دوسرا شخص سے آگے بڑھ گیا اور وہی اُسکا کفیل ہوا ہم تک نوبت نہ پہنچی پھر میں نے اُسے اُس قصہ کو نقل کیا وہ چچ مار کر بیہوش کر پڑے۔ اور مروی ہے کہ حضرت عمرؓ نے کہا کہ جب حضرت عمرؓ دعا سے فارغ ہوئے تو حضرت عباسؓ نے فرمایا کہ اکی کوئی بلا آسمان سے بدوں گناہ سے نہیں آتی تیری در نہ بدوں توبہ کے کبھی ٹلی اور لوگوں تیری قربت تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کر کے مجھ کو تیرے سامنے کو یا ہو اور یہ ہمارے ہاتھ گناہوں کے ساتھ تیری طرف پھیلے ہوئے ہیں اور ہماری پیشانی کے بال توبہ سے تیری طرف کھینچے ہوئے اور تیرے نگاہاں ہی کہ چمکے ہوؤں سے بچ نہیں رہتا اور نہ شکستہ حال کو تلف کے موقع میں چھوڑے اب چھوٹے تضرع کرتے ہیں اور بڑے روتے ہیں اور دہائی کی آوازیں بلند ہوئیں اور توباطن اور سب سے زیادہ خفیہ امر کو جانتا ہو اکی پس اپنی فریادری کی بدولت انکو پانی دے پیتے اس سے کہ وہ ناامید ہو کر تباہ ہو جاوین کہ تیری رحمت سے بجز کافروں کے اور کوئی ناامید نہیں ہوتا راوی کہتا ہے کہ اسے یہ کلام یاد ہے کیا تھا کہ پیا طحیسا بادل گھر آیا اور برسنے لگا دو سلاسلان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اُن اللہ والا گناہ لیبارک علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا سلیمان اور مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز تشریف لائے اور آپ کے چہرہ مبارک پر بشارت معلوم ہوئی تھی آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ تم کیا سن رہے ہو کہ جو کوئی تمھاری امت میں سے تم پر درود بھیجے تو میں اسے پورن اور جو تمھاری امت میں سے سلام بھیجے تو میں اسے درود مل مرتبہ سلام بھیجوں اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجے اس پر فرشتے درود بھیجتے ہیں جب تک کہ مجھ پر درود پڑھے پس چاہے کوئی بندہ تھوڑا درود پڑھے یا بہت مرتبہ پڑھے اور فرمایا کہ مجھے قریب تر آدمیوں میں سے وہ ہوگا جو ان میں سے مجھ پر درود بہت پڑھتا ہوگا۔ اور فرمایا کہ ایماندار کو اتنا ہی بخل بہت ہی کہ میرا ذکر اس کے سامنے ہوا اور مجھ پر درود نہ پڑھے اور فرمایا کہ جمعہ کے روز مجھ پر درود کثرت سے پڑھو اور فرمایا کہ جو شخص میری امت میں سے مجھ پر درود بھیجے اس کے لیے دس نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کی دس بڑیاں شادی جائیں گی اور فرمایا کہ جو شخص اذان اور تکیہ سن کر دعا پڑھے اللہ رب ہذا الدعوة الثامہ والصلوة الثامہ صل علی محمد عبدک رسولک اعط الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ واستغاثۃ یوم القیمۃ اسکے لیے میری شفاعت ضرور ہوگی اور فرمایا جو شخص مجھ لکھے میں درود پڑھے تو فرشتے اس کے لیے ہمیشہ مغفرت چاہیں گے جب تک کہ میرا نام اُس کتاب میں نہ لکھا۔ اور فرمایا کہ میں ان کچھ فرشتے جہتے رہتا ہوں میری امت کا سلام مجھ کو پہنچاتے ہیں اور فرمایا کہ جب کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہو تو اللہ تعالیٰ میری روح کو مجھ پر بھیجتا ہے تاکہ میں اس کے سلام کا جواب دے دوں اور

ابن علی عن ابن عباس
صحیح ابوداؤد
سنن ابوداؤد
اس میں اس میں
صحیح سنن ابوداؤد
والصلوة الثامہ
صحیح بخاری
جابر بن عبد اللہ
ذکر ابن ابی شیبہ
صلی اللہ علیہ وسلم
ابن ابی شیبہ
نہیں ابن ابی شیبہ
روایت میں ہے
نہیں یہ الفاظ بھی
ابن ابی شیبہ
ابن ابی شیبہ
جہادیت ابی شیبہ
ابن ابی شیبہ
اس کی سند بالکل
کی توثیق گوری
ابن ابی شیبہ
ابن ابی شیبہ
نہیں ابی شیبہ
نہیں ابی شیبہ

۱۱

[illegible]

اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ قصہ بہتان میں مجھ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو کسی گناہ کی مرتکب ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے
منفرت کی در خواست اور توبہ کر کہ گناہ سے توبہ نہ امت اور استغفار ہی ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم استغفار میں یہ فرمایا کرتے تھے
اللهم اغفر لی خطیئتی وجہلی واسرائی فی امری وانا انت اعلم بہ منی اللهم اغفر لی حمیدی ونبہلی وذلالتی وحمیدی وکل ذلک عنہی اللهم اغفر لی
اور انت وانا اخرت وانا اسررت وانا علنت وانا انت اعلم بہ منی انت المقدم وانت المؤخر وانا انت علی کل شیء قدير اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں
کہ میں ایسا آدمی تھا کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنتا تھا تو اللہ تعالیٰ کو جہد راس سے بچ کر فائدہ دینا منظور
ہوتا تھا اس قدر رفع پہنچاتا تھا اور جب کوئی آپ کے اصحاب میں سے مجھ سے حدیث بیان کرتا تو میں اس کو قسم کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے قسم
لکھاتا تو میں یقین کر لیتا تھا اور مجھے ایک بار ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی اور انھوں نے سنا تو فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
سے سنا ہے کہ فرماتے تھے جو بندہ گناہ کرے پھر توبہ کرے اسے پھر توبہ کرے اور وہ توبہ کرے اسے پھر توبہ کرے اور وہ توبہ کرے اسے پھر توبہ کرے
اس کا گناہ بخشد تیسرا ہے پھر آپ نے یہ آیت پڑھی والذین اذا فعلوا فاحشہ آخروا بکرم اور حضرت ابوہریرہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ ایسا بندہ جب گناہ کرے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ ہو جاتا ہے پھر اگر وہ توبہ کرے اور اپنی حرکت سے باز آوے اور توبہ کرے توبہ تو وہی گناہ
اس نقطہ سے صاف ہو جاتا ہے ورنہ گناہ زیادہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھتے بڑھتے اس کے دل پر چھا جاتا ہے اور اسی سیاہی کے چھا جانے کا نام ران کہ جس کا
نور اس آیت میں ہے کہ کل بل ران علی قلوبہم کا نور ایک بند اور یہی تفسیر ہے کہ وہی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندہ کا درجہ
جنت میں اونچا کرے گا وہ عرض کرے گا کہ اے میرے رب مجھ کو کیسے عنایت ہوا حکم ہو گا کہ تیرے حکم کے استغفار کی بدولت اللہ تعالیٰ تیرے لیے استغفار فرما
اور حضرت عائشہ راوی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللهم اجعلنی من الذین انما حسنوا البشیر واولادہم اسواؤا استغفروا اور فرمایا کہ جب
کوئی بندہ گناہ کرے اور اس کے اللہ اغفر لی اور اللہ تعالیٰ فرمائی کہ میرے بند سے گناہ کیا پھر حرم کیا کہ میری رب ہی جو گناہ پر پورا بخندہ کرے اور وہاں کو صاف
کرتا ہے اور میرے بند کے چھ چھت سو کہ میرے بند کے بخندہ بخندہ یا۔ اور ایک حدیث میں رشاد فرمایا کہ جو استغفار کرتا رہے وہ گناہ پر توبہ نہ کرے کہلاتا
اگرچہ ایک روز میں ستر ہائی گناہ کرے اور فرمایا کہ ایک آدمی نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا تھا ایمان کی طرف لڑا کہ کہہ گا کہ میرا کیا ہے
ہو کہ گناہ صاف کرتا ہے اور میرے بخندہ بخندہ سے فرمایا کہ میں نے کبھی بخندہ یا اور فرمایا کہ جس شخص نے گناہ کیا پھر اللہ تعالیٰ تیرے
حال پر مطلع ہو تو اس کا گناہ بخندہ یا ویکاروہ حضرت کی درخواست نہ کرے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائی کہ تیرے کل بندے فنا ہوں مگر جس کو
میں صاف کروں پس تم مجھے مغفرت چاہو میں مغفرت کروں گا اور جو شخص اس بات کا یقین کرے کہ مجھے اس کے بخندہ بخندہ پر قدرت ہو تو میں اس کو
بخندہ یا ویکاروہ پھر وہ نہ کرے اور فرمایا کہ جو شخص کہے کہ میں گناہ کا طالب ہوں غرضی فان لا یغفر الذنوب الا انت کے گناہ بخندہ یا ویکاروہ

۱۰ بدولت راوی کہ حضرت
۱۱ اور کہا ہے کہ حضرت
۱۲ غرض ہے کہ اس کے
۱۳ استغفار میں
۱۴ ج ۱۰-۱۱ میں
۱۵ ایسی حدیثیں
۱۶ فی حدیث بخندہ
۱۷ ضعیف ج ۱۱
۱۸ کہی کہ درود بخندہ
۱۹ ابن سعد بخندہ
۲۰ ج ۱۲ بخندہ
۲۱ وابن ماجہ بدولت
۲۲ بخندہ ج ۱۳
۲۳ بخندہ ج ۱۳
۲۴ بخندہ ج ۱۳
۲۵ بخندہ ج ۱۳
۲۶ بخندہ ج ۱۳
۲۷ بخندہ ج ۱۳
۲۸ بخندہ ج ۱۳
۲۹ بخندہ ج ۱۳
۳۰ بخندہ ج ۱۳

۱۰ بخندہ ج ۱۳
۱۱ بخندہ ج ۱۳
۱۲ بخندہ ج ۱۳
۱۳ بخندہ ج ۱۳
۱۴ بخندہ ج ۱۳
۱۵ بخندہ ج ۱۳
۱۶ بخندہ ج ۱۳
۱۷ بخندہ ج ۱۳
۱۸ بخندہ ج ۱۳
۱۹ بخندہ ج ۱۳
۲۰ بخندہ ج ۱۳
۲۱ بخندہ ج ۱۳
۲۲ بخندہ ج ۱۳
۲۳ بخندہ ج ۱۳
۲۴ بخندہ ج ۱۳
۲۵ بخندہ ج ۱۳
۲۶ بخندہ ج ۱۳
۲۷ بخندہ ج ۱۳
۲۸ بخندہ ج ۱۳
۲۹ بخندہ ج ۱۳
۳۰ بخندہ ج ۱۳

۴

[illegible]

والشہید یومنا ہذا یوم عید کتب لنا یقول بسم اللہ الحمید الحمید الرفیع الودود والفعال فی خلقہ ما یریدہ صحبت باللہ مومنا وبلقاء مصداقہ محجۃ معترفان
وہی مستغفر اور یوبیۃ اللہ خاضعاً ولسوی اللہ فی الالہیۃ جاعداً والی اللہ فقیراً علی اللہ متوکلداً والی اللہ منیباً اللہ اللہ واشہد لا الہ الا اللہ واشہد لا الہ الا اللہ
ورسلہ وحملہ عرشہ ومن خلقہ ومن ہو خالقہ بانہ ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو وحدہ ولا شریک لہ وان محمداً عبیدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیماً وان لجنۃ
حق وان الشارح حق والحوض حق والشفاعۃ حق ومنکر وکبیر حق ودعک حق وقلادک حق واساعۃ آئیتہ لاریب فیما وان اللہ سعیت من فی القیور
علی ذلک اجمی وعلیہ اموت وعلیہ البعث انشاء اللہ العلیم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک علی عبدک وعدک ما استطعت اعوذ بک اللہ
من شر ما صنعت ومن شر کل ذی شر اللہ انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی ذنوبی فانت لا یغفر الذنوب الا انت وادہ فی الاتسین الاخلاق فانت لا یمدی
احسنہ الا انت ودرہ عنی سیمہا فانت لا یصرف سیمہا الا انت لیسک سیدک الخیر کلہ سیدک انابک الیک استغفرک التوب الیک انت اللہ
ما ارسلت من رسول انت اللہ عز وجل من کتاب صلی اللہ علی محمد بنی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیماً کثیراً فانت کلامی ومفتاحہ وعلی انبیاءک ورسولک محمد
سین یا رب العالمین اللہم اور دنا حوض محمد وسقنا بکاسہ شرباً ویا سائکاً ہنیئاً لانظما بعدہ ابداً وخرنا فی زمرتہ غیر خزاوا ولا ناکثین للعدو ولا مرتابین و
لا مفتونین ولا مضطروب علیہ ولا ضالین اللہم عصمتی من فتن الدنیا وافتنی لما تحب وترحم علی شیء فی کلمہ وتثنی بالقول لتأبیت فی الحیوۃ الدنیا و فی
الآخرة ولا تفلتنی وان کنت ظالمًا لساکنک بجانک یا علی یا عظیم یا باری یا رحیم یا عظیم یا جبار سبحان من سجدت لہ السموات بالکافرا سبحان من سجدت لہ
اجبال باصداً سبحان من سجدت لہ البحار باجساد سبحان من سجدت لہ الجنان بلغا سبحان من سجدت لہ النجوم فی السماء یا باری یا جبار سبحان من سجدت لہ
شیء یا جبار یا قہار سبحان من سجدت لہ السموات السبع والارضون السبع ومن فیہن من علمین سبحان من سجدت لہ کل شیء من مخلوقاته تبارک وتعالی
سبحانک سبحانک یا حی یا قیوم یا عظیم یا عظیم سبحانک لا الہ الا انت صلی اللہ علیک والہ وسلم علی کل شیء قدیر
اللہم انزل علی محمد وعلی آلہ وسلم تسلیماً کثیراً فانت کلامی ومفتاحہ وعلی انبیاءک ورسولک محمد سین یا رب العالمین اللہم اور دنا حوض محمد وسقنا بکاسہ شرباً ویا سائکاً ہنیئاً لانظما بعدہ ابداً وخرنا فی زمرتہ غیر خزاوا ولا ناکثین للعدو ولا مرتابین و
لا مفتونین ولا مضطروب علیہ ولا ضالین اللہم عصمتی من فتن الدنیا وافتنی لما تحب وترحم علی شیء فی کلمہ وتثنی بالقول لتأبیت فی الحیوۃ الدنیا و فی
الآخرة ولا تفلتنی وان کنت ظالمًا لساکنک بجانک یا علی یا عظیم یا باری یا رحیم یا عظیم یا جبار سبحان من سجدت لہ السموات بالکافرا سبحان من سجدت لہ الجنان بلغا سبحان من سجدت لہ النجوم فی السماء یا باری یا جبار سبحان من سجدت لہ
اجبال باصداً سبحان من سجدت لہ البحار باجساد سبحان من سجدت لہ الجنان بلغا سبحان من سجدت لہ النجوم فی السماء یا باری یا جبار سبحان من سجدت لہ
شیء یا جبار یا قہار سبحان من سجدت لہ السموات السبع والارضون السبع ومن فیہن من علمین سبحان من سجدت لہ کل شیء من مخلوقاته تبارک وتعالی
سبحانک سبحانک یا حی یا قیوم یا عظیم یا عظیم سبحانک لا الہ الا انت صلی اللہ علیک والہ وسلم علی کل شیء قدیر

بسم اللہ الرحمن الرحیم
اللہم انزل علی محمد وعلی آلہ وسلم تسلیماً کثیراً فانت کلامی ومفتاحہ وعلی انبیاءک ورسولک محمد سین یا رب العالمین اللہم اور دنا حوض محمد وسقنا بکاسہ شرباً ویا سائکاً ہنیئاً لانظما بعدہ ابداً وخرنا فی زمرتہ غیر خزاوا ولا ناکثین للعدو ولا مرتابین و
لا مفتونین ولا مضطروب علیہ ولا ضالین اللہم عصمتی من فتن الدنیا وافتنی لما تحب وترحم علی شیء فی کلمہ وتثنی بالقول لتأبیت فی الحیوۃ الدنیا و فی
الآخرة ولا تفلتنی وان کنت ظالمًا لساکنک بجانک یا علی یا عظیم یا باری یا رحیم یا عظیم یا جبار سبحان من سجدت لہ السموات بالکافرا سبحان من سجدت لہ الجنان بلغا سبحان من سجدت لہ النجوم فی السماء یا باری یا جبار سبحان من سجدت لہ
اجبال باصداً سبحان من سجدت لہ البحار باجساد سبحان من سجدت لہ الجنان بلغا سبحان من سجدت لہ النجوم فی السماء یا باری یا جبار سبحان من سجدت لہ
شیء یا جبار یا قہار سبحان من سجدت لہ السموات السبع والارضون السبع ومن فیہن من علمین سبحان من سجدت لہ کل شیء من مخلوقاته تبارک وتعالی
سبحانک سبحانک یا حی یا قیوم یا عظیم یا عظیم سبحانک لا الہ الا انت صلی اللہ علیک والہ وسلم علی کل شیء قدیر

١٥٤

[illegible]

والیک المصبر و شام کو بھی یہی عا پر ہو کر صبح کی جگہ اسے کہو اور اسکے ساتھ یہ دعا بھی پڑھو عوذ بکلمات اللہ ان مات و ہما نہ کلما من شرا ذر اور ہا من
شر کل فی شرم من شر کل ذابہ انتہا آخذنا صیتہا ان ربی علی صراط مستقیم اور جب آئینہ دیکھو تو یہ کہو الحمد للہ الہی سوی خلقی فعدلہ و کرم صورہ و جہی
و حسنہ و جللی من اسلمین و رجب کوئی خادم یا غلام یا کوئی جانور خریدو تو اسکی پیشانی کے بال پکڑ کر یہ دعا پڑھو اللہم انی اسئکب خیرہ و خیرہ و خیرہ
علیہ عوذ بک من شرہ و شر ما جبل علیہ و رجب نکاح کی مبارکباد دو تو یوں کہو بارک اللہ فیک بارک علیک جمع بینکما فی خیر و رجب قرض داکر تو
جسکو دے اسکو کہو بارک اللہ لک فی اہلک مالک سلیہ کرا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرض کا عوض یہ ہو کہ قرض دینے والے کا مشکور ہو
اور اگر دے غرض کہ یہ دعائیں ہیں کہ طالب آخرت کو انکا یاد کر لینا ضرور ہوا اور انکے سوا دعائیں سفر اور غنا اور وضو کی ہم باب لچ اور باب الطہرۃ
اور باب نماز میں لکھ چکے ہیں اب اگر یہ کہو کہ دعا سے فائدہ کیا ہو حکم الہی کو تو کسی طرح مثال ہی نہیں سکتے تو اسکا جواب یہ ہو کہ دعا سے بلا کا ٹٹنا بھی ممکن
ہوئی ہو دعا بلا کے ٹٹنے کا سبب و رحمت کے کھینچنے کا باعث ہوئی ہو جیسے ڈھال تبر کے روکنے کا سبب ہو اور پانی سبزہ کے نکلنے کا باعث پس ج طرح
وصال تبر کو مثال دیتی ہو اور دونوں میں مقابلہ ہوتا ہو ای طرح دعا اور بلا کا مقابلہ ہوتا ہو اور حکم الہی کے ماننے سے یہ ضرور نہیں کہ آدمی ہتھیار نہ باندھے
کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہو و قد و اخذکم یا یح ڈالنے کے بند زمین کو پانی نہ دے اور یہ کہ اگر تقدیر میں بیچ کا جتنا ہو گا تو جم جاوے گا ورنہ نہیں جیگا بلکہ
اصل یہ کہ مسببات کا اسباب سے وابستہ ہونا یہ حکم اول ہو جسکے لیے ارشاد فرمایا ہو کلج البصر او ہوا قریبہ و اسکا نام قضاء ہو اور پھر آیتہ استسکب لیک ایک
سبب پر سبب کا مرتب ہوتا جانا دوسرا حکم جو قدر کھانا ہو اور جس ذات کے خیر کو قدر فرمایا ہو کسی سبب پر منحصر رکھا ہو اور شر کو جو بنایا ہو تو اسکے دور
کرے کا ایک سبب رکھ دیا ہو اس صورت میں جس شخص کی بصیرت کھل ہوئی ہو اسکے نزدیک ان باتوں میں کچھ مخالفت نہیں بلکہ اوہ ازین دعائیں جو
فائدہ ہو اسکو ہم ذکر کے بیان میں لکھ چکے ہیں کہ دعا سے خلافت تعالیٰ کے ساتھ دل کی حضوری ہو سکتی ہو جو ہمتا سے عبادات ہو اور اسی جہت سے حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ دعا عبادات کا مغز ہو اور خلق کا اکثری ہی حاملہ ہو کہ انکا دل تو انکی کی طرف مائل بھی ہوتا ہو کہ جب انکو کوئی حاجت یا مصیبت
پڑے چنانچہ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہو و اذا نسئ الشرف و دعاء و عرض پس دعا کی ضرورت تو حاجت کے لیے ہو اور وعدہ دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف تضرع
سکتے کے ساتھ پھر دیتی ہو اور اسی کے ذریعے سے ذکر حاصل ہوتا ہو جو اشرف عبادات ہو اور یہی وجہ ہو کہ بلا انہیا اور اولیا پر اور افضل شخصوں پر زیادہ
ہوتی ہو اسلیہ کہ وہ دل کو تضرع اور حاجت کے باعث اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر دیتی ہو اور اسکی یاد سے غافل ہونے کی مانع ہو اور تو انکی اکثر کتب کا باعث
ہوتی ہو چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو ان الانسان لیطغی ان راہ استغنی اذ کار و ردعاؤن میں سے یہاں ہم کو اسی قدر بیان کرنا منظور تھا
باقی دعائیں کھانے اور سفر اور بیمار پری وغیرہ کی انشاء اللہ اپنے اپنے مقام پر نہ کر رہو گی باب نہم تمام ہوا اب باب الاوراد خدا کے تعالیٰ کی
عنایت سے شروع ہوتا ہو اسی پر اس دل جلد کا خاتمہ ہو الحمد للہ اولاد و افراد الصلوۃ والسلام علی کل عبد مصطفیٰ و سوان باب و راد فی
اوقات و طائف کی ترتیب و ترتیب سبب بیداری کی فضیلت میں باغی احسن فضیلت میں کئی سجدن رات ہا لا تعلم ان مانع
ایں بات ہا کھوتا ہو خرافات میں کہ یوں عمر عزیز ہا فاعبد مولاک فی جمیع الاوقات ہا دھم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں کے لیے زمین کو
تاریج کیا ہو تو اس غرض سے نہیں کہ اسکے اونچے مکانوں میں رہیں بلکہ اس مراد سے ہو کہ اسکو فرو گاہ جانیں اور اس میں سے ایسا خوشہ
حاصل کریں جو انکو اسکی وطن اصلی کے سفر میں کام آوے اور عمل و فضل کے تحفے دنیا میں سے اپنے لیے ذخیرہ کریں اور اس کے بھندوں اور

اب احسن
اور اہل علم و دین
خیر سے اخلاص
سختی سے کیا ہو
ہر ان در وسط دین
در دین و دین و دین
انہی بند و دین
سج و بند و دین
باجہ و دین و دین
عن ابیہ و دین
اب و دین و دین
دین و دین و دین
اب و دین و دین
نمازی و دین و دین
بن ابی و دین و دین
اور ساتھ و دین و دین
کے جیسے
نکاح کی بات
نہم و دین و دین
فضل و دین و دین
و رجب و دین و دین
اس کو دین و دین
کے دین و دین
کے دین و دین
کے دین و دین

مسک مقاموں سے بچے رہیں اور جان لین کہ عمر انکو ایسے لیے جاتی ہے جیسے کشتی اپنے سواروں کو لے جاتی ہے کہ اس علم میں آدمی سب مسافر ہیں انکی اول منزل پائے میں ہوتی ہے اور آخر محلہ میں اور وطن سب کا یا جنت ہے یا دوزخ اور عمر سفر کا فاصلہ ہو کہ برس کے مرحلے ہیں اور مہینے فرسنگ ہیں اور دن میل ہیں اور سانس قدم ہیں اور طاعت اس سفر کی پونجی ہے اور اوقات راس المال ہیں اور شہادت اور عین اس طریق کے راہزن ہیں اور یہاں کا نفع یہ ہے کہ دارالسلام میں بڑی سلطنت اور پادشاہت کے ساتھ خدا تعالیٰ کے سپرد خدایتعالیٰ کے دیدار سے کام لیا ہو اور ٹوٹا یہ ہو کہ طوق اور قید اور عذاب شدید دوزخ کے طبقات کے ساتھ خدا تعالیٰ سے دوری میسر ہو اس صورت میں جو شخص اپنی ایک سانس سے بھی غفلت کرے ہر ایک کہ اس میں کوئی طاعت باعث قرباں ہی نہ ہو تو وہ قیامت کے روز اتنا خسارہ اٹھا دیکھا کہ اسکی کچھ حد نہیں درسی بیٹے خطر اور ہولناکی کے لیے توفیق والوں نے مستعد ہو کر لذات نفسانی کو بالکل چھوڑ دیا اور بقیہ عمر کو غنیمت جانا اور دن اور رات کو ذکر الہی میں بسر کرنے کے لیے اور ہر ایکے قوت میں مجاہدہ و فیض مقرر کیا تاکہ خدا تعالیٰ کے قرب کے طالب ہوں اور دارالقرار کی طرف سعی اسی جہت سے طریق آخرت کے علم میں ضرور ہو کہ وظائف کی تقسیم کی تفصیل بیان کیجاوے اور جو عبادات کہ انکی تشریح پہلے ہو چکی ان کو مفاد و اوقات پر بانٹ دیا جاوے اور یہ امر مفصلوں کا واضح ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ پہلی فصل اور اسی تفصیل اور ترتیب اور احکام کے بیان میں

بیان اول اس بات کے ذکر میں کہ اوراد و پیر و اہلبیت کرنی ہی اللہ تعالیٰ کی طرف کا طریق ہے اور وہ دن کی فضیلت میں بھی اس میں ذکر ہوگا جانتا چاہیے کہ نور بعیرت سے دیکھنے والوں نے جان لیا ہے کہ نجات کی صورت بدون اللہ تعالیٰ کی اقا کے نہیں اور انکی سبیل سے نہ کوئی نہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب اور عارف ہو ورنہ اسی حال پر رہے اور محبت و راس بدون محبوب کے ذکر و نامی کے میسر نہیں چنانچہ حضرت بدون اسکی ذات اور صفات و افعال میں فکر و انکی کے حاصل ہو اور سوا اسکے اور اسکے افعال کے اور کچھ جو میسر نہ ہو دوام ذکر و فکر و سب سے ہوتا ہے کہ دنیا اور اس کی شہوات کو رخصت کر دے اور اس سے بجز اس مقدار کے کہ زندگی کے لیے ضرور ہو علیحدگی اختیار کرے اور یہ سب باتیں اسوقت ہوتی ہیں کہ آدمی اپنے تمام رات دن کے اوقات کو ذکر اور فکر میں ڈوبارکھے اور انکا خاکہ نفس کی سرشت میں ہے کہ ایک طرح پر ذکر اور فکر کرنے سے تھک جاتا ہے اور ایک ڈھنگ پر نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ انہیں تھکنا جنت تک کہ بندہ نہ تھکے تو نفس کے اس درستی کی رعایت سے ضرور ہوا کہ ہر وقت میں نئے ڈھنگ کا دردا سکے لیے مقرر کیا جاوے تاکہ اس تبدیل طوار سے اسکی لذت زیادہ ہو اور رغبت بڑھے اور دوام رغبت کے سبب سے مواظبت بھی ہمیشہ کو ہو جاوے اسی وجہ سے اوراد کی تقسیم مختلف طور پر کی گئی ہے جو ہر شخص کو ذکر اور فکر تمام اوقات خواہ اکثر اور حادی ہوئی چاہیں کہ چونکہ نفس اپنی طبیعت سے دنیا کی لذتوں کی طرف مائل ہے پس اگر آدمی اپنے نصیب اوقات دنیا کی تہہ پر اسکی مساجد خوشون میں مصروف اور نصف اوقات عبادت کے لیے رکھے تو چونکہ پہلے نصف میں سہل بھی کی تہہ سے تہہ سے موجود ہے تو ہر ایک کی دو دن و قنوں کی کپ رہی گو دیر کی رو سے برابر ہیں لیکن ایک طرف سہل بھی ہوئے کی ترجیح ہے کہ چونکہ دنیا کے کام دن بظاہر و باطن میں مداخلت ہوتے ہیں ورنہ دنیا کی تلاش میں خوب صاف اور محو رہتا ہے اور عبادت کی طرف دل کا چھوڑنا بناوٹ اور زبردستی سے ہوتا ہے تو عبادت میں لگاؤ حاصل اور حاضر ہونا کبھی میسر نہ جاتا ہے اور جو شخص ہر وقت میں بے حساب جانا چاہے تو اسکو چاہیے کہ اپنے سارے اوقات طاعت میں مصروف رکھے اور جو کوئی اپنے حسنات کے پامں کا بھاری رہنا چاہے وہ اپنے اکثر اوقات کو طاعت میں لگا لے رہے اور جو کوئی کمال

اور بیان فرمادیا کہ یہ امر ذکر و شکر کے لیے ہی نہ اور کسی کام کے لیے۔ اور فرمایا وجعلنا الليل انواراً مبيناً لئلا يكون آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبينوا
فضلاً من ربكم وتعلموا اعداد السنين والحساب وفضل سے مطلوب ثواب و منفعت ہی ہو دوسرا بیان اوقات و وظائف کے شمار اور ترتیب کے
ذکر میں۔ جانا چاہیے کہ دن کے دروسات ہیں اور رات کے چاراب ہر ایک کی فضیلت اور مدت وغیرہ کو تفصیل وار سننا چاہیے دن کے
وظیفوں میں سے پہلے کا وقت صبح صادق کے طلوع سے آفتاب کے وقت تک یہی وقت شریف ہو اسکی شرافت ان دھون سے معلوم
ہوتی ہے کہ خدائے تعالیٰ نے اسکی قسم کھائی چنانچہ فرمایا بالصبح اذا انقلس درانی سورج بن مذکور فرمایا فان الاصلح اور فرمایا قل عذرب الخلق
اور اسوقت میں سایہ کو سمیٹنے سے اظہار قدرت کیا چنانچہ فرمایا ثم قضاه الينا بقضائنا بعد اربعی دقت ہو کہ آفتاب کے نور پھیلنے سے رات کا سایہ
سمٹ جاتا ہے اور لوگوں کو اسوقت میں تسبیح کے لیے ارشاد فرمایا یعنی یہ فرمایا سبحان اللہ عین تسون وصین تعبدون اور فرمایا سبحان محمد ربکم کل
طلوع الشمس و در فرمایا ومن انار اللیل فبح و اطراف انوار لوگ اس عرضی اور فرمایا واذکر ہم ربک بکوة وھملا اور دن کے اور اسکی ترتیب اسطرح
کہ شروع اپنے جاگنے سے کرے یعنی جو وقت جاگے ابتدا ذکر الہی سے کرے کہ الحمد للہ الذی اھیاننا بعد امانا والیہ الشوراء و عاوانا بکرمہ جو ہم
پہلے باب میں جاگنے کے بعد پڑھنے کے ذکر میں لکھ آئے ہیں اور اثنائے دعائیں کہ پڑھنے اور کپڑے کے پھینکے میں نیت ستر عورت کی حکم خدا
کے بموجب اور اثنائے عبادت پر مدد لینے کی کرے اس کے سوا اور قصہ دریا اور تکریم وغیرہ کا نہ کرے پھر اگر حاجت ہو تو پاخانہ میں جاوے اور اپنا
بایان پاؤں پہلے پاخانہ کے اندر رکھے اور وہ دعائیں جو باب لہذا رست میں پاخانہ میں ہائے اور نکلتے کی ذکر کرے ہیں پڑھے پھر منقول اور
مسوک کرے جیسے پہلے بیان ہو چکا ہے اور وضو سب بخوان اور دعاؤں کے ساتھ کرے چکا بیان طہارت میں گذر چکا ہے کیونکہ ہم پہلے فراز عبادت کو
اسی لیے لکھ آئے ہیں کہ اس باب میں صرف اُنکے مرکب کرنے اور اُنکے تجھے ادا کرنے کو ذکر کریں اور جب وضو سے فارغ ہو تو دو رکعتیں فجر کی
شعوت کی اپنے گھر میں ادا کرے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے اور شیخوں کے بعد خواہ لنگو گھر میں پڑھے یا مسجد میں وہ دعا
پڑھے جو حضرت ابن عباس سے مروی ہے اور شیخ زہری لکھ آئے ہیں یعنی اللھم فی السلاک جنت من عندک ہندی بساقلیٰ آف و مانک پھر گھر سے مسجد کو
چلا اور اس دعا سے نافذ ہو جو مسجد کو چلتے وقت ہم لکھ چکے ہیں اور نماز کے لیے جب سٹ کر نہ چلے بلکہ آہستہ آہستہ نکلیں اور وقار کے ساتھ چلے کہ حدیث میں اسی طرح
وارد ہے اور اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں نہ ڈالے اور مسجد کے اندر دھنبا ناؤں پہلے نہ کرے کہ جاوے اور مسجد میں جلسے کی دعا یاد کرے کہ پڑھے
پھر مسجد میں صف اول میں جاگے تلاش کرے بشرطیکہ گنجائش ہو اور لوگوں کی گردنیں نہ پھاندے نہ کسی کو ٹھکیں دے جیسے کہ جمعہ کے بارے میں لکھا
ذکر ہو چکا ہے پھر اگر سنستین فجر کی گھر میں نہ پڑھی ہوں تو مسجد میں ادا کرے اُنکے بعد کی دعائیں منقول ہو جاوے اور اگر سنستین پڑھ چکا ہو تو مسجد
میں دکانہ نیت پڑھ کر جماعت کا منتظر پڑھے جاوے اور جماعت کے لیے مستحب اندیز سے ادا کرنا ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو تاریکی
میں ادا فرمایا کرتے تھے اور جماعت کو کسی وقت کی چھڑنا نہ چاہیے اور خاص کر صبح اور عشا کی جماعت ہرگز نہ چھوڑے کہ ان دونوں میں
ازاب زیادہ ہے چنانچہ حضرت انس بن مالک سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے نماز صبح کے باب میں ارشاد فرمایا کہ
جو کوئی وضو کرے مسجد کو جاوے کہ اس میں نماز پڑھے تو اسکو ہر قدم پر ایک نیکی کا ثواب ہوگا اور ایک بڑی نیکی جو کیا ہوگی اور نیکی کا ثواب
دن کا ملنا کرنا ہے پھر اگر نماز پڑھ کر آفتاب کے نکلنے پر نیکی دینے ہاں اس کے بدن میں ہوں گے اسقدر نیکیاں اُسکے لیے لکھی جاوے گی اور ایک سارے

وصال
 اور میرے لئے شہادت
 رات اور دن دو
 خود سے بھر شہاد
 بات کی بنو اور
 بنادیا دن کا بنو
 دیکھنے کو کمال
 فناء یا شہر کا
 اور سارے کمال
 کیا اور حلا
 مدح و عباد
 سکون و راحت
 اہل المؤمنین
 رخصتی اہل ایمان
 ۱۲ ص ۳۳ ج بخاری
 سلم برہ است
 الزہراء ۱۱ ج
 بخاری و مسلم و ابی
 اہم المؤمنین ۱۱ ج
 رخصتی اہل ایمان
 ۱۲ ص ۳۳ ج
 عبارت سے جو عباد
 میں سے بھی اس
 حدیث کی روایت
 ۱۲ ص ۳۳ ج
 یا عباد ۱۲

مقبول کا ثواب لیکر چھوگا اور اگر اس قدر اور بڑھ جائے کہ نماز چاشت بھی پڑھے تو ہر رکعت کے عوض سن لاکھ نیکیوں کا ثواب ملے گا اور جو شخص نماز کو مسجد میں جماعت سے پڑھے تو اس کو بھی اسی قدر ثواب ہوگا اور ایک عمرہ مقبول لیکر پھر سے گا اور اگر برسات کی عادت تھی کہ مسجد میں صبح ہونے سے پیشتر جایا کرتے تھے چنانچہ ایک تابعی روایت کرتے ہیں کہ میں مسجد میں صبح صادق ہونے سے پیشتر گیا دیکھا تو حضرت ابوہریرہؓ مجھ سے پہلے پہنچ چکے ہیں انھوں نے مجھ کو ارشاد فرمایا کہ بیٹے! اپنے گھر سے اس وقت کس مطلب کو نکلے میں نے عرض کیا کہ صبح کی نماز کے لیے فرمایا کہ تمکو فرودہ ہو کہ ہم ایسے نکلے اور مسجد میں بیٹھنے کو خدا کی راہ میں جہاد کرنے کے برابر اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جہاد کے برابر سمجھتے تھے۔ اور حضرت علیؓ سے مروی ہے کہ ایک رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے اس وقت میں سوتا تھا اور حضرت قاضیؓ بھی خواب میں تھے آپ نے فرمایا کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہماری جانیں خدا کے تعالیٰ کے قبضے میں ہیں جب ہم کو اٹھانا چاہتا ہے تو کھڑے ہوتے ہیں آپ وہاں سے لوٹ گئے اور میں نے سنا کہ آپ نے اپنا ہاتھ ران مبارک پر مارا اور کہا وکان الانسان اکثر شکی جہلا یعنی ہر انسان سب چیز سے زیادہ جھگڑنے کو پھر فجر کی سنتوں اور ان کے بعد کی دعا کے پیچھے استغفار اور توبہ میں مشغول رہنا چاہیے جب تک کہ تکبیر پڑھیں شرباریوں کے استغفار اللہ الذی لا الہ الا ہوا لہی القیوم والوہابیہ اور سوار کے سکان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ واللہ اکبر پھر نماز فرض تمام ظاہری و باطنی آداب کی رعایت سے پڑھے چنانچہ اس کا ذکر باب نماز میں ہم لکھ چکے ہیں جب نماز سے فارغ ہو تو مسجد میں بیٹھ کر آفتاب کے نکلنے تک ذکر الہی ہو جب ترتیب آئندہ کرتا رہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس جگہ میں نماز پڑھوں اس میں میرا بیٹھا رہنا اور نماز سے پھر آفتاب نکلنے تک ذکر الہی کرنا مجھ کو اس بات سے محبوب تر ہے کہ چار بر دے آزاد کروں۔ اور مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز پڑھ لیتے تھے تو نماز کی جگہ میں آفتاب نکلنے تک بیٹھ رہتے تھے اور بعض روایت میں ہے کہ آفتاب کے نکلنے کے بعد دو کہتین پڑھتے تھے اور اس کی فضیلت میں بہت کچھ وارد ہوا ہے۔ اور حضرت حسنؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کی رحمت کے ذکر میں فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم فجر کی نماز کے بعد ایک ساعت اور عصر کی نماز کے بعد ایک ساعت میرا ذکر کرنے میں جھکوان دولون و قنوت کے درمیان میں کافی ہو گا۔ اور جب اس بیٹھنے اور ذکر کی فضیلت معلوم ہو چکی تو چاہیے کہ آفتاب نکلنے تک بیٹھا رہے اور بات نہ کرے بلکہ آفتاب کے طلوع تک چار طرح کا وظیفہ رکھے اول غائین دوم ذکر جسکو تیس بار پڑھے سوئم قرآن کی تلاوت چہارم فکر کرنا دھائین تو نماز سے فارغ ہوتے ہی شروع کر دے اور کہے اللھم صل علی سیدنا محمد وعلی الہی سیدنا محمد اللھم انت السلام ومنک السلام والیک یعود الاسلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام مبارک یا ذا الجلال والاکرام پھر دعا وہ شروع کرے جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شروع کیا کرتے تھے یعنی یہ کہ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ

۴۴ سال اور کی عبادت نہیں کرتے نہ دنیا کی اور اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں اگر نماز میں کافر

۴۴ سال اور کی عبادت نہیں کرتے نہ دنیا کی اور اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں اگر نماز میں کافر

یہ بیوان پر مشتمل الم
مقرر فی دوا الدی و
للمنشی والمکونات
والسکین والمکونات
الاسیاد فہم والاسیاد
برقک الماعز المکون
۱۱ سلسلہ اکی نو
فیجیس اوران سے
کردست اورانہ
کوون اورانہ
اورانہ اورانہ
معاہدہ کر جس کے
یہ لائق اگر اورانہ
سے آتا وہ
ایہ ہمارے
معاہدہ کر جس کے
شالان میں کوونہ
بردار سنی کیم
وقتہ والہ ہمارے
سے سنی کیم
اس کے سنی کیم
حدیث میں سنی کیم
کی مافات سے سنی کیم
علیہ سلم سے سنی کیم
تاجت سنی کیم
زنگی اور سنی کیم
یہ ہمارے

اپنا غصہ و خفگی اٹھا لے گا اور بائیں طرف دے فرشتے کو حکم فرماوے گا کہ سال بھر تک اس کی کچھ بڑائی نہ لکھے اور قسم ہی چھکواس ذات کی جس نے
 چھکواسی برحق بھیجا ہو اس پر عمل ہی کوگا جس کا اللہ تعالیٰ نے سعید پیدا کیا ہو اور اس کو وہی حرکت کرے گا جس کو اُس نے بد بخت بنایا ہو۔ اور یہ جو کچھ ہیں
 کہ ابراہیم علیہ السلام نے چار مہینے تک نہ کچھ کھنا یا پیتا نہ پیا تھا تو شاید اسی خواب کے بعد کا حال ہوگا۔ غرض کہ قرأت کا وظیفہ یہ تھا جو مذکور ہوا اگر
 اس پر عملی مولیٰ منزل بھی پڑھائے یا اسی قدر پڑھتا کہ وہ دنوں صورتیں اچھی ہیں کیونکہ قرآن مجید میں ذکر اور فکر و تدبر و عاسب کا ثواب ہے
 بشرطیکہ ناس کے ساتھ پڑھتے جس طرح کہ تلاوت کے ذکر میں ہم اُس کے آداب و فضائل کا ذکر کر چکے ہیں۔ اور فکر کو بھی اپنا ایک معمول کر لینا چاہیے
 اور جس چیز میں فکر کے اسکی تفصیل اور فکر کی کیفیت جلد چارم کے باب فکر میں مذکور ہوگی لیکن مجموع فکر و تدبر میں آجاتی ہیں دل پر یہ کہ
 چیزوں میں فکر کے جو علم معاملہ میں اُس کو مفید ہوں مثلاً اپنے نفس سے گذشتہ تفسیر دن کا حساب ہے اور جو ذرا اُس کے سامنے ہوا اُس کے مقابلہ
 کی ترتیب کرے اور جتنے امور کہ فکر کے مانع ہوں اُنکو دفع کرے اور اپنی خطایاں دیکھے اور جن باتوں سے عمل میں خلل پڑتا ہو اُنکو سوچے تاکہ
 عمل میں اصلاح ہو اور اپنے دل میں خود اپنے اعمال کے باب میں درمیان میں معاملہ کرے میں عمارتوں کو حاضر کرے۔ دوسری قسم فکر کی
 یہ ہے کہ اُن چیزوں میں فکر کرے جو علم مکاشفہ میں نافع ہوں مثلاً خدا تعالیٰ کی ظاہری اور باطنی نعمتوں میں اور اُس کے بے دریغی کے فکر کرے
 تاکہ اُنکی معرفت زیادہ حاصل ہو اور اُنکا بہت سا شکر میں پڑے یا اُسکی شرافت اور عقوتوں میں فکر کرے کہ اُس سے معبود کی قدرت کی معرفت
 پڑے اور عقوبات و انتقامات سے زیادہ خوف کرے۔ اور ان امور میں سے ہر ایک کے بہت سے شعبے ہیں کہ بعض لوگوں کو انہیں فکر کرنے کی گنجائش
 ہوتی ہے اور بعض کو نہیں ہوتی کہ اُنکو خوب بھی طرح جلد چارم میں ہم لکھیں گے اور جب فکر کرنا میسر ہو جاوے تو یہ اشرف عبادات ہے کیونکہ اس میں فکر کی
 بھی ہو اور وہ بائیں زیادہ ہیں ایک تو معرفت کا زیادہ ہونا کیونکہ فکر معرفت اور کشف کی کلید ہے و دوم محبت کا زیادہ ہونا اس لیے کہ دل محبت کی
 گنجائش جسکی عظمت کا مقدر ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ کی عظمت بدون اُس کے صفات اور عجائب افعال اور قدرت کی معرفت کے منکشف نہیں
 ہوتی تو یہ سلسلہ اس طرح ہوتا ہے کہ فکر سے معرفت ہوتی ہے اور معرفت سے تعظیم اور تقسیم سے محبت اور ہر چند ذکر بھی اُن کے موجب ہوتا ہے اور اُن
 ایک قسم کی محبت ہی ہے کہ وہ محبت جس کا سبب معرفت ہوتی ہے وہ اُن کی نسبت کہ بہت قوی اور دیر پا اور نہایت بڑی ہوتی ہے جیسے کوئی شخص
 کسی کی خوبصورتی یا اظہار سے دیکھے اور اُس کے حسن اطلاق اور افعال اور خصال جیسے ہر تجربہ سے مطلع ہو کر عاشق ہو جاوے اور وہ سزا شعل ایک
 غائب دی کا حسن جمال چند بار دیکھائے اور خوبصورتی کی باقیں مفصل اُس کو معلوم بھی ہوتی ہوں کہ اُس کا فریفتہ ہو جاوے تو پہلے شخص کے
 عشق کو دوسرے کی محبت سے قوی نسبت ہوگی جیسے عارف کی محبت کو ذکر فرماؤں گے اُن سے نسبت ہوگی کیونکہ مثل شہر و قریہ عشق کے بود
 مانند دیدہ عارف کی محبت الہی ہے جیسے دیکھنے والے کی ہوتی ہے اور ذکر کی محبت مثل سننے والے کی محبت کے برعکس جو لوگ کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر و دل و زبان سے
 ملاوت رکھتے ہیں اور صرف ایمان و تقابلیہ سے جو کچھ کہ رسول لائے ہیں اُنکی تصدیق کرتے ہیں اُنکے پاس خدا تعالیٰ کے خاص صفات میں سے
 چند امور مجمل ہی طرح جیسے اُس کا اقتدار و وسوسہ کے ہلکا سے ہو گیا ہو اور جو لوگ عارف ہیں اُنھوں نے اس جمال و جلال الہی کو چشم بصیرت سے
 مشاہدہ کیا ہے جو ظاہری دنیا کی سے قوی تر ہے اور کسی کو یہ بات میسر نہیں ہوتی کہ اُس کے جلال جمال کی باہرست برداشت ہو جاوے اس لیے کہ یہ امر تو
 خلق میں سے کسی کی تائید میں جو معلوم کر سکے لیکن ہر شخص اس قدر مشاہدہ کرنا ہی جسد کر کہ اُس کے لیے حجاب دور ہو تا ہو اور حال حضرت البیت کی بچہ

شیطان اٹکھٹے چڑھتا ہو اور بری باتوں کے لیے حکم کرنا ہو تو اسی کے کہنے کو نپہار کر کے جو نہیں کھاتے اسکو بھی محتاج ہونے کے ڈر سے جوڑ رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انکو اپنی حضرت اور فضل کا وعدہ فرماتا ہو جو اُس سے روگردانی کرتے ہیں اور ذرا غیب نہیں ہوتے دوسرا وظیفہ اسوقت کا دھوپ کا سونا ہو اور وہ سنت ہو اس نظر سے کہ اس سے رات کے جاگنے پر پردے جیسے کہ سحر کھانا ایسے سنون ہو کہ دن کے روزے پر اس سے مدد ہو پس اگر رات کو نہ اٹھتا ہو لیکن جن کو اگر نہیں ہوتا تو کوئی اور چیز نہیں کرتا بلکہ غائبا غفلت والوں میں بھی گریپ ہانکتا ہو تو ایسی صورت میں اُس کے حق میں سونامی اچھا ہو بشرطیکہ اسکی دل لگی اذکار وظائف مذکورہ سے نہ ہوتی ہو کیونکہ سوتے میں سکوت اور سلامتی تو ہو اور فضل کا برے فرمایا ہو لوگوں پر ایک یا سارے اذکار کہ نہیں سکوت اور سونا اُنکے سب ملکوں سے افضل ہوگا اور بہت سے عابد اس طرح کے ہیں کہ اُن کا عمدہ حال سوئی حالت اور یہ اس صورت میں ہو کہ عبادت میں خلاصہ کرتے ہوں بلکہ عبادت سے محروم ہو تو جب عابد کا یہ حال ہوگا تو غافل بکار کا سونا کیسے اچھا ہوگا حضرت سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں کہ سلف کے اکابر جیسے سونے کے لیے فارغ ہوتے تو طلب سلامتی کے واسطے اسکو اچھا جانتے غرض کہ دن کو سلامتی کی طلب و شب بیداری کی نیت سے سونا تو اہم ہو مگر چاہیے کہ زوال سے اتنا پیشتر جاگے کہ غازی تیاری کرے یعنی وضو کی مسجد میں نماز کے وقت سے پیشتر جاوے کہ یہ عہد اعمال میں مسجد ہو اور اگر دن کو نہ سوتے اور نہ کمائی میں مشغول ہو بلکہ نماز اور ذکر میں مصروف رہے تو کیا کہنا ہو کہ دن کے اوقات میں سے عبادت کا افضل وقت یہی ہو اس لیے کہ اسوقت لوگ اپنے پروردگار سے غافل ہوتے ہیں اور دنیا کے ترددات میں مبتلا رہتے ہیں تو جو دل اپنے رب کا کام ایسے وقت میں کرے اور بند سے اُسکے دروازے سے علیحدہ ہوں وہ اس بات کا مستحق ہو کہ اللہ تعالیٰ اسکو پاک کرے اور اپنے قرب معرفت کے لیے پسند فرماوے اور اسوقت کی عبادت کا تو رات کی عبادت کے ثواب کے مثل ہو کہ وہ وقت بھی لوگوں کے سونے کی وجہ سے غفلت کا ہو اور یہ وقت خواہش نفسانی کی پیروی اور ترددات دنیاوی میں مبتلا ہو کر غافل رہنے کا ہو اور یہ عبادت دن کی دہر اللہ جل اللیل والنہار خلقہ کے دو متون میں سے ایک کے مطابق ہوتی ہو کہ اس سے ایک غرض ہو کہ رات دن کو فضل میں ایک دوسرے کے بعد لانا ہو اور دوسری غرض یہ ہو کہ ایک کو دوسرے کا نائب کیا کہ آدمی سے جو ایک میں رہا دوسرے اسکا نذرانہ دوسری میں کرے تو رات کی عبادت کا نذرانہ اسوقت میں ہو جاتا ہو جو سوئی وقت کے مشابہ ہو چھوٹا وقت دن کے وظیفوں کا زوال سے لیکر ظہر کے فرائض درستون سے فارغ ہونے تک یہی اور یہ وقت دن کے سب متون سے چھوٹا اور فضل ہو پس جب زوال سے پیشتر وضو کو مسجد میں موجود ہو جاوے تو جو وقت دوپہر طے اور دو تون اذان کہنی شروع کرے تو اس کی اذان کے جواب تک صبر کرے پھر اذان اور تکبیر کے درمیان کے وقت کو عبادت میں صرف کرے کے لیے کھڑا ہو کہ وقت ظہر کا یہی ہو رشاد خداوندی میں نظروں میں مراد ہو اور اسوقت میں چار کعتیں پڑھے کہ ان میں سلام نہ پھرے اور دن کی تمام اقل نمازوں میں بھی ایک نماز ہو کہ بعض علما اسکو ایک سلام سے پڑھنے کو کہتے ہیں مگر اس روایت میں ملن کیا گیا ہو اور امام شافعیؒ نے نزدیک سے یہی کہ ان کو گناہ اور دن کے نوافل کی طرح دو دو پڑھے اور احادیث صحیحہ میں ای طرح وارد ہے اور یہاں تک کہ ان رکعات کو بھی ملتی پڑھے کہ اسوقت میں آسمان کے دروازے کھلتے ہیں چنانچہ اس باب میں ہم نے حدیث غار فضل کی فصل میں بیان کی ہو اور چاہیے کہ ان میں سورۃ البقرہ پڑھے یا سورۃ النور پڑھے کی پابکار سورۃ فصل سے بڑی اور تلاوت کی سورۃ سے چھوٹی پڑھے کہ ان میں سورۃ النور پڑھی ہو تو حضرت علیؑ نے فرمایا کہ اچھا

استاد اوریدی سے
جس نے بنائے
رات اردن ہرے
۱۲ صبح اوراد
دین جہان
میرا استاد ابن عمر
یعنی اللہ تعالیٰ
منہ ۱۱

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کا سونا عبادت ہو اور اسکا سانس لیتا تسبیح ہو اور حضرت حاذب بن جبلیؓ نے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے پوچھا کہ تم
 شب بیداری میں کیا کرتے ہو انھوں نے فرمایا کہ میں تمام رات جاگتا ہوں اور کچھ بھی نہیں ہوتا اور قرآن کو تہہ تیغ پڑھتا رہتا ہوں یعنی لگانا نہیں
 پڑھتا تھوڑا سا پارہ ایک بار پڑھا پھر تھوڑی دیر کے بعد ذرا سا پڑھ لیا اور علیؓ ہذا القیاس حضرت معاذ بن جبلؓ نے فرمایا کہ میں دل تو سوتا ہوں پھر
 جاگتا ہوں اور اپنے سونے میں نواب کی نیت وہی کر لیتا ہوں جو جاگتے میں کرتا ہوں پھر دونوں حضرات نے یہ قصہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
 خدمت میں عرض کیا آپ نے حضرت ابو موسیٰؓ کو فرمایا کہ معاذ تم سے زیادہ فقیہ ہو اور سونے کے آداب میں ہیں اہل طہارت اور مسواک
 کرنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ طہارت کے ساتھ سونا تو اسکی روح کو عرش تک لے جاتے ہیں اسوجہ سے اسکا جواب پچا ہوتا ہے
 اور اگر طہارت پر نہیں ہوتا تو اسکی روح وہاں تک پہنچنے سے قاصر رہتی ہے اسوقت جو خواب دیکھتا ہو وہ پرانہ ہوتا ہے یا نیا
 حدیث میں طہارت سے مراد ظاہر و باطن دونوں کی طہارت ہے اور غیب کے عجائبات کے برطرف ہونے میں باطن ہی کی طہارت مؤثر ہے دوم
 یہ کہ مسواک و وضو کا پانی اپنے سر ہانے رکھ لے اور رات کو اٹھنے کی نیت کرے اور جب آنکھ کھلے جمعی مسواک کرے بعض کا برسلف کی جتنے
 بار رات کو آنکھ کھلتی مسواک کر لیتے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ اب تمام رات میں کئی دفعہ مسواک کرے ہر سونے کے وقت اور
 ہر ایک جاگنے کے وقت اور اگر کار کو پانی وضو کا نہ ملتا تھا تو صرف اعضا کو پانی سے مسح کر لیتے تھے اور اگر گریانی اسقدر بھی نہ ہوتا تو قبلہ رخ بیٹھا ذکر
 اور دعا اور خدا تعالیٰ کی نعمتوں اور قدرت کے اور تفکیر میں مشغول ہونا چاہیے کہ یہی قائم مقام تہجد کے ہو جاویگا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
 کہ جو شخص اپنے بستر پر اُٹے اور اسکی نیت یہ ہو کہ رات سے اٹھکر نماز پڑھو گا پھر صبح تک اُس کی آنکھ نہ کھلی تو جو کچھ اُس نے نیت کی تھی وہ اس کے لیے
 لکھی جاویگی یعنی تہ پڑھنے کا ثواب ملیگا اور اسکا سوجانا خدا تعالیٰ کا صدقہ اُس کے حق میں ہوگا سو ہم یہ کہ جس کسی کو کچھ وصیت کرنی ہو وہ جب
 بھی سوے جب اپنی وصیت لکھ کر سہانے رکھ لے اس لیے کہ سونے میں قبض روح کا خوف ہو اور جو کوئی بد دن وصیت مرجاتا ہے اسکو عالم برزخ میں
 رونے کی اجازت قیامت تک نہیں ہوتی مردے انگلی زیارت کو آتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں گروہ نہیں بولتا تو آپس میں کہتے ہیں کہ سو سکیں بد دن
 وصیت کے مرہوی اور ناگہانی موت کے خوف سے وصیت کر دیتی متعب ہو اور موت ناگہانی مُردے کے حق میں تخفیف ہو کر جو شخص کہ موت کے لیے تیار ہو
 اور لوگوں کے حق سے پشت دوتا رکھتا ہو اُس کے حق میں تخفیف نہیں چھوڑا کہ یہ ہر ایک گناہ سے توبہ کر کے سب مسلمانوں سے صاف دل ہو کر سوے
 کسی کے سائل کا ذکر اپنے جی میں کرے نہ اٹھنے کے بعد کسی گناہ کا ارادہ ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے بستر پر لیٹے اور
 کسی کے ستارے کی نیت نہ رکھتا ہو نہ کسی پر کینہ رکھتا ہو نہ جو کچھ اُس نے گناہ کیا ہو گا وہ بخشتا ہو گا پھر یہ کہ عمدہ بچھونے بچھالے سے آرام طلب ہو
 لے بچھونے کو ترک کرے یا اُس کے باب میں میانہ روی اختیار کرے بعض کا برسلف بچھونا بچھانا مکروہ جانتے تھے اور سونے کے لیے اسکو تکلف سمجھتے تھے
 اور اگر باب صفہ رضی اللہ عنہم سونے کے لیے زمین پر کچھ اپنے پیچھے نہ ڈالتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہم خاک ہی سے پیدا ہوئے اور اسی میں جاؤں گے اور
 میں ہر کو اپنے دلون کی نرمی اور نفسوں کی تواضع میں زیادہ مؤثر جانتے تھے پس اگر کسی شخص کا دل اس مشقت کو گوارا نہ کرے تو مسلا درجہ کا بچھونا بچھالے
 مستحسن ہے کہ جب تک نیند کا غلبہ نہ ہو تب تک نہ سووے اور نیند کو زبردستی اپنے اوپر نہ لے ہاں جس صورت میں کہ آخر شب کو اٹھنے کیلئے سونے سے مدد چاہے
 والہ تہ تکلف سورہ نے کامضائقہ نہیں کا برسلف کا سونا غلبہ نیند کی حالت میں ہو کر تاکھا اور کھانا فاقہ کی صورت میں اور بولانا نہ درست ہے کہ وقت میں

[illegible]

اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انکا وصف فرمایا کہ اولا قلیلا من اللیل لاجل جھون اور اگر نیندا اتنی غالب ہو کہ غانا روز ذکر کی دلع ہو اور یہ نہ جانے کہ کیا کرنا پڑتا ہے
کہ سورہے جب تک کہ اپنا قول سمجھے گئے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو لکھنے کو مکرہ جاتے تھے اور ایک حدیث میں ہے کہ رات میں بختی مست کھنچو اور کسی نے
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ فلان عورت رات کو نماز پڑھتی ہے اور جب آپ سنیند غالب ہوتی ہے تو ایک سی میں ٹپک جاتی ہے
آپ نے اس امر سے مانعت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی رات میں جس قدر ہو سکے نماز پڑھے اور جب آنسو کینند کا غلبہ ہو تو سورہہ نور
فرمایا کہ عمل میں سے اسی قدر کہ جسکی طاقت رکھتے ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں چھٹکتا جب تک تم نہ تھکو۔ اور فرمایا کہ اس میں میں سے بہتر وہ ہے جو اسان پر
ہو اور کسی نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ فلان شخص نماز پڑھتا ہے اور سوتا نہیں اور روزے رکھتا ہے تو افطار زمین کرتا آپ نے فرمایا کہ میں تو نماز
بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور روزہ بھی رکھتا ہوں افطار بھی کرتا ہوں۔ یہ میرا طریق ہے جو اس طریق سے مجھ موڑے وہ مجھے نہیں اور فرمایا
کہ اس میں میں سے مقابلہ نہ کرو یہ مضبوط ہو اور جو کوئی اس سے مقابلہ کرے گا یعنی یہ تکلف اپنی طاقت سے زیادہ کام کا التزام اپنے ذمہ کوگا تو دین ہی کے
غالب و یکا پہلے اپنے نفس کے نزدیک عبادت الہی کرے نہ شہوات و مستحکم یہ کہ قبلہ رخ ہو کر سووے اور قبلہ رخ ہونا دو طرح کی ایک تو ایسی طرح جیسے
مرنے والا لٹایا جائے یعنی جیت لیٹے کہ تختہ اور تاویس قبیلہ کی طرف رہیں اور دوسری طرح محدین کی صورت ہے کہ داہنی گردن پر لیٹ کر تختہ اور سامنے
کا حشر بدن کا قبلہ کی طرف کر کے مستحکم یہ کہ سوئے کے وقت دعا مانگے اور کہے باسمکسب فی ولعنت جنبی و بیک رفعہ آخرو عاون یا ثورہ تاک جو ہم نام
میں لکھ کر آٹھ دریاں در مستحب ہو کہ سوئے کے وقت حاضر آیتین پڑھے مثلاً آیۃ الکرسی اور آخر سورہ بقدر رواست کم الله واحدا لا اله الا هو الرحمن الرحیم ان فی
خلق السموات والارض والفلک والانس والجن ما یفزع الناس ما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض ابدا موتا
وبشا فیها من کل ذاتہ وتقرین الریح واسحاب المسخرین السماء والارض لما یأت تقوم یعقلون کہتے ہیں کہ جو کوئی اس آیت کو سوئے وقت پڑھے
ایا کرے اور تعالیٰ اسکو کلام مجید یاد کرادے کہ کبھی بھولے اور سورہ اعراف میں سے آیتیں پڑھے ان پر حکم اللہ الذی خالق السموات والارض فی ستہ ایام
ثم نسوی علی اثر نبشی اللیل النمار علیہ خیر ناد الشمس والقمر والنجوم فخرات بارہ الام الخلق والامر تبارک للہ رب العالمین اور دعائے عارفانہ سورہ نبی اسرائیل کے
المعدین والافندانی الارض جدا اصلا جدا وہ خوف وطمان رحمۃ اللہ قریب من المحسنین اور قل ادعوا ربکم سورہ نبی اسرائیل کے
آخر تک کہ آئیکے پڑھنے سے ایک فرشتہ اسکے لباس میں داخل ہو کر اسکی حفاظت کرتا ہو اور اسکے لیے دعائے حضرت کرتا ہو اور دعوتین کو پڑھکر
اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کرے اور ہاتھوں کو اپنے منہ پر اور تمام بدن پر پھرے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل اسی طرح مروی ہے اور دن سن
آیتیں سورہ کہف کے شروع کی اور دن آیتیں اسکے آخر کی پڑھے یہ آیتیں رات کو آنکھ کھلنے کے لیے ہیں کہ سہی کے وقت جاگ اُٹھے اور
حضرت علی کریم اللہ وجہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے نہیں معلوم ہوتا کہ جس شخص کی عقل کامل ہو وہ بدو سورہ بقرہ کی دوا آخر کی آیتوں کے پڑھے
سورہ اور پچیس بار یہ کہ سبحان اللہ واللہ لا اله الا اللہ واللہ اکبر تاکہ یہ چار دن کلمات ملکر باہر جاوین تھم یہ کہ سوئے کے وقت

[illegible]

[illegible]

کہ ادراسی طرح ادا فرمائے یہاں تک کہ تیرہ رکعتیں ہو گئیں اور حضرت عائشہؓ سے کسی نے پوچھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد میں قرأت آواز سے پڑھتے تھے یا
 آہستہ آپ نے فرمایا کہ کبھی آواز سے اور کبھی آہستہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رات کی نماز دو دو رکعتیں ہیں اور جب چھو کھوجیں ہوجانے
 خوف ہو تو ایک رکعت کا وتر ادا کر اور فرمایا کہ مغرب کی نماز نماز دن کو طاق کر دیتی ہے تو رات کی نماز کو طاق کر دو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو
 زیادہ سے زیادہ رکعتیں تہجد کی پڑھنی ثابت ہوئی ہیں وہ تیرہ ہیں کہ آپ ان رکعات میں قرآن مجید کا سمویٰ در خواہ مخصوص سورہوں میں سے جو آپ کے
 اوپر ہلکی ہو تین پڑھا کرتے تھے اور یہ مخصوص سورہیں بھی وردہ ہی کے حکم میں تھیں اور جب تک کہ قریب رات کا چٹھا حصہ پھیلنا آجاتا تب تک آپ نے تین
 پڑھتے رہتے یا پانچوں وقت رات کے وظیفوں کا رات کا چٹھا حصہ پھیلنا ہو جکا نام وقت بحریر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وبالاکار ہم یسئفون یعنی بحر کے وقت وہ
 استغفار کرتے ہیں اس کے معنی بعض یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں کیونکہ نماز میں بھی استغفار ہوتا ہے اور یہ وقت فجر کے وقت کے قریب ہے جو وقت کہ رات
 فرشتوں کے لوٹ جانے اور دن کے فرشتوں کے آئنا وقت ہو تو یہی اور یہ وہ وقت ہے کہ حضرت سلمان نے اپنے بھائی ابو درداء کو بتایا جس شب کو حضرت ابو درداءؓ
 کی ملاقات کو تشریف لائے تھے یہ قصہ ایک بڑی حدیث میں مذکور ہے اس کے آخر میں یہ ہے کہ جب بات ہو گئی کہ حضرت ابو درداءؓ نماز کو چلے حضرت سلمان نے فرمایا
 کہ سورہ ہود وہ سو گئے پھر حضورؐ کی دیر کے بعد وہ اٹھ کر چلے انھوں نے فرمایا کہ سورہ ہود سورہ ہے جب صبح کا وقت قریب ہوا سو وقت حضرت سلمان انکو فرمایا کہ
 آپ ٹھکرنا پڑ پھر دو لون نے تہجد پڑھا اور حضرت سلمان انکو فرمایا کہ تمھارے اوپر کچھ حق تو تمھارے نفس کی اور کچھ مہمان کا اور کچھ تمھاری بی بی کا
 تو سب حق داروں کا حق ادا کرنا چاہیے اور اس کہنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابو درداءؓ کی بی بی نے حضرت سلمان سے کہدیا تھا کہ تمھارے بھائی رات
 نہیں سوتے پھر صبح کو دو لون صاحب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رات کی گفتگو خدمت مبارک میں عرض کی آپ نے فرمایا کہ سلمانؓ
 نے درست کہا عرض کہ یہ پانچوں وقت ہر اس میں بحر کا نی تعبیر یعنی اگر صبح صادق ہو جانے کا خوف ہو تو سو وقت میں کھاوے اور وظیفہ سو وقت اور چوتھے
 وقت کا نمازی ہو اور صبح صادق ہو جاوے تو رات کے وظیفوں کا فاقہ ہوا دن کے اوقات شروع ہو گئے تو سو وقت ٹھکر فجر کی سنتیں پڑھتے اور یہی
 معنی ہیں اس آیت کے فسبح ما دبار بنوم یعنی کسی پاک بول اور ساروں کی پیچھے دیئے پیچھے پھر یہ آیت پڑھتے تھے اللہ انہ لا لا الہ الا اللہ ہو واللہ لا لا الہ الا اللہ
 بالقسط لا الہ الا ہو الخیر الخیر حکیم پھر یہ کہے وانا اشہد ما شہد اللہ بہ لنفسی تہمت بہ لکلمۃ واولو العلم من خلقہ وابتدوع اللہ ہذہ الشہادۃ فی لی علی اللہ اعلم
 واولوۃ واسا انا حاضرا حتی یتوفانی علیہا اللہم احططہا عنی ذلک واولوۃ جعل لی بہا عندک فی خرافۃ غفلت علی تو فنی علیہا حتی التاک بہا فی سبل تبدیلا غرض کہ اوقات
 کی ترتیب بدوں کے لیے یہ تھی جو مذکور ہوئی اور اگر بر سلف ان باتوں کے سوا ہر روز چار باتیں اور بھی سمجھنا پڑتے تھے روزہ رکھنا اور صدقہ دینا اگرچہ کم ہی ہو
 اور بیمار کو پوچھنا اور جنازے پر حاضر ہونا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی ان چار باتوں کو ایک دن میں کرے اس کے گناہ بخش دیے جاوے گئے اور ایک
 روایت میں ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا اور اگر اتفاق سے ان چیزوں میں سے کچھ میسر نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں تو کو تو بے باتو مکانیت کے بموجب بلیگا اور بیلو لوگ اس
 بات کو پوچھا جانتے تھے کہ سارا دن گزردا دے اور کچھ خیرات نہ کریں گویا ایک خرابیاں زیادہ وئی کا ٹکڑی کیوں نہ کوئی نہ کوئی نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت
 میں دینی اپنے صدقہ کے سایہ تلے رہیگا جب تک کہ آدمیوں میں حکم اخیر ہوا اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر سے بچو اگرچہ خرے کا ایک ٹکڑی دے کہ کو
 اور حضرت عائشہؓ نے ایک سائل کو صرف ایک انگور دیا اسنے لے لیا وہاں جو لوگ موجود تھے سمجھوں نے ایک دوسرے کی طرف تاکنا شروع کیا

[illegible]

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کہ تم کو کیا ہوا کہ اس نگو میں بہت سے ذرہ کا وزن کو پہنی خدا کے تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ایک ذرہ کے برابر خیر کرے گا وہ دیکھ لیا
تو اس میں تو بہت سے ذرے ہیں اور اکابر سلف سائل کا پیر و پنا اچھا نہ جانتے تھے کیونکہ حضرت علی اللہ علیہ السلام کی عادت شریف ایسی ہی تھی ایسا
نہیں ہوا کہ آپ سے کسی نے کچھ مانگا ہوا آپ نے انکار کر دیا ہوا ان اگر اس کے دینے پر ابھرتے نہ ہوتے تو چپ ہو جاتے تھے اور ایک حدیث میں ہے کہ
ابن آدم صبح کرتا ہوا اس حال میں کہ اس کے بدن کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ ہوتا ہے اور بدن میں تین سو ساٹھ سو تین سو اسی ہونے لگتی ہیں بات کے لیے تیرا کیا صدقہ ہے
اور مری بات سے منع کرنا صدقہ ہے اور ضعیف کی طرف سے کفیل ہونا صدقہ ہے اور راستہ بتانا صدقہ ہے اور ایندلی چیز کا دھوکہ کرنا راستہ میں صدقہ ہے
یہاں تک کہ ہمارا اللہ اور اللہ کے کو بھی کر فرمایا پھر فرمایا کہ دو رکعتیں چاشت کی صدقہ ہیں ان سب کو ادا کرنا یا یوں فرمایا کہ یہ سب اپنے لیے جمع کرنا چاہیے
چوتھا یہاں اس امر کے ذکر میں کہ حالات کے مختلف ہونے سے اوقات کے معمولات مختلف ہو جایا کرتے ہیں جاننا چاہیے کہ جو شخص تیرہ رات کی
کھیتی کرنی چاہتا ہے اور طریق آخرت اختیار کرنا ہو وہ چھ حال سے غالی نہیں یا عابد ہو گا یا عالم یا طالب العلم یا عالم یا اہل حرفہ یا موجد و داعی یا ایک میں
مستغرق رہے اس کے سوا اس کی طرف التفات نہ کرے اس میں سب کے معمولی وظائف مجاہدین تفصیل سننا چاہیے اول علی بنی وہ شخص کہ
محض عبادت کے لیے ہو رہے اس کے سوا کوئی کام نہ کرے نہ وہ راگز عبادت کو چھوڑ دے تو نکلنا بیٹھا رہے اس کے لیے اوقات و وظائف کی ترتیب
وہی ہے جو چھ دن رات کے اوقات میں ذکر کی اور یہ بھی کچھ امید نہیں کہ اس کے وظائف میں اند کے خلاف ہو اس طرح کہ اپنے اکثر اوقات کو صرف
غز میں یا تلاوت میں یا سبحان اللہ کہنے میں متغرق کرے کہ صحابہ میں بعض کا وظیفہ ایک دن میں بارہ ہزار دفعہ تسبیح کا تھا اور بعض ان میں ایسے تھے
کہ تیس ہزار بار سبحان اللہ کہتے تھے اور بعض ان کا معمول تین سو رکعتوں سے لیکر چھ سو اور پندرہ رکعت تک کا تھا اور کم سے کم رکعتیں جو ان سے مروی
ہیں وہ دن رات میں سو رکعتیں تھیں اور بعضوں کا وظیفہ کثرت سے قرآن پڑھنے کا تھا کہ کوئی ایک دین میں ایک ختم کرنا تھا اور کسی سے دن میں
دو ختم مروی ہیں اور بعض ایسے تھے کہ ایک دن یا تمام رات ایک ہی آیت کے فکر میں گزار دیتے تھے اور اسی کو بار بار پڑھتے جاتے تھے
اور کر زین دیرہ کہ معظمہ میں ٹھہرے ہوئے تھے تو ایک روز میں ستر طواف سات پھیروں کے کیا کرتے اسی طرح ہر شب میں ستر طواف کرتے
تھے اور باوجود اسکے دن رات میں درختم قرآن مجید کے بھی کر لیتے تھے آپ اگر اس کا حساب لگاؤ تو دن رات کے طوافوں میں قریب تین
کوس کے تو مسافت بڑی ہو اور ہر سات پھیروں کے بعد دو رکعتیں طواف کی جمع کرنے سے دو سو اسی رکعتیں ہوتی ہیں اور درختم قرآن کے ہونے تو بہت
بڑی شقت ہوتی ہے اب اگر یہ کہ کوئی ان وظائف میں سے اکثر اوقات کس وظیفہ میں صرف کرنے بہتر ہیں تو اس کا حال یہ ہے کہ نماز میں ٹھہرے ہو کر
مستمر آن سے تامل و در سمجھ کے پڑھنا سب باتوں کو شامل ہی لیکن چونکہ اس پر موانعت کرنی مشکل ہے اس لیے ہر شخص کے حال کے لحاظ سے
بہتر وظیفہ مختلف ہو گا۔ اور غرض وظیفوں سے دل کا تزکیہ اور پاک کرنا اور زیور ذکر الہی سے اس کو آراستہ کرنا اور ذکر سے اس کو پر جانا ہے تو
طالب کو چاہیے کہ اپنے دل پر غور کرے اور حسرت بات کا اثر اس میں زیادہ ہو ہی پر موانعت کرے اور جب اس سے دل کو ٹھکان اور اکتانامہ
کرے تو دوسرا وظیفہ بدلے اور اسی واسطے اکثر خلق کے حق میں ان امور خیر کا مختلف اوقات میں موجب تفصیل گذشتہ کے پچھلنا اور
ایک قسم سے دوسری قسم کو بدلتے رہنا ہی ہو گا اچھا معلوم ہوتا ہے ایسے کہ اکتانامہ سرشت الہانی پر غالب ہے اور ہر ایک شخص کے حالات
اس باب میں بھی مختلف ہیں اگرچہ وظائف کی غرض و حاصل معلوم ہو گئی تو جس وظیفہ سے اصل غرض حاصل ہوتی ہو اسی کو اس وقت

۱۔ جو شخص عبادت یا تہجد یا غیرہ میں مستغرق رہے

میں مصروف ہوگا تو اس صورت میں کوئی حصہ دن کا اعضا کے اعمال سے خالی بھی نہ رہیگا اور سب میں ل بھی حاضر رہیگا۔ اور رات کی تقسیم عالم کے باب میں ہی بہتر ہوگا امام شافعی نے کرکھی تھی کہ رات کے تین حصے کرتے ایک تہائی تو مطالعہ اور علم پڑھانے کے لیے دوسری تہائی درمیان شب کی نماز کے لیے اور تھیلی تہائی سوئے کی واسطے اور یہ بات تو جاڑوں میں ہو سکتی ہو مگر گرمی کے موسم میں لبا اسکا عمل اسکو نیکو ایک صورت سے کہ دن کو بہت سا سولہوے حاصل ہے کہ عالم کے اوقات کی ترتیب ایسی ہونی چاہیے جیسے مذکور ہوئی کہ موسم طالع علم اسکو طلب علم میں مشغول ہو کر اور نوافل میں لگے رہنے کی نسبت کر چھایا اسی لیے ترتیب وقاات کے باب میں اسکا اور عالم کا ایک حکم ہوتا ہے فرق ہو کر جو وقت میں علم افادہ میں مشغول ہو سو وقت طالع علم استفادہ میں مصروف ہو اور جو وقت عالم کی تصنیف کا ہو سو وقت یہ حاشیہ پڑھانا اور کتابت کرنی اختیار کرے باقی اوقات میں اس طرح میں جیسے ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں اور جو کچھ ہم نے باب العلم میں علم کی اور اس کے سکھنے کی فضیلت لکھی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کا سکھنا ان وظائف سے بہتر ہے بلکہ اگر کوئی شخص مجلس علم میں حاضر ہو کر پون نہ سکھے کہ لکھتا جاوے اور یاد کرتا جاوے کہ عالم ہو جاوے بلکہ وہ شخص عام ہی میں سے ہو تب بھی اسکا ذکر اور وعظ اور علم کی مجلسوں میں حاضر ہونا ان وظائف میں لکھنا چھایا ہو جو ہم بعد صبح اور طلوع کے پیچھے اور دوسرے تمام اوقات میں لکھ آئے ہیں کیونکہ ابودر کی حدیث میں آچکا ہے کہ مجلس کریم حاضر ہونا ہزار رکعت نماز سے اور ہزار جنازوں کے شریک ہونے سے اور ہزار عیاریں سے اچھا ہے اور آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے کہ جب تم جنت کے گلزار دیکھو تو ان میں چروگوں کو عرض کیا کہ یا رسول اللہ جنت کے گلزار کیا ہیں آپ نے فرمایا کہ ذکر کے جلنے اور کتب حبار فرماتے ہیں لاکر علماء کے مجالس کا ثواب لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاوے گا تو آپ پرٹ مرن ہا تک کہ ہر ایک میرا پیارا ہوتا ہے اور ہر ایک بازاری اپنے ہاڑ سے دست بردار ہو اور حضرت عمرؓ نے فرمایا ہے کہ آدمی اپنے گھر سے ایسی طرح نکلتا ہے کہ اس پر تمامہ کے پہاڑوں کے برابر گناہ ہوتے ہیں مگر جب کسی عالم کا کلام سننا ہو اور اپنے گناہوں پر افسوس نہ دامت کرتا ہو تو اپنے گھر ایسی طرح دھنسا ہے کہ سپر کوئی گناہ نہیں ہوتا پس تم علماء کی مجلسوں کے علیحدہ دست رہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمام روکین پر کوئی جگہ علماء کے مجالس سے بزرگتر نہیں پیدا کی۔ اور کسی شخص نے حضرت حسن بھریؓ سے کہا کہ میں آپ سے اپنے دل کی سختی کی شکایت کرتا ہوں آپ نے فرمایا کہ مجالس کو میں بیٹھا کر سختی دل جاتی رہے گی۔ اور عمار زہد نے مسکینہ غلو کو خواب میں دیکھا جو ہمیشہ فکر کے حلقوں میں حاضر ہوتی تھیں اور کہا کہ اسکی نہ حیا اسے کہا کہ اب سکنت دور ہو گئی اور تو انگریزی کی عمر لے کہا کہ یہ حال تو کو مسکینہ نے کہا کہ اس شخص کا حال کیا ہو چھتے ہو چکے لیے جنت بالکل مباح کر دی گئی عمار نے کہا کہ یہ درجہ جس سے ہے حاصل ہوا کہ اہل فکر کے پاس بیٹھنے سے۔ حاصل یہ کہ اگر کسی داعظ خوش کلام پاک سیرت کے کہنے سے دل کے اوپر سے بخت دنیا کی گریہوں میں سے ایک بھی کھل جاوے تو یہ کسی بہ نسبت اشرف اور مفید تر ہو کہ باوجود دل میں دنیا کی محبت ہونے کے بہت سی بکشتیں آدمی پڑے چہا رہم اہل حرفہ کا اپنے عیال کے لیے کمالی کا محتاج ہوا اسکو جائز نہیں کہ اپنے عیال کو قانون مار ڈالے اور سارے اوقات عبادتوں میں مستغرق ہو سکے بلکہ اسکو بھی چاہیے کہ کام کے وقت بازار جاوے اور اپنے پیشہ میں مشغول ہو بلکہ مناسب یہ ہے کہ اپنے پیشہ میں ذکر الہی کو نہ بھولے بلکہ تسبیحات اور ذکر اور تلاوت پر موانعت رکھے کہ یہ بات کام کرنے کے ساتھ بھی ممکن ہیں البتہ نماز کام کے ساتھ میں نہیں ہو سکتی لیکن جس صورت میں کہ باغ وغیرہ کا محافظ ہو تو نماز کا ورد بھی ادا کر سکتا ہے اور جب مقدار کفایت کما چکے تو چاہیے کہ وہی وظائف معمولی بجالاوے جو اوپر مذکور ہوئے اور اگر دن بھر پیشہ میں لگا رہے اور رات میں حاجت ناک ہوا اسکو دے ڈالے تو یہ ان اوراد سے بہتر ہے جو ہم نے لکھے ہیں کیونکہ جس عبادت کا فائدہ اردوں کو بھی پہونچے وہ اس سے بہتر ہے کہ اس کا نفع

اس باب میں لکھا گیا ہے
باب دہم ترتیب
نواق

پہچان دیتا ہے وہ دوسرے کی عبادت نہیں کرنا۔ اور وہ ظیفوں کے باب میں ہر صنف کے حق میں اصل عبادت ہے کیونکہ غرض ظائف سے صفات باطنی کا پلٹنا ہے اور عمل کا ایک دہا کرنا تاثر کم کرتا ہے بلکہ اثر معلوم بھی نہیں ہوتا اثر تو سب اعمال پر مترتب ہوا کرتا ہے اور جب کیا عمل کرنے کا اثر ظاہر میں معلوم نہیں ہوتا اور دوسری بار اور تیسری بار کے کرنے سے اسکی نشی جلد نہیں کجائی تو ازل کلاں کل ہی مٹ جاتا ہے اور اسکا حال فقیر کا حال ہوتا ہے جو یہ چاہے کہ میں خوب فقیر ہو جاؤں کہ وہ بھی بدولت بہت سی دفعہ مسائل کے دہرانے کے نتیجہ ہوگا اگر شک ایک بات متھک مسائل کو دوچار کر کے اور تیس چار ہفتے چھوڑ کر ایک تین محنت کرے تو اسکا کچھ اثر ہوگا اور اگر اس محنت کو بیہم راتوں پر تقسیم کرے ہر شب غھوڑی غھوڑی محنت کیا کرے تو اسکا اثر کمین ہوگا اور ہی جسد کی جنت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اکتب الاعمال لی اللہ او دوما وان قل اور حضرت عائشہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا حال لوگوں نے پوچھا تو فرمایا کہ آپ کا عمل دائمی تھا اور جب کوئی عمل آپ کرتے تھے تو اسکو مستحکم کرتے تھے اور ہمیں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص کو خدا تعالیٰ نے کسی عبادت کا عادی کر دیا ہو اور وہ اسکو اکتا کر چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس سے نہایت ناراض ہوتا ہے اور یہی سبب تھا کہ آپ سے جب باہر کے لوگوں کے آنے کی جگہ دو رکعتیں ہاگین تو انکو عصر کے بعد تارک ثبات کے لیے پڑھ لیا پھر آئندہ کو وہ دو رکعتیں ہمیشہ عصر کے بعد پڑھتے رہے لگاپہ مکان پر پڑھیں مسجد میں پڑھیں تا کہ کوئی اس باب میں ایسی پیروی نہ کرے اس امر کو حضرت عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما نے روایت کیا ہے۔ اب اگر یہ کہ عصر کے بعد کا وقت تو مکروہ ہے انہیں دوسرے شخص کو بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا سے یہ دو رکعتیں جائز ہیں کہ نہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ اسوقت میں نماز کا مکروہ ہوتا ہے جو ان ہم بیان کر چکے ہیں دل آفتاب پرستوں کی شاہدیت سے بچنا یا شیطان کے سینگ نہکلنے کے وقت سجدہ سے احتراز کرنا یا اکتانے کے خوف سے عبادت میں آرام کا ملنا اور یہ تینوں صورتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نہیں سکتیں ایسی ہیں اس باب میں دوسرے کو آپ کے اوپر نیاں نہیں کر سکتے اور اسکا شاہد یہ ہے کہ آپ نے اس فعل کو گھڑ میں کیا تا کہ کوئی آپ کی اقتدا نہ کرے

دوسری فصل مغرب و عشاء کے درمیان کی عبادت اور رات کی عبادت کی فضیلت میں اور ان ہیوں کے ذکر میں جن سے رات کو جاگنا ہو اور رات کے پچھٹنے کی کیفیت اور ان راتوں کے بیان میں چکا جاگنا اور عبادت کرنا تخت ہو اور اس فصل میں پانچ بیان ہیں پہلا بیان مغرب عشاء کے درمیان کی عبادت وغیرہ کی فضیلت میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک سب دنوں میں افضل مغرب کی نماز ہے کہ اسکو نہ مسافر سے کہ کیا نہ میقم سے رات کی نماز کو اس سے شروع کیا اور دن کی نماز کو اس سے تمام کیا پس جو شخص مغرب کی نماز پڑھے اور بعد اس کے دو رکعتیں پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دو محل جنت میں بناوے راوی فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ سونے کے فرمائے یا چاندی کے اور جو شخص اس کے بعد چار رکعتیں پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے تین سو گناہ بخش دے یا چالیس برس گناہ عفو فرماوے اور حضرت ام سلمہ اور حضرت ابو ہریرہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی مغرب کے بعد چار رکعتیں پڑھے تو اس کے لیے یہ رکعتیں ایک برس کامل کی عبادت کے برابر ہوگی یہ فرمایا کہ گویا شب قدر کو تمام رات نماز پڑھی اور سید بن جبیر حضرت ثوبان سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مغرب و عشاء کے درمیان سب جماعت میں متکلف ہو کہ سوائے نماز یا قرآن کے اپنے آپ کوئی کلام نہ کرے تو اللہ تعالیٰ پرشایان ہوگا کہ اس کے لیے دو محل جنت میں بناوے کہ ان دونوں میں ہر محل کا فاصلہ سو برس کی راہ ہوگا اور دونوں کے درمیان درخت لگا دیا کہ اگر ان میں تمام زمین لے پھرن تو سب کی گنجائش کروا دیں اور ایک حدیث میں فرمایا جو شخص مغرب و عشاء کے درمیان دس رکعتیں پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک محل جنت میں بناوے پس حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ

اس باب میں
۱۔ نمازین گاری
۲۔ بخاری و مسلم
۳۔ ترمذی و ابوداؤد
۴۔ ابن ماجہ
۵۔ ترمذی و ابوداؤد
۶۔ ترمذی و ابوداؤد
۷۔ ترمذی و ابوداؤد
۸۔ ترمذی و ابوداؤد
۹۔ ترمذی و ابوداؤد
۱۰۔ ترمذی و ابوداؤد
۱۱۔ ترمذی و ابوداؤد
۱۲۔ ترمذی و ابوداؤد
۱۳۔ ترمذی و ابوداؤد
۱۴۔ ترمذی و ابوداؤد
۱۵۔ ترمذی و ابوداؤد
۱۶۔ ترمذی و ابوداؤد
۱۷۔ ترمذی و ابوداؤد
۱۸۔ ترمذی و ابوداؤد
۱۹۔ ترمذی و ابوداؤد
۲۰۔ ترمذی و ابوداؤد
۲۱۔ ترمذی و ابوداؤد
۲۲۔ ترمذی و ابوداؤد
۲۳۔ ترمذی و ابوداؤد
۲۴۔ ترمذی و ابوداؤد
۲۵۔ ترمذی و ابوداؤد
۲۶۔ ترمذی و ابوداؤد
۲۷۔ ترمذی و ابوداؤد
۲۸۔ ترمذی و ابوداؤد
۲۹۔ ترمذی و ابوداؤد
۳۰۔ ترمذی و ابوداؤد
۳۱۔ ترمذی و ابوداؤد
۳۲۔ ترمذی و ابوداؤد
۳۳۔ ترمذی و ابوداؤد
۳۴۔ ترمذی و ابوداؤد
۳۵۔ ترمذی و ابوداؤد
۳۶۔ ترمذی و ابوداؤد
۳۷۔ ترمذی و ابوداؤد
۳۸۔ ترمذی و ابوداؤد
۳۹۔ ترمذی و ابوداؤد
۴۰۔ ترمذی و ابوداؤد
۴۱۔ ترمذی و ابوداؤد
۴۲۔ ترمذی و ابوداؤد
۴۳۔ ترمذی و ابوداؤد
۴۴۔ ترمذی و ابوداؤد
۴۵۔ ترمذی و ابوداؤد
۴۶۔ ترمذی و ابوداؤد
۴۷۔ ترمذی و ابوداؤد
۴۸۔ ترمذی و ابوداؤد
۴۹۔ ترمذی و ابوداؤد
۵۰۔ ترمذی و ابوداؤد
۵۱۔ ترمذی و ابوداؤد
۵۲۔ ترمذی و ابوداؤد
۵۳۔ ترمذی و ابوداؤد
۵۴۔ ترمذی و ابوداؤد
۵۵۔ ترمذی و ابوداؤد
۵۶۔ ترمذی و ابوداؤد
۵۷۔ ترمذی و ابوداؤد
۵۸۔ ترمذی و ابوداؤد
۵۹۔ ترمذی و ابوداؤد
۶۰۔ ترمذی و ابوداؤد
۶۱۔ ترمذی و ابوداؤد
۶۲۔ ترمذی و ابوداؤد
۶۳۔ ترمذی و ابوداؤد
۶۴۔ ترمذی و ابوداؤد
۶۵۔ ترمذی و ابوداؤد
۶۶۔ ترمذی و ابوداؤد
۶۷۔ ترمذی و ابوداؤد
۶۸۔ ترمذی و ابوداؤد
۶۹۔ ترمذی و ابوداؤد
۷۰۔ ترمذی و ابوداؤد
۷۱۔ ترمذی و ابوداؤد
۷۲۔ ترمذی و ابوداؤد
۷۳۔ ترمذی و ابوداؤد
۷۴۔ ترمذی و ابوداؤد
۷۵۔ ترمذی و ابوداؤد
۷۶۔ ترمذی و ابوداؤد
۷۷۔ ترمذی و ابوداؤد
۷۸۔ ترمذی و ابوداؤد
۷۹۔ ترمذی و ابوداؤد
۸۰۔ ترمذی و ابوداؤد
۸۱۔ ترمذی و ابوداؤد
۸۲۔ ترمذی و ابوداؤد
۸۳۔ ترمذی و ابوداؤد
۸۴۔ ترمذی و ابوداؤد
۸۵۔ ترمذی و ابوداؤد
۸۶۔ ترمذی و ابوداؤد
۸۷۔ ترمذی و ابوداؤد
۸۸۔ ترمذی و ابوداؤد
۸۹۔ ترمذی و ابوداؤد
۹۰۔ ترمذی و ابوداؤد
۹۱۔ ترمذی و ابوداؤد
۹۲۔ ترمذی و ابوداؤد
۹۳۔ ترمذی و ابوداؤد
۹۴۔ ترمذی و ابوداؤد
۹۵۔ ترمذی و ابوداؤد
۹۶۔ ترمذی و ابوداؤد
۹۷۔ ترمذی و ابوداؤد
۹۸۔ ترمذی و ابوداؤد
۹۹۔ ترمذی و ابوداؤد
۱۰۰۔ ترمذی و ابوداؤد

اس پر ایسے اچھے جیسے دانہ پھونکنے کے وقت اچھٹا ہر پھر چھلکا اُس سے علیحدہ ہوتے اور صبح تک نماز پڑھتے پھر فرماتے رع عابد کی نیند باد جنم
میں اڑ گئی با اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ ہم کوئی کام زیادہ سخت رات کی محنت اور اُس ل کے دینے سے نہیں جانتے پھر کسی نے
اُن سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ تجھ گزاروں کے چہرے اور لوگوں سے اچھے ہوتے ہیں آپ نے فرمایا اس لیے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے
ساتھ تنہا ہوتے ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ اُنکو اپنے نور میں سے کسی ذریعہ پناہ دیتا ہے اور کوئی نیک بخت اپنے کسی سفر سے پھر کر اُن کے لیے
بستر بچھا یا گیا اس پر سو رہے بہان تک کہ اُنکا و شب کا وقت ہو گیا انھوں نے قسم کھائی کہ آئندہ کو کبھی بستر پر نہ سوؤں گا۔ اور عبدالعزیز ابن ابی
رؤ اور رات گئے اپنے بستر کے پاس آئے اور اس پر ہاتھ پھیر کر کہنے کہ تو نرم تو ہو مگر بچھا کہ جنت میں تجھ سے بھی نرم تر ہو پھر ساری رات نماز پڑھتے
رہتے۔ اور فضیل کا قول ہے کہ جب رات میرے سامنے آتی ہو تو اول اول اُس کی درازی سے مجھے خوف لگتا ہے مگر میں قرآن شروع کر دیتا
ہوں تو اپنی حاجت پوری بھی نہیں کرتا کہ صبح ہو جاتی ہے۔ اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اُس کے سبب سے
رات کے اٹھنے سے محروم رہتا ہے اور فضیل فرماتے ہیں کہ جب تم سے رات کا جاگنا اور دن کو روزہ رکھنا نہ ہو سکے تو جان لو کہ تم محروم ہو اور
تجھارے گناہ بہت ہو گئے ہیں۔ اور صلہ بن اشیم تمام رات نماز پڑھتے جب سحر ہوتی تو دعا کرتے کہ اے جی جیسا شخص جنت کیسے طلب کرے
لیکن انہی رحمت سے بھکو دوزخ سے پناہ دے۔ اور ایک شخص نے کسی حکیم سے کہا کہ مجھ سے شب بیداری نہیں ہو سکتی اُس نے کہا کہ بھائی دن کو خدا
تعالیٰ کی نافرمانی مت کر کہ شب بیداری نہ کرنے کا مضائقہ نہیں۔ اور حسن بن صالح کے پاس ایک لونڈی تھی انھوں نے ایک قوم کے
ہاتھ لگا کر صبح ڈالا جب بھی رات ہوئی وہ لونڈی اٹھی اور کہا کہ اٹھو گھر والو نماز پڑھو انھوں نے کہا کہ کیا صبح ہو گئی جو نماز پڑھیں لونڈی نے پوچھا کہ تم نماز
نماز کے سوا اور کوئی نماز نہیں پڑھتے انھوں نے کہا کہ نہیں وہ لونڈی حسن کے پاس آئی اور کہا کہ آقا سے من تم نے مجھ کو ایسے لوگوں کے ہاتھ
بچھو باوجود کہ میں پڑھتے بھکو واپس کر لو چنانچہ انھوں نے اُسکو لوٹا لیا اور دام بھر دیے۔ اور ربیع کہتے ہیں کہ میں امام شافعی کے مکان میں بہت
راتوں سویا ہوں میں نے دیکھا کہ آپ رات کو بہت غصا سوتے تھے اور ابو الجوزیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت امام ابو حنیفہ کے ساتھ چھ مہینے
رہا ہوں اس عرصہ میں کوئی شب ایسی نہیں ہوئی کہ آپ نے زمین پر اپنی گرد لٹ لگائی ہو۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ کا دستور تھا کہ نصف شب
عبادت کیا کرتے لیکن ایک بار کچھ لوگوں کے پاس گزر ہوا تو انھوں نے انہیں میں ذکر کیا کہ یہ شخص تمام رات عبادت کرتا ہے آپ نے اپنے دل میں
کہا کہ میری صفت وہ بیان کرتے ہیں جو میں کرتا نہیں اسی لیے آئندہ کو تمام رات عبادت کرنے لگے اور کہتے ہیں کہ رات کو آپ کے لیے کوئی بستر
نہ تھا اور کہتے ہیں کہ مالک بن دینار نے ایک رات اس آیت کو پڑھ کر صبح کر دی اشم سب الذین اخرجوا السیئات من جہلم کا لہذا منو وعلوا
الصلوات سوا تو حیا ہم و ما تم سار ما یحکمون۔ اور خیر بن حبیب کہتے ہیں کہ میں نے مالک بن دینار کو دیکھا کہ انھوں نے بعد عشاء کے وضو کیا پھر اپنی
جانناز پر کھڑے ہو کر انہی دائرہ کی پکڑی اور آئندہ دن کا گھر گیا پھر یہ کہنا شروع کیا کہ اے مالک کے بڑے صاحب کے کو دوزخ پر حرام کر دے اے جی مجھے
تو معلوم ہے کہ جنت میں کون رہے گا اور دوزخ میں کون رہے گا تو مالک ان دونوں فریقوں میں سے کونسا ہو اور ان دونوں گھروں میں سے مالک کا گھر
کونسا ہو اسی طرح صبح صادق ہونے تک کہتے رہے۔ اور مالک بن دینار کہتے ہیں کہ ایک رات میں اپنا ورد بھول گیا اور سو رہا خواب میں دیکھا کہ
ایک رات نہایت خوبصورت ہاتھ میں رخص لے کر اور مجھ سے کہتی ہو کہ کلو بھی طرح پڑھنا آتا ہے میں نے کہا کہ ہاں اُس نے وہ رخص مجھے یاد دیکھا تو میں نے

اصناف کیا خیال رکھتے
دین تھوڑا سا کالی یوں
بڑا بیان کر کے کر دیتا
ان کو مارا ان کے ہر
یقین لالہ اور چک
جیسے نہ مگر
ان کا جانا اور سونا
جیسے دھو سے ہیں جو
سے پتہ ہو

عراق

مضمون کا ایک قطعہ تھا قطعہ نمبر کیا ہو میں کمال اللہ اور انانی لے ہا کہ وہ حال القش جو جنتی دل کے سینے سے بہا ہر عالم پر نہیں ہو موت جنت میں ہو
 لہو جردن سے اور انگوٹھا لگانے سے ہا اٹھو اب خواب غفلت سے کہ اس سونے سے بہتر ہو تجوید میں ہو قرآن کی تلاوت کر قرآن سے ہا اور کہتے ہیں
 مسروق نے حج کیا اور تمام سفر میں رات کو صرف بچہ ہی کرنے میں رہ کر دی اور ازہر بن غیث جو بڑے تہجد گزار دن میں اپنے کتبے میں کہ میں نے خواب میں ایک
 عورت کو دیکھا کہ وہ دنیا کی عورتوں کے مشابہ نہ تھی میں نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہو اس نے کہا کہ میں خورشیدوں میں سے ہوں کہ تو مجھے نکل چ کر لے آئے
 کہا کہ تو میرے مالک سے سنگنی کا پیام کر اور میرا ہر دے دے میں لے پوچھا کہ تیرا کیا ہوا ہے کہ اسے کہا کہ بہت سا تہجد پڑھنا اور یوسف بن ہرمان کہتے ہیں کہ
 میں نے سنا ہے کہ عرش کے نیچے ایک فرشتہ مرغ کی صورت ہو جسکے نیچے موتی کے اور غار بن زبیر حدیث کے ہیں جب اول تہائی رات جاتی ہو تو وہ اپنے
 بازو پٹھٹھا کر بانگ دیتا ہو اور کہتا ہو کہ جاگنے والے اٹھیں اور جب دہری رات گزرتی ہو تو بازو ہلا کر غلامی اور کستا ہو کہ تہجد پڑھنے والے اٹھیں اور
 جب دہری شب گزرتی ہو تو دونوں بازو ہکا کر ہوتا ہو کہ نماز پڑھنے والے اٹھیں اور جب صبح صادق ہو جاتی ہو تو بازو دن کو ایک دو ہرے پر
 مار کر اڑ کر تا ہو کہ غافل لوگ اپنے اور اپنے گناہ لیے اٹھیں اور کہتے ہیں کہ وہ سب بن نہ یانی نے تیس برس پنا ہلو زمین پر نہیں کھا دے کہ کرتے
 تھے کہ اگر میں اپنے مکان میں شیطان کو دیکھوں تو میرے نزدیک اس سے بہتر ہو کہ اس میں بہتر دیکھوں کیونکہ اگر کو دیکھنے سے نیند آتی ہو اور ان کے پاس ایک
 ہرے کا تکیہ تھا جب ان کو نیند کا غلبہ ہوتا تو اپنا سینہ اُس پر رکھ کر تہجد پڑھنے لگتے تھے پھر نماز میں لگ جاتے اور بھلا کا برکات قول ہو کہ میں نے پروردگار
 جانا نہ کو خواب میں دیکھا اور سنا کہ یہ ارشاد فرماتا ہو کہ قسم ہو انبی غزت اور جلال کی میں سلیمان نبی کی خواہا بہت بہتر کر دنگا کہ اس نے میرے لیے چالیس
 برس عشا کے وضو سے صبح کی نماز بھی ہو اور کہتے ہیں کہ سلیمان نبی کا مذہب یہ تھا کہ جب نیند کا اختلاط دل میں ہو جاوے تو وضو جاتا رہتا ہو اور
 بعض کتب مشین میں خدا تعالیٰ کا ارشاد مذکور ہو کہ فرماتا ہو کہ میرا بندہ جو حقیقت میں میرا بندہ ہو وہ کہ اپنے اٹھنے کے لیے مرغ کی آواز کا انتظار کرے
 تیسرا بیان ان اسباب کے ذکر میں جسے رات کا اٹھنا سہل ہو واضح ہو کہ رات کا اٹھنا خلق پر مشکل ہو لہذا ان کو خدا تعالیٰ توفیق دیتا ہو کہ
 اُسکے سہل ہونے کی ظاہری اور باطنی شرطوں کو بخالائے میں اپنے کچھ دشوار زمین اب جانا چاہیے کہ ظاہر کی شرطیں اس کے لیے چار ہیں اول یہ کہ
 کھانا بہت نہ کھاوے کیونکہ بہت کھانے سے پانی بہت پیو گیا پھر نیند بہت آوے گی اور اٹھنا بھاری ہو جاوے گا بعض مشائخ ہر شب تشریف آں
 کھڑے ہو کر کہتے کہ اگر وہ مردان بہت مت کھاوے ورنہ پانی بہت پیو گے اور بہت سا سوئے گے پھر مرنے کے وقت بہت سا پچتاو گے اور
 سورہ کاغذ کی ثقالت سے ہلکا رہنا ایک بڑی اصل ہو دوہم یہ کہ دن کو اپنے نفس پر ایسی شغف کے کام نہ ڈاؤے جن سے اعضا جوڑ ہو جاوے اور
 بیٹھے سست ہو جاوے کیونکہ اس جہ سے بھی نیند آتی ہو سوہم یہ کہ دن کو سونا نہ چھوڑے کہ رات کے اٹھنے کے لیے یہ سونا سست ہو چھا رہم یہ کہ دن
 کو بہت سے گناہ نہ کرے کیونکہ گناہوں کا ارتکاب دل کو سخت کرتا ہو اور بندہ میں اور سامان رحمت میں حائل ہوتا ہو ایک شخص نے حضرت حسین
 کہا کہ میں رام سے سوتا رہتا ہوں اور رات کے اٹھنے کو دوست رکھتا ہوں ورنہ وضو کا پانی تیار رکھتا ہوں پھر مجھے کیا ہوا ہو کہ جاگنا نہیں آپ نے
 فرمایا کہ تیرے گناہوں نے تجھے روک رکھا ہو اور حضرت حسن جب بازار میں جا کر لوگوں کی آواز اور ہیکار یا متین سنتے تو فرماتے کہ میری دوست
 میں ان لوگوں کی رات بڑی بچو نہ کہ یہ دن کو نہیں ہوتے اور سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ میں ایک گناہ کے عوض میں پانچ نیچے تک تہجد سے سزا ہوا
 لوگوں نے پوچھا کہ وہ کون سا گناہ تھا فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو روتے دیکھا کہ اپنے جی میں کہا کہ یہ ریاکار ہے اور بعض کا کہتے ہیں کہ میں نے کربن ہا

ارج اس میں صاحب
 برایت ابن عباس
 بسبب جنون
 ۱۲

کے پاس گیا سوقت وہ روئے تھے میں نے پوچھا کہ کہیں سے کوئی خبر مرگ آپ کے کسی قریب کی آئی ہو فرمایا کہ اس سے بھی سخت بات ہو میں نے
 کہا کہ آپ کے کہیں درد ہو جائیگا دیتا ہو فرمایا کہ اس سے بھی سخت بات ہو میں نے کہا کہ وہ کیا ہو فرمایا کہ میرا وارہ بند ہو اور پردہ چھوٹا ہوا ہو اور آٹا
 کا درد میں نے نہیں ٹھہرا اور اس کی وجہ بجز اس کے نہیں کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہو اور یہ اس لیے کہ خیر نیکی کی طرف بلانی ہو اور بدی شر کی طرف
 داعی ہو اور پردہ دنوں اگر غلط سے بھی ہوں تو بہت کی طرف کھینچے ہیں دراسی جہ سے ابوسلمان دارانی نے فرمایا ہو کہ کسی شخص سے جماعت کی
 نماز بدو کسی گناہ کے فوت نہیں ہوتی۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ رات کو احتلام ہونا ایک سزا ہو اور جنابت کے معنی دوری کے ہیں اور بعض علما
 فرماتے ہیں کہ اگر مسکین جب تو روزہ رکھے تو دیکھ لے کہ کس کے پاس انتظار کرتا ہو اور کس چیز پر انتظار کرتا ہو کیونکہ بندہ ایک ایسا القہر کھاتا ہو جس سے
 اس کا دل پہلی حالت سے بدل جاتا ہو اور پھر حالت اصلی پر نہیں لوٹتا۔ غرض کہ گناہ سب موجب سختی دل ہوتے ہیں اور تہجد سے مانع ہیں خصوصاً
 طرم کی غذا کی تاثیر اس میں بہت ہو اور دل کی صفائی اور اس کو خیرات کی طرف جنش دینے میں جسد رطلال کا نقشہ اثر کرتا ہو اس قدر دوسری چیز
 نہیں کرتی اور اس بات کو جو لوگ لون کے نگراں ہیں تجربہ اور شریعت کی شہادت سے جانتے ہیں۔ اور بہیں جبر بعض کام کرنا ہوتے ہیں کہ بہت سے
 تھے ایسے ہیں کہ تہجد کے مانع ہوتے ہیں اور اکثر نگاہ ایسی ہیں کہ سورت کے پڑھنے کے مانع ہیں اور بندہ ایک غذا کھاتا ہو اور ایک کام کرتا ہو جس سے
 برس روز کے تہجد سے محروم ہو جاتا ہو اور جس طرح کہ نماز فحش اور بُرائی سے روکتی ہو اسی طرح فحش اور بُرائی بھی نماز سے اور عام خیر کے کاموں سے
 روکتی ہو اور ایک ٹھس کے داروغہ نے ذکر کیا ہو کہ میں دینور کے ہندی خانہ کا کچھ ادب تیس برس داروغہ رہا جو کوئی رات کو گزرتا ہو کہ آتا میں
 اس کا حال پوچھا کہ اُسے نماز عشا جماعت پڑھی ہو یا نہیں لوگ ہی کہتے کہ نہیں پڑھی میں جان لیتا کہ میں جہ اس کی گرفتاری کی ہوئی اس سے یہ معلوم
 ہوتا ہو کہ جماعت کی برکت فحش اور بُرائی کے ارتکاب کی مانع ہو اور باطن کے اسباب بھی تہجد کے اٹھنے کے لیے چاہیں اول دل کا سلازن
 کے کہنے اور بدعتوں اور فضول ترددات دنیاوی سے صاف ہونا اس لیے کہ جس شخص کا دل فکر دنیا کی تدبیر میں ڈوبا رہتا ہو اس کو رات کو اٹھنا نصیب
 نہیں ہوتا اور اگر اٹھتا ہو تو نماز میں شامل نہیں کرتا اپنے ترددات ہی میں مبتلا رہتا ہو اور وہی دوسرے اُس کے دل کو گھیرے رہتے ہیں جیسے شیخ سعدی نے
 لکھا ہو شمع شب چہ عقد نماز بر بندہ چہ خورد باندہ فرزندم دوم دل پر ہر وقت خوف کا غلبہ رہنا اور چینی کی توقع کم ہونی کیونکہ جب
 آخرت کی ہولوں اور دوزخ کے لطافت کو سوچا تو اس کی نیند اڑ جاوے گی اور خوف بڑھ جاوے گا جیسا طائوس کا قول ہو صریح عابد کی نیند یاد جہنم
 میں اڑ گئی ہو اور جیسے روی ہو کہ ایک غلام صہیب نام بھرہ میں تھا تمام رات جاگا کرتا اس کی مالکہ نے اُس سے کہا کہ تیرا رات بھر جاگنا دن کے
 کام کرنے کا حارج ہو اُس نے کہا کہ صہیب کو جب دوزخ کی یاد آئی ہو تو اس کو نیند نہیں آتی اور ایک دوسرے غلام سے کہ وہ بھی رات بھر نہ سوتا تھا
 کسی نے کہا کہ رات بھر کیوں جاگتا ہو اُس نے جواب دیا کہ جب میں دوزخ کو یاد کرتا ہوں تو مجھ کو خوف زیادہ لگتا ہو اور جب جنت کو یاد کرتا ہوں تو
 شوق زیادہ ہوتا ہو اس لیے سو نہیں سکتا اور ذوالنون مصری نے ایک قطعہ اس مضمون کا فرمایا ہو قطعہ قرآن جو کہ حاوی ہو وعدہ وعید پر
 مانع ہو شب میں اہل تلاوت کو خواب سے بچنے میں ہر کلام شہنشاہ اس لیے ہر گونہ بچکائے رہتے ہیں اور دل کباب سے ہو اور یہ بھی قطعہ اسی
 مضمون کا ہو قطعہ خواب غفلت میں جو تو سوتا ہو سن ای غافل ہو ایک ن خواب کی کثرت سے تجھے ہو حسرت ہو تجھ کو معلوم نہیں قبر میں مرنے
 کے بعد بدو دنوں تک تجھے سوئے کی ہلکی فرصت ہو یا لگتا ہوں کا ترے واسطے دان ہو بستر پھر کے کاموں کا یا ہو دے کا فرش راحت ہو

یہ بندہ

کہا تجھے موت کے شخون سے ہوا حاصل اس پر پڑتی کثرت سے ہو مامون پہ اسکی آفت ہا اور حضرت ابن مبارک نے اس مضمون کا قطع فرمایا
 ہر قطعہ شب کی تاریکی کی ہوتی ہو اٹھانی عزت، صبح تک پھر تو عبادت ہی میں وہ ہوتے ہیں پاخوت سے نیند اڑی اسلئے میں شب بیدار
 اس دنیا میں ہر جن لوگوں کو وہ سوتے ہیں پسوہم یہ کہ ان آیات اخبار و آثار سے جرات کے جاگنے کی فضیلت میں مذکور ہوئے جا گئے کا
 ثواب معلوم کرے اور اپنی توقع اور شوق ثواب کو مستحکم کرے تاکہ طلب مزید اور جنت کے درجات کی رغبت اس شوق سے جوش کرے چنانچہ
 مردی ہو کہ کوئی نیک نیت جہاد سے لوٹ کر اپنے گھر آئے انکی بی بی نے بستر تیار کیا اور انکی منتظر رہی وہ بزرگ مسجد میں جا کر صبح تک نماز پڑھتے رہتے
 صبح کو انکی بی بی نے اُسے کہا کہ ہم کو مدت سے تمہارا انتظار تھا اب جو غم آئے تو صبح تک نماز پڑھتے رہے انھوں نے کہا کہ میں جنت کی ایک کس
 حور کے سوچ میں تھا رات بھر اس کے اشتیاق میں جاگتا رہا اور گھر در بی بی کو بھول گیا چہ مار ہم جو سب باعثوں میں اشراف ہے وہ اللہ تعالیٰ
 کی محبت اور اس بات پر اعتقاد قوی کرنا ہو کہ عبادت میں ہر حرف بولتا ہوں اُس سے اپنے پروردگار کے ساتھ مناجات کرتا ہوں اور وہ میرے
 حال پر مطلع ہو اور اُس کے ساتھ جو کچھ دل میں خطرہ ہو اُسکو مشاہدہ کرے اور جانے کہ یہ خطرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے ساتھ خطاب کے
 ہیں پس جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی تو اُس کے ساتھ خلوت کو بھی پسند کر لگا اور اُس سے مناجات کرنے سے لذت پاو گیا اور یہی لذت ہے
 سے مناجات کی کثرت سے جاگنے کا باعث پڑے گی اور اس لذت کو کچھ بعید نہ جاننا چاہئے کیونکہ عقل و نقل و لون اس کے شاہد ہیں دلیل عقلی تو یہ ہو
 کہ جو شخص دوسرے پر خوبصورتی کی جہت سے عاشق ہو یا پادشاہ کو اُس کے انعام کی جہت سے چاہتا ہو اُس کے حال کو تامل کر کے خلوت میں اپنے
 محبوب کے ساتھ رہتے اور اُسکی مناجات سے کسی لذت پانا ہو کہ نیند تک اُسکو بات بھر نہیں آتی اب اگر یہ کہو کہ خوبصورت آدمی کو تو دیکھنے سے
 لذت ہوا کرتی ہو خدا سے نواسے تو معلوم نہیں ہوتا تو اسکا جواب یہ ہو کہ اگر محبوب شخص خوبصورت پردہ کی آرائیں یا اندھیرے مکان میں ہوتا ہے
 بھی عاشق کو صرف اُس کے پاس ہونے سے لذت ہوتی ہو اگرچہ اُسکی طرف نہ دیکھے اور نہ اور کسی امر کی طرح ہو اور عاشق کو اسی میں مزہ ہوتا ہو کہ
 اپنی محبت اُس کے سامنے بیان کر دے اور اپنی زبان سے اُسکا ذکر ایسی طرح کرے کہ معشوق بھی سنے کہ یہ میرا ذکر کیا ہو اُسکو عاشق کی یہ باتیں
 معلوم ہوں اگر عاشق کو ان میں مزہ ملتا ہو اب اگر یہ کہو کہ عاشق اپنے معشوق کے جواب کا منتظر رہتا ہو اور عجب اُسکا جواب سنتا ہو تو اُس سے لذت
 پاتا ہو اور اللہ تعالیٰ کا کلام تو نہیں سنتا اُس میں کیسے لذت ہوگی تو اُسکا جواب یہ ہو کہ اگر عاشق کو یہ معلوم ہوتا ہو کہ معشوق جواب نہیں دیتا اور نہ
 چُپ ہو رہتا ہو تب بھی اُسکو اپنے حالات کہہ دینے اور مافی الضمیر کو پیش کر دینے کی لذت ہی ہوتی ہو چنانچہ کسی کا شعر ہے بیت تغافل تو مر غبار
 از لطفت پاکہ این ہر کسرم آن خاص ز برای من است ہا اور اہل یقین کو جو اُن سے مناجات میں دل پریشانیں وارد ہوتی ہیں وہ ان کو خدا تعالیٰ
 کی طرف سے سمجھتے ہیں اور اُن سے لذت پاتے ہیں جیسے کوئی پادشاہ کے پاس خلوت میں ہو کرات کے وقت اپنی حاجتیں اُس سے کہے اور اُس کے
 انعام کی توقع سے لذت پاوے اور چونکہ اللہ تعالیٰ سے توقع رکھنی زیادہ سچی ہو اور چیز اُس کے پاس ہو وہ دوسروں کے پاس کی چیز سے
 زیادہ تر پابدار و رغید ہو تو پھر اپنی حاجتوں کو اُس پر پیش کرنے سے خلوت میں لذت کیسے نہ ہوگی اور دلیل عقلی اس لذت کی یہ ہو کہ شب بیدار
 اپنے رات کے جاگنے سے لذت پاتے ہیں اور اسی وجہ سے رات کو کو تاہ جانتے ہیں جیسے عاشق شب وصل کو کو تاہ سمجھتے ہیں چنانچہ کسی شب بیدار
 سے بوجھالہ رات کو اُپکا کیا حال رہتا ہو انھوں نے کہا کہ میں نے تو اس بات کا کبھی لحاظ نہیں کیا کیونکہ بات مجھے اپنی صورت دکھاتی ہے

اور دھلی جاتی ہیں سوچنے بھی نہیں پاتا کہ رات ہو۔ اور دوسرے شب بیدار نہ فرمایا ہو کہ میں اور رات گھوڑ دوڑ کے دو گھوڑے ہیں کہ کبھی صبح تک مجھ سے آگے نکل جاتی ہو اور کبھی ٹھکونکر سے علیحدہ کر دیتی ہو۔ اور ایک در شخص سے پوچھا گیا کہ رات تمہیں کس کیفیت سے ہوتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک گھنٹہ کی شب ہوتی ہے جس میں میری دو حالتیں ہوتی ہیں کہ جب اندھیرا آتا دیکھتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں ابھی یہ خوشی پوری نہیں ہوتی کہ صبح ہو جانے کا غم کرتا ہوں۔ اور علی بن بکار کہنے ہیں کہ چالیس برس سے مجھے اور کسی چیز کا غم نہیں بجز صبح ہو جانے کے کہ ایک دم کے دم میں صبح ہو جاتی ہو۔ اور فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ جب قصاب ڈوبتا تو میں خوش ہوتا ہوں کہ اپنے پروردگار سے بھلائی نصیب ہوگی اور جب آفتاب نکلے تو سوچ کر ہوں کہ لوگ میرے پاس آئیں گے اور ابوسلیمان دارانی فرماتے ہیں کہ شب بیداروں کی رات میں زیادہ نماز ہو بہ نسبت اہل اموی کے اپنے اموی رہنے کے اور اگر رات نہوتی تو میں ہرگز دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا اور یہ بھی انھیں کا مشاہدہ ہے کہ اگر بالفرض اللہ تعالیٰ شب بیداروں کو انکے اعمال کے ثواب کے عوض ہ لذت عنایت فرما دے جو انکو شب بیداری میں نہ داکرتی ہو تو انکے اعمال کے ثواب سے یہ لذت زیادہ ہو۔ اور بعض علمائے فرمایا ہو کہ دنیا میں کوئی ایسا وقت نہیں جو اہل جنت کے لئے ہے۔ کے مشابہ ہو مگر ان جو مناجات کی صلاوت کہ رات کو عاجزی والوں کے دلوں میں ہوتی ہو وہ البتہ جنت کی نعمتوں کے مشابہ ہو۔ اور بعض ان کا ہر فرماتے ہیں کہ مناجات کی لذت دنیا میں سے نہیں بلکہ وہ جنت کی چیز ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو اپنے دوستوں کے لیے ظاہر کیا ہو۔ اور ایک مرد دوسرے کو وہ نصیب نہیں ہوتی اور ابن منکدر فرماتے ہیں کہ دنیا کی لذتوں میں سے تین باقی ہیں اول رات کا جاگنا دوسرے ہوا میں سے ملنا سوئم جماعت میں نماز پڑھنا۔ اور ایک عارف فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سحر کے وقت میں شب بیداروں کے دلوں کی طرف نظر کرتا ہو اور انکو نور سے چھو دیتا ہو تو فائدہ انکے دلوں پر اتنا کر دشن ہوتے ہیں پھر انکے دلوں سے نور زائد غفلوں کے دلوں کی طرف پھیلتا ہو اور کسی عالم قدیم کا قول ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی حدیث کو وحی بھی کہ میرے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ مجھ سے محبت رکھتے ہیں اور میں ان سے اور وہ میرے شائق ہیں اور میں انکا اور وہ میرا ذکر کرتے ہیں اور میں انکا اور وہ میری طرف دیکھتے ہیں اور میں انکی طرف ہیں اگر تو انکے طرف سے کہتا ہوں عمل کو گا تو میں تجھ کو دوست رکھوں گا اور اگر تو ان سے نفرت ہوگا تو تجھ پر نہایت درجہ کو خفا ہوں گا اس حدیث نے عرض کیا کہ انی ان بندوں کی بچان کیا ہو فرمایا کہ دن کو تو سایہ کی تاک لیسے کھٹے ہیں جیسے چرواہا بھڑکی کی تاک رکھتا ہو اور دن ڈوبنے پر ایسے ٹوٹے ہیں جیسے چرواہے پرندے گھونسلے پر ٹوٹتا ہو جب انہیں رات آجاتی ہو اور اندھیرا کھلنا ہو اور ہر ایک دوست اپنے دوست کے ساتھ تنہا ہوتا ہو وہ لوگ اپنے پاؤں میں سے ایسے کھڑے کرتے ہیں اور چہرہ کو میرے سامنے زمین پر رکھتے ہیں اور میرے کلام سے میرے ساتھ مناجات کرتے ہیں اور میرے انعام کے واسطے میرے سامنے خوشامد کرتے ہیں سوخت کوئی چیتا ہو کوئی رونا ہو کوئی آہ کرنا ہو کوئی دم شکایت بھرتا ہو کچھ وہ میرے لیے مشتعل ہو اٹھتا ہو میری آنکھوں میں ہو اور کچھ میری محبت میں محنت کے شاکی ہیں وہ میں سب سنتا ہوں میری دل عطا ان کو یہ ہو کہ اپنا کچھ نور انکے دلوں میں ڈال دیتا ہوں تو وہ میرا حال بتاتے ہیں جیسے میں انکا حال بتاتا ہوں اور دوسری عطا میری یہ ہو کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کے درمیان کی چیزیں انکے مقابل میں ہوں تو میں ان سب کو انکے سامنے کم جانوں اور تیسری عطا یہ ہو کہ میں اپنے چہرے سے انکی طرف متوجہ ہوتا ہوں تو بتاؤ کہ جس کی طرف میں ایسی طرح متوجہ ہوں کوئی جان سکتا ہو کہ میں اسکو کیا دیا جاتا ہوں۔ اور مالک

ہن دینار و فرمائے ہیں کہ جب رات سے اٹھ کر آدمی تہجد پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس سے قریب ہو جاتا ہے۔ اور اگر سلف جو نرمی اور طراوت اور انوار اپنے دلوں میں پاتے تھے تو اُنکی وجہ یہی جانتے تھے کہ دل کو نرمی کی پروردگار کی ہوتی ہے اور اس کا ایک بھید اور تحقیق یہی باب محبت میں اُسکا بیان اشارہ آویگا۔ اور مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے میں تیرے دل کے پاس ہو گیا اور تو نے میرا غیب میں دیکھا اور کسی مرید نے اپنے استاد سے شکایت کی کہ میں رات بھر جاگتا ہوں کوئی تدبیر ایسی فرمائیے کہ نیند آجائے استاد نے فرمایا کہ بٹا راستہ اور دن میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی لپٹوں میں ہوا کرتی ہیں بیدار دلوں کو لگتی ہیں سو تھے دلوں کو نہیں پہنچتے ان لپٹوں کے لگنے کی تدبیر کر رہے تھے کہ اے استاد خوب تدبیر بنائی کہ نہ دن کو سوؤں نہ رات کو جاگنا چاہیے کہ ان لپٹوں کی توقع رات کو زیادہ ہو سیکے کہ رات بے جاگنے میں دل کی صفائی اور دوسرے کاموں سے غفلت کی ہوتی ہے اور حدیث صحیح میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں ایک ایسی ساعت ہو کہ جو بندہ مسلمان اُس کو پاتا ہے اور اُس میں اللہ تعالیٰ سے بہتری طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اُسکو عنایت ہی کرتا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ بہتری اور دنیا اور دین کا طالب ہو تو اس کو دے دیتا ہے اور یہ بات ہر شب میں ہے۔ اور شب بیداروں کی غرض یہی ساعت ہے اور وہ تمام شب میں معین نہیں کہ کس وقت ہے جیسے شب قدر رمضان کے مہینہ میں اور جمعہ کے دن کی ساعت معلوم نہیں اور رحمت کی لپٹوں کی ساعت یہی ہے اور جو تھا بیان شب کے حصوں کی تقسیم کے بیان میں جانتا چاہیے کہ رات کا جاگنا مقدار کے اعتبار سے سانس طرح پر ہے اول یہ کہ تمام جاگے یہ طور تو ایسے زبردست لوگوں کا ہے جو خاص خداوندی کی عبادت کے لیے ہر لمحہ میں در اُنکی مناجات سے لذت پاتے ہیں اور شب بیداری اُنکی غذا اور اُنکے دلوں کی جان ہو گئی ہے اسی جہت سے وہ کثرت بیداری سے نہیں جھکتے اور سونا دن کو مقرر کیا ہے جس وقت لوگ کام کاج میں ہوں پہلے اکابر میں سے کچھ لوگوں کا دستور ایسا ہے بقادرہ لوگ عشا کے وضو سے صبح کی نماز پڑھا کرتے تھے ابو طالب کی حج نے بیان کیا ہے کہ یہ بات برسبیل تو اترو اشتہار چالیس تا پچاس دن سے منقول ہے اور انہیں چھل پھل سے بھی تھے کہ چالیس برس تک اس ہر پروردگار کی شاکسید بن اسید و صفوان بن سلیم مدینہ منورہ کے اور فضیل بن عیاض اور وہیب بن ابی بردہ کہ انہیں فہم کے اور طاؤس اور وہیب بن ہبیر بن کے اور ربیع بن خثیم اور حکم کوفہ کے اور ابوسلیمان دارانی اور علی بن یحیٰ شام کے اور ابو جہد اللہ خواص اور ابو عامر عبادہ کے بغیر مختلف قبیلوں کے اور حبیب ابو محمد اور ابو جابر سلیمان فارسی کے اور مالک بن دینار اور سلیمان بنی اور زید قاشی اور وہیب بن ابی ثابت اور یحییٰ گریہ کنندہ بصرہ کے اور کمس بن نہال جو ایک مہینہ میں نوے نغم قرآن مجید کے کرتے اور جو آیت نہ بگھتے تو رجوع کرتے اور دوبارہ پڑھتے اور مدینہ منورہ کے باشندوں میں سے ابو حازم اور محمد بن منکر بھی ایسے ہی تھے اور ان کے سوا اور تھے جنکا شمار بہت ہے دوم یہ کہ نصف شب جاگے اس قسم کے لوگ سلف میں بیشمار ہیں جنہوں نے نصف شب کہا گئے پر وہ ثابت کی ہے اور اس باب میں عمدہ طریق ہے کہ شب کی اول تہائی اور پچھلا چٹا حصہ سونے میں بسر کرے تاکہ عبادت اور جاگنا سب کے درمیان اور پچانچ میں ہووے کہ یہ صورت افضل ہے سو ہم یہ کہ تہائی شب جاگے اس صورت میں نصف شب اول اور پچھلا حصہ پہلی شب میں سووے جاھل ہے کہ آخر شب میں جو نا اچھا ہے اس وجہ سے کہ اُس سے صبح کو اوجھ نہیں آتی اگر سلف صبح میں اوجھنے کو کر دے جانتے تھے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آخر شب میں سونے سے چہرے پر زردی کم آتی ہے اور انگشت نمائی کم ہوتی ہے پس اگر اکثر شب جاگے اور عکس سورہ تہذیب چہرہ بھی کم ہوگی اور انگشتی تھوڑی

اگرچہ مقدار بکری کے دودھ لکانے کے ہو غرض کہ تقسیم شب کے یہ طریق ہیں طالب آخرت اُن میں سے جو اپنے اوپر ایمان رکھے اسکو اختیار کرے
 اہم مقام یہ کہ جس صورت میں رات کے ٹھیک درمیان میں اٹھنا دشوار ہو تو چاہیے کہ مغرب اور عشا کے درمیان کی بوقت کو اور عشا کے بعد کے
 وقت کو عبادت سے خالی نہ چھوڑے پھر صبح صادق سے پیشتر سحر کے وقت اٹھ کر اہو ایسا نہو کہ صبح صادق مٹنے کی حالت میں ہو جاوے
 اس صورت میں رات کی دونوں طرفوں میں جاگنا اور عبادت ہو جاوے گی اور چونکہ مقدار شب کی طرف اس بیان میں لحاظ تھا تو ان
 مراتب کی ترتیب موافق وقت کی زیادتی اور کمی کے ہو لیکن پانچویں اور ساتویں طریق میں مقدار کی طرف لحاظ نہیں کیا گیا اس لیے
 انکا حال آگے پیچھے ہو جانے میں ترتیب مذکورہ سابق کی طرح نہیں کیونکہ ساتواں مثلاً اُس وقت سے کم نہیں جو ہم چھٹے طریق میں لکھ آئے ہیں
 اور نہ پانچواں طریق چھٹے کی نسبت کہ کم ہے

پانچواں بیان برس میں جتنے دن اور چھٹی راتیں عمدہ ہیں اُنکے ذکر میں توضیح ہو کہ جو راتیں کہ فضیلت انہیں زیادہ ہو اور اُن میں
 جاگنا اور عبادت کرنا بتا کہ یہ مستحب ہو وہ برس میں پندرہ راتیں ہیں طالب آخرت کو اُن سے غافل نہونا چاہیے کہ وہ راتیں غیر کی اوقات
 اور تجارت کی جگہ ہیں اور جس صورت میں کہ تا جیسے موسم سے غافل رہے گا تو اسکو فائدہ نہ ملے گا اور جب طالب عمدہ اوقات سے بے خبر ہوگا تو غافل
 نہ ہوگا اُن پندرہ کی تفصیل یہ ہے کہ چھ راتیں ہاہ رمضان المبارک میں ہیں پانچ تو غیر عشرہ کی طاق راتیں یعنی ۱۲ اور ۱۳ اور ۱۴ اور ۱۵ اور ۱۶ اور ۱۷
 وجہ سے کہ اُن میں شب قدر تلاش کیجاتی ہو اور ایک سترھویں شب رمضان ہو کہ جس کی صبح کو یوم الفرقان اور یوم التقی اچھا ہوا ہوگی اور
 میں جنگ بدر ہوئی اور اس الزمیر میں فرمایا ہو کہ یہ رات شب قدر ہو اور باقی نورائین یہ ہیں اول ماہ محرم کی پہلی شب دوم شب عاشورہ
 سوم اول شب ماہ رجب چہارم پندرھویں شب ماہ مذکور چھ سترھویں شب ماہ دستور چوبیسواں رجب اور اس شب میں ایک نماز بیست میں
 وارد ہو چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ جو شخص اس رات میں عمل نیک کرے اسکو سو برس کی نیکیاں ملیں گی پس جو شخص اس
 رات میں بارہ رکعتیں پڑھے اور ہر رکعت میں الحمد اور قرآن کی ایک سورت پڑھے اور دو دو رکعتوں کے بعد التحيات پڑھتا جاوے اور
 سلام سب رکعتوں کے بعد پھر سے پھر ستودفعہ کہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ والہند اکبر اور ستواں رکعت پڑھے اور ستودفعہ درود
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے اور اپنے لیے دس دن دنیا کا سونہ میں سے جو چاہے دعا مانگے اور صبح کو روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اُنکی
 دعا قبول فرماوے گا بشرطیکہ دعا گناہ کے باب میں نہ ہو سترھویں شب ماہ شعبان کی اُس میں ستود رکعتیں ہیں ہر رکعت میں الحمد کے بعد
 سورۃ اخلاص دس مرتبہ پڑھے اکابر سلف اس نماز کو ترک نہ کرتے تھے چنانچہ افضل نماز کے ذکر میں ہم اسکو لکھ آئے ہیں اہم مقام شب عرفہ
 ہشتم و نهم عیدین کی راتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص عیدین کی دونوں راتوں میں عبادت کرے اُس کا دل پیر ہوگا
 جس روز کہ دل مومن گے اور برس کے دنوں میں عمدہ دن آئیں ان میں جن میں مخالف کا پیرا ہے پھر عشا مستحب ہو چکا عرفہ دوم عاشورہ تیسرا
 ستائیسواں دن رجب کا جو بہت بڑا شرف رکھتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ستائیسویں تاریخ رجب کو روزہ رکھے
 اس کے لیے اللہ تعالیٰ ساٹھ مہینے کے روزے لکھ دیتا ہو اور یہ وہ روزہ جو جس میں حضرت جبریل علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 رسالت لیکر اُترے تھے چوتھا سترھواں دن رمضان مبارک کا جو بدر کی لڑائی کا دن ہے پانچواں پندرھواں روز شعبان کا چھٹا

رحمہ اللہ
 نے ذکر کیا ہے کہ جو
 خدائی سے بدانت
 نہیں تفصیل میں
 راتوں میں پڑھے
 سترھویں شب اور
 سترھویں شب اور
 دونوں صیغہ ہیں
 اور حدیث مذکورہ
 ۱۲
 بدانت اور اس
 ۱۳
 سترھویں شب

جمعہ کا روز ساکنان عید کا روز اور دن دن ذیچہ کے جو ایام معلومات کلماتے ہیں اور چونکہ عرفہ پہلے گزر چکا تو یہ نوروز رہے اور تین دن ایام تشریق یعنی گیارہ سوین تیرہ سوین ذیچہ کی جنگو ایام معدودات کہتے ہیں اور حضرت انس رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب جمعہ اچھی طرح گزرتا ہو تو سب دن اچھے گزرتے ہیں اور جب ماہ رمضان سلامت رہتا ہو تو تمام سال سلامت رہتا ہو۔ اور بعض علمائے فرمایا ہو کہ جو شخص نیا مین پانچ روز اپنی لذتوں میں رہے گا وہ آخرت میں لذت نہ پاوے گا اور ان پانچ روزوں سے انکی مراد دو روز عید کے اور ایک جمعہ اور ایک عرفہ اور ایک عاشوراء اور ہفتہ کے دنوں میں سے بہتر روز پنجشنبہ اور دو شنبہ ہو جن میں اعمال خداوند تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں اور روزہ رکھنے کے لیے جو مہینے اور دن اچھے ہیں انکی فضیلت ہم باب الصوم میں لکھ آئے ہیں اب دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں اللہ اعلم

جلداول احیاء العلوم کی خدائے تعالیٰ کی عنایت سے پوری ہوئی اس کے بعد دوسری جلد آتی ہو اور اس کا شروع کھانے کے آداب کریں گے بون اللہ تعالیٰ وحسن توفیقہ والحمد للہ اولاً و آخراً وظاہراً و باطناً و صلی اللہ علی کل عبد مصطفیٰ و علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ ائمتہ الممدے

خاتم الطبع

الحمد للہ والمنة کہ کتاب مستطاب احیاء العلوم مصنفہ الام غزالی رحمۃ اللہ کی جلد اول کا نفیس ترجمہ مذاق العارفين ترجمہ مولانا العلامة محمد احسن نانوتوی رحمۃ اللہ ماہ ربیع الاول ۱۳۸۵ھ مطابق ماہ اگست ۱۹۶۹ء عیسوی میں مطبع نشی ٹولکشور صاحب میں بہ نذران خوبی طبع ہوا۔ فقط

رجسٹرڈ نمبر ۵۰۴

اح۔ باب اسرار
معارف کا پانچویں
فصل پنجم
تیسری

[illegible]

قیمت	نام کتاب	قیمت	نام کتاب	قیمت	نام کتاب
۱	نکات سودمند و مستغنی راے چند	۱	شرح ہے کہ اس کو دیکھ کر دوسری	۱	سے یادگار ہیں۔
۱	صاحب زیندار۔	۱	شرح جون کی حاجت نہیں رہتی تمام	۱	ولیل العارفين۔ یعنی ملفوظات
۱	مثنوی شاہ بوعلی قلندر بہت	۱	مطالب کو نہایت صفائی سے بیان	۱	حضرت شاہ معین الدین صاحب
۱	مشہور و معروف ہے۔	۱	کیا ہے جو اکثر شارحون کا دلچسپ ہے	۱	اجمعی اس کو حضرت طلب الدین
۱	مثنوی شیخ بہلول۔ حکایات	۱	کہ شرح میں علمیت سے کام لیکر امکو	۱	بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے
۱	عارفانہ و کلام صوفیانہ	۱	افق بنا دیتے ہیں وہ بات اس میں	۱	جمع کیا۔
۱	مثنوی مولانا روم کامل ایضاً	۱	نہیں ہے بعض دیگر شرحوں میں	۱	لوح جامی۔ رموز تصوف از مولانا
۱	مولانا جلال الدین رومی	۱	جو اخلاط و اسقام ہیں وہ بھی کہیں	۱	عبد الرحمن جامی
۱	شرح مثنوی مولانا روم معروف ہے	۱	دکھائے گئے ہیں۔ مثنوی مولوی	۱	مثنوی اسرار العوارف۔ رموز
۱	اطراف مثنوی از شاہ عبداللطیف	۱	ولی محمد صاحب اکبر آبادی کامل	۱	تصوف۔
۱	صاحب اس میں نکات مثنوی کو	۱	درو و جلد۔	۱	مثنوی ذوق بین۔ معروف ہے
۱	نہایت عمدہ طریقہ سے حل کیا ہے	۱	خواہر الاسرار شرح مثنوی	۱	مرآۃ العرفان اس مثنوی کی دو
۱	التساویل الحکم فی تفسیر مثنوی	۱	مولانا سے روم یہ صرف تین	۱	پھر تین رکھی گئیں اور پھر لطیف یہ
۱	نکات فقر و فاقہ و انمولی محمد بن	۱	دفعوں کی شرح ہے نہایت تلاش	۱	کہ دلکش طریقے میں تصوف کے
۱	صاحب اردو مثنوی	۱	سے اسی قدر دستیاب ہوئی چونکہ	۱	رموز اور اسرار بھی بیان کیے ہیں
۱	شرح مثنوی مولانا روم معروف ہے	۱	مجھیب و غیب ہے شرح سے اس لئے	۱	از مولوی سید اکبر علی حسان
۱	کاشفات روضی از امام رضا علی	۱	محبوب را اسی کو چھاپ دیا سب از	۱	شیرازی۔
۱	جواہر غیبی بحوث و دست فہرست و توفیق	۱	مولانا حسین ابن حسن سبزواری	۱	انوار الرحمن۔ یعنی ملفوظات
۱	تحقیقی رسالہ و مراتب نبوت از	۱	نور اللہی۔ سوانح محمدی شاہ	۱	شاہ عبد الرحمن صاحب
۱	حضرت ظفر علی شاہ صاحب	۱	ظفر علی صاحب جامع ملفوظات	۱	ظفر علی شقائق و بارہ سماع از
۱	اکبر آبادی و دیگر رسائل تصوف	۱	از مولانا ابوالحسن باغی آبادی	۱	روسے حدیث و قرآن مجید بحوث
۱	کافی سفید شنائی	۱	مثنوی جامع شرح یہ تصوف	۱	کئی کئی ہے۔
۱	شرح مثنوی مولانا روم۔ کامل	۱	سے پیش پہا نکار مثنوی والا غلام	۱	المنیر الاوار و معروف ہے بہ لطیف العارف
۱	دو دو بار کامل اس میں بھی	۱	مثنوی صاحب الاوار و صاحب الاوار	۱	نکات حضرت شاہ محمد علی شاہ

جلد دوم

مذاق العارفین

ترجمہ

احیاء علوم الدین

مترجمہ مولوی محمد اسرار خان تونی رجمہ اولیٰ

پانچواں کسری دہائی

پانچواں کسری دہائی

فہرست مطالب مذاق العارفین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد دوم

صفحہ	خلاصہ مطلب	صفحہ	خلاصہ مطلب	صفحہ	خلاصہ مطلب
۲	دبیا پہ	۲۲	خاتمہ طبی اور شرعی آداب اور سناہی تقویٰ	۲	باب اول کھانیکہ آداب میں
۳	فصل اول ان آداب کے بیان میں جو تنہا کھانیا والوں کو ضرور ہیں۔	۲۲	باب دوم آداب نکاح کے بیان میں	۳	فصل اول ان آداب کے ذکر میں جو کھانے سے پیشتر طوطا ہونے چاہئیں۔
۴	بیان اول ان آداب کے ذکر میں جو کھانے سے پیشتر طوطا ہونے چاہئیں۔	۲۴	فصل اول نکاح کی ترغیب اور اعراض کے ذکر میں۔	۴	بیان دوم ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کی حالت میں ہونے چاہئیں۔
۵	بیان دوم ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کی حالت میں ہونے چاہئیں۔	۲۵	بیان اول نکاح کی ترغیب کے ذکر میں۔	۵	بیان سوم ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کے بعد میں مقیم ہیں۔
۶	فصل دوم ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کے بعد میں مقیم ہیں۔	۲۶	بیان دوم نکاح سے اعراض کرنا کی وجہوں کے ذکر میں۔	۶	فصل سوم ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کے بعد میں مقیم ہیں۔
۷	فصل اول نکاح کے فوائد کے ذکر میں۔	۲۸	بیان اول نکاح کی ترغیب کے ذکر میں۔	۷	فصل چہارم ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کے بعد میں مقیم ہیں۔
۸	بیان اول نکاح کی ترغیب کے ذکر میں۔	۲۸	بیان دوم نکاح کی ترغیب کے ذکر میں۔	۸	فصل پنجم ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کے بعد میں مقیم ہیں۔
۹	فصل دوم ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کے بعد میں مقیم ہیں۔	۳۰	بیان اول نکاح کی ترغیب کے ذکر میں۔	۹	فصل ششم ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کے بعد میں مقیم ہیں۔
۱۰	فصل سوم ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کے بعد میں مقیم ہیں۔	۳۱	بیان اول نکاح کی ترغیب کے ذکر میں۔	۱۰	فصل ہفتم ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کے بعد میں مقیم ہیں۔
۱۱	فصل چہارم ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کے بعد میں مقیم ہیں۔	۳۲	بیان دوم نکاح کی ترغیب کے ذکر میں۔	۱۱	فصل ہفتم ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کے بعد میں مقیم ہیں۔
۱۲	فصل پنجم ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کے بعد میں مقیم ہیں۔	۳۳	بیان اول نکاح کی ترغیب کے ذکر میں۔	۱۲	فصل ہفتم ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کے بعد میں مقیم ہیں۔
۱۳	فصل ششم ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کے بعد میں مقیم ہیں۔	۳۴	بیان دوم نکاح کی ترغیب کے ذکر میں۔	۱۳	فصل ہفتم ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کے بعد میں مقیم ہیں۔
۱۴	فصل ہفتم ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کے بعد میں مقیم ہیں۔	۳۵	بیان اول نکاح کی ترغیب کے ذکر میں۔	۱۴	فصل ہفتم ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کے بعد میں مقیم ہیں۔
۱۵	فصل ہفتم ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کے بعد میں مقیم ہیں۔	۳۶	بیان دوم نکاح کی ترغیب کے ذکر میں۔	۱۵	فصل ہفتم ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کے بعد میں مقیم ہیں۔
۱۶	فصل ہفتم ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کے بعد میں مقیم ہیں۔	۳۷	بیان اول نکاح کی ترغیب کے ذکر میں۔	۱۶	فصل ہفتم ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کے بعد میں مقیم ہیں۔
۱۷	فصل ہفتم ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کے بعد میں مقیم ہیں۔	۳۸	بیان دوم نکاح کی ترغیب کے ذکر میں۔	۱۷	فصل ہفتم ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کے بعد میں مقیم ہیں۔
۱۸	فصل ہفتم ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کے بعد میں مقیم ہیں۔	۳۹	بیان اول نکاح کی ترغیب کے ذکر میں۔	۱۸	فصل ہفتم ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کے بعد میں مقیم ہیں۔
۱۹	فصل ہفتم ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کے بعد میں مقیم ہیں۔	۴۰	بیان دوم نکاح کی ترغیب کے ذکر میں۔	۱۹	فصل ہفتم ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کے بعد میں مقیم ہیں۔
۲۰	فصل ہفتم ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کے بعد میں مقیم ہیں۔	۴۱	بیان اول نکاح کی ترغیب کے ذکر میں۔	۲۰	فصل ہفتم ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کے بعد میں مقیم ہیں۔

صفحہ	مختصر مطالب	صفحہ	مختصر مطالب	صفحہ	مختصر مطالب
۱۶۴	فصل سوم معاملہ کے عدل کرنے اور ظلم سے انحراف کرنے کے احکام اور ان کے دربار میں جانے اور ان کی تعلیم کرنے کے حالات۔	۱۳۲	مقام سوم شہرہ کے پیدا ہونے کا سبب۔	۸۶	فصل سوم معاملہ کے عدل کرنے اور ظلم سے انحراف کرنے کے احکام اور ان کے دربار میں جانے اور ان کی تعلیم کرنے کے حالات۔
۱۹۱	فصل چہارم معاملہ میں احسان کرنے کے احکام اور اس بات کے بیان میں کہ جو بائین خاص یا جبر کے لئے ہیں۔	۱۳۹	مقام چہارم شہرہ کے اٹھنے کا دلیل بخیر اختلاف ہے۔	۹۵	فصل سوم اس بات کے بیان میں کہ جو مال آدمی کے سامنے آدے اُسکی تفتیش اور تلاش کرے۔
۱۹۶	باب پنجم دوستی اور صحبت کے آداب میں	۱۴۳	بیان اول مالک کے حالات میں۔	۱۰۵	باب چہارم حلال اور حرام کے بیان میں
۱۹۶	فصل اول الفت اور اخوت کی فضیلت میں۔	۱۴۴	بیان دوم اُس صورت کے ذکر میں کہ شک متعلق بالہذا ہو نہ مالک کے احوال سے۔	۱۰۵	فصل اول حلال کی فضیلت اور حرام کی مذمت اور ان کے اقسام اور درجات کے ذکر میں۔
۲۰۲	بیان اول الفت اور اخوت کی فضیلت میں۔	۱۵۴	فصل چہارم اس امر کے بیان میں کہ توبہ کرنے والا استغفار مالی سے کس طرح بری ہو۔	۱۰۹	بیان اول حلال کی فضیلت اور حرام کی مذمت میں۔
۲۰۹	بیان دوم اس ذکر میں کہ اخوت فی اللہ کے کیا معنی ہیں اور اُس میں دنیا کی اخوت میں کیا فرق ہے۔	۱۵۵	بیان اول مال حرام کی تیسرے اور علیحدہ کر نیکی کیفیت میں۔	۱۱۱	بیان دوم حلال اور حرام کے اقسام اور اختلاف کے ذکر میں۔
۲۱۲	بیان سوم بعض فی اللہ کے ذکر میں۔	۱۶۱	بیان دوم مال حرام کے صفت کرنے کے ذکر میں۔	۱۱۶	فصل دوم شہرہ کے مرتبہ اور ان کے پیدا ہونے کی فضیلت اور حلال و حرام سے
۲۱۵	بیان چہارم اُن لوگوں کے ذکر میں جو فی اللہ بعض کرتے ہیں اور ان کے معاملہ کی کیفیت میں۔	۱۶۶	بیان اول بادشاہ کی آمدنی کی حالت کے ذکر میں۔	۱۱۶	مقام اول شہرہ کے مرتبہ اور حرام سے
	بیان پنجم اس ذکر میں کہ جس شخص سے صحبت اختیار کرنے کی جگہ سے	۱۶۷	بیان دوم مال حرام کی مقدار اور لینے والے کی فضیلت کے ذکر میں۔	۱۱۶	مقام دوم شہرہ کے پیدا ہونے کا غلطی
	اُس میں کون کون منفقین ہوتی ضرور جاہلین۔		فصل ششم اس ذکر میں کہ ظالم سلاطین		

صفحہ	مطلب	صفحہ	مطلب	صفحہ	مطلب
۲۳۶	راگ کی علت اور حرمت میں۔	۲۳۶	کے ذکر میں جو عزت کی تفصیل کی طرف	۲۱۹	فصل دوم اخوت اور محبت کے
۲۳۷	بیان دوم سماع کے مباح ہونے کی دلیل میں۔	۲۳۷	بائیں ہیں۔	۲۱۹	حق کے ذکر میں۔
۲۳۸	بیان سوم عوارض راگ کی حرمت میں۔	۲۳۸	فصل دوم عزت کے فوائد اور آفات	۲۱۹	فصل سوم مسلمانوں اور یگانہ لڑن
۲۳۸	بیان چہارم ان لوگوں کی دلیوں کے	۲۳۸	میں اور اس کی فضیلت کے باب میں	۲۱۹	اور ہمسایوں اور لوٹہ کی عیلاموں
۲۳۸	ذکر میں جو حرمت کے فائل ہیں اور ان کے	۲۳۸	امری کی توضیح۔	۲۱۹	کے حقوق اور ان سے پیش آنے کی
۲۳۸	جواب میں۔	۲۳۸	باب ہفتم سفر کے آداب میں	۲۲۲	کیفیت کے بیان میں۔
۲۳۸	فصل دوم سماع کے آثار اور آداب کے	۲۳۸	فصل اول شروع سفر سے واپس	۲۲۲	بیان اول مسلمانوں کے
۲۳۸	بیان میں۔	۲۳۸	آنے تک کے آداب میں۔	۲۲۲	حق میں۔
۲۳۸	مقام اول سمجھنے کے ذکر میں۔	۲۳۸	بیان اول سفر کے فوائد اور فضیلت	۲۲۲	بیان دوم ہمسایہ کے حقوق
۲۳۸	مقام دوم بعد از جو سمجھنے اور ٹھہرانے	۲۳۸	اور نیت کے ذکر میں۔	۲۲۲	کے ذکر میں۔
۲۳۸	کے بعد پڑنا ہے۔	۲۳۸	بیان دوم مسافر کے آداب میں شروع	۲۲۲	بیان سوم اقارب کے حقوق
۲۳۸	مقام سوم سماع کے آداب ظاہری و باطنی	۲۳۸	ارادہ سفر سے گھر کو واپس آنے تک۔	۲۲۲	کے ذکر میں۔
۲۳۸	کے ذکر میں۔	۲۳۸	فصل دوم سفر کی رخصتوں اور قبلہ اور	۲۲۲	بیان چہارم مملوک کے
۲۳۸	باب ششم امر معروف اور نہی	۲۳۸	دقوتوں کی دلیوں کے ذکر میں۔	۲۲۲	حق کے ذکر میں۔
۲۳۸	منکر کے ذکر میں	۲۳۸	قسم اول سفر کی رخصتوں کے ماحول کر نیکی	۲۲۲	باب ششم عزت کے
۲۳۸	فصل اول امر بالمعروف اور نہی منکر	۲۳۸	بیان میں۔	۲۲۲	آداب کے بیان میں
۲۳۸	کے واجب ہونے اور اس کی فضیلت	۲۳۸	قسم دوم وہ تو کہ سفر کے سبب سے نہ	۲۲۲	فصل اول اس ذکر میں کہ لوگوں کے
۲۳۸	کے ذکر میں۔	۲۳۸	ذلیل مسافر پر ہو جاتے ہیں۔	۲۲۲	ظاہر اور اقوال اس باب میں کیا
۲۳۸	فصل دوم امر معروف و نہی منکر کے اکان	۲۳۸	باب ششم سماع اور وجد	۲۲۲	میں اور فریقین کے دلائل کیا۔
۲۳۸	اور نذر کے ذکر میں۔	۲۳۸	کے آداب میں	۲۲۲	بیان اول ان لوگوں کی جنتیں جو
۲۳۸	ارکین اول شہد ہے۔	۲۳۸	فصل اول راگ کے مباح ہونے میں	۲۲۲	اختلاف کی طرف مائل ہیں اور ان کے
۲۳۸	ارکین دوم حبس کا کادہ شہد ہے جو جنت میں	۲۳۸	بیان اول علما اور موفیوں کے اقوال	۲۲۲	نفع کی وجہ۔
۲۳۸	ارکین سوم حبس کا عتب علیہ ہے۔	۲۳۸		۲۲۲	بیان دوم ان لوگوں کے دلائل

صفحہ	خلاصہ مطلب	صفحہ	خلاصہ مطلب	صفحہ	خلاصہ مطلب
۴۱۰	لکھن چھارم خود احتساب ہے۔	۴۱۰	نے اپنے حبیب کی تادیب قرآن مجید سے فرمائی	۴۱۰	بیان مشہد اُس ذکرین کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بائیں بُری معلوم ہوتی تھیں انکو ٹھیک کر چشم پوشی فرماتے۔
۴۱۱	عقوبت کے آداب کا بیان۔	۴۱۱	بیان دوم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق میں	۴۱۱	بیان تہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دو سخاوت کے ذکر ہیں۔
۴۱۲	فصل سوم ان شکران کے ذکرین جنکی عادت ہوئی ہے	۴۱۲	بیان سوم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اخلاق میں جو بخلہ مویات ابوالخیر ہیں۔	۴۱۲	بیان دہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کے ذکر ہیں۔
۴۱۳	منکرات مساجد۔	۴۱۳	بیان چھارم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اور خندہ کے ذکر ہیں۔	۴۱۳	بیان یازدہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کے ذکر ہیں۔
۴۱۴	راستوں کے منکرات۔	۴۱۴	بیان پنجم کھانیکے باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و آداب کے ذکر ہیں۔	۴۱۴	بیان دوازدہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا کے ذکر ہیں۔
۴۱۵	منکرات حمام	۴۱۵	بیان ششم لباس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے	۴۱۵	بیان سیزدہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور ان نفاذات کے ذکر میں جسے آپ کا مدق معلوم ہوتا ہے۔
۴۱۶	منکرات فیہافت	۴۱۶	آداب اخلاق کے ذکر ہیں۔	۴۱۶	قطعہ تاریخ ترجمہ از تصنیف مترجم۔
۴۱۷	منکرات عامہ	۴۱۷	بیان ہفتم اس ذکرین کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت کے مجرم کا قصور معاف فرماتے۔		
۴۱۸	فصل چھارم اسرار و سلاطین کو امر بالمعروف و نہی منکر کرنے کے بیان ہیں۔	۴۱۸	بیان اول اس ذکرین کہ اللہ تعالیٰ		
۴۱۹	باب دہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آداب اور اخلاق میں				
۴۲۰	بیان اول اس ذکرین کہ اللہ تعالیٰ				

طبع فی کتب و نسخ لکھنؤ میں طبع ہوا

کے لئے ہے اور اگر وہ اس کی حاجت میں سے کچھ نہ لے لے گا تو اس کی حاجت میں سے کچھ نہ لے لے گا

سے کچھ کی طرف لجاؤ۔ اور یہ نواب اس صورت میں ہو کہ لہو کا اٹھانا دین کی وجہ سے اور دین ہی کی واسطے ہو اور اُس کے آداب اور وظائف کی رعایت بھی ملحوظ رہے اسی نظر سے ہم کھانے کے فرائض اور سنتیں اور مسجبات اور مروتات اور مہمتیں بتائے دیتے ہیں

پہلا باب کھانے کے آداب میں اور اس میں چار فصلیں اور ایک خاتمہ ہے ریاضی

اگر کسی بیاد رکھنا چاہے کہ کھانے کی چار صورتیں ہیں ایک کہ تنہا کھائے دوسرے کہ جمع کے ساتھ کھائے تیسرے کہ کھانا اپنے ملنے والوں کے سامنے لاکر رکھے چوتھے کہ دعوت اور صمانی وغیرہ کی خصوصیت ہو جاوے یہیں کاظ انکو چار فصلوں میں لکھا جاتا ہے

پہلی فصل ان آداب کے بیان میں جو تنہا کھانے والے کو ضرور ہیں ایسے آداب تین طرح کے ہیں کچھ کھانے سے پیشتر ہوتے ہیں اور کچھ کھانے کے

اثناء میں اور کچھ کھانے کے بعد ان تینوں کو ہم تین بیانون میں لکھتے ہیں

بیان اول ان آداب کے ذکر میں جو کھانے سے پیشتر ملحوظ ہونے چاہئیں وہ سات باتیں ہیں اول یہ کہ کھانا بذات خود حلال دینے کے بعد

کمالی کی جہت سے بھی پاک اور طیب ہو اور طریق سنت اور پرہیزگاری کے موافق ہو کسی ایسی وجہ سے حاصل ہو جو شریعت میں مجرم ہو اور نہ خواہش

نفس کے بموجب اور دین کی براہمت سے پیدا ہوا ہو بلکہ بطرح باب حلال اور حرام میں طیب مطلق کا ذکر کیا جاوے گا اسطر حکا کھانا ہو۔ اور لہذا کھانا

نے طیب غذا کھانے کا حکم فرمایا جو مال حلال ہو اور ہلال طور پر کھائے کو قتل کی ممانعت سے پیشتر منع فرمایا تاکہ مال حرام کو نہایت بڑا اور حلال کو

بہت بڑا جانا جاوے چنانچہ ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا أموالکم بیکم الباطل الا ان تکان تجارۃ عن تراض منکم ولا تقبلوا الفسکہ من غیرکم

کھانے میں اصل یہی ہے کہ طیب ہو اور یہ امر دین کے فرائض اور اصول میں سے ہو ورنہ ہاتھ نہ دھونا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الوضوء

قبل الطعام منہی الفقہ بعدہ یعنی اتم۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ ہاتھ نہ دھونا کھانے سے پہلے اور پچھلے مفلسی کو دور کرتا ہے۔ اور ایک

وجہ یہ ہے کہ کاروبار کرنے سے ہاتھوں پر کچھ نہ لگے کہ گاہ بہ گاہ اسلئے اٹھنا دھولینا نظافت کے شایان ہو اور ایک وجہ یہ ہے کہ کھانا دین پر

حاصل کرنے کے ارادہ سے عبادت ہو تو مناسب ہو کہ اس کے پیشتر بھی کوئی بات ایسی ہی ہو جسے نماز سے پیشتر طہارت ہو سو ہم یہ کہ کھانے کے

دستر خوان پر رکھے جو زمین پر پکھا ہو کہ یہ فعل بہ نسبت دسترخوان کے اونچا کرنے کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے قریب تر ہے کہ آپ کا

دستور تھا کہ جب کھانا آپ کے سامنے آتا تو اسکو زمین پر رکھتے غرض کہ یہ صورت فرود تہی کے قریب تر ہو اگر یہ نہ ہو سکے تو دسترخوان پر رکھے

جسکو سفرہ کہتے ہیں اور اس پر رکھنے سے یہ غرض ہے کہ اس سے سفر پاؤں نہ آوے اور سفر سے سفر آخرت اور زاد تقویٰ کی یاد دہوتی ہو اور حضرت انس رضی

فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کبھی خوان اور کشتی میں نہیں کھایا ان سے کسی نے پوچھا کہ پھر کس چیز پر تم کھانا کھایا کرتے تھے فرمایا کہ

دستر خوان پر۔ اور نبض کا قول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چار چیزیں نئی پیدا ہوئی ہیں ایک اوبے خوان دوسرے چھلنیاں

تیسرے ہشنان چوتھے شکم سیری۔ اور واضح رہے کہ ہم نے اگرچہ یہ کہا کہ کھانا کھانا دسترخوان پر بہتر ہے مگر ہم یہ نہیں کہتے کہ اوبے دسترخوان پر

کھانا مکروہ یا حرام ہے کیونکہ اس بات میں ممانعت ثابت نہیں۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایجاد ہوا تو اس کا جواب

یہ ہے کہ ہر ایک نوایجاد بدعت کی ممانعت نہیں بلکہ ممانعت اسی بدعت کی ہے جس کے مقابل کوئی سنت قائم ہو اور باوجود کسی امر شریعت کے موجود

کھانا حلال دینے کے بعد کمالی کی جہت سے بھی پاک اور طیب ہو اور طریق سنت اور پرہیزگاری کے موافق ہو کسی ایسی وجہ سے حاصل ہو جو شریعت میں مجرم ہو اور نہ خواہش نفس کے بموجب اور دین کی براہمت سے پیدا ہوا ہو بلکہ بطرح باب حلال اور حرام میں طیب مطلق کا ذکر کیا جاوے گا اسطر حکا کھانا ہو۔ اور لہذا کھانا نے طیب غذا کھانے کا حکم فرمایا جو مال حلال ہو اور ہلال طور پر کھائے کو قتل کی ممانعت سے پیشتر منع فرمایا تاکہ مال حرام کو نہایت بڑا اور حلال کو بہت بڑا جانا جاوے چنانچہ ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا أموالکم بیکم الباطل الا ان تکان تجارۃ عن تراض منکم ولا تقبلوا الفسکہ من غیرکم کھانے میں اصل یہی ہے کہ طیب ہو اور یہ امر دین کے فرائض اور اصول میں سے ہو ورنہ ہاتھ نہ دھونا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الوضوء قبل الطعام منہی الفقہ بعدہ یعنی اتم۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ ہاتھ نہ دھونا کھانے سے پہلے اور پچھلے مفلسی کو دور کرتا ہے۔ اور ایک وجہ یہ ہے کہ کاروبار کرنے سے ہاتھوں پر کچھ نہ لگے کہ گاہ بہ گاہ اسلئے اٹھنا دھولینا نظافت کے شایان ہو اور ایک وجہ یہ ہے کہ کھانا دین پر حاصل کرنے کے ارادہ سے عبادت ہو تو مناسب ہو کہ اس کے پیشتر بھی کوئی بات ایسی ہی ہو جسے نماز سے پیشتر طہارت ہو سو ہم یہ کہ کھانے کے دستور خوان پر رکھے جو زمین پر پکھا ہو کہ یہ فعل بہ نسبت دسترخوان کے اونچا کرنے کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے قریب تر ہے کہ آپ کا دستور تھا کہ جب کھانا آپ کے سامنے آتا تو اسکو زمین پر رکھتے غرض کہ یہ صورت فرود تہی کے قریب تر ہو اگر یہ نہ ہو سکے تو دسترخوان پر رکھے جسکو سفرہ کہتے ہیں اور اس پر رکھنے سے یہ غرض ہے کہ اس سے سفر پاؤں نہ آوے اور سفر سے سفر آخرت اور زاد تقویٰ کی یاد دہوتی ہو اور حضرت انس رضی فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کبھی خوان اور کشتی میں نہیں کھایا ان سے کسی نے پوچھا کہ پھر کس چیز پر تم کھانا کھایا کرتے تھے فرمایا کہ دسترخوان پر۔ اور نبض کا قول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چار چیزیں نئی پیدا ہوئی ہیں ایک اوبے خوان دوسرے چھلنیاں تیسرے ہشنان چوتھے شکم سیری۔ اور واضح رہے کہ ہم نے اگرچہ یہ کہا کہ کھانا کھانا دسترخوان پر بہتر ہے مگر ہم یہ نہیں کہتے کہ اوبے دسترخوان پر کھانا مکروہ یا حرام ہے کیونکہ اس بات میں ممانعت ثابت نہیں۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایجاد ہوا تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر ایک نوایجاد بدعت کی ممانعت نہیں بلکہ ممانعت اسی بدعت کی ہے جس کے مقابل کوئی سنت قائم ہو اور باوجود کسی امر شریعت کے موجود

باب اول کھانے کے آداب میں دوسرا آداب میں جو جمع میں کھانے سے زائد ہوا ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اور جب غلے صلال کھائے تو یہ دعا پڑھے۔ الحمد للہ الذی نبیہم القضاة وشر الابرار ان اللہم انعمنا علیک وامننا صلاتک۔ اور اگر شہرہ کی غذا کھائے تو یوں پڑھنا چاہیے۔ الحمد للہ الذی علی کل شئ قاض وعلی المسکینات اور کھانا کھانے بعد قل ہو اللہ احد اور لایلاف قریش پڑھے اور دست خوان پر سے نہ اٹھے جنگ کہ اول دست خوان نہ اٹھا لیا جائے اور اگر دوسرے شخص کا کھانا کھائے تو اسکے لیے دعا مانگے۔ انکم اکثر خیرہ وبارک لہم فیما رزقتمہ ویرسلہ انی بفعل صیرہ وبقضہ ہا طبعہ وھبنا ادا یاہ من التناکرین اور کسی کے یہاں روزہ افطار کرے تو یوں کہے اذکر عندکم الضامنون ذاکل خلقکم الاہل ارض وصدیق علیکم المملکون اور جب شہرہ کا مال کھا جائے تو چاہیے کہ بہت سا استفادہ اور غم کرے تاکہ آسودہ اور غم کے پانی سے اس آگ کی گرمی فرو کجا جائے جو اب مال کھانے سے پیش ہوگی چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل کلمۃ من خیرکم فانت اذلی بہ اور جو شخص کھا کر گریہ کرے اسکا حال اس شخص کا سا نہیں کہ کھائے اور کھیلے یعنی اپنے فعل برنامہ ہونا اچھا ہے اور اگر دودھ پیئے تو کہے اللہم بارک کن فیما رزقتنا ووزنا اور دودھ کے سوا اور چیز کھائے تو زدامنہ کی جگہ وارزقا خیر امنہ کہے کیونکہ یہ دعا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ ہی کے لیے خاص کر دی جو اس لیے کہ اسکا نفع عام ہو۔ اور کھانے کے بعد یہ کہنا بھی مستحب ہے اللہم اللہ الذی اطلعنا وکفانا وادانا سیدنا ومولانا یا کانی من کل شئ وکان فی سہل شئ اطلع من جوع وامن من خوف فکک الخیرا ویت من سہل من صلالہ وامن من غیلہ فکک الخیرا کثیرا وامن طیثا نافعنا وکافنا کما انت اللہ وشیخہ اللہم اطلعنا طیثا فاسئلنا صا کما فاجک صغیرا اننا علی طاعتک ونعوذ بک ان نستغیر ربنا علی مصیبتک اور دشمنان سے اٹھ دھونے کی کیفیت یہ ہو کہ دشمنان کو بائیں ہاتھ میں لیوے اور پیلے پسے دھونے اٹھ کی تین انگلیاں ہوں اور انگوٹھا خشک دشمنان پر لگا دے اور پسے پسے ہونے پر چھ پھر انگلی سے چھ طرح مٹھ دھوے اور دانگوٹوں کو اوپر پٹھے سے اور زبان اور انگوٹھی سے ملے پھر بائیں سے انگلیاں دھو ڈالے اور بائیں دشمنان اپنی انگلیوں کے اوپر پٹھے ملے اور اب دوبارہ مٹھ کے ملنے اور دھونے کی حاجت نہیں

دوسری آل آداب کے ذکر میں جو جمع میں دوسروں کے شریک ہو کر کھانے سے زائد ہو جاتے ہیں اور وہ سات چیزیں ہیں اول یہ کہ جس صورت میں کوئی شخص جمع میں عمر کی زیادتی یا کثرت فضیلت کی جہت سے تقدیم کا مستحق ہو تو اپنے ایسا دل شروع کرے لیکن جب خود پیشوا اور مقتدا ہو تو جب کھانے والے جمع ہو جائیں اور مستعد ہو جائیں تو انکو زیادہ انتظار میں رکھے و وھم یہ کہ کھانے کے وقت خاموش نہ رہیں کہ یہ عجبو کی عادت ہو بلکہ عمدہ گفتگو اور کھانے کے اب میں چٹاکی حکایتیں وغیرہ کہتے رہیں سو ہم یہ کہ پیالہ میں اپنے رفیق کے ساتھ نرمی برتتے یعنی یہ قصد نہ کرے کہ جب قدر وہ کھائے اُس سے زیادہ کھا جائے کیونکہ جس صورت میں کھانا کھائے ہو اور رفیق کی مرضی نہ ہو کہ دوسرا زیادہ کھائے تو پھر زیادہ کھا جانا حرام ہے بلکہ یہ چاہیے کہ اپنے ساتھ کو اپنے اوپر ترجیح دیوے اور ایک بار میں دو خزانہ کھائے لیکن اگر سب ایسا ہی کریں یا اسے پوچھ کر کھائے کہ مضائقہ نہیں۔ اور اگر رفیق کٹر کھائے تو اُسکو کھانے کی ترغیب

عنوان باب اول کھانے کے آداب میں دوسرا آداب میں جو جمع میں کھانے سے زائد ہوا ہے

لحمہ
کھانا کھانے کے بعد قل ہو اللہ احد اور لایلاف قریش پڑھے اور دست خوان پر سے نہ اٹھے جنگ کہ اول دست خوان نہ اٹھا لیا جائے اور اگر دوسرے شخص کا کھانا کھائے تو اسکے لیے دعا مانگے۔ انکم اکثر خیرہ وبارک لہم فیما رزقتمہ ویرسلہ انی بفعل صیرہ وبقضہ ہا طبعہ وھبنا ادا یاہ من التناکرین اور کسی کے یہاں روزہ افطار کرے تو یوں کہے اذکر عندکم الضامنون ذاکل خلقکم الاہل ارض وصدیق علیکم المملکون اور جب شہرہ کا مال کھا جائے تو چاہیے کہ بہت سا استفادہ اور غم کرے تاکہ آسودہ اور غم کے پانی سے اس آگ کی گرمی فرو کجا جائے جو اب مال کھانے سے پیش ہوگی چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل کلمۃ من خیرکم فانت اذلی بہ اور جو شخص کھا کر گریہ کرے اسکا حال اس شخص کا سا نہیں کہ کھائے اور کھیلے یعنی اپنے فعل برنامہ ہونا اچھا ہے اور اگر دودھ پیئے تو کہے اللہم بارک کن فیما رزقتنا ووزنا اور دودھ کے سوا اور چیز کھائے تو زدامنہ کی جگہ وارزقا خیر امنہ کہے کیونکہ یہ دعا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ ہی کے لیے خاص کر دی جو اس لیے کہ اسکا نفع عام ہو۔ اور کھانے کے بعد یہ کہنا بھی مستحب ہے اللہم اللہ الذی اطلعنا وکفانا وادانا سیدنا ومولانا یا کانی من کل شئ وکان فی سہل شئ اطلع من جوع وامن من خوف فکک الخیرا ویت من سہل من صلالہ وامن من غیلہ فکک الخیرا کثیرا وامن طیثا نافعنا وکافنا کما انت اللہ وشیخہ اللہم اطلعنا طیثا فاسئلنا صا کما فاجک صغیرا اننا علی طاعتک ونعوذ بک ان نستغیر ربنا علی مصیبتک اور دشمنان سے اٹھ دھونے کی کیفیت یہ ہو کہ دشمنان کو بائیں ہاتھ میں لیوے اور پیلے پسے دھونے اٹھ کی تین انگلیاں ہوں اور انگوٹھا خشک دشمنان پر لگا دے اور پسے پسے ہونے پر چھ پھر انگلی سے چھ طرح مٹھ دھوے اور دانگوٹوں کو اوپر پٹھے سے اور زبان اور انگوٹھی سے ملے پھر بائیں سے انگلیاں دھو ڈالے اور بائیں دشمنان اپنی انگلیوں کے اوپر پٹھے ملے اور اب دوبارہ مٹھ کے ملنے اور دھونے کی حاجت نہیں

دیسے اور کہے کہ اور کھاؤ اور عین تب سے زیادہ نہ کہے ورنہ ہمارا اور افرات میں داخل ہو گا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کسی کھانا پیش کیا جاتا تھا تو تیسری فوج کے بعد اور کچھ سوال نہ کرتے تھے اور آپ کا دستور تھا کہ تیس رو تین بار فرمایا کرتے تھے غرض کہ تین بار سے زیادہ کھانا نہ کھاتے اور کھانے کے لیے قسم دینے کی ممانعت ہی چنانچہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ کھانا اس بات سے سہل زیادہ ہے کہ آپ قسم دیجائے چارم یہ کہ ایسی طرح کھاؤ کہ رفیق کو یہ کہنے کی ضرورت نہ ہو کہ کھاؤ۔ بعض اوقات فرماتے ہیں کہ کھانے والوں میں بہتر وہ ہے جس کے ساتھ کسی کو ضرورت نہ پڑے کہ کھانے کے باب میں اسکا جو بار ہے اور ساتھ ولے سے شفقت کہنے کی اٹھاؤے اور یہ بھی نہ چاہیے کہ دوسرے کے اپنی طرف سے کسی خواہش ہو اس چیز کو چھوڑ دے کہ یہ ایک طرح کا تکلف ہے بلکہ مجمع میں وہی چال اختیار کرے جسکی تمنائی میں عادت ہو اس لیے ضرور ہے کہ تمنائی میں بھی ایسے آداب کا عادی ہو کہ مجمع میں تکلف کا محتاج نہ ہوئے ہاں اگر غذا مجمع میں اس لیے کم کھاؤے کہ اچھا لگتی زیادہ کھا دیں یا انکو کھانے کی حاجت جان کر ترس کرے اور کم کھاؤے تو بہتر ہے اسی طرح اگر لوگوں کے ساتھ دینے کی نیت سے اور انکو کھانے کی رغبت زیادہ ہوئے کے ارادہ سے زائد کھالیوے تو کچھ مضائقہ نہیں بلکہ اچھا ہے۔ حضرت ابن مبارک م کا دستور تھا کہ عمرہ خرے اپنے بار دن کے سامنے لکھتے جاتے اور فرماتے کہ جو زیادہ کھا دے گا اسکو ہر گھٹلی پیچھے ایک درم دو گنا کچھ گھٹلیاں گنتے جسکی گھٹلیاں چنبی زیادہ ہوتیں اسکو اتنے ہی درم دیتے اور یہ امر حیا کے دور کرنے کو اور انبساط میں خوب سرور حاصل کرنے کو کرتے تھے اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میرے بار دن میں سے سب سے زیادہ مجھ کو وہ اچھا اور محبوب ہے جو سب میں زیادہ کھاؤے اور بڑے بڑے لقمے۔ اور سب سے بھاری پھیر دہ شخص ہے کہ کھانے کے باب میں مجھ کو اس بات کی ضرورت ڈالے کہ اسکا خبر گیران ہوں اور یہ سب باتیں اسی پر اشارہ کرتی ہیں کہ اپنی عادت کے موافق کام کرے اور بناوٹ کو چھوڑ دے۔ اور یہ بھی نہیں کا ارشاد ہے کہ آدمی کی محبت دوسرے شخص سے اچھی طرح جب معلوم ہوتی ہے کہ جب اس کے گھر جا کر اچھی طرح کھانا کھا دے شجر یہ کہ ہاتھ کو طشت میں دھوئے کچھ مضائقہ نہیں اور اگر تنہا کھاؤے تو انہیں بھولے کا اختیار ہو مگر مجمع میں ایسا نہ کرنا چاہیئے اور جب کوئی شخص طشت کو اس کے سامنے تعظیم کی جہت سے کرے تو قبول کرے۔ حضرت انس بن مالک اور ثابت بنانی فرمایا کہ ایک بار ایک کھانے پر اکٹھے ہوئے جب طشت ہاتھ دھونے کے لیے آیا تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حضرت ثابت کی طرف کو کر دیا وہ ہاتھ دھونے سے رکے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تمہارا بھائی تمہاری تعظیم کرے تو اسکو منظور کرو اور انکار مست کر دینا تعظیم اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور مروی ہے کہ ہارون رشید نے ابو مسعود بن ابیہ کی دعوت کی اور انکے ہاتھ خود دھولائے جب ہاتھ دھولا چکے تو کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہاتھ کس نے دھولا ہے انھوں نے کہا کہ نہیں کہ امیر المؤمنین نے ہاتھ دھولا ہے انھوں نے فرمایا کہ امیر المؤمنین نے علم کی تعظیم و توقیر کی خدائے تعالیٰ تمہاری بھی ایسی ہی تعظیم و توقیر کرے جیسے تم نے علم اور اہل علم کا اکرام کیا۔ اور اگر طشت میں چند شخص ایک ہی بار اکٹھے ہاتھ دھولیں تو کچھ مضائقہ نہیں کہ یہ امر فروشی کے قریب تر ہے اور زیادہ انتظار بھی نہیں کرنا پڑتا اور اگر سطر نہ کریں تو یہ نہ چاہیے کہ ایک کے ہاتھ دھولائے اور باقی پھینک دیا چھ دوسرے کے دھولائے اور پھینک دیا بلکہ باقی طشت میں اکٹھا ہونے میں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو کچھ وضو کر جمیع اللہ سئل یعنی اپنے وضو کا باقی اکٹھا کر وضو کرے تعالیٰ تمہاری تیری کو اکٹھا کر دے گا بعضے میں نہیں نے وضو کے پانی سے مراد یہی لی ہے کہ کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کے پانی سے عرض ہے کہ ایک جگہ جمع ہے اور حضرت عمر

۱۸۱۱ھ کو کربلا میں آیت اور نہ شام میں نہ درہ کی قضا ج ۱۸۱۱ھ کو کربلا میں آیت اور نہ شام میں نہ درہ کی قضا ج ۱۸۱۱ھ کو کربلا میں آیت اور نہ شام میں نہ درہ کی قضا ج

بن عبد العزیز نے اپنے عاملوں کو لکھا کہ لوگوں کے سامنے سے طشت اسوقت اٹھایا جاوے کہ پانی سے لبریز ہو جاوے اور
عجم کی مشابہت ہرگز مت کرنا۔ اور حضرت ابن مسعود نے فرمایا ہوا کہ ایک طشت میں سب ملکر ہاتھ دھویا کرو اور عجم کی عادت اختیار نہ کرو
اور جو خادم کہ ہاتھوں پر پانی ڈالے بوضوں نے اسکا کھڑا ہونا مکروہ کہا ہے جھک کر پانی ڈالنے کو چھوڑ دیا ہے تو اس سے قریب بھی ہو اور بوضوں
اچھے بیٹھے کو برا اور مکروہ کہا ہے خیال نہ مروی ہے کہ کسی بزرگ کے ہاتھ ایک خادم نے جھک کر دھلائے وہ بزرگ کھڑے ہو گئے اُس نے کسی
پوچھا کہ تپ کھڑے کیوں ہوئے فرمایا کہ ہم دونوں میں سے ایک کو کھڑا ہونا ضرر چاہیئے اور ہمارے نزدیک پانی ڈالنے والے کا کھڑا ہونا بہتر
کرتش سے ہاتھ دھلانے میں آسانی ہے اور دھلانے والے کی تواضع ممکن ہے۔ اور جب اسکی نیت بھی ہاتھ دھلانے میں تواضع کی ہو تو اس
خدمت کے دینے میں کچھ کسر نہیں کہ اسکی عادت ہو رہی ہے غرض کہ طشت میں اب سات آداب ہوئے اول اس میں نہ ٹھوکانا دوم شہو
کے سامنے کر دینا لیکن اگر کوئی غلط کام دوسرے کے سامنے کرے تو منظور کر لینا تیسرے دہنی طرف کو دورہ کرنا چوتھے کسی آدمیوں کا مل کر
ہاتھ دھونا یا پانی میں آٹھ دھلانے والے کا کھڑا ہونا ساتویں کٹی اور ہاتھوں کے پانی کو ہستہ نہیں ڈالنا کہ فرش اور
دوسرے شخصوں پر نہ گرے اور چاہیے کہ ہمارے ہاتھ خود دینے میں ہی دھلائے کہ حضرت امام مالک نے حضرت امام شافعیؒ کے ساتھ جب
اک دن کھانا کھانے کے بیان کئے تھے ایسا ہی کیا تھا اور فرمایا تھا کہ جو میں یہ کام کیا اس سے تم کھانا سلاسلے کہ ہمارے خدمت فرض ہے
ششم یہ کہ ساتھ کھانے والوں کی طرف متا کے اور نہ انکے کھانے کو بکھینچے تا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ شرابا دین بلا لگی طرف سے آنکھیں کھینچے
اور اپنے کھانے میں مشغول رہے اور ساتھ کھانے والوں سے پیشتر اپنا ہاتھ نہ روکے جس صورت میں کہ وہ اُسکے بعد کھانے میں داخل کریں بلکہ
اُسکا ساتھ دینے کو چھوڑا ٹھوکانا یہ بیان اک کہ وہ شکم سیر ہو جاوے اور اگر کم خوراک ہو تو چاہیے کہ ابتدا میں توقف کرے اور چھوڑا ٹھوکانا
کھاوے بہان اک کہ جب لوگ خوب کھا چکے تو اخیر میں اُنکے ساتھ بقدر جھوک کھا لیں کہ بہت سے صحابہؓ نے ایسا ہی کیا ہے
اور اگر کسی وجہ سے نہ کھا سکے تو لوگوں سے عذر کرے تا کہ وہ کھانے میں نہ شامل ہوئے ہتھم یہ کہ جو بات دوسرے کو برائی معلوم ہو اسکو نہ کہے
مثلاً پالہ میں ہاتھ نہ جھلائے اور نہ اقمیہ لینے وقت اسپر اپنا ہاتھ جھکاوے اور جب بخور سے کوئی چیز نکالنی ہو تو کھانے کی طرف سے ہٹ کر
بائیں ہاتھ میں لگے اور چپکائی کا لقمہ سرکہ میں اور نہ سرکہ چپکائی میں کہ یہ بھی بعض لوگ برا جانتے ہیں اور جو ٹکڑا دانت سے کتر ہو اس کو
شور بائیں اور سرکہ میں نہ ڈالے اور نہ ایسی باتیں کرے جن سے گلے آوے

احادیث میں مذکور است بابت عادت

فصل ششم ان آداب کے ذکر میں جو ملاقات کو کئے والوں کے سامنے کھانا رکھنے میں چاہئیں۔ واضح ہو کہ اپنے بھائی مسلمانوں کے
سامنے کھانا پیش کرنے کا بہت ثواب ہے حضرت امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں کہ جب تم بھائیوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھو تو زیادہ دیر تک
بیٹھے رہو کیونکہ یہ ایسی ساعت ہے کہ تمھاری عمر دن میں سے اسکا حساب نہ لیا جاوے گا۔ اور حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا ہوا کہ آدمی جو لقمہ
اوپر اور اپنے ماں باپ وغیرہ پرستہ داروں پر کرتا ہو اسکا حساب یقیناً لیا جاوے گا۔ مگر جو لقمہ کہ پرادران دینی پر کھانے میں اٹھاتا ہو اس کا
حساب ہو گا کہ خدائے تعالیٰ اس کا حساب لینے سے شرم کرتا ہو۔ اور کھانا کھلانے کے باب میں احادیث وارد ہیں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا کہ فرشتے تم میں سے ایک شخص پر ہمیشہ دہانے رحمت کرتے رہتے ہیں جب تک کہ اُسکے سامنے اسکا دسترخوان نہ بچھا۔

[illegible]

لیجا یا غرض کہ آداب تو سن چکے اسباب کھانا پیش کرنے کے آداب معلوم کرو انہیں سے اول یہ ہو کہ تخلف نہ کرے اور جو کچھ حاضر ہو اسے کھائے اور اگر کچھ نہ ہو اور نہ سپا پاس ہو تو اسے کھائے فرض نہ کرے کہ نفس کو تردد میں ڈالے اور اگر کھانا موجود ہو مگر اپنی غذا کی قدر ہو اور اسکو پیش کرنے کو جی نہ چاہے تو پیش نہ کرے کوئی بزرگ کسی اہل کے پاس گئے وہ وقت کھانا کھانا کھاتے تھے فرمانے لگے کہ اگر میں نے یہ کھانا فرض نہ کیا ہوتا تو کچھ بھی نہیں سے کھاتا اور اس کا بے تخلف کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ اپنے ملنے والو کو وہ چیز کھلا دے جو آپ نہ کھاوے یعنی اپنی غذا سے عمدہ اور قیمتی اس کو کھلا دے اور فیصل رحم فرمایا کرتے کہ لوگوں نے آپ کا ملنا تخلف کے باعث چھوڑ دیا اب اس شخص اپنے بھائی کی دعوت کرتا ہے اور اسے بے تخلف کرتا ہے اسی وجہ سے وہ دوبارہ اس کے پاس نہیں آتا اور کسی بزرگ کا قول ہو کہ میرے دوستوں میں سے جو کوئی میرے پاس آتا ہے کچھ کچھ دقت نہیں ہوتی اس لیے کہ میں اس کے لیے تخلف نہیں کرتا جو میرے پاس ہوتا ہے اس کے لیے کہ میں نے رکھ دیا ہوں اور اگر میں تخلف کروں تو اس کے لیے معنی ہوں کہ اس کے لیے کچھ نہیں اور اس سے کہتا جاؤں اور کسی بزرگ نے فرمایا ہو کہ میں اپنے ایک دوست کے پاس جا کر تاکتا تھا میں نے اس سے کہا کہ نہ تو کیا ایسا کھانا کھاؤ اور نہ میں ایسا کھانا ہوں تو کچھ کیا بات ہو کہ کچھ کھانے میں یہ صورت ہو اب باقی اس تخلف کو چھوڑ دے یا میں آنا موقوف کروں دو باتوں سے ایک ہوتی چاہیے اس نے تخلف کو ترک کر دیا اور اس نے تخلف کی جیسے ہم ہمیشہ لکھتے رہے۔ اور یہ بھی تخلف میں داخل ہو کہ جو کچھ اپنے پاس ہو سب کا سب سامنے لار کھے اور اپنے عیال کے واسطے کچھ نہ چھوڑے اور ان کے دل کو آزار دے۔ مردی ہو کہ کسی شخص نے حضرت علی رضی دعوت کی آپ نے فرمایا کہ میں میں غیظوں پر تیری دعوت ماننا ہوں۔ اب یہ کہ بازار میں سے میرے لیے کچھ نہ لانا دوسرے یہ کہ جو کچھ گھر میں ہو اسے اٹھا مت رکھنا تیسرے یہ کہ اب راستہ کرنا کہ اپنے عیال کے لیے کچھ نہ چھوڑے۔ اور بعض کا بر گھر میں جتنے انعام کھانے کے ہوتے ہیں سب میں سے تھوڑا تھوڑا لے کر کسی بزرگ نے فرمایا ہو کہ ہم جابر بن عبد اللہ رضی کے پاس گئے انھوں نے روٹی اور سرکہ ہمارے سامنے لار کھا اور فرمایا کہ اگر سرکہ مانو تو تخلف کی نعمتی تو میں تمھارے واسطے کھاتے کرتا۔ اور کسی بزرگ نے فرمایا ہو کہ اگر کوئی تیرے یہاں آپ سے ملنے آوے تو جو چیز تیرے یہاں موجود ہو پیش کرے اور اگر تو اپنی خواہش سے کسی کو ملائے تو جو کچھ تجھ سے ہو سکے اس میں دقیقہ باقی نہ رکھو۔ اور حضرت سلمان رضی نے فرمایا ہو کہ ہم کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا ہو کہ یہاں کے لیے ایسی چیز کا تخلف نہ کریں جو ہمارے پاس نہ ہو اور جو چیز موجود ہو وہ اس کے سامنے کھدیں اور حضرت یونس علیہ السلام کے حال میں ہو کہ ان کے بھائی بنی اسرائیل نے اپنے روٹی کے ٹکڑے ان کے سامنے رکھ دیے اور ساگ جواب بویا کرتے تھے ان کے واسطے کاٹ لائے پھر فرمایا کہ کھاؤ اگر خدا تمھارے لیے تخلف کرنے والو کو لعنت نہ کی ہوتی تو میں تمھارے لیے تخلف کرتا اور حضرت انس بن مالک رضی اور ان کے سوا دوسرے اصحاب بھی سے مردی ہو کہ ان لوگوں کا دست تو تھا کہ ملنے والوں کے سامنے خشک مٹی کے ٹکڑے اور خشک خرما رکھ دیتے اور کہتے تھے کہ ہم معلوم نہیں کہ دو شخصوں میں زیادہ گناہگار کونسا ہو آیا وہ ہو کہ جو کچھ اس کے سامنے پیش ہو اسکو حقیر جانے یا وہ ہے کہ جو کچھ اپنے پاس کھتا ہو اسکو سامنے کرنا حقیر جانے اور سوا اس کے دوسرے کے واسطے یہ ہو کہ نیزبان پر کچھ مسکین کھانے کی فرمائش اور برکتی نہ کرے کہ میں اوقات اسکو اس چیز کے موجود کیسے نہیں دلت ہوتی ہو اور اگر نیزبان اسکو دو کیا تو میں اختیار دیر سے تو دونوں میں سے جو نہا نیزبان سے یا سانی بن سیکہ اسکو اختیار کرے کہ طریق سنت ہی ہو خواہ حقیر یا نہ یا ہو کہ جب کبھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو در چیزوں میں اختیار دیا گیا ہو تو آپ نے ایسی ہی چیز کو اختیار کیا ہو جو یا سانی ہو سیکے اور ان شہسبیل ہی والے سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت نے فرمایا

لے خرابی رکھو اور اطفال اور عورتیں صیغہ اور ان باری و سلم برائت سے ملکر صیغہ صیغہ

اور بدکار کو کھلانے سے بدکاری پر قوت دینا ہی ایک درزی نے حضرت ابن مبارک سے پوچھا کہ میں بادشاہوں کے کپڑے سیوا ہوں تو تم کو یہ خوف تو نہیں کہ میں ظالموں کا مددگار ہوں آپ نے فرمایا کہ ظالموں کے مددگار تو وہ ہیں جو تیرے ہاتھ صوفی دھاگے بچھتے ہیں تو تو خود ظالم ہو مددگار ہونے کو کیا پوچھتا ہو

دوسرا بیان دعوت کے قبول کرنے میں۔ دعوت کا نظارہ رکنا سنت ہو کہ ہر اور بعض حکم نہیں لوگ اسکو واجب بھی کہتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دعوت کے لئے گریح واجبست و نواہی الی الزاریع لعلک تجتنب اور اجابت کی سیدہ پانچ ادب ہیں اول یہ کہ تو اگر اور مفلس میں اس بات میں فرق کرے کہ تو اگر کے بیان ہو تو قبول کرے اور فقیر کے بیان ہو تو نہ مانے اسلئے کہ ایسا کرنا تکبر اور اسکی نفی ہے اور یہی تکبر کی جہت سے بعض لوگوں نے سر سے دعوت کا قبول کرنا ہی چھوڑ دیا اور کہتے ہیں کہ شور با کا انتظار کرنا یا کفایت ہے اور دوسرے نے کہا ہے کہ جب میرا غلہ دوسرے کے پیالہ میں پڑا تو اسکی پیہ میری گردن جھٹک گئی اور بعض متکبروں نے دعوت قبول کرتے ہیں مگر دیکھ کر نہیں کرتے یہ بھی سنت کے خلاف ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غلام اور سبکین سب کی دعوت قبول فرماتے تھے اور ایک بار حضرت امام حسن مجتبیٰ مسکینوں کے پاس سے گزرے جو ٹپک پر لوگوں سے سوال کرتے تھے انھوں نے اسوقت روٹی کے ٹکڑے زمین کی ریت پر پھیلایے تھے اور سب بیٹھے کھا رہے تھے اور آپ اپنے چمچ پر سوار جاتے تھے آپ نے انکو سلام کیا انھوں نے آپ سے کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے آئیے کھانا کھالئے آپ نے فرمایا ہنر اللہ تعالیٰ متکبروں کو نہیں چاہتا یہ کہ کچھ خیر سے اتر پڑے اور انکے ساتھ زمین پر بیٹھ کر تناول فرمایا پھر سلام کے سورہ سے اور فرمایا کہ میں نے تمھاری دعوت منظور کی تم بھی میری دعوت منظور کرو انھوں نے کہا بے شک ہم آپ کے نواسے ہیں اور جب آپ نے خوب عمدہ کھانا انکے سامنے لائے اور آپ بھی انکے ساتھ کھائے تو بیٹھ گئے اور یہ جو کسی قول اور پھر گزرا ہے کہ جب میرا غلہ دوسرے کے پیالہ میں پڑا تو اسکی پیہ میری گردن جھٹک گئی تو اسکی جواب میں بعضوں نے فرمایا ہے کہ یہ قول خلاف سنت ہے اور واقعہ میں ایسا نہیں کیونکہ دعوت کا منظور کرنا ذات اس صورت میں ہے کہ دعوت کرنے والا دعوت کے قبول کرنے سے خوش نہوا در منت کش نہ ہو بلکہ اپنی دعوت کرنے کو دوسرے پر حسان جانے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت میں شریف بجاتے تھے تو یہی وجہ تھی کہ آپ کو معلوم تھا کہ دعوت کرنے والا احسان کرنے کا اور ہمارے جانے کو دارین میں پناہ اور شرف سمجھے گا غرض کہ دعوت کا قبول کرنا احوال کے اختلاف سے مختلف حکم رکھتا ہے اگر کسی کو یہ گمان ہو کہ دعوت کرنے والا کھانا کھلا کر لگانا جانتا ہے اور دعوت صرف فخریہ اور تکلف کے طور پر کرتا ہو تو اسکی دعوت کا قبول کرنا مسنون نہیں بلکہ حیلہ کر دینا بہتر ہے اور اسی کے یہی معنی تھے ارشاد فرمایا ہے کہ دعوت ایسے ہی آدمیوں کی کھاؤ جو یہ سمجھے کہ تم اپنا رزق کھاتے ہو اور جو تمھاری امانت اس کے پاس بھی اسکو تمھارے حواسے کرتا ہے اور تمھاری اس امانت کے لینے سے ممنون ہوتا ہے اور میری صفی رحم فرماتے ہیں کہ میں ایسے لقمہ کا طالب ہوں کہ میں خدا تعالیٰ کا گناہ کوئی چھیر نہوا در نہ کسی مخلوق کی منت پس جس صورت میں کہ دعوت کو معلوم ہو کہ اس دعوت میں منت نہیں تو اسکو رد کرنا نہ چاہیئے اور ابو تراب خشبی فرماتے ہیں کہ ایک بار میرے سامنے کھانا آیا میں نے نہ کھایا اور انھار کر دیا پھر چوکہ روز میں بھوک میں مبتلا ہوا اور جانا کہ یہ اس کھانے سے انکار کرنے کی نذر ہے اور حضرت معروف کرمی نے کسی نے کہا کہ آپ کی دعوت جو کوئی کرتا ہے آپ جلد جاتے ہیں فرمایا کہ میں دھماں ہوں جہاں مجھے اتارتے ہیں وہاں اترتا ہوں قدم یہ کہ فاصلے کے دور ہونے کی جہت سے دعوت سے انکار نہ کرے جیسے اس صورت میں انکار نہ چاہیئے

دعوت کے قبول کرنے میں
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ
دعوت کے لئے گریح واجبست و نواہی الی الزاریع
اور اجابت کی سیدہ پانچ ادب ہیں
اول یہ کہ تو اگر اور مفلس میں اس بات میں فرق کرے
کہ تو اگر کے بیان ہو تو قبول کرے
اور فقیر کے بیان ہو تو نہ مانے
اسلئے کہ ایسا کرنا تکبر اور اسکی نفی ہے
اور یہی تکبر کی جہت سے بعض لوگوں نے سر سے
دعوت کا قبول کرنا ہی چھوڑ دیا
اور کہتے ہیں کہ شور با کا انتظار کرنا یا کفایت ہے
اور دوسرے نے کہا ہے کہ جب میرا غلہ دوسرے کے پیالہ میں
پڑا تو اسکی پیہ میری گردن جھٹک گئی
اور بعض متکبروں نے دعوت قبول کرتے ہیں مگر دیکھ کر
نہیں کرتے یہ بھی سنت کے خلاف ہے
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غلام اور سبکین سب کی
دعوت قبول فرماتے تھے
اور ایک بار حضرت امام حسن مجتبیٰ مسکینوں کے
پاس سے گزرے جو ٹپک پر لوگوں سے سوال کرتے تھے
انھوں نے اسوقت روٹی کے ٹکڑے زمین کی ریت پر
پھیلایے تھے اور سب بیٹھے کھا رہے تھے
اور آپ اپنے چمچ پر سوار جاتے تھے
آپ نے انکو سلام کیا انھوں نے آپ سے کہا کہ
اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے آئیے
کھانا کھالئے آپ نے فرمایا ہنر اللہ تعالیٰ متکبروں کو
نہیں چاہتا یہ کہ کچھ خیر سے اتر پڑے
اور انکے ساتھ زمین پر بیٹھ کر تناول فرمایا
پھر سلام کے سورہ سے اور فرمایا کہ میں نے
تمھاری دعوت منظور کی تم بھی میری دعوت
منظور کرو انھوں نے کہا بے شک ہم آپ کے نواسے
ہیں اور جب آپ نے خوب عمدہ کھانا انکے سامنے
لائے اور آپ بھی انکے ساتھ کھائے تو بیٹھ گئے
اور یہ جو کسی قول اور پھر گزرا ہے کہ جب
میرا غلہ دوسرے کے پیالہ میں پڑا تو اسکی پیہ
میری گردن جھٹک گئی تو اسکی جواب میں
بعضوں نے فرمایا ہے کہ یہ قول خلاف سنت ہے
اور واقعہ میں ایسا نہیں کیونکہ دعوت کا
منظور کرنا ذات اس صورت میں ہے کہ دعوت
کرنے والا دعوت کے قبول کرنے سے خوش نہوا
در منت کش نہ ہو بلکہ اپنی دعوت کرنے کو
دوسرے پر حسان جانے اور آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم جو دعوت میں شریف بجاتے تھے تو یہی
وجہ تھی کہ آپ کو معلوم تھا کہ دعوت کرنے
والا احسان کرنے کا اور ہمارے جانے کو دارین
میں پناہ اور شرف سمجھے گا غرض کہ دعوت کا
قبول کرنا احوال کے اختلاف سے مختلف حکم
رکھتا ہے اگر کسی کو یہ گمان ہو کہ دعوت کرنے
والا کھانا کھلا کر لگانا جانتا ہے اور دعوت
صرف فخریہ اور تکلف کے طور پر کرتا ہو تو
اسکی دعوت کا قبول کرنا مسنون نہیں بلکہ
حیلہ کر دینا بہتر ہے اور اسی کے یہی معنی تھے
ارشاد فرمایا ہے کہ دعوت ایسے ہی آدمیوں کی
کھاؤ جو یہ سمجھے کہ تم اپنا رزق کھاتے ہو اور
جو تمھاری امانت اس کے پاس بھی اسکو تمھارے
حواسے کرتا ہے اور تمھاری اس امانت کے لینے
سے ممنون ہوتا ہے اور میری صفی رحم فرماتے
ہیں کہ میں ایسے لقمہ کا طالب ہوں کہ میں
خدا تعالیٰ کا گناہ کوئی چھیر نہوا در نہ کسی
مخلوق کی منت پس جس صورت میں کہ دعوت کو
معلوم ہو کہ اس دعوت میں منت نہیں تو اسکو
رد کرنا نہ چاہیئے اور ابو تراب خشبی فرماتے
ہیں کہ ایک بار میرے سامنے کھانا آیا میں نے
نہ کھایا اور انھار کر دیا پھر چوکہ روز میں
بھوک میں مبتلا ہوا اور جانا کہ یہ اس کھانے
سے انکار کرنے کی نذر ہے اور حضرت معروف
کرمی نے کسی نے کہا کہ آپ کی دعوت جو کوئی
کرتا ہے آپ جلد جاتے ہیں فرمایا کہ میں
دھماں ہوں جہاں مجھے اتارتے ہیں وہاں اترتا
ہوں قدم یہ کہ فاصلے کے دور ہونے کی جہت
سے دعوت سے انکار نہ کرے جیسے اس صورت میں
انکار نہ چاہیئے

این باجه بردارست
 ای دود و ارقی ابرو
 عزیز صفت « صفت
 کلاه و تری میزین و نام
 کلاه و تری «

اور اس کھانے کے بعد دوسری قسم اُسے تیار نہ کرانی تھی جھلک اُس سے نہایت مسند کی ہوئی اور کبھی دوسرے کا قول ہو کہ ہم چند لوگ ایک ضیافت میں تھے صاحب خانہ نے بکری کے سر بچھنے ہوئے اور شور با دہرہا سے سامنے لاس کے پہنچنے اُنکو اس انتظار میں کہ اور کوئی کھانا یا گوشت آدے گا نہ کھایا آخر کو صاحب خانہ نے ہمارے سامنے طشت لار کھا اور کچھ پیش نہ کیا تب ہم ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگا ایک صاحب جو ظرف تھے انھوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو قدرت ہو کہ بدرون بدرون نے سر پیدا کر دیوے راوی کہتا ہو کہ اس رات ہم بھوکے رہے اور سحر تک روٹی کے طالب اسی لحاظ سے مستحب ہو کہ سب اقسام پیش کرے یا چولپنے پاس ہو اس کی اطلاع کرنے تاکہ وہاں پھر انتظار کریں چپ راہ یہ کہ جب تک کھانے کے اقسام سے اچھی طرح نہ کھالیں اور ہاتھ نہ کھینچ لیں تب تک اُنکو اُٹھانا نہ چاہئے کیونکہ شاید بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جو قسم سب سے بدائی ہوگی وہ بیشتر کے اقسام کی نسبت کراؤ زیادہ مرغوب ہوگی یا ابھی شکم سیر نہ ہوئے ہوں گے تو برتن بڑھانے سے اُنکا حرج ہوگا اور دسترخوان پر تکیں کو جو درنگ کے کھانوں سے بہتر کہتے ہیں اسکے بھی معنی ہیں کہ برتن جلد نہ اُٹھانے جاویں اور باہر مہنی ہو کہ جبکہ فرخ ہو سنندھی جو ظرف صوفی تھے اُنکے حال میں کھانا ہو کہ کسی نیا دار کے یہاں ضیافت کھانے گئے ایک بکر اُٹھنا ہوا اُنکے سامنے آیا اور یہ شخص خیل تھا لوگوں نے جو اس بکرے کو حیر بھاڑا تباہی کیا تو وہ گھبرا یا اور غلام سے کہا کہ یہ بکر اڑا کوئی لے اُٹھا لے غلام نے اُسکو اُٹھا اندر جانے کا قصد کیا سنندھی ایسے تھے دوڑے کسی نے اُسے کہا کہ کمان جاتے ہو کہ کمان لڑکوں کے ساتھ کھاؤ کاتب تو صاحب خانہ شریا یا اور اس بکرے کو واپس منگا یا اور اسی ادب کے متعلق یہ ہو کہ ضیافت کرنے والا لوگوں سے بیشتر اپنا ہاتھ نہ کھینچے کہ وہ جاکر سینگے بلکہ یوں چاہیے کہ سب کے بعد خود موقوف کرے بعض اہل سخاوت کا دستور تھا کہ لوگوں سے سب کھانوں کے اتمام ذکر کرتے اور اُنکو کھانے دیتے جب لوگ قریب شکم سیری کے ہوتے تو خود دُور اُٹھ کر کھانے پر سب اُٹھ کر کھاتے اور کہتے کہ میرا ساتھ دو خدا تم میں اور میری برکت کرے اور اُنکے لوگ اُنکی اس عادت کو اچھا جانتے تھے چرخ شہم یہ کہ کھانے کی مقدار اتنی ہو کہ کھانے والوں کو کافی ہو جاوے اسلئے کہ مقدار کفایت سے کم کرنے میں تو عورت میں بڑے لگے گا اور اس سے زیادہ کرنے میں بناوٹ اور خود ہی خصوصاً ایسی صورت میں کہ دل پر گوارا نہ ہو کہ سب کھا جاویں ان اگر بہت کھانا اس طرح رکھے کہ اگر سب کھا جاویں تو بھی خوش ہو اور اگر چھوڑ دیں تو اُنکے اُش کو باعث برکت جانے تو کچھ مضائقہ نہیں کیونکہ حدیث میں ہے کہ اس کھانے پر حساب نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے اپنے دسترخوان پر بہت سا کھانا حاضر کیا اُنکو سفیان ثوری نے کہا کہ ایسا حق تو خوف نہیں کہ بہ کثرت فضول خرچی ہو جاوے انھوں نے فرمایا کہ کھانے میں فضول خرچی نہیں ہے غرض کہ اگر کثرت اس نیت سے تو تو بیشک تحفہ ہے حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہلکے منع کیا گیا ہے اس سے کہ ایسے شخص کی دعوت قبول کریں جو اپنے کھانے سے فخر کرتا ہو اور مجاہد ہیں سے بہت سے لوگوں نے مبارک کھانے کو مردہ جانے اور قدر کفایت پیش کرنے ہی کی وجہ سے کبھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے بچا ہوا کھانا نہیں اُٹھایا اسلئے کہ صحابہ مقدار حاجت سے رائد پیش نہ کرتے تھے اور خوب پرہیز کرتے تھے اس صورت میں مقدار کفایت بہت مختصر ہی ہوتی تھی اور نوبت بچ رہنے کی نہ آتی تھی اور چاہیے کہ دل گھرواؤ کا حصہ غلہ کرے ایسا نہ ہو کہ اُنکو ہمارے پاس سے کچھ بچنے کا انتظار ہو اور جس صورت میں کہ شاید نہ ہو تو وہ دل تنگ ہوں اور ہمارے صلوات سنالیں تو اُنکو ایسا کھانا کھانا کیا ضرور ہے جس سے اور لوگ براہین یہ اُسکے حق میں خیانت ہے۔ اور کھانا اگر کچھ بچ رہے تو ہمارے کو اُسکو لینا نہ چاہیے اور یہ وہ کھانا ہے جسکو صوفی زلیکے ہیں ان جس صورت میں کہ صاحب خانہ بطیب خاطر اس امر کی اجازت دے یا حال کے قریب سے اُسکا خوش ہونا معلوم ہو تو لینے کا مضائقہ نہیں لیکن اگر

اس کی سند ۱۱ گزیر ۱۲

یہ معلوم ہو کہ میرزا نے بلانے کا تو اس صورت میں لینا نہ چاہیے اور اس کی رضا مندی کی صورت میں بھی عدل انصاف کی رعایت و نفیوں کے ساتھ ملحوظ چاہیے یعنی ہر ایک شخص ہی کھانا لیبوے جو اپنے سامنے بچا ہوا اپنے ساتھی کے سامنے کا بشرطیکہ وہ خوشی خاطر اس کے لینے پر راضی ہو اور حیا کے سبب سے راضی نہ ہو گیا ہو

پانچواں بیان لوٹنے کے آداب میں اور وہ تین ہیں اول یہ کہ مہمان کے ساتھ مکان کے دروازے تک نکلے کہ یہ امر سنوں ہو اور مہمان کی تعظیم اس سے ہوتی ہو اور اس کی تعظیم کا حکم ہو چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی تعظیم کرے اور فرمایا کہ مہمان کی پاسداری یہ ہو کہ گھر کے دروازے تک اس کی ہر ایک بجاے حضرت ابو قتادہؓ فرماتے ہیں کہ نجاشی بادشاہ حبشہ کے قاصد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے آپ خود فیہ نفسیں ان کی خدمت کو آئے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اہم کی خدمت بجا لاؤ گے آپ تکلیف نہ فرمادیں آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا انھوں نے میرے صحابہ کی تعظیم کی تھی میں چاہتا ہوں ان کی معکافات کروں اور پوری تعظیم یہ ہو کہ کشادہ پیشانی رہنا اور آئے جانے کے اوقات میں اور دسترخوان پر ابھی طرح ان کے کلام کو رونا چاہیے ذرا سی رح سے کسی نے کہا کہ مہمان کی تعظیم کیا ہے فرمایا کشادہ رو اور عمدہ گفتگو سے پیش آنا اور زیریں بنی زیادہ کہتے ہیں کہ ہم جب کبھی عبدالرحمن بن ابی سلمیٰ کے پاس آئے تو انھوں نے ہم سے گفتگو بھی چھی ہی کی اور کھانا بھی اچھا ہی کھلایا دروہم یہ ہو کہ مہمان کو چاہیے کہ مہمان کے پاس سے خوشنمیل جاوے اگرچہ اس کی خاطر داری میں کوتاہی ہوئی ہو اس لیے کہ یہ امر خوش خلقی اور تواضع میں سے ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی اپنی خوش خلقی سے روزہ دار شب سید کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے پہلے زمانہ کے اکابر میں سے کسی کے پاس ایک شخص نے آدمی بھیجا کہ کھانا کھانے کو بلا لائے وہ بزرگ گھر پہنچے جب انھوں نے سنا کہ فلان شخص نے بلوایا تھا تو اس کے مہمان گئے وقت لوگ کھانا کھا کر چلے گئے صاحب مکان نے کہا کہ اب تو لوگ کھا کر چلے گئے پوچھا کہ کچھ بچا ہے اس نے کہا کہ نہیں کہا کہ ایک آدمی ٹکڑا روٹی کا ہوتو اسے آؤ گئے کہا کہ کوئی نہیں کہا کہ ہانڈی ہے آؤ گئے اسی کو پوچھ لوں اس نے کہا کہ وہ میں نے دھوڑا لی پیش کر دیا کتے ہوئے وہاں سے اپنے مکان کو چلے گئے لوگوں نے اسے کہا کہ یہ کیا بات ہو کہ کچھ کھلایا بھی نہیں اور تم اس شخص سے راضی اور خوش ہو فرمایا کہ اس نے بہر حال اچھا کیا کہ ایک نیت صاف سے ہو کر ملا اور ویسی ہی صاف نیت سے ہو کر جواب دیدیا پس تواضع اور خوش خلقی اسی کا نام ہے اور کہتے ہیں کہ استعداد ابوالقاسم جنید کو چار بار ایک لڑکا بلانے گیا کہ میرا باب تمھیں کھانا کھلانے کو بلاتا ہو اور چاروں دفعہ میں اس کے باب نے انکو جواب صاف دیا یا گردہ ہر دفعہ ملانے پر چلے آتے تھے کہ اس لڑکے کا بھی دل خوش ہو جائے کہ میرا کھانا مانا اور شکا باب بھی راضی ہے کہ اس کے جواب دینے سے چلے گئے یہ نفوس قدسیہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع کرنے میں دب گئے ہیں اور توحید سے طینان انکو حاصل ہو اور ہر ایک رد و قبول میں تجربہ خالق کے اور کی طرف نظر نہیں کرتے نہ کسی کے ذیل سمجھنے سے شکستہ دل ہوں اور نہ کسی کی تعظیم سے خوشدل بلکہ ہر ایک بات کو واحد قہار کی طرف سے سمجھتے ہیں اور اسی وجہ سے کسی بزرگ نے کہا ہو کہ میں دعوت کا اس لیے منظور کرتا ہوں کہ اس کے سبب سے مجھ کو جنت کا کھانا یا زہوتا ہے جس سے وہ کھانا بھی ایسا ہی عمدہ ہو گا کہ ہو گا کہ میں کچھ محنت و مشقت نہ ہوگی اور نہ اس کا حساب ہم سے لیا جاوے گا سو ہم یہ کہ بدن رضا اور اجازت میرزا نے اس کے مہمان سے نہ آوے ٹھہرنے کی مقدار میں اس کے دل کی رعایت رکھے اور جب مہمان ہو کر فرد گش ہو تو تین دن سے زیادہ نہ بڑھائے کہ عجب نہیں

۱۲
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے مہمان کو چاہیے کہ مہمان کے پاس سے خوشنمیل جاوے اگرچہ اس کی خاطر داری میں کوتاہی ہوئی ہو اس لیے کہ یہ امر خوش خلقی اور تواضع میں سے ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی اپنی خوش خلقی سے روزہ دار شب سید کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے پہلے زمانہ کے اکابر میں سے کسی کے پاس ایک شخص نے آدمی بھیجا کہ کھانا کھانے کو بلا لائے وہ بزرگ گھر پہنچے جب انھوں نے سنا کہ فلان شخص نے بلوایا تھا تو اس کے مہمان گئے وقت لوگ کھانا کھا کر چلے گئے صاحب مکان نے کہا کہ اب تو لوگ کھا کر چلے گئے پوچھا کہ کچھ بچا ہے اس نے کہا کہ نہیں کہا کہ ایک آدمی ٹکڑا روٹی کا ہوتو اسے آؤ گئے کہا کہ کوئی نہیں کہا کہ ہانڈی ہے آؤ گئے اسی کو پوچھ لوں اس نے کہا کہ وہ میں نے دھوڑا لی پیش کر دیا کتے ہوئے وہاں سے اپنے مکان کو چلے گئے لوگوں نے اسے کہا کہ یہ کیا بات ہو کہ کچھ کھلایا بھی نہیں اور تم اس شخص سے راضی اور خوش ہو فرمایا کہ اس نے بہر حال اچھا کیا کہ ایک نیت صاف سے ہو کر ملا اور ویسی ہی صاف نیت سے ہو کر جواب دیدیا پس تواضع اور خوش خلقی اسی کا نام ہے اور کہتے ہیں کہ استعداد ابوالقاسم جنید کو چار بار ایک لڑکا بلانے گیا کہ میرا باب تمھیں کھانا کھلانے کو بلاتا ہو اور چاروں دفعہ میں اس کے باب نے انکو جواب صاف دیا یا گردہ ہر دفعہ ملانے پر چلے آتے تھے کہ اس لڑکے کا بھی دل خوش ہو جائے کہ میرا کھانا مانا اور شکا باب بھی راضی ہے کہ اس کے جواب دینے سے چلے گئے یہ نفوس قدسیہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع کرنے میں دب گئے ہیں اور توحید سے طینان انکو حاصل ہو اور ہر ایک رد و قبول میں تجربہ خالق کے اور کی طرف نظر نہیں کرتے نہ کسی کے ذیل سمجھنے سے شکستہ دل ہوں اور نہ کسی کی تعظیم سے خوشدل بلکہ ہر ایک بات کو واحد قہار کی طرف سے سمجھتے ہیں اور اسی وجہ سے کسی بزرگ نے کہا ہو کہ میں دعوت کا اس لیے منظور کرتا ہوں کہ اس کے سبب سے مجھ کو جنت کا کھانا یا زہوتا ہے جس سے وہ کھانا بھی ایسا ہی عمدہ ہو گا کہ ہو گا کہ میں کچھ محنت و مشقت نہ ہوگی اور نہ اس کا حساب ہم سے لیا جاوے گا سو ہم یہ کہ بدن رضا اور اجازت میرزا نے اس کے مہمان سے نہ آوے ٹھہرنے کی مقدار میں اس کے دل کی رعایت رکھے اور جب مہمان ہو کر فرد گش ہو تو تین دن سے زیادہ نہ بڑھائے کہ عجب نہیں

کہ میرا ناکتا جائے اور چلے جانے کے لیے کہنے کی ضرورت پڑے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الضیائۃ ثلاثۃ ایام نماز و صدقہ و مال صاحب خانہ خالص دل سے ٹھہرنے کا اصرار کرے تو ٹھہرا جائے گا اور صاحب خانہ کے پاس ایک بھونامان کے لیے رہنا چاہیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بھونامان خود مرد کے لیے ہو اور ایک عورت کے لیے اور ایک عورت کے لیے اور چوتھا شیطان کے لیے خاتمہ۔ طبی اور شرعی آداب و مناسبتیں متفرقہ کے بیان میں۔ اور وہ نوہن اول یہ ہو کہ ابراہیم خیمہ میں سے منقول ہو کہ فرمایا کہ بازار میں کھانا کیلنگی ہو اور اسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا ہو اور اسکی سند غریب ہو اور اسکے خلاف ہر ایک روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہو کہ انھوں نے فرمایا کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں چلتے پھرتے کھانا لیا کرتے تھے اور بعض شخصوں نے کسی عورت کو بازار میں کھاتے دیکھا اور اسے اسکی وجہ پوچھی انھوں نے کہا کہ کیا خوب جھوک جھوک لگے بازار میں اور کھانا کھاؤں گھر پر سائل نہ کہہ کہ تو آپ مسجد میں چلے جاتے فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہو کہ خدا تعالیٰ کے گھر میں کھانے کے واسطے جاؤں اور ان دونوں باتوں کے مطابق کرنے کی صورت یہ ہو کہ بازار میں کھانا بعض لوگوں کے اعتبار سے تواضع اور بے تکلفی ہو اس صورت میں بازار میں کھانا لینا اچھا ہے اور بعض اشخاص کے لحاظ سے بے غیرتی ہو انکے حق میں مکروہ ہے پس ہر شہر وں کی عادتوں اور لوگوں کی حالتوں کے اختلاف سے مختلف طور پر ہو گا یعنی اگر کسی شخص کے سب اعمال ایسے نہ ہوں گے تو بازار میں کھانا اسکے حق میں بے غیرتی اور زیادتی حرم بردال ہو گا اور گواہی قبول نہیں کرنے کا مانع تصور ہو گا اور جس شخص کے سب اعمال ایسے کے مناسب ہوں گے اور ہر حال میں بے تکلفی شکیبی ہوگی اسکا بازار میں کھانا تواضع شمار کیا جائے گا و وہم حضرت علی رضی اللہ عنہ وجہ سے منقول ہو کہ جو شخص صبح کا کھانا تک سے شروع کرے اللہ تعالیٰ شتر قسم کی بلا اس سے ٹال دیتا ہو اور جو کوئی ایک روز میں سات عجوہ کھو کر کھانے تو اسکے پیٹ کے کپڑے کو مار ڈالیں گی اور جو کوئی ہر روز اکیس سرخ کشکاش کھا لے وہ اپنے بدن میں لسی چیز نہ دیکھے گا جو اسکو برسی معلوم ہو اور گوشت کھانا گوشت زیادہ کرنا ہو اور شہر عرب کی غذا ہے اور حلوے کھانے سے پیٹ بڑھتا ہو اور خبیثہ لٹاک جاتے ہیں اور گلے کا گوشت مرض ہو اور اسکا دودھ شفا ہو اور اسکا گھی دوا ہو اور چربی اپنے برابر روگ بدن سے باہر کرتی ہو اور نفاس والی عورت کو خراب تر سے بہتر کسی چیز سے شفا نہیں ہوتی اور ٹھیلی سے جسم گھل جاتا ہو اور قرآن مجید کی تلاوت اور سواک کرنا بلغم دور کرتی ہیں اور جو شخص بقا یعنی در پانی چلے حالانکہ بقاء نہیں سکتی اسکو چاہیے کہ صبح کا کھانا سویرے کھا لے اور شام کو کم کھا لے اور جو تپا پینے اور آدمیوں کے حق میں گلی سے بہتر کوئی علاج نہیں اور عورتوں سے اختلاط کم کرے اور صحتی چادر دیکھے تپاؤں بچھلا لے یعنی فرض اپنے ذمہ نہ کرے مستحکم حجاج نے کسی طبیب سے کہا کہ مجھے ایسی بات بتاؤ کہ اسکو عمل میں لاؤں اور اس سے عدل باتاؤ نہ کروں اسنے کہا کہ عورتوں میں سے جو ان کے سوا کسی سے شادی مت کرنا اور گوشت سوا سے جو ان حیوان کے مت کھانا اور کئی چیز جن تک خوش پاک سے مت کھانا اور بدن مرض کے دواست پینا اور میوہ میں سے خوب پکا ہوا کھانا اور جو غذا کھا لے اسکو اچھی طرح چھاتا اور غذا دہ کھانا جسکو دل چاہتا ہو اور اسپر پانی مت پینا اور پانی جب پی چکو تو پھر کچھ مت کھانا اور بول و براز کو مت روکنا اور جب دن کی غذا کھانا تو سو رہنا اور رات کی غذا کے بعد سونے سے پیشتر چہل قدمی کرنا گو سو قدم ہی چلو اور عرب والے بھی یہی مضمون کہتے ہیں قند تمزقش قمش یعنی دن کی غذا کھا کر لسی تاؤ اور رات کا کھانا کھاؤ تو چلو پیرو۔ اور کہتے ہیں کہ پیغاب کا بندر کھانا بدن میں خرابی پیدا کرتا ہو

اسکے معانی میں ان میں سے زیادہ ہو وہ صحتی ہو گا و سلم روزہ میں کھانا نہ کھا ۱۱ صبح سے شام تک جابریہ صبح جلالت بدایت الہا بیکسیر ضعیف۔ صبح و شام و ابن ماجہ ۱۱ ص ۴۴

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

اکت
 دریاچه دولاب و کج
 کرمان ۳۱ تانفر و کج
 ۱۳۳۳ تانفر و کج
 ۱۳۳۴ تانفر و کج
 ۱۳۳۵ تانفر و کج
 ۱۳۳۶ تانفر و کج
 ۱۳۳۷ تانفر و کج
 ۱۳۳۸ تانفر و کج
 ۱۳۳۹ تانفر و کج
 ۱۳۴۰ تانفر و کج
 ۱۳۴۱ تانفر و کج
 ۱۳۴۲ تانفر و کج
 ۱۳۴۳ تانفر و کج
 ۱۳۴۴ تانفر و کج
 ۱۳۴۵ تانفر و کج
 ۱۳۴۶ تانفر و کج
 ۱۳۴۷ تانفر و کج
 ۱۳۴۸ تانفر و کج
 ۱۳۴۹ تانفر و کج
 ۱۳۵۰ تانفر و کج
 ۱۳۵۱ تانفر و کج
 ۱۳۵۲ تانفر و کج
 ۱۳۵۳ تانفر و کج
 ۱۳۵۴ تانفر و کج
 ۱۳۵۵ تانفر و کج
 ۱۳۵۶ تانفر و کج
 ۱۳۵۷ تانفر و کج
 ۱۳۵۸ تانفر و کج
 ۱۳۵۹ تانفر و کج
 ۱۳۶۰ تانفر و کج
 ۱۳۶۱ تانفر و کج
 ۱۳۶۲ تانفر و کج
 ۱۳۶۳ تانفر و کج
 ۱۳۶۴ تانفر و کج
 ۱۳۶۵ تانفر و کج
 ۱۳۶۶ تانفر و کج
 ۱۳۶۷ تانفر و کج
 ۱۳۶۸ تانفر و کج
 ۱۳۶۹ تانفر و کج
 ۱۳۷۰ تانفر و کج
 ۱۳۷۱ تانفر و کج
 ۱۳۷۲ تانفر و کج
 ۱۳۷۳ تانفر و کج
 ۱۳۷۴ تانفر و کج
 ۱۳۷۵ تانفر و کج
 ۱۳۷۶ تانفر و کج
 ۱۳۷۷ تانفر و کج
 ۱۳۷۸ تانفر و کج
 ۱۳۷۹ تانفر و کج
 ۱۳۸۰ تانفر و کج
 ۱۳۸۱ تانفر و کج
 ۱۳۸۲ تانفر و کج
 ۱۳۸۳ تانفر و کج
 ۱۳۸۴ تانفر و کج
 ۱۳۸۵ تانفر و کج
 ۱۳۸۶ تانفر و کج
 ۱۳۸۷ تانفر و کج
 ۱۳۸۸ تانفر و کج
 ۱۳۸۹ تانفر و کج
 ۱۳۹۰ تانفر و کج
 ۱۳۹۱ تانفر و کج
 ۱۳۹۲ تانفر و کج
 ۱۳۹۳ تانفر و کج
 ۱۳۹۴ تانفر و کج
 ۱۳۹۵ تانفر و کج
 ۱۳۹۶ تانفر و کج
 ۱۳۹۷ تانفر و کج
 ۱۳۹۸ تانفر و کج
 ۱۳۹۹ تانفر و کج
 ۱۴۰۰ تانفر و کج

علم و رہنے کی باعث ہو اس لیے کہ آدمی کے دین کو نسا کرنے والی چیزیں اکثر شرک گاہ اور پیٹ ہی ہوتی ہیں اور شادی کرنے سے ایک کی آفت سے بچ جاتا ہو اور فرمایا کہ آدمی کا ہر ایک عمل منقطع ہو جاتا ہے اگر تین چیزیں باقی رہتی ہیں ایک شجنت لڑکا جو اسکے لئے دعا مانگے آخر حدیث تک اور ظاہر ہو کہ لڑکے کے ہونے کا ذریعہ بجز نکاح کے اور کچھ نہیں۔ اور آنا اس باب میں یہ ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی فرماتے ہیں کہ نکاح سے صرف دو چیزیں روکتی ہیں یا عاجر ہونا یا بدکار ہونا اس میں آپ نے بیان فرمادیا کہ ویندری مانع نکاح نہیں اور اسکے مانع کو دوسری باتوں میں منحصر کر دیا اور حضرت ابن عباس رضی فرمایا کہ عابد کی عبادت پوری نہیں ہوتی جب تک کہ شادی نہ کرے اس سے غرض یہ بھی ہوتی ہے کہ نکاح عبادت کا متمم ہو مگر ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی غرض اس سے یہ ہے کہ غلبہ شہوت کی باعث سے دل کی سلامتی بدون نکاح کے متصور نہیں اور عبادت بدون فراغ دل کے نہیں ہو سکتی اور یہ وجہ سے اپنے غلاموں حضرت عکرمہ اور کرباب وغیرہما کو مانع ہونے کے بعد آپ نے انکھاکا اور فرمایا کہ اگر تم نکاح کرنا چاہتے ہو تو میں تمہارا نکاح کر دوں کہ نہ کہ بندہ جب زنا کرتا ہو تو ایمان اسکے دل میں سے نکال لیا جاتا ہو اور حضرت ابن مسعود رضی فرمایا کرتے تھے کہ اگر بالفرض میری عمر میں سے صرف سن و زہر گئے ہوں تو مجھے یہی اچھا معلوم ہوتا ہے کہ نکاح کر لوں تاکہ خدا سے بچنے کے واسطے جو دنہ جاؤں اور محنت معاذین جہل کی دو سیدیاں و با و طاؤن میں مگر یہی اور خود بخود فرض و بانی میں مبتلا تھے فرمایا کہ میرا نکاح کر دو کہ مجھے برا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو طول ان و لون ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دنوں انما جنوں کے نزدیک شہوت کے دفع سے بچنے کے واسطے نکاح میں فضیلت تھی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی فرمایا کہ نکاح بہت کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں صرف ولاد کیسے نکاح کرتا ہوں اور ایک صحابی اس حضرت سے عرض کیا کہ اگر تم نے اور رات کو بھی آپ کے پاس ہی رہتے کہ شاید کوئی ضرورت پڑے آپ نے انکو فرمایا کہ تم شادی کیوں نہیں کر لیتے انھوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایک تو میں فلس ہوں کچھ یا نہیں دیکھتا دوسرے آپ کی خدمت سے علم و ہوا دیکھا آپ نے سکوت فرمایا پھر اُسے دوبارہ اسی طرح ارشاد فرمایا اور انھوں نے وہی جواب عرض کیا پھر انھوں نے اپنے دل میں سوچا کہ بخدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قافلہ کو مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں جو بات میرے لیے درج دینا میں سب سے اولیٰ اللہ تعالیٰ سے قریب کی گئی ہو کہ زیادہ جانتے ہیں اگر تیسری بار مجھ سے ارشاد فرماؤں تو میں نے انکو تیسری بار ارشاد فرمایا کہ تم نکاح نہیں کر لیتے انھوں نے عرض کیا کہ آپ میرا نکاح کر دیجئے فرمایا کہ فلاں قبیلہ میں جاؤ اور کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو حکم فرماتے ہیں کہ تم اپنی لڑکی سے میرا نکاح کر دو انھوں نے عرض کیا کہ دفعہ دوسرے پاس کچھ نہیں آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے ایک گھٹلی کے پر برسونا جمع کر دو لوگوں نے جمع کر دیا اور ان صحابی کو ان لوگوں کے پاس لے گئے انھوں نے انکا نکاح کر دیا لوگوں نے ان سے دیمہ کو کہا اور ایک بکر سی لیمہ کے لیے سب نے ملکر انکو دی اس حدیث میں مکرر انکا ارشاد فرمایا اسی بات پر دلائل کرتا ہے کہ ان نکاح میں فضیلت ہو اور یہ طبی ہو سکتا ہے کہ آپ نے انکے اند کوئی بات نکاح کی حاجت کی معلوم فرمائی ہو۔ اور کہتے ہیں کہ پہلی سنتوں میں سے ایک عابد عبادت میں اپنے اقران ہم عصر و ن پر فائق تھا اسکا ذکر اسوقت کے پیغمبر کے سامنے ہوا انھوں نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص خوب تھا بشرطیکہ ایک سنت کو نہ چھوڑتا عابد نے جو پیغمبر کا ارشاد سنا بخیرہ ہوا اور پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا کہ میں کوئی سنت کا تارک ہوں انھوں نے فرمایا کہ تو نکاح کا تارک ہو عابد نے عرض کیا کہ میں نے اسکو اپنے اوپر حرام نہیں کیا ہو مگر میں نے اسکو اور اپنا ختم کر لوگوں پر رکھتا ہوں اسوجہ کوئی اپنی لڑکی مجھے نہیں دیتا پیغمبر نے فرمایا کہ تجھ کو میں اپنی لڑکی دیتا ہوں چنانچہ اسکے ساتھ اپنی لڑکی کا

ان مسلم و اہل بیت پر
۲۶ جلد اول
- جہد و جد
- قصہ بنی اسرائیل

نکاح کر دیا۔ اور بشر میں حادثہ نے فرمایا کہ تین باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے: پہلی نفیست کھانے میں، دوسری کھلاں روزی پہننے میں اور تیسری کھانے میں تلاش کرتے ہیں اور میں فقط اپنے ہی لیے طالب ہوں دوسرے یہ کہ انکو نکاح کی گنجائش ہے بھلا کس میں تنگی ہو جس سے یہ کہ وہ عوام کے لیے امام ہیں اور کہتے ہیں کہ امام محمد کی بی بی یعنی عبداللہ کی ماں کا جس کو زنا تھا تو آپ نے اسے دیکھ کر نکاح کر لیا اور فرمایا کہ مجھے بڑا معلوم ہوتا ہے کہ رات کو بچہ درہون اور شہرہ کا حال یہ ہو کہ لوگوں نے جب اسے کہا کہ آدمی آپ پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ سنت نکاح کے تاکہ ہیں تو آپ نے فرمایا کہ شہرہ من سے کہہ دو کہ میں فرض کے باعث سنت سے ترکا ہوں اور دوبارہ ان سے جو کسی نے نکاح پر اعتراض کیا تو فرمایا کہ مجھے نکاح صرف یہ آیت روکتی ہو وکن مثل الذی علیہم المعروف۔ یہ امر امام احمد کے سلسلے ذکر کیا گیا اپنے فرمایا کہ بشر جیسا آدمی ہو تو بے دہ ایک بھال کی لوک پر بیٹھا ہوا ہو اور باوجود اسکے یہ بھی مردی ہو کہ بشر کو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ خدا سے تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا فرمایا کہ جنت میں میرے مراتب بلند ہوئے اور انبیاء کے مقامات تک بجاو جھکا دیئے۔ مگر نکاح والے کے رحم کو نہیں ہونا اور ایک روایت یہ ہے کہ بشر نے یہ جواب دیا کہ بیکو یہ ارشاد ہوا کہ بیکو یہ پسند نہ تھا کہ تو ہمارے سامنے جو دوا دیکھا راوی کہتا ہے کہ میں نے بشر سے پوچھا کہ ابو نصر نثار کا کیا حال ہے تو فرمایا کہ مجھ سے شہرہ زیادہ اُنکو دیکھے ہیں میں نے پوچھا کہ اسکی کیا وجہ کہ دنیا میں قہم آکھو ان سے زیادہ دیکھتے تھے فرمایا کہ اسکی وجہ یہ ہوئی کہ انھوں نے اپنی لڑکیوں اور عیال پر صبر کیا تھا۔ اور صفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ سیون کی کثرت دنیا میں سے نہیں اس لیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور صحابہ کی نسبت کہ زیادہ زاہد تھے حالانکہ آپ کی چار بیویاں اور نو تہتم تھیں۔ حال یہ کہ نکاح ایک پہلی سنت اور انبیاء کی عادتوں میں سے ایک عادت ہے۔ اور ایک شخص نے ابراہیم اوہم سے کہا کہ خوشامالی ہو تو کہ تجھ کے باعث سے تم عبادت ہی کیلئے ہو رہے ہو آپ نے فرمایا کہ تمھاری عیال کے ہوتے ہوئے ایک طلب میری سب حالتوں سے بہتر ہے اسنے کہا کہ پھر کون چیز آپ کو نکاح سے مانع ہو فرمایا کہ بیکو عورت کی حاجت نہیں اور نہ یہ منظور ہے کہ کسی عورت کو اپنی طرف منسوب کر دے اور کہتے ہیں کہ نکاح والے کی فضیلت بیکو پر ایسی ہے جیسی جہاد کرنے والے کو نہ جانے فلسفہ ہے اور بی بی واسے کی ایک رکعت مجھ کی تہ کتوں سے بہتر ہے

دوسرا بیان نکاح سے اعراض کرنے کی وجہوں کے ذکر میں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو سو برس کے بعد لوگوں میں سے بہتر وہ ہوگا جو ایہ اور عیال کم رکھتا ہو اور نہ اسے بی بی ہو نہ بچہ اور فرمایا لوگوں پر ایک لیسازانہ آویگا کہ آدمی کی تباہی اسکی بی بی اور ماں باپ اور اولاد کے ہاتھ ہوگی اور اسکو مفلسی کا ننگ دلاؤ گئے اور اسکو ایسی بات کی تکلیف دینگے جس پر اسکا قابو نہ ہو اسی وجہ سے وہ ایسی ہی ہوں میں گھٹسے گا جن میں اسکا دین جاتا ہے اور اسلئے تباہ ہوگا اور حدیث میں ہے کہ عیال کا کم ہونا بھی دو توائگروں میں سے ایک ہے اور کتبہ کا زیادہ ہونا دو مفلسیوں میں سے ایک ہے اور ابوسلیمان دارانی رحمہ اللہ نے جو کسی نے نکاح کا حال پوچھا تو فرمایا کہ عورتوں سے صبر کرنا اس سے بہتر ہے کہ انکی حرکت پر صبر کیا جائے اور انکی حرکات پر صبر کرنا آگ پر صبر کرنے سے بہتر ہے اور یہ بھی انھیں کا قول ہے کہ تنہا آدمی کو عمل کا مزہ اور دل کا فراغ اسقدر حاصل ہوتا ہے کہ بی بی واسے کو نہیں ہوتا اور یہ بھی ہے کہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے یاروں میں سے کسی کو ایسا نہیں پایا کہ نکاح کرنے کے بعد اپنے پیچھے رتبہ پر ثابت رہا ہو اور یہ بھی فرمایا ہے کہ تین باتیں ایسی ہیں کہ جس نے انکو تلاش کیا اسنے دنیا کی طرف میل کیا اول یہ کہ معاش کا طالب ہو اور دوم کسی عورت سے نکاح کیا

اور یہ کہ عورتوں سے تنگی ہو جس سے یہ کہ وہ عوام کے لیے امام ہیں اور کہتے ہیں کہ امام محمد کی بی بی یعنی عبداللہ کی ماں کا جس کو زنا تھا تو آپ نے اسے دیکھ کر نکاح کر لیا اور فرمایا کہ مجھے بڑا معلوم ہوتا ہے کہ رات کو بچہ درہون اور شہرہ کا حال یہ ہو کہ لوگوں نے جب اسے کہا کہ آدمی آپ پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ سنت نکاح کے تاکہ ہیں تو آپ نے فرمایا کہ شہرہ من سے کہہ دو کہ میں فرض کے باعث سنت سے ترکا ہوں اور دوبارہ ان سے جو کسی نے نکاح پر اعتراض کیا تو فرمایا کہ مجھے نکاح صرف یہ آیت روکتی ہو وکن مثل الذی علیہم المعروف۔ یہ امر امام احمد کے سلسلے ذکر کیا گیا اپنے فرمایا کہ بشر جیسا آدمی ہو تو بے دہ ایک بھال کی لوک پر بیٹھا ہوا ہو اور باوجود اسکے یہ بھی مردی ہو کہ بشر کو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ خدا سے تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا فرمایا کہ جنت میں میرے مراتب بلند ہوئے اور انبیاء کے مقامات تک بجاو جھکا دیئے۔ مگر نکاح والے کے رحم کو نہیں ہونا اور ایک روایت یہ ہے کہ بشر نے یہ جواب دیا کہ بیکو یہ ارشاد ہوا کہ بیکو یہ پسند نہ تھا کہ تو ہمارے سامنے جو دوا دیکھا راوی کہتا ہے کہ میں نے بشر سے پوچھا کہ ابو نصر نثار کا کیا حال ہے تو فرمایا کہ مجھ سے شہرہ زیادہ اُنکو دیکھے ہیں میں نے پوچھا کہ اسکی کیا وجہ کہ دنیا میں قہم آکھو ان سے زیادہ دیکھتے تھے فرمایا کہ اسکی وجہ یہ ہوئی کہ انھوں نے اپنی لڑکیوں اور عیال پر صبر کیا تھا۔ اور صفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ سیون کی کثرت دنیا میں سے نہیں اس لیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور صحابہ کی نسبت کہ زیادہ زاہد تھے حالانکہ آپ کی چار بیویاں اور نو تہتم تھیں۔ حال یہ کہ نکاح ایک پہلی سنت اور انبیاء کی عادتوں میں سے ایک عادت ہے۔ اور ایک شخص نے ابراہیم اوہم سے کہا کہ خوشامالی ہو تو کہ تجھ کے باعث سے تم عبادت ہی کیلئے ہو رہے ہو آپ نے فرمایا کہ تمھاری عیال کے ہوتے ہوئے ایک طلب میری سب حالتوں سے بہتر ہے اسنے کہا کہ پھر کون چیز آپ کو نکاح سے مانع ہو فرمایا کہ بیکو عورت کی حاجت نہیں اور نہ یہ منظور ہے کہ کسی عورت کو اپنی طرف منسوب کر دے اور کہتے ہیں کہ نکاح والے کی فضیلت بیکو پر ایسی ہے جیسی جہاد کرنے والے کو نہ جانے فلسفہ ہے اور بی بی واسے کی ایک رکعت مجھ کی تہ کتوں سے بہتر ہے

سوم یہ کہ حدیث کو لکھا اور حضرت جن فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ سے ہمتی کیا جاتا ہو تو اس کو مال اور رزق عزیز میں غفلت میں کرنا اور بنی انکو اسی کہتے ہیں کہ ایک جماعت نے اس قول میں مناظرہ کیا آخر کو انکی رائے اس پر پھٹری کہ اسکے یہ معنی نہیں کہ مال ہاں آدمی بالکل نہ رکھتا ہو بلکہ یہ مراد ہے کہ جو دین تو کسی مگر اسکو اللہ تعالیٰ سے روک نہ دین اور بنی بات ابوسلیمان دارانی کے اس قول میں پائی جاتی ہے کہ جو چیز جسکو اللہ تعالیٰ سے روکے خواہ مال ہو یا رزق و فرزند وہ چھپرے خوش ہو۔ حال یہ کہ نکاح سے عراض کسے کو جو کسی اکابر سلف سے فرمایا ہو یا غفلت میں نہ فرمایا ہو یا کسی شرط کے ساتھ فرمایا ہو اور نکاح کی ترغیب مطلق بھی مذکور ہو اور شرط کے ساتھ بھی اگر ایسی ہو کہ ضرور ہو کہ نکاح کی آفتون اور فوائد کا حصر کر کے اسکی تشریح اچھی طرح کریں

نکاح کے فوائد کے ذکر میں۔ جاننا چاہیے کہ نکاح کے فوائد بکلیاں جن اولاد کا ہونا دوم ثروت کا توڑنا سوم گھم کا نہ ہونا کڑا جانے سے بچنا کا زیادہ ہونا چہم عورتوں کے ساتھ رہنے میں نقصان پر مجاہد کرنا۔ اب انکو مفصل سننا چاہیے کہ فائدہ اول یعنی اولاد کا ہونا یہ سبب میں اصل ہے اور نکاح اسی کے لیے موضوع ہے اور اسکی مائی رکھنا اس سے مقصود ہے کہ جنس انسان سے عالم خالی نہ ہو جاوے اور ثروت جو مرد و عورت میں رکھدی گئی ہو یہ ایک لطیف تبریر اولاد کے ہونے کی ہے جیسے جانور کو جال کے اندر پھنسا کے دیکھتے داند پھیل دیا جاتا ہو اسکی چاہ میں جال میں آجائے اسی طرح خواہش جماع مرد و عورت کو ذریعہ حصول اولاد کر دیا گیا ہو قدرت ازلہ او میں کو بدو ان کو پھیر دے بھلی امتداد پیدا کر سکتی تھی مگر کھینچے اسکی بات کی مقتضی ہوئی کہ سبب بات کا وجود اسباب پر منحصر کیا جاوے گو اسکی حاجت اسکو نہ تھی مگر اپنی قدرت کے ظاہر کرنے اور عجایب صنعت کے پرکار نے اور جس طور پر پیدائش ہو چکی ہو اور حکم ہو گیا ہو اور تسلیم لکھ چکا ہو اس طرح پر موجود کرنے کو ایسا ہی سامان اسکے لیے فرمایا اور جس صورت میں کہ ثروت کے شہوات سے اس پر توکل کا ذریعہ دل ہونا چاہئے موجب ثواب ہے جو ترغیب کے باب میں اصل میں تھی کہ اکابر نے ترغیب کے باعث پسند نہیں کیا کہ خدا تعالیٰ کے سامنے خیر و جائے اول یہ کہ اولاد ہونے میں ہی کرنے سے باعتبار بقا، حبیبی انسانی اللہ تعالیٰ کی مرضی کی موافقت ہوتی ہو دوسرے یہ کہ خیر و اولاد اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہو کہ جنکی کثرت سے آپ خیر و فائز ہوئے انکی کثرت میں ہی کھارے ہوئے ہوتے یہ کہ بعد اپنے ترغیب کے کثرت لڑکے کی دعا کی توقع ہو چکے ہو یہ کہ لڑکا اگر صغیر سن میں مر جاوے گا تو اسکے سفارشی ہو سکتی توقع ہو ان چاروں وجوہ میں سے وجہ اول سب سے باریک اور عوام کی سمجھ سے دور تر ہے حالانکہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عجایب صنعت اور معجزات اور مجازی عجایب میں بصیرت رکھتے ہیں ان کے نزدیک سب سے زیادہ قوی اور درست اول ہی وجہ ہے اور اسکی دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی آقا اپنے غلام کو بیچ دے اور اس کے لیے زمین کھیتی کیلئے تیار کر دے اور غلام مذکور کھیتی پر قادر ہو اور آقا اسے ایک گناشتہ معین کر دے کہ اسکو کھیتی کیلئے تقاضہ کرتا رہے تو اس صورت میں اگر غلام شہستی کر دے اور کھیتی کا سامان بیکار رہے دے اور بیچ کو ضائع ہونے دے یہاں تک کہ خراب ہو جاوے اور گناشتہ کو اپنے اوپر سے کسی بہانہ سے ٹال دے تو ظاہر ہے کہ یہ غلام مستوجب آفاکی خطی اور عتاب کا ہو گا اب دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کونسی کو جوڑنا یا اور مرد کے لیے آقا کے تامل اور خیرے خاص کیے اور غلام کو لپٹا کی ہڈی میں پیدا کر کے انہیں میں اس کے رگ و پے تیار کیے اور عورت کے رحم کو نطفہ کے پھرنے اور رکھنے کی جگہ چھڑایا اور مرد و عورت دونوں پر ثروت کو مسلط کیا تو یہ سبب فعال و سامان زبان فیہم خالق کی مراد پر شہادت دیتے ہیں عقل و اول کو بتاتے ہیں کہ ہر کس غرض سے بنایا گیا ہو اور یہ بھی اس صحت میں ہے کہ خداوند کریم نے اپنے رسول قبول کی زبانی

انہی مقصود کو ارشاد فرمایا اور جس صورت میں کہ انکی زبان ہمارے سے اپنا مقصود پہنچا کر دیا ہو جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا تمنا کو اتنا سدا کرتے
جو شخص کہ علاج سے رُکے گا وہ کھیتی سے روگردان اور بیج کا تلف کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کے سامان کو بیکار رکھنے والا ہو گا اور فطرت کے
مقصود اور اس محنت کے خلاف کرے گا جو خلق کے مشاہدہ سے سمجھ میں آتی ہے اور ان اعضا پر خط و تہذیب سے لکھی ہوئی ہے جس میں نقوش اور حروف اور
آواز کو خلق میں ان کو وہی پڑھتا ہے جسکی بصیرت خدا و حکمت ازلہ کے دقائی کے سمجھنے میں چلتی ہو اور یہی وجہ ہے کہ شریعت نے اولاد کے
قتل کرنے اور زندہ درگور کرنے میں سخت ممانعت فرمائی ہے کیونکہ یہ صورت بھی جو کہ بے یار ہونے کی مانع ہے اور اسی کی طرف اشارہ ہے کسی کے
ارسل میں کہ صحبت کے انزال کے وقت اکثر ناسل کو خوف عمل ہجانے کے باہر کرنا بھی ایک قسم کا زندہ درگور کرنا ہے۔ حال یہ کہ علاج کرنے والا
اُس چیز کے کال کرنے میں کوشش کرتا ہے جس کا پورا کرنا خدا سے تعالیٰ کو محبوب ہے اور علاج سے اعراض کرنے والا اس چیز کو ضائع اور بیکار کرتا ہے جس کا
تلف کرنا اللہ تعالیٰ کو نا پسند ہے اور یہی وجہ کہ خدا تعالیٰ کو جانوں کا باقی رکھنا محبوب ہے کھانا کھلانے کو حکم فرمایا اور اُس پر ترغیب دی اور
اس کو فرض دینے سے تمیز فرمایا چنانچہ ارشاد فرمایا ثمن ذالذی فی فیض اللہ فیضا حسنا اب اگر یہ کہو کہ تمھارے اس کہنے سے کہ نسل اور جان کا باقی رکھنا
خدا سے تعالیٰ کو محبوب ہے یہ غلط ہے تو ہوتا ہے کہ اس کا فائدہ ہونا خدا تعالیٰ کو ہر ما معلوم ہوتا ہے اور اس سے یہ لازم آتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے ارادہ
کے لحاظ سے موت اور حیات میں کچھ فرق ہو حالانکہ یہ صاف ظاہر ہے کہ سب چیزیں خدا تعالیٰ کی خواہش سے ہیں اور خدا تعالیٰ عالم کے ہر
چیز کے نزدیک انکی موت اور حیات اور بقا اور فنا میں کچھ فرق نہیں ہو سکتا تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تقریر تو ظاہر اٹھیک ہے مگر اس
مراد بال ہے کہ جو کچھ ہم نے کہا ہے وہ اس کے منافی نہیں کہ دنیا کی سب چیزیں یعنی غیر و شر اور نفع و ضرر خدا تعالیٰ کے ارادہ سے منسوب ہوں بلکہ
بجانب اور کماہمیت آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں یہ نہیں کہ ارادہ کی ضد ہوں کیونکہ بعض اوقات ارادہ کی چیز مکر وہ ہوتی ہے اور بعض مرتبہ
محبوب ہوتی ہے مثلاً معاصی کو مکرہین گریا جو اس کے ارادہ سے ہوتے ہیں اور طاعات بھی ارادہ سے ہوتی ہیں لیکن ان کے ساتھ ہی محبوب اور پسند
ہیں اور کفر اور شر کو ہم پسند اور محبوب نہیں کہتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ارادہ سے ہوتے ہیں اور کچھ نا پسند ہونے کو خود خدا تعالیٰ فرماتا ہے ولا یزنی بعبادہ
الکفر پس کیسے ہو سکتا ہے کہ محبت اور کماہمیت کے لحاظ سے فنا اور بقا خدا تعالیٰ کے نزدیک ایک ایسی ہی ہوں تو وہ حدیث قدسی میں فرماتا ہے
کہ ہر کسی چیز میں اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا اپنے بندہ فرمان بردار کی جان قبض کرنے میں ہوتا ہے کہ وہ موت کو برا جانتا ہے اور مجھ کو اسکی بڑائی نا پسند
ہے اور موت اسکو ضروری ہے پس موت کا ضروری ہونا جو ارشاد فرمایا اس سے اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ ارادہ اور تقدیر پہلے گزر چکے ہیں جن کو آپس
آیت میں ذکر فرمایا ہے نحن قدرنا بینکم الموت اور اس قل میں خلق الموت و الحیوة اور نحن قدرنا بینکم الموت میں اور اس قل میں کہ مجھ کو اسکی بڑائی
نا پسند ہے کچھ منافات نہیں مگر اگر حق واضح کرے کہ یہ ارادہ اور محبت اور کماہمیت کے معنوں کو تحقیق کرنا اور انکی حقیقتوں کا بیان کرنا دو کام ہیں
اسی لئے کہ ان الفاظ سے ذہنوں میں یہی بتا دے ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا ارادہ اور محبوب جانتا اور نا پسند کرنا خلق کے ارادہ اور محبوب جاننے
اور نا پسند کرنے کے مشابہ ہے۔ حالانکہ یہ بات نہیں اس لئے کہ خدا تعالیٰ کی صفات اور مخلوق کی صفات میں ایسا ہی فرق ہے جیسا انکی ذات
اور مخلوق کی ذات میں ہے اور جس طرح کہ مخلوق کی ذاتیں جو ہر اور عرض ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہر اور عرض ہونے سے سزا ہے
اور جو چیز کہ جو ہر اور عرض نہ ہو وہ مشابہ ان دونوں کے بھی نہیں ہو سکتی اسی طرح خدا تعالیٰ کی صفات بھی مشابہ خلق کی صفات کے نہیں ہو سکتے

نہی ہر چیز کو خدا تعالیٰ کے ارادہ سے ہونا معلوم ہوتا ہے اور اس سے یہ لازم آتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے ارادہ کے لحاظ سے موت اور حیات اور بقا اور فنا میں کچھ فرق نہیں ہو سکتا تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تقریر تو ظاہر اٹھیک ہے مگر اس مراد بال ہے کہ جو کچھ ہم نے کہا ہے وہ اس کے منافی نہیں کہ دنیا کی سب چیزیں یعنی غیر و شر اور نفع و ضرر خدا تعالیٰ کے ارادہ سے منسوب ہوں بلکہ بجانب اور کماہمیت آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں یہ نہیں کہ ارادہ کی ضد ہوں کیونکہ بعض اوقات ارادہ کی چیز مکر وہ ہوتی ہے اور بعض مرتبہ محبوب ہوتی ہے مثلاً معاصی کو مکرہین گریا جو اس کے ارادہ سے ہوتے ہیں اور طاعات بھی ارادہ سے ہوتی ہیں لیکن ان کے ساتھ ہی محبوب اور پسند ہیں اور کفر اور شر کو ہم پسند اور محبوب نہیں کہتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ارادہ سے ہوتے ہیں اور کچھ نا پسند ہونے کو خود خدا تعالیٰ فرماتا ہے ولا یزنی بعبادہ الکفر پس کیسے ہو سکتا ہے کہ محبت اور کماہمیت کے لحاظ سے فنا اور بقا خدا تعالیٰ کے نزدیک ایک ایسی ہی ہوں تو وہ حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ ہر کسی چیز میں اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا اپنے بندہ فرمان بردار کی جان قبض کرنے میں ہوتا ہے کہ وہ موت کو برا جانتا ہے اور مجھ کو اسکی بڑائی نا پسند ہے اور موت اسکو ضروری ہے پس موت کا ضروری ہونا جو ارشاد فرمایا اس سے اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ ارادہ اور تقدیر پہلے گزر چکے ہیں جن کو آپس آیت میں ذکر فرمایا ہے نحن قدرنا بینکم الموت اور اس قل میں خلق الموت و الحیوة اور نحن قدرنا بینکم الموت میں اور اس قل میں کہ مجھ کو اسکی بڑائی نا پسند ہے کچھ منافات نہیں مگر اگر حق واضح کرے کہ یہ ارادہ اور محبت اور کماہمیت کے معنوں کو تحقیق کرنا اور انکی حقیقتوں کا بیان کرنا دو کام ہیں اسی لئے کہ ان الفاظ سے ذہنوں میں یہی بتا دے ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا ارادہ اور محبوب جانتا اور نا پسند کرنا خلق کے ارادہ اور محبوب جاننے اور نا پسند کرنے کے مشابہ ہے۔ حالانکہ یہ بات نہیں اس لئے کہ خدا تعالیٰ کی صفات اور مخلوق کی صفات میں ایسا ہی فرق ہے جیسا انکی ذات اور مخلوق کی ذات میں ہے اور جس طرح کہ مخلوق کی ذاتیں جو ہر اور عرض ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہر اور عرض ہونے سے سزا ہے اور جو چیز کہ جو ہر اور عرض نہ ہو وہ مشابہ ان دونوں کے بھی نہیں ہو سکتی اسی طرح خدا تعالیٰ کی صفات بھی مشابہ خلق کی صفات کے نہیں ہو سکتے

حقائق مکاشفہ میں داخل ہیں اور انھیں کی اڑ میں تعہد کارا رہی جسکے ظاہر کرنے کی ممانعت ہو کر اسلئے ہم اس شخصوں سے عنان قلم کو روکتے ہیں اور جو
چھوٹے بچے کو نکال کر نے پر جرات کرنے اور اس سے روکنے میں فرق ہم نے بتا دیا ہے اسی قدر پر کثافت کرنے میں یعنی نکل سے روکنے والا اپنی اس نسل کو کھونا ہے
جسکو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے سلسلہ بعد اس شخص تک موجود رکھا تھا اور اپنے آپ سے وہ بے رحم کرتا ہے کہ جسکے بعد
اسکی اولاد اسکی قائم مقام ہو سارا اگر بالفرض نکل کے باعث شہوت کا اٹا لٹا ہی ہوتا تو حضرت معاذ و یامین مبتلا ہو کر یہ نہ فرماتے کہ میرا نکل خود
اللہ تعالیٰ کے سامنے مجرمانہ جاؤں اور اگر یہ بچھو کہ حضرت معاذ و کو اسوقت میں توقع اولاد کی نہ تھی پھر نکل کی خواہش کی کیا وجہ تھی تو اسکا
جواب یہ ہے کہ اولاد صحبت سے ہوتی ہے اور صحبت کا باعث شہوت ہے اور یہ امر بندہ کے اختیار میں داخل نہیں بندہ کے اختیار میں صرف اسی قدر
ہے کہ جو چیز محرک شہوت ہو اسکو موجود کرے اور یہ حال میں ہو سکتا ہے پس جو شخص عقد کرے گا تو جو بات اسکے ذمہ تھی وہ ادا کرے گا اور باقی باتیں
سکے قبضہ اختیار سے خارج ہیں اور اسی وجہ سے نامرد کو بھی نکل کرنا مستحب ہے اس لئے کہ شہوت کے ابھار پر نشیدہ ہیں انبیا طلالع نہیں ہوتی
ہمناک کہ خصیہ مالیدہ شخص کے حق میں نکل کا مستحب ہونا منقطع نہیں گو اسکو توقع اولاد کی نہیں جس طرح کا خیال حج میں گنہ کے لئے سر
مستردہ پھر وانا مستحب ہے گو سر پر بال نہوں مگر غیروں کی پیروی اور سلف صالح کی اقتداء اس باب میں اسکو مستحب ہے یا جس طرح بیکل حج میں بولنا
کے وقت تین پھیروں میں چادر کو بٹل کے نیچے سے نکال کر بائیں شانہ پر ڈالنا اور اگر وہ ڈر کر چلنا مستحب ہے حالانکہ شروع میں یہ اعمال اس
غرض سے تھے کہ کافروں کی نظروں میں اہل اسلام کی شجاعت اور بہادری ظاہر ہو مگر جن لوگوں نے دا شجاعت دی تھی انکا یہ فعل بچھلے لوگوں کے
حق میں مستحب ہو گیا۔ اور اگر ان دونوں شخصوں کو اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ صحبت پر قادر نہیں تو مستحب نکل میں ضعف آ جاتا ہے
اور یہ مستحب اس اعتبار سے اور بھی ضعیف ہے کہ انکے نکل سے ایک شے بیکار ہوئی جاتی ہے اور اس سے جو مطلب نکلتا وہ تلف ہوتا ہے اور
انکی حاجت بھی نہیں پوری ہوتی اور اس میں ایک طرح کا خطرہ ہے تو یہ وجہ ایسی ہے کہ جو لوگ شہوت کے ضعیف ہونے کی جہت سے نکل
نہیں کرتے اور شدت سے انکار کرتے ہیں انکے عذر پر آگاہ کرتی ہے وجہ دوم نکل کے ذریعہ اولاد ہونے کی سوا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت
اور رضائے خوشترجیح تاہم کہ جن چیز سے آپ منیہات فرماوینگے انکی کثرت نکل ہی سے ہو کیونکہ آپ نے اس امر کی تصریح فرمادی ہے اور اولاد
کے لحاظ رکھتے پر ہمہ وجہ مجاہدہ روایت حال ہے جو حضرت عمرؓ کے حال میں مروی ہے کہ آپ نکل بہت کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں اولاد کے واسطے
نکل کرتا ہوں اور مذمت بلج عورت کی جو حدیث میں مروی ہے اس سے بھی یہی پایا جاتا ہے کہ اولاد کا لحاظ ہونا چاہیے چنانچہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر کے کونے میں بویا بلج عورت کی نسبت کر اچھا ہے اور فرمایا خیر نساکم الولود و دواور فرمایا کہ کالی عورت
اولاد والی خوبصورت سے بہتر ہے جس سے اولاد نہواں روایوں سے صاف ظاہر ہے کہ نکل کی فضیلت حاصل ہونے میں اولاد کی طلب کہ
بہت دخل ہے بہ نسبت صرف خوش شہوت و در کرنے کے اس لئے کہ خوبصورت عورت مرد کی باہمی قائم رکھنے اور نگاہ نیچی کرے اور شہوت دہ کرنے
سب سے زیادہ زیبا ہے لیکن تاہم اولاد کے لحاظ سے اہم پر بصورت کو ترجیح دی گئی وجہ سوم بعد کو اولاد کا منکحیت رہنا ہے جو باب کے لئے دعا بن کر ہے
چنانچہ حدیث میں وارد ہے کہ آدمی کے سب عمل تمام ہو جاتے ہیں صرف تین باقی رہتے ہیں ایک نیکی لڑکے کو نوکر فرمایا اور ایک
نیکی بن ہے کہ وہ تین مردوں کے سامنے نور کے طباقوں میں لکھ کر پیش کیجاتی ہیں اور بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اولاد بعض اوقات نیکی نہیں ہوتی

[illegible]

مذاق العارین ربہ اچھا معلوم اندرین مجید دوم

دہ اولاد ہونے کا سبب ہو دو۔ **الفائدہ نکاح** سے یہ ہو کہ شیطان سے محفوظ رہنا اور جو شہشتیاق کو دہانا اور شہوت کو ٹالنا اور نہ بچار کھانا اور خبر مگاہ کو بچانا اور اس سے حاصل ہوتا ہو اور اسی کی طرف اشارہ ہو اس حدیث میں کہ شخص نے نکاح کیا اس نے اپنا آدھا دین بچا لیا پس چاہیے کہ دوسرے نصف میں خدا تعالیٰ سے ڈرے اور اس حدیث میں بھی اسی طرف اشارہ ہو غلبہ کم البالیا نہیں لم یستطیع فعلیہ بالعم فان العموم نہ وجہ ارادہ جو آثار و اخبار کے ہم کھلے ہیں انہیں بھی اشارہ اس مضمون کی طرف ہو۔ اور یہ فائدہ اول فائدہ کی نسبت کہ کم ہو اسلئے کہ شہوت اولاد کے ہونے کے تقاضا کرنے کو ایک گماشتہ ہو اسکی آفت سے بچنے اور شر سے محفوظ رہنے کو تو نکاح ہی کافی ہو مگر جو شخص اپنے آقا کا کھانا مانے کہ اسکی رضا جوئی کا طالب ہو اور دوسرے شخص بھی مانے کہ اس خیال سے کہ گماشتہ کی آفت سے محفوظ رہے یہ دونوں برابر نہیں ہیں بلکہ فضیلت اولیٰ ہے غرض کہ شہوت اور اولاد دونوں حکم الہی سے ہیں اور ایک کو دوسرے سے علاوہ ہو لیکن یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ مقصود نکاح سے لذت سے اور اولاد کو لازم ہو جیسے کھانے سے مثلاً یا خانہ بچھڑنا لازم آجاتا ہو اور وہ مقصود بالذات نہیں ہوتا بلکہ واقع میں مقصود بالذات فطرت اور حکمت کی رو سے اولاد ہونا اور شہوت پسند ترغیب دہندہ ہو ان شہوت میں سولے اولاد کی ترغیب ایک اور حکمت بھی ہو یعنی لشکے پورا کرنے میں وہ لذت ہو کہ اگر اسکو بقا ہو تو اسکی جوڑی کوئی لذت نہیں اور یہی لذت اس لذت کی خبر دیتی ہو جسکا وعدہ جنت میں ہوا ہو اور اسکے موجود کرنے کی وجہ یہ ہو کہ جس لذت کا ذائقہ معلوم نہ ہو اسکی ترغیب بیکار ہوتی ہو مثلاً اگر نادر کو صحبت کی لذت پر ترغیب بجا دے یا لڑکے کو ملک و سلطنت کی لذت پر ابھارا جائے تو مفید نہیں پس آدمی میں اس لذت کو اسلئے پیدا کیا گیا کہ اسے منہ سے آگاہ ہو کہ جنت میں انکے دوام کا خیال ہو جسکا حصول عبادت الہی پر موقوف ہو اب غور کر کہ خدا تعالیٰ نے اس میں کبھی حکمت اور سطر علی رحمت رکھی ہو کہ ایک شہوت کے اندر دوزخیان ظاہر و باطن کی پوشیدہ کردی ہیں ظاہر کی زندگی تو سطر ہو کہ اسے ذریعہ سے تسلط فی رہتی ہو اور یہ بھی ایک طرح کا دوام آدمی کے لیے ہو اور باطنی زندگی حیات اخروی ہو کہ اسکی باعث بھی یہی شہوت ہوتی ہو یعنی اسکے سرج الزوال ہونے کو دیکھ کر آدمی لذت دائمی اور کامل کی فکر کرتا ہو اور اسکے حاصل ہونے سے لیے عبادت پر آمادہ ہوتا ہو تو گویا شہوت ہی کی رغبت کرنے سے جنت کی نعمت کی طلب اس میں آسان ہو جاتی اسی طرح انسان کے بدن میں کوئی ذرہ ظاہری و باطنی ایسا نہیں بلکہ آسمان و زمین کے ملکوت میں کوئی جز سطر کا نہیں کہ انکے عجائب اور حکمتوں کے اندر عقلمندان حیران نہ ہوں مگر یہ اسرار دہا سے پاک ہر اسی قدر کھلتے ہیں جقدر وہ صاف اور دنیا کی طرف اسرار کرنے والے اور اسکے سناٹے اور فریبوں سے روگردان ہونے میں حال یہ کہ جو شہوت کے ٹالنے کے سبب سے نکاح کرنا دین میں ایک حکم لازم و ششخص کے حق میں جو عاجزی اور نامردی نہ رکھتا ہو اور یہ حال اکثر خلق کا ہو اور وجہ اسکے ہم ہونے کی یہ ہو کہ شہوت جب غالب ہوتی ہو اور اسکی روک پر تقویٰ کی قوت نہیں ہوتی ہو تو بری بری باتوں میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہو اور اسی کی طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت سے ارشاد فرمایا الا تقوۃ من فتنة الارض وفساد کبر اور اگر غلبہ شہوت کی صورت میں تقویٰ کی روک بھی ہو تو اسکا انجام یہ ہو گا کہ آدمی اعضا و ظاہر ہی کو شہوت سے روکے گا یعنی آنکھ نہ بچی اور شر مگاہ کو محفوظ رکھے گا مگر دل بچانا و سوسہ اور فکر سے اسکے اختیار میں نہیں اسی سے اس کا نفس ہمیشہ اس سے کشاکش رکھے گا اور جلع کی باتیں کرے گا اور شیطان و سوسہ انداز اکثر وقتوں میں اسے خطر و ن کو دل میں ڈالنے سے کوتاہی کرے گا اور بعض اوقات یہ بات نماز کے اندر پیش ہوتی ہو حتیٰ کہ دل پر نماز کے معاملے ایسے گزرتے ہیں کہ اگر نماز قائم نہ

لوحہ کی سید پر گزری
شروع باب پڑھتا ہوں ۱۲
نکاح کی سند شروع میں اس
سے پہلے
ایک ایک گزری ہے
پھر دوسری کی
اچھی سے پڑھنے
پر غور فرمیں یہ
اسکو دیکھنا اور دیکھنا

بھی وہی بات ہے جو دوسری کے پاس ہے اور فرمایا کہ جن عورتوں کے خاوند اُنکے پاس ہوں اُنکے پاس تہا نہ جاؤ کہ شیطان تمہارے اندر خون کی جگہ
 میں بھرتا ہے صبحا پر نہ عرض کیا کہ آپ کی خون کی جگہ میں بھی بھرتا ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں مگر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس غلبہ سے بچا دیا تو میں اس سے
 بچا رہتا ہوں یہ بیان پر عینہ مر اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ لفظ اسلام جو وارد ہے اُس کے معنی یہ ہیں کہ میں شیطان سے بچا رہتا ہوں یعنی سینہ اُنہی نہیں
 جسکے یہ معنی ہیں کہ وہ مسلمان ہو گیا بلکہ مضارع شکم ہو اور وہ اس معنی کی یہ ہے کہ شیطان مسلمان نہیں ہوتا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما میں سے بڑے
 زاہد اور عالم تھے اُنکے حال میں نفل ہے کہ روزہ کا افطار صحبت سے کیا کرتے اور کھانا بعد کھاتے اور بعض اوقات مغرب پڑھنے سے پیشتر ہم بہتر ہوتے
 پھر نہا کر نماز پڑھتے اور اُنکی وجہ یہی تھی کہ دل عبادت الہی کے لیے فارغ ہو جاوے اور شیطان کا سامان ہمیں سے نکل جاوے اور کہتے ہیں کہ اہ
 رمضان میں اُنھوں نے نماز عشا سے پیشتر اپنی تین تین لونڈیوں سے صحبت کی ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بہتر شخص اس راست میں وہ ہے جسکی
 بہیمان زیادہ ہوں اور چونکہ عرب کے لوگوں کے فروع پر شہوت غالب تھی اس لیے ان میں نیک بخت لوگ کلام بہت کرتے تھے اور دل کے فارغ
 ہونے کی لیے گناہ کے خوف کے وقت لونڈی سے نکاح مباح کیا گیا ہے یا جو دیکھ اس صورت سے لڑکے کا غلام کرنا لازم آتا ہے جو ایک قسم کا ہلاک
 کرنا ہے اور ہمیں وجہ ایسے شخص کو جو آزاد عورت کے نکاح کرنے پر قادر ہو لونڈی سے نکاح کرنا حرام ہے مگر لڑکے کا غلام کرنا بہ نسبت دین کے تباہ کر دینے کے
 بہت آسان ہے کہ لڑکے کے غلام بنادینے میں تو صرف یہی خرابی ہے کہ چند روز کی اُس کی زندگی تلخ طور پر دوسرے کے زیر حکم گذرے گی اور
 ناکہ بچنے میں آخرت کی زندگی جا دیدنا تھ سے جاتی ہے جسکے ایام سے ایک دن کے مقابلہ میں نیا وی عمریں بڑی بڑی پہنچ ہیں۔ اور مردی ہے کہ ایک روز
 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی مجلس سے سب لوگ چلے گئے صرف ایک جوان بچھا رہا آپ نے اُس سے پوچھا کہ تم کو کچھ ضرورت ہے اُس نے عرض کیا کہ میں ایک مسئلہ
 پوچھنا چاہتا ہوں پہلے تو لوگوں کی شرم مانع تھی اور اب آپ کی ہیبت اور تعظیم مجھ کو کہنے نہیں دیتی آپ نے فرمایا کہ عالم کا درجہ باپ کا سا ہوتا ہے تو جو بات تو
 اپنے باپ سے کہہ دیتا وہ مجھ سے بھی کہہ دے اُس نے عرض کیا کہ میں جوان ہوں اور بی بی نہیں کھنا اکثر مٹھولوں سے فضا و حاجت کر لیتا ہوں ابھی کچھ گناہ
 ہوتا ہے کہ نہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اُسکی طرف سے غصہ پھیر لیا اور فرمایا چھی چھی لونڈی سے نکاح تیری اس حرکت سے بہتر ہے اور وہ زمانے بہتر ہے اس
 روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مجر وادی پر از شہوت کو شین خرابیوں میں سے ایک نیک ضرور ہوگی سب سے کتر لونڈی سے نکاح کر لینا ہے جس میں اپنی اولاد کو
 دوسرے کا غلام کرنا ہے اور اُس سے زیادہ خرابی ہا تھ سے معنی نکالنی یعنی مٹھولے مارا ہے اور سب سے زیادہ زنا کرنا ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہاں سے
 کسی چیز کو مطلق مباح نہیں فرمایا اس لیے کہ اول کی درون خرابیاں ممنوع ہیں اُنکی طرف ضرورت اسوقت ہوتی ہے کہ خوف اس سے زیادہ ممنوع
 چیزیں مبتلا ہونے کا ہو دوسرے جیسے مردار کھانا حرام ہے مگر خوف جان جاننے کے امکان کھانا مباح ہے جو جاتا ہے پس ایک خرابی کو جو دوسرے سے
 بہتر فرمایا اسکے یہ معنی نہیں کہ وہ مباح مطلق ہے بلکہ بہتر ہے بلکہ یہ غرض ہے کہ اضطراب کے وقت اُسکو اختیار کیا جائے اسی طرح طہرے ہو سے ہاتھ کا
 کاٹ ڈالنا کچھ مطلق نہیں مگر حال پرستی ہو تو اُسکی اجازت ہے وستی ہے غرض کہ کلام کرنے میں ایک فضیلت ہو جس سے بھی ہے کہ ان تینوں خرابیوں
 سے آدمی محفوظ رہتا ہے مگر یہ فضیلت سب کے حق میں نہیں بلکہ اکثر شخصوں کے حق میں ہے کیونکہ بہت آدمی ایسے بھی تو ہیں کہ اُنکی شہوت بڑھ جائے
 یا مرض غیرہ کے باعث سست پڑ جاتی ہے تو اب اسے لوگوں کے حق میں یہ سبب فضیلت کا نہیں ہوتا ان اولاد کی توقع اُنکے لیے بھی باقی ہے اور یہ بات
 سب مردوں میں عام ہے البتہ نامردوں کے حق میں یہ بھی نہیں مگر نامردی شاذ و نادر ہے۔ اور بعض طبیعتوں پر غلبہ شہوت اس قدر ہوتا ہے کہ

نکاح

ان دونوں مسائل میں سے
 پہلا مسئلہ ہے کہ اگر
 ایک شخص نے ایک عورت سے
 زنا کیا تو کیا اس کا نکاح
 مباح ہے؟

[illegible]

صورت میں شہوت پیچیدہ مشورہ لینا لازم آتا ہے اور جس شخص کی شہوت جاتی رہی ہو اس کو اس طرح کے اُنس میں سے بھی اکثر معدوم ہو جاوے گا اور ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حسب الخی من دنیا کم ثلث الطبیب والنسار وقرۃ عینی فی الصلوۃ غرض کہ یہ فائدہ نفس کو راحت دینے کا بھی ایسا ہی ہے کہ جس شخص نے اپنے نفس کو فکر و دل اور ذکر و اقسام اعمال کی مشقتوں میں ڈال کر تجربہ کیا ہو وہ اس فائدہ کا مشکر نہ ہو گا اور یہ فائدہ پہلے دو فائدوں سے علاوہ ہی بہا تک کہ مردانہ کار رفتہ کے حق میں بھی ہو سکتا ہے البتہ اتنا ہو کہ کمال کی فضیلت اسکے اعتبار سے جب ہی ہوگی کہ کمال کرنے میں اس فائدہ کی بھی نیت ہو اور ایسے لوگ کم ہیں جو کمال میں بہ نیت کرتے ہوں ہاں اولاد اور دفع شہوت وغیرہ کی نیت بہت ہوا کرتی ہے۔ پھر بعض شخاص ایسے ہیں کہ ان کو آب و روان اور سبزہ وغیرہ کے دیکھنے سے دل کو راحت پہنچتی ہے ان کو اس بات کی حاجت نہیں ہوتی کہ عورتوں سے باتیں اور چہل کے دل بہاویں تو کئے حال کے اختلاف سے اس فائدہ کا حکم بھی جدا ہو جاوے گا اس کو یاد کر لینا چاہیے

چوتھا فائدہ کمال سے یہ ہے کہ کمال کے انتظام اور کفایت پانے اور بھارت دینے اور فرض بچانے اور برتن مانگنے اور لازم خانہ داری کے ہمارے دل کو فراغت ہوتی ہے کیونکہ بالضرر اگر آدمی کو شہوت جماع نہ ہو اور کمال میں پانے کو برتنی شکل پانے اس لیے کمال کے سب کاموں کی کفالت اگر خود کرے تو کئے اکثر اوقات اسی میں تلف ہو جاوے گا اور علم اور عمل کے لیے فارغ نہ ہو گا پس اس اعتبار سے نیکی عورت کمال کا انتظام کرنے والی دین کی مددگار ہے اور لازم زمانہ داری کا خلل پذیر ہونا دل میں تشویش پیدا کرتا ہے اور عیال کو مدد کرنا ہی اور کسی وجہ سے حضرت ابوسلیمان دارانی رحمہ نے فرمایا ہے کہ نیکی بی بی دنیا میں سے ہمارے دل کی جاتی ہے کہ اس سے آدمی کو آخرت کے لیے فراغت ملتی ہے تب میرزا نے کہا ہے کہ کمال سے جدا ہو کر کمال کی نیت کی تفسیر میں بہت آسانی دنیا حسنہ فرمایا ہے کہ دنیا کی خوبی سے نیکی عورت مراد ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر کسی کو چاہیے کہ دل شاکر اور زبان فاکر اور بی بی ایمان نیک بخت جو دین پروردگار کے پیدا کرے اپنے بچھا چاہیے کہ آپ نے نیکی بی بی کو شکر اور ذکر کے ساتھ کیسے اٹھا فرمایا ہے اور اس قول خداوندی کی فلتیجہ حیاہ طیبہ تفسیر میں بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد نیکی بی بی ہے اور حضرت عمرؓ فرمایا کرتے تھے کہ ہندو کو ایمان کے بعد کوئی چیز نیک بخت عورت سے بہتر نہیں رحمت ہوئی اور عورتوں میں بعض ایسی غیبیت ہوتی ہیں کہ کوئی عطا ان کا عوض نہیں ہو سکتی اور بعضی طوق گردن ہوتی ہیں کہ ان سے کسی فیہ کے عوض ہانی نہیں ہوتی اور ان کے سے اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جبکہ حضرت آدم علیہ السلام پر دو باتوں سے فضیلت عطا ہوئی ایک کہ ان کی بی بی معصیت پر ان کی مددگار تھی اور میری بی بی کی اعانت طاعت پر میری اعانت کرتی ہیں دوم یہ کہ ان کا شیطان کافر تھا اور شیطان انسان ہو غیر خیر کا دیکھنا نہ کرنا۔ اس حدیث میں بی بی کی اعانت طاعت پر باعث فضیلت ارشاد فرمایا غرض کہ یہ فائدہ بھی ان میں سے ہے جو نیکی بخت چاہا کرتے ہیں یہ فائدہ صرف ان لوگوں کے حق میں ہے جن کے لازم خانہ داری کا کوئی کفیل اور تہذیب کرنے والا نہ ہو اور یہ فائدہ اس بات کا بھی معنی ہے کہ دو بیبیان ہوں کیونکہ دو کے ہونے سے اکثر امور خانگی بہتر ہو جاتے ہیں اور عیال مدد ہوتا ہے۔ اور اس فائدہ کے ضمن میں یہ بھی داخل ہے کہ آدمی بہ نیت کرے کہ کمال سے عورت کے کہنے سے میری طرف ہو جاوے گا اور میرے اور کئے قبیلے میں کر دوز پر کئے کیونکہ کمال کے دفع کرنے

اس فائدہ کی تفسیر میں
چوتھا فائدہ کمال سے یہ ہے کہ کمال کے انتظام اور کفایت پانے اور بھارت دینے اور فرض بچانے اور برتن مانگنے اور لازم خانہ داری کے ہمارے دل کو فراغت ہوتی ہے کیونکہ بالضرر اگر آدمی کو شہوت جماع نہ ہو اور کمال میں پانے کو برتنی شکل پانے اس لیے کمال کے سب کاموں کی کفالت اگر خود کرے تو کئے اکثر اوقات اسی میں تلف ہو جاوے گا اور علم اور عمل کے لیے فارغ نہ ہو گا پس اس اعتبار سے نیکی عورت کمال کا انتظام کرنے والی دین کی مددگار ہے اور لازم زمانہ داری کا خلل پذیر ہونا دل میں تشویش پیدا کرتا ہے اور عیال کو مدد کرنا ہی اور کسی وجہ سے حضرت ابوسلیمان دارانی رحمہ نے فرمایا ہے کہ نیکی بی بی دنیا میں سے ہمارے دل کی جاتی ہے کہ اس سے آدمی کو آخرت کے لیے فراغت ملتی ہے تب میرزا نے کہا ہے کہ کمال سے جدا ہو کر کمال کی نیت کی تفسیر میں بہت آسانی دنیا حسنہ فرمایا ہے کہ دنیا کی خوبی سے نیکی عورت مراد ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر کسی کو چاہیے کہ دل شاکر اور زبان فاکر اور بی بی ایمان نیک بخت جو دین پروردگار کے پیدا کرے اپنے بچھا چاہیے کہ آپ نے نیکی بی بی کو شکر اور ذکر کے ساتھ کیسے اٹھا فرمایا ہے اور اس قول خداوندی کی فلتیجہ حیاہ طیبہ تفسیر میں بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد نیکی بی بی ہے اور حضرت عمرؓ فرمایا کرتے تھے کہ ہندو کو ایمان کے بعد کوئی چیز نیک بخت عورت سے بہتر نہیں رحمت ہوئی اور عورتوں میں بعض ایسی غیبیت ہوتی ہیں کہ کوئی عطا ان کا عوض نہیں ہو سکتی اور بعضی طوق گردن ہوتی ہیں کہ ان سے کسی فیہ کے عوض ہانی نہیں ہوتی اور ان کے سے اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جبکہ حضرت آدم علیہ السلام پر دو باتوں سے فضیلت عطا ہوئی ایک کہ ان کی بی بی معصیت پر ان کی مددگار تھی اور میری بی بی کی اعانت طاعت پر میری اعانت کرتی ہیں دوم یہ کہ ان کا شیطان کافر تھا اور شیطان انسان ہو غیر خیر کا دیکھنا نہ کرنا۔ اس حدیث میں بی بی کی اعانت طاعت پر باعث فضیلت ارشاد فرمایا غرض کہ یہ فائدہ بھی ان میں سے ہے جو نیکی بخت چاہا کرتے ہیں یہ فائدہ صرف ان لوگوں کے حق میں ہے جن کے لازم خانہ داری کا کوئی کفیل اور تہذیب کرنے والا نہ ہو اور یہ فائدہ اس بات کا بھی معنی ہے کہ دو بیبیان ہوں کیونکہ دو کے ہونے سے اکثر امور خانگی بہتر ہو جاتے ہیں اور عیال مدد ہوتا ہے۔ اور اس فائدہ کے ضمن میں یہ بھی داخل ہے کہ آدمی بہ نیت کرے کہ کمال سے عورت کے کہنے سے میری طرف ہو جاوے گا اور میرے اور کئے قبیلے میں کر دوز پر کئے کیونکہ کمال کے دفع کرنے

کہ گویا آسمان کے دروازے کھلے ہیں اور کچھ آدمی اترتے ہیں در ایک دوسرے کے پیچھے ہو این چلے آتے ہیں اور جب ایک میرے پاس اترتا ہے
 مجھ کو دیکھ کر پہنچے مجھے دے سے کتا ہو کہ منوں ہی ہو وہ کتا ہو کہ ہاں اسی طرح تیرے چلنے سے کتا ہو اور وہ ہاں کتا ہو اور میں ڈر کے مانجھے
 یہ امر کُن سے پوچھ نہیں سکتا یہاں تک کہ سب کے بعد ایک لڑکا میرے پاس کو گزرا میں نے اس سے کہا کہ میان وہ بخت کون ہے جس کی طرف
 تم اشارہ کرتے ہو اُس نے کہا کہ وہ تم ہو میں نے کہا کہ اسکی کیا وجہ اسنے کہا کہ ہم تیرے اعمال کو اُن لوگوں کے اعمال کے ساتھ اور پریمائے حقہ جوائے
 لڑہ میں ہما کرتے ہیں مگر ایک ہفتہ سے ہو حکم ہوا ہے کہ میرے اعمال اُن لوگوں کے اعمال میں مندرج کرین جو عہدِ جہاد سے پہلو ہتی کرتے ہیں ہو
 نہیں معلوم کہ تو نے کیا نئی حرکت کی ہو کہ جسکے باعث یہ حکم ہوا ہے اس عہد نے اپنے یاروں سے کہا کہ میرا کماح کرو اور عمر بھر دو یا تین بیہان
 ہمیشہ رکھیں۔ اور دنیا کے حالات میں مروی ہو کہ کچھ لوگ حضرت یونس علیہ السلام کے پاس آئے آپ نے انکی ضیافت کی اور گھر میں امداد
 کے وقت انکی بی بی انکو ستانی اور زبان درازی اور زبانی کرتی مگر آپ خاموش رہتے یہاں کیکی اُس بُر بار ہی سے متعجب ہوئے آپ نے
 فرمایا کہ تعجب مت کرو اس لیے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ جو کچھ تجھ کو آخرت میں تجھے نرا دینی منظور ہو وہ دنیا میں دیدے اُس پر
 ارشاد ہوا کہ جبری سرافلان شخص کی لڑکی ہو اُس سے نکاح کو سے پس میں نے اُس سے نکاح کر لیا ہو اور جو باتیں تجھے دیکھیں اُن پر صبر کرنا ہوں
 اور ان امور پر صبر کرنے سے نفس کی جفا کشی اور غصہ کو مارنا اور عادت کی درستی حاصل ہوتی ہو اس لیے کہ جو شخص غور و شمار ہوتا ہو یا کسی خوش
 خلق کا شریک ہو کر رہتا ہو تو اس سے اُسکے نفس کے تھوڑی خباثتیں ہتر شی نہیں ہوتیں اور نہ باطن کے عیب ظاہر ہوں یہیں وجہ سالک طریق
 آخرت کو لازم ہے کہ اپنے نفس کو ایسے کچھ دن میں ڈال کر ازلے اور پھر صبر کا عادی ہو تاکہ اُسکی عادت مستدل و نفس متاض اور باطن صفات
 و صبر سے صاف ہو جائے اور خیال پر صبر کرنا قطع نظر ریاضت اور مجاہدہ سے بذات خود ایک عبادت اور اُنکی کفالت ہے غرض کہ یہ بھی کماح کا
 ایک فائدہ ہو مگر اس سے دو طرح کے شخصوں کو صرف فائدہ ہو سکتا ہے یا تو وہ شخص کہ مجاہدہ اور ریاضت اور تہذیب اخلاق کا قصد کرے
 اور غرض سے کہ وہ آہستہ کے شروع میں جو غیب نہیں کر اس فریب سے اُسکو مجاہدہ کا طریق معلوم ہو جائے اور نفس جفاکش میں جائے یا کوئی عابد جو ہو
 سیر باطن میں نہ ہو اور فکر و دل کی حرکت سے بے بہرہ ہو صرف اعضا و ظاہر ہی سے اعمال مثل نماز و حج وغیرہ کے کر لیتا ہو تو ایسے شخص کے حق میں فی فرغ
 کسبِ حلال کرنا اور کمالی تربیت کو بحالانا نسبت اُسکی عبادت بدنی کے فضل ہو اس لیے کہ اُن عبادات کا نفع غیر کی طرف متجاوز
 نہیں کرنا اور جو شخص اپنی اصل شہرت کی رو سے اخلاق درست رکھتا ہو یا پہلے مجاہدہ کے باعث اُسکی عادات مہذب ہوں تو ایسے شخص کو
 جس صورت میں کہ باطن کی سیر اور فکر قلبی سے علوم و مکاشفات میں بہت حاصل ہو کماح کرنا اس فائدہ کے لیے ضرور نہیں اس لیے کہ ریاضت بقدر
 کفایت اُسکو حاصل ہو جاتی رہی عبادت عملی طرح کہ زن و فرزند کیلئے کما ہے تو اُسکی نسبت کہ علم حاصل ہو یا سلیہ کے علم بھی عمل ہو اور اُسکا فائدہ
 نسبت زن و فرزند کیلئے کمانے کے زیادہ ہو کہ یہ خاص خیال کے واسطے ہو اور وہ تمام خلق کے لیے غرض کہ جن فوائد دینی کے اعتبار سے
 کماح کو فضیلت ہو وہ بھی پانچ فائدے ہیں جو مذکور ہوئے چوتھا بیان کماح کی آفتون میں اور وہ ہیں اول آفتِ حوسب سے
 تو ہی ہو حلال روزی سے عاجز ہونا ہو کہ وہ شخص کو بہم نہیں پہنچتی خصوصاً مرنانہ میں کہ معیشت کے اطار ابتر ہو رہے ہیں قبح آدمی
 کماح کرے گا تو کماح ہی کی حجت سے طلب بھی زیادہ ہوگی اور وجہ حرام سے گھر والوں کو کھلا دے گا اور اس سبب سے خود بھی ہلاک ہوگا اور

ہم کو بھی ہلاک کیا اور بھڑکائی اس وقت سے مومن ہر اکثروں ہی ہوتا ہو کہ عیال دار بڑی بڑی جگہوں میں گھٹتا پھرتا ہو اور بی بی کی غمناکی کی پیروی کر کے اپنی آخرت کو دنیا کے بد سے بچنے میں بیچ ڈالتا ہو اور ایک حدیث میں ہو کہ بندہ میزان کے پاس کھڑا کیا جاوے گا اور اس کے پاس حسناات بہانوں کے برابر ہونگے ہونگے ہونگے اس سے عیال کی خبر گیری اور خدمت سے سوال ہوگا اور مال کا حال پوچھا جاوے گا کہ کیا نک پیدا کیا اور کس چیز میں خرچ کیا بہانے کہ ان مطالبات میں اس کی تمام نیکیاں تمام ہو جاوے گی اور اس کے پاس کوئی نیکی نہ رہے گی اس وقت فرشتے پکارتے کہ یہ وہ شخص ہے کہ دنیا میں اس کے عیال لے اسکے حسناات کو کھالیا اور کچلے اپنے اعمال کے عوض میں گر ہو گیا اور کہتے ہیں کہ قیامت میں سب سے پہلے آدمی سے جو لوگ لپٹیں گے وہ اسکے زن و فرزند ہونگے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کرے گا کہ اتنی تو ہمارا بدلہ اس سے دے کہ جو چیز ہو کہ معلوم نہ تھی اس کو ہونے بتایا اور ہونے نہ بتایا اس سے حرام کھلایا بھروسے سے بدلہ لیا جاوے گا۔ اور بعض کا بر سلف فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندہ سے بڑی کڑا جاتا ہو تو دنیا میں اس کے اوپر ڈنک سسلط کر دیتا ہو جو اس کو ڈستے رہتے ہیں اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص خدا سے قتل کے سامنے اس سے بڑا گناہ نہ بجاوے گا کہ اس کے دل عیال جاہل ہوں جاہل یہ کہ کفایت ایسی پھیلے ہے کہ اس سے کم کوئی ٹھوٹا ہو گا ہاں جس کے پاس مال موروٹی یا وجہ حلال سے اس قدر کما ہو کہ اس کو اور اس کے گھر والوں کو کافی ہو اور قدر کفایت اس کو قناعت پھلی ایسی ہو کہ وہ زیادہ طلبی سے باز رہے تو ایسا شخص اس وقت سے برکدار ہے گایا کوئی حرفہ والا جو مباح چیزوں کو کسب حلال پر قادر ہو بلکہ لکڑیاں جمع کرنے اور شکار کر کے ان کے ایسا پیشہ رکھتا ہو جو کما بوشا ہوں سے علاقہ نہوا دیسیوں ہی سے معاملہ کرتا ہو جو ان خیرین یا نبطا ہر سلامت روہن اور غالباً مال حلال رکھتے ہیں تو یہ دونوں شخص بھی اس آفت سے محفوظ ہیں۔ ابن سالمہ سے کہنے لگے کچلنے کرنے کا حال پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ ہمارے اس زمانہ میں کچل کرنا ایسے شخص کے حق میں افضل ہے جو کما غلبہ شہوت افتنا ہو گیا ہو جیسا کہ مے کو ہوتا ہو کہ اگر مادہ کو دیکھ پاوے تو مار کھانے پر بھی اس سے نہیں ہٹتا اور اس کا نفس قابو میں نہ رہتا ہو اور اگر نفس قابو باقی ہو تو کچل کرنا بہتر ہے دوسری آفت نکاح کی یہ ہو کہ گھر والوں کے حقوق ادا کرنے اور ان کی عادتوں پر صبر کرنے اور ان کے برداشت کرنے سے قاصر ہو اور یہ آفت پہلی آفت کی نسبت کم ہو یعنی سب میں نہیں ہوتی کیونکہ اگر سیر قادر ہونا بہ نسبت پہلی پر قادر ہونے کے آسان ہو اور عورتوں کے ساتھ اچھی طرح رہنا اور ان کے حقوق کا بجالانا طلب حلال کی نسبت کسہل ہو مگر اندیشہ بھی ہے کہ اس کے کڑے فرزند بجا سے رعیت ہیں اور ہر شخص کے اس کی رعیت کی باز پرس ہوتی ہو انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر اٹھائے لیکن یوں اور مروی ہو کہ جو شخص اپنے عیال سے بھاگے وہ ایسا ہو جیسا غلام اپنے آقا سے بھاگے اس کا روزہ اور نماز کچھ مقبول نہیں جب تک کہ اپنے عیال میں پھر نہ آوے اور جو شخص اپنے عیال کے حقوق بجالانے سے قاصر ہو گو وہ ان میں موجود ہے مگر وہ ایسا ہی نہ جیسا بھاگا ہوتا ہو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہو تو انفسکم و اولیکم ناراسین ہر کو حکم فرمایا کہ گھر والوں کو آگ سے بچاؤ کہ جیسے اپنے انفسوں کو اس سے بچاتے ہیں۔ اور آدمی سے کبھی اپنے ہی نفس کے حق ادا نہیں ہوتے اس صورت میں اگر کچل کر گیا تو اس پر دوسرے حق ہو جائیں گے اس کے انفس کے ساتھ دوسرے کا نفس شامل ہو گا اور چونکہ نفس بدی کا حکم کرتا ہے بہت توجہ ایک سے دو ہو جاوے گے تو غالب یہی ہو کہ بدی کا حکم بھلی یاد ہو جاوے گا اور یہیں رہے کسی بزرگ نے کچل کرنے سے عذر کیا اور کہا کہ میں اپنے ہی نفس میں بچتا ہوں اس پر دوسرے نفس کو کیسے

میں نے بھی یہی فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے عیال سے بھاگے وہ ایسا ہو جیسا غلام اپنے آقا سے بھاگے اس کا روزہ اور نماز کچھ مقبول نہیں جب تک کہ اپنے عیال میں پھر نہ آوے اور جو شخص اپنے عیال کے حقوق بجالانے سے قاصر ہو گو وہ ان میں موجود ہے مگر وہ ایسا ہی نہ جیسا بھاگا ہوتا ہو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہو تو انفسکم و اولیکم ناراسین ہر کو حکم فرمایا کہ گھر والوں کو آگ سے بچاؤ کہ جیسے اپنے انفسوں کو اس سے بچاتے ہیں۔ اور آدمی سے کبھی اپنے ہی نفس کے حق ادا نہیں ہوتے اس صورت میں اگر کچل کر گیا تو اس پر دوسرے حق ہو جائیں گے اس کے انفس کے ساتھ دوسرے کا نفس شامل ہو گا اور چونکہ نفس بدی کا حکم کرتا ہے بہت توجہ ایک سے دو ہو جاوے گے تو غالب یہی ہو کہ بدی کا حکم بھلی یاد ہو جاوے گا اور یہیں رہے کسی بزرگ نے کچل کرنے سے عذر کیا اور کہا کہ میں اپنے ہی نفس میں بچتا ہوں اس پر دوسرے نفس کو کیسے

اضافہ کروں چنانچہ کسی کا شعر ہے: موٹے کپڑے کو تنہا تو تنہا ہی کافی ہے۔ کسی آدمی میں جو بندھے جھاڑ تو پھر کیسے ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم ادہم رحم نے نکاح سے عذر کیا اور فرمایا کہ میں اپنے نفس کے باعث کسی عورت کو خطرہ میں نہیں ڈالتا ہوں اور نہ انکی کچھ حاجت ہے یعنی میں انکے حقوق کی بجا آوری اور پارہ پارہ کرنے اور انکو نفع پہنچانے سے عاجز ہوں اور ایسا ہی عذر بشرحانی رحم نے کیا تھا اور فرمایا کہ نکاح سے مانع یہ ارشاد خداوند می ہے۔ ولکن مثل الذی علیہ بن المہوف اور یہ کہ کرتے تھے کہ اگر بالفرض میں ایک مرغی کا نفقہ دیتی یہ خوف ہے کہ کہیں پل پر جلا نہ ہو جاؤں اور ایک بار سفیان بن عیینہ رحم کو کسی نے بادشاہ کے دروازے پر دیکھ کر پوچھا کہ یہاں آپ کیسے کھڑے ہیں آپ کا مقام یہ نہیں اپنے فرمایا کہ کہیں عیال دے کو بھی فلاح پاتے دیکھا ہو اور آپ اس مضمون کے استعارہ پر ہنسا کرتے تھے استعارہ ہونے سے عزت اور اپنے پاس ہو گھر کی کلیہ۔ چھوٹا ایسا ہوا بدست سے ہوا پدید۔ شہر و غل میں ہونے لگا۔ فرزند کا۔ یہ فرہ کی بات ہے اور اس میں ہے لذت فرید۔ خلاصہ یہ کہ یہ بھی کیا آفت عام ہے اگرچہ پہلی آفت کی نسبت کم سے کم ہے پھر بھی اس سے ایسا ہی شخص محفوظ رہے گا جو بدبر اور عقل مند و خوش اخلاق اور عورتوں کی عادتوں کا تجربہ کار اور انکی زبان پر صابر اور انکی خوشنودی پر وی سے طرح والا اور انکے حقوق کے پورا کرنے کا حریص ہو اور انکی لغزشوں سے دیدہ و دانستہ غفلت کر جاوے اور اپنی عقل سے انکے اخلاق کی مدارات کرے اور آپ تو اکثر لوگ غفلت اور سخت گو اور تندہ و خفیف الحركات اور بد مزاج اور بے انصاف ہیں گویا بے انصاف کمال کے خواہاں ہیں پس ایسے شخص کو نکاح سے بھروسہ نہ کرنا چاہیے۔ شک نہ رہی ہے کہ ایسے کیسے تجدد ہی میں زیادہ سلامتی ہے۔ تیسری آفت نکاح کی جو پہلی دو آفتوں سے کم ہے یہ ہے کہ زن و فرزند یا دکنی سے باز رکھیں اور آدمی کو دنیا کی طلب کا مال کر دیں اور پھر یہی سوچیں کہ انتظام اولاد کی معیشت کا بہت سامان جمع کرنے اور رکھ چھوڑنے سے بچیں اور انکے سبب سے چھینوں میں دون کی بیچے اور ظاہر ہو کہ جتنی چیزیں باوجود سے مانع ہوں خواہ اہل ہو یا مال ہو یا اولاد وہ سب الگ سے غرض ہیں اور ہماری غرض اس سے یہ نہیں کہ یہ اشیاء اسکو کسی مرموع کا مرکب بنیں کہ نہ کہ یہ بات تو پہلی اور دوسری آفت میں سے ہے۔ اگرچہ ہر ایک غرض یہ ہے کہ اہل و عیال اس بات کے باعث ہوں کہ مباح سے تنعم اور کامرانی حاصل کرے اور ان سے چل اور دل لگی اور نفع اٹھانے میں بالکل مستغرق ہو جاوے۔ اور نکاح کے باعث اس قسم کے اشتغال بہت سے ہو جاتے ہیں کہ دل نہیں ڈوب جاتا اور صبح سے شام اور شام سے صبح ہو جاتی ہے اور آدمی کو فرصت نہیں ملتی کہ فکر آخرت اور اسکی تیاری کا موقع ملے اور اسی جیسے موقع میں ابراہیم بن ادہم رحم نے فرمایا کہ جو شخص اس بات کا عادی ہو جائے کہ عورتوں کے گھٹنے سے لگا بیٹھا رہے اس سے کچھ نہ ہو سکے گا۔ اور ابوسلمان دارانی رحم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے نکاح کیا وہ دنیا کا مال ہو اپنی نکاح کرنا باعث مہلان دنیا ہوتا ہے۔ اب بالکل آفتیں اور فوائد نکاح کے بیان ہو چکے باقی رہی یہ بات کہ کسی شخص میں پر یہ حکم کرنا کہ اسکے حق میں نکاح کرنا بہتر ہو یا جو درہنا تو یہ امر ملحق نہیں کہا جاسکتا اور ان سب امور سے قطع نظر نہیں کی جاسکتی بلکہ یوں بلایہ کہ ان فوائد و آفات کو وہ شخص اپنے حق میں سمجھے اور اپنے نفس کو اپنے مطابق کرے پھر اگر آفات اپنے حق میں نہ جاوے اور فوائد موجود ہوں اس طرح کہ اسکے پاس حلال کا مال موجود ہو اور خوش اخلاق ہو اور دین میں ایسا چکا کہ نکاح کرنے سے یا خدا میں فرق نہ پڑے گا اور ان سب امور کے ساتھ یہ بھی ہو کہ جوانی کے باعث حاجت شہوت کے دہانے کی اور تنہائی کے سبب ضرورت انتظام فانی کی رکھنا ہو اور کہنے کے ہونے سے اپنی پارسانی منصرف ہو تو یقیناً جانے کہ نکاح اسکے حق میں افضل ہے اور اس پر ایک فائدہ اور بھی ہے کہ اولاد کے حاصل کرنے میں بھی

اگر اور فرمایا کہ حق
میں ہے جیسا ان پر
نہ ہے عورت
سے نہ ہے

پائی جائے گی۔ اور اگر فوائد مفقود اور آفات موجود پائے تو اس میں شک نہیں کہ اس کے لیے مجبور رہنا افضل ہے اور اگر فوائد اور آفات دونوں ہوں
جیسا کہ فی زمانہ غالبہ اس شق کو ہی تو اس وقت یہ چاہیے کہ میزان عدل سے قولا جادے کہ فوائد سے جسکے دین میں زیادتی کس قدر ہو اور آفات
سے نقصان کس قدر جب ظن غالب ایک طرف کی زیادتی کا ہو تو اسی کے بموجب حکم کرنا چاہیے مثلاً فوائد میں سے ظاہر تردد دین اولاد کا ہونا
اور شہوت کا دہانا اور آفات میں بھی دو ظاہر ترین ایک طلب حرام کی ضرورت دوم رک جانا یا خدشہ سے اب ہم چاروں کو ایک سرے کے
مقابل فرض کر کے کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شہوت کی تکلیف میں نہاد و نکاح کا فائدہ صرف اولاد کا ہونا ہی ہو اور دونوں آفتوں نہ کو رہا لا موجود
ہوں تو اس کے حق میں مجبور رہنا ہی افضل ہے کیونکہ جو چیز مانع عن اللہ ہو نہ اس میں بستی ہو اور نہ طلب حرام میں کچھ مضیر ہو اور نہ نقصان ان دونوں
آفتوں سے ہو گا وہ صرف اولاد کی سیلے سعی کرنے کے فائدے سے پورا نہ ہو گا اس لیے کہ نکاح اولاد کی سیلے کرنے سے اولاد کی زندگی میں کمی کی
پائی جاتی ہو مگر یہ زندگی ایک مرد ہی ہو اور ان دونوں آفتوں کا نقصان دین میں سردست یعنی اس لیے اپنی خود کی زندگی کے لیے
دین کو محفوظ رکھنا اور ہلاک ابدا سے اپنے کو بچانا اولاد کے لیے سعی کرنے کی نسبت کر زیادہ اہم ہو کہ نفع اس میں ہو کہ دین سلامت رہے کیونکہ
وہ اس المال ہو جس کے بگاڑ جانے سے زندگی آخرت کی بربادی اور اس المال کا ہاتھ سے جاتا رہتا ہو اور ظاہر ہو کہ فائدہ اولاد و آفتوں
میں سے ایک کے مقابل بھی نہیں ہو سکتا ان اگر اولاد کے ساتھ یہ بھی بات پائی جائے کہ آدمی کو شہوت کے دہانے کی بھی ضرورت اشہ ہو تو ہر
نہ بچھڑنا چاہیے کہ اگر تقویٰ کی پابندی اس کو خوف نہاد اور نکاح نہونے کی صورت میں اپنے نفس پر زنا کرنے کا خوف کھتا ہو تو اس صورت میں
نکاح اس کے لیے افضل ہو ایسے کہ اب دو طرفہ کی برائیوں میں سے بچنے کا اگر نکاح نہیں کرتا تو زانیہ میں داخل ہو گا اور اگر کرتا ہو تو طلب حرام کو چکا تو دین
دونوں برائیوں میں سے طلب مال حرام زانیہ کی نسبت کم ہو اس لیے نکاح کو ترجیح ہو اور اگر اپنے نفس پر یقین کرتا ہو کہ نکاح کرنے سے پہلے ہی نامین
تو مبتلا نہ ہو گا مگر انھوں کے بچاؤ کے لیے برقرار نہاد ہو گا یعنی نظر حرام سے باز نہ رہے گا تو اس صورت میں نکاح بھگنا بہتر ہو ایسے کہ اگر وہ نظر کرنا اور حرام
کمانا دونوں حرام ہیں مگر تا فرق ہے کہ مال حرام سے بچ کرنا ہمیشہ کو ہوتا ہو اور اس سے گناہ اس کو اور جسکے گھر والوں کو دونوں کو ہوتا ہو اور غیر حرام بھی ہو جاتی
ہے اور اس گناہ خاص اسی کو ہی دوسرا اس میں نہیں علاوہ دین جلد قلع بھی ہو جاتی ہو اور کو نظر حرام کو گناہ کا زنا ہو سکتا ہے گناہ سے اس کی
تصدیق ہوگی تو حرام کھانے کی نسبت کہ جلد صاف بھی ہو سکتا ہو ان اگر نظر سے شرکاء کے گناہ کرنے کی نوبت آجائے کہ کا خوف ہو تو اس کا
حال ویسا ہی ہو جیسا زانیہ مبتلا ہے نہ کا خوف ہو اور جب یہ معلوم کر چکے تو اب جان لو کہ ایک سیر می حالت میں جی جیستہ ہیں کہ آدمی بھی
نگاہ کھینے پر قادر ہو مگر دل کے اوپر سے فکروں کے نالینے پر قادر نہ ہو نکاح کرنے کی نسبت کہ بہتر ہے کیونکہ دل کا عمل حاف ہو جائے کہ زیادہ قریب ہو
اور علاوہ دین کے فارغ ہو نا عبادت کے لیے مقہور ہو اگر تا ہی حرام کمانی کے کھانے اور کھلانے کے ساتھ عبادت دینی ہی ہوگی جس کے لیے فریاد
دل چاہیے فرنگ آفات مذکورہ کو فائدہ کیساتھ تول کر طرح اس کے حکم کرنا چاہیے اور جو شخص اس فرض سے واقف ہو گا پھر وہ حالات میں سے کچھ بھی ہو سکتی
نکاح میں تو غیب بھی اور کبھی عراض معلوم ہو جائے گی جسکے اس لیے کہ غیبت اور عراض کا ہونا بعد بنات حالات درست ہے۔ اب اگر یہ ہو کہ جو شخص نکاح
سے ضروری و یا دوسرے حق میں عبادت الہی کیلئے مجبور رہنا ہوتا ہے نکاح کرنا تو اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ دین باتیں کرنی چاہتا ہے تو اسے نکاح سے قہر
کو اس سے مانع عبادت الہی کا نہیں بلکہ اس کا اہستہ ہو کہ عین ضرورت حال کی تکلیف ہو تو نکاح کرنا اس کے لیے بہتر ہے اور اگر وہ عبادت الہی کیلئے رات اور دن

تمام اوقات میں ایسی طرح عبادت کرنی کہ دم بھر کرام کرے ہو نہیں سکتی اور اگر یہ فرض کیا جائے کہ اس کے تمام اوقات مال حاصل کرتے ہیں متفرق ہیں یہاں تک کہ بجز اوقات فراغت نہ چکا نہ اور اکل و شرب اور قضاء حاجت کے کوئی وقت خالی نہیں جس میں انفس کے سوا اور قسم کی عبادت کرے تو ایسا شخص اگر ان لوگوں میں سے ہو جو راہ آخرت کو نفل نماز اور حج وغیرہ اعمال میں ہی سے طویا کرتے ہیں تو انکو بھی نکاح کرنا افضل ہے کیونکہ مال حلال کلمہ اور زین و فرزند کی خدمت کرنی اور اولاد کی تحصیل میں سعی کرنی اور عورتوں کی عادات پر صبر کرنے میں بھی طرح طرح کی عبادتیں ہیں جن کا ثواب عبادت نفل سے کم نہیں اور اگر وہ شخص ان لوگوں میں سے ہو جو علم اور فکر اور باطن کی سیر سے عبادت کرتے ہیں اور مال کمائے سے اسکو اس عبادت میں پریشانی ہوتی ہو تو اس کے حق میں نکاح کرنا افضل ہے۔ پھر اگر یہ کہو کہ اگر نکاح اچھی بات ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسکو کیوں نہ کیا اور اگر عبادت اچھی شے کی نسبت کہ بہتر ہو تو انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ بیان کیوں کیا تو اسکا جواب یہ ہے کہ جو شخص صاحب قدرت ہو اور قدرت عالی اور فوقت زیادہ رکھتا ہو اس طرح کہ کوئی مانع و مزام اسکو اللہ تعالیٰ سے روکتے تو اس کے حق میں دونوں باتوں کا مجتمع ہونا افضل ہے اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت درجہ کی قوت و ہمت ملتی اس لیے آپ نے دونوں چیزیں حاصل کیں کہ باوجود وہ بیویوں کے عبادت انکی میں بھی ویسے ہی لگے رہے اور نکاح سے بے قضا و حاجت آپ کے حق میں مانع و مزام نہ ہوتی جیسے دنیا کے بڑے برون کو یا خانہ میں جانا مانع تیر میرات دنیاوی کا نہیں ہوتا بظاہر تو قضا و حاجت میں مشغول ہوتے ہیں اور انکے دل نے مقاصد میں تفرق نہیں ہوتا اور ان سے غفلت نہیں کرتے اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بسبب علو مرتبہ اور رفعت شان کے اس دنیا کے کام خدا تعالیٰ کے ساتھ حضور دل کے مانع نہ تھے اور ہمیں وجہ آپ کے اوپر شجہ نازل ہوتی تھی ایسے وقت میں کہ آپ اپنی بی بی کے بستر پر ہوتے تھے اور اگر بالفرض کسی دوسرے کیسے یہ مرتبہ فرض کیا جائے تو ممکن ہو مگر اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہو کہ نایاب تھوڑے سے خن و خاشاک سے بڑھ جاتی ہیں اور مستعد میں ایسی باتوں سے تبدیلی نہیں ہو سکتی اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حال پر دوسروں کو قیاس کرنا جائز نہیں باقی رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حال تو آپ نے اپنی قوت پر کھانا کر کے طریقہ احتیاط اختیار کیا یا شاید آپ کی حالت ایسی ہوگی کہ غائری کے خیال اس میں تاثر نہیں جاتے یا اس حالت میں طلب حلال میں دقت پڑتی یا نکاح اور عبادت دونوں جمع نہ ہو سکتے اسوجہ سے عبادت ہی اختیار کرنے کو پسند فرمایا اور انبیاء علیہم السلام اپنے احوال کے اسرار سے خوب واقف ہیں اور اپنے زمانہ میں جبہ حلال سے کمانے کے حکام اور عورتوں کی عادات کو خوب جانتے ہیں اور جو باتیں کہ نکاح کرنے والے کو مضر اور مفید ہیں ان پر روشن ہیں اور چونکہ انسان کے حالات مختلف ہیں حتیٰ کہ بعض حالتوں میں اس کے حق میں نکاح افضل ہے اور بعض میں ترک نکاح تو بہتر مناسب یہی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے معاملات کو ہر حال میں مفصل صورت پر ہی مجاہد کریں واللہ اعلم

عہ نگاری میں لالہ نکاح
انفس تعداد اور درجہ
دو دن و شبہ
برہوت نس

فصل اول اس بات سے ذکر میں کہ نفل سے عورت کے احوال اور عقد کی شرطوں میں سے کس کس کا حلال کرنا چاہیے اور اس میں دو بیان ہیں

بیان اول عقد کی شرطوں میں جن سے عقد ہو جاتا ہو اور عورت مرد پر حلال ہو جاتی ہو ایسی چیزیں چار ہیں اول بی کی اجازت اور عورت کا دلی ہونا تو بادشاہ کا اذن اٹھکا قائم مقام ہو دو عورت کا ارضی ہونا بشرطیکہ اپنے اندر مرد و سیدہ ہو یا کواری ہی ہو یا پخواہ دادے کے

سوا اور کوئی اس کے عقد کا متولی ہو معلوم دو گواہوں کا موجود ہونا جو بظاہر عادل ہوں یعنی برائیوں کی نسبت کر نیکیاں زیادہ کرتے ہوں اور اگر دو ایسے گواہ ہوں جن کا حال کچھ معلوم نہ ہو تب بھی نکل ہو جانے کا حکم کر سکتے ہیں کہ ضرورت اسی کی ہے کہ ہر چہ سہ ماہم ایجاب اور اس کے ساتھ ہی قبول کا ہونا اور ان میں یہ قید ہو کہ بلفظ نکاح یا تزویج یا اور کوئی لفظ جو ان معنوں میں ہو ایجاب ہو اور اسی طرح قبول ہو اور ایجاب قبول میں دوم مرد بالغ عاقل ہوں عورت ہو اور مردوں میں خود شوہر ہو یا ولی یا دونوں کے وکیل ہی ہوں کفایت کرتا ہو اور عقد کے آداب میں اول یہ مناسب ہو کہ عورت کے ولی سے پیشتر پیام نسبت کیا جائے لیکن اگر عورت عدت میں ہو تو پیام نہ چلیے بلکہ اس سے عدت میں بجا رہے اگر نہ لے کر پیام کرے اسی طرح اگر دوسرے شخص نے نسبت کا پیام دے رکھا ہو تب بھی خود پیام کرے کہ اس سے عدت میں نہ لے کر آیا ہے دوسرا وہ یہ ہے کہ نکاح سے پہلے خطبہ ہو اور ایجاب و قبول کے ساتھ عقد و نفست ہو مثلاً ولی کے حق و یوں کہ اگر ان کے والدین یا ان کے والدین کے والدین رسول اللہ میں نے اپنی فلاں لڑکی کا نکاح تجھ سے کیا اور شوہر کے کہ اس کے والدین نے اس کا نکاح اس سے کرنا قبول کیا اور جس میں اور تھوڑا سا چاہیے اور عقد و نفست خطبہ سے پیشتر طوطی مستحب ہو۔ معلوم یہ کہ شوہر کا مال منکوہہ کے گوش گزار کر دینا چاہیے گو کٹوری ہو کیونکہ یہ امر موافقت اور آپس کی الفت کے لیے زیادہ مناسب ہو اور ان میں وجہ نکاح سے پیشتر وجہ کا ذکر کر لینا اپنی مستحب ہونے کی بات ہو کر کے واسطے زیادہ پڑتا ہو۔ چہاں یہ کہ دو گواہوں کے سوا جو دوسری عقد کے لیے شرط ہیں اور کچھ نیکیاں بندہ سے بھی نکاح میں آسکتے ہیں چہاں میں مستحب ہے یہ کہ نکاح سے یہ نیت کرے کہ سنت کی بجا آوری اور نگاہ کا تلے رکھنا اور اولاد کا حاصل کرنا اور بچنے والوں کو ہم ذکر کر چکے اپنی منقولہ ہونے صریح خواہش نفس اور کامرانی طوطی ہو ورنہ یہ نکاح دنیا کے کاموں میں مقصور ہو گا اور خواہش نفس کا ہونا کچھ ان نیتوں کا مانع بھی نہیں ان کے اثر امر حق خواہش نفس کے مطابق پڑتا ہو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی امر حق خواہش نفس کے مطابق ہے تو ایسا ہی کہ چٹری اور دو دو اور یہ بات حال نہیں کہ حفظ نفس اور دین کا حق دونوں مل کر کسی چیز کی علت پڑیں اور مستحب یہ ہے کہ نکاح زوجین اور ماہ سوا میں کیا جاوے۔ حضرت عائشہ رضی فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عقد بھی شوال میں کیا

اور ہم بستر بھی شوال میں ہو۔

دوسرا بیان منکوہہ کے حالات کے ذکر میں منکوہہ کے احوال میں دو قسم کا لحاظ چلیے اول یہ کہ حلال ہونے میں نعم اچھی طرح گزارنے اور مقاصد کے حال ہونے میں اول قسم سے یہ غرض ہو کہ جتنی باتیں نکاح کی مانع ہیں ان سے عورت پر ہی ہوا ورنہ وہ باتیں ان میں اول کہ کسی دوسرے شخص کی منکوہہ ہو دوم یہ کہ دوسرے شوہر کی عدت میں ہو اور عدت خواہ ہر قسم کی ہو یا نفاق کی یا شہدیت سے صحت ہو جانے کی سب برابر ہیں اور یہی حکم ہو لوٹنڈی کا جس صورت میں کہ آفاقی صحبت سے اس کا عمل سے بری معلوم کرنا منظور ہو۔ معلوم یہ کہ کوئی کافر زبان سے نکل جانے کے باعث دین سے مرتد ہو گئی ہو چھوٹے قہقہے یہ کہ جو کسی نہ ہو یا چھوٹے یہ کہ بت پرست اور نفاق ہو کہ کسی کتاب آسمانی اور غیر کی طرف منسوب ہو اور اسی میں وہ عورتیں داخل ہیں جن کا مذہب حرام چیزوں کے حلال جاننے کا ہو یا ایسے امور کی معتقد ہوں کہ شریعت ان کے معتقد ہو کہ کافر کہے کہ ان میں سے کسی کے ساتھ نکاح درست نہیں جتنے یہ کہ ایسی کتاب نہ ہو کہ کتاب کا دین تجھ میں کے بعد یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد اختیار کیا ہو اور باوجود اسکے ہی اس میں سے بھی ہوا اگر یہ دونوں خدمت میں ہیں

یہ نکاح صحیح ہے
عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا
+++++

پانی جاوے گی تو اس کا نکاح درست نہیں اور اگر صرف بنی اسرائیل میں سے نہ تو ان میں علماء کا اختلاف ہے سوائے یہ کہ لوٹ ہی نہ ہو سکتی ہے یہی
کہ نکاح کرنے والا آزاد اور زنا کے خوف سے مومن اور آزاد عورت کے نکاح پر قادر ہو اور صورت مفقود ہوئے کسی شخص کے منکوحہ کا لونڈی ہونا
مانع ہوگا آنکھوں میں یہ کہ شوہر کی ملک میں منکوحہ پر ہونے کے لئے کل پر نہ اس کے کسی جز پر تو میں یہ کہ منکوحہ ان قرابت داروں میں سے نہ ہو نکاح کا
مرد کو حرام ہے یعنی ماں اور باپ اور بیٹی اور بھائی اور نواسی اور بہن اور بھانجی اور ان سب کی اولاد اور بھوپہلی و خالہ نہ تو میں
یہ کہ دودھ کی جست سے حرام نہ ہو اور دودھ کی جست سے دہی شیعہ حرام ہے جو قرابت کی رو سے اوپر گزرتے ہیں لیکن دودھ پینے میں حرمت جب ہوتی ہے
کہ یا بچہ بار دودھ پیوے اس سے کس قدر لایم شافعی وغیرہ کے نزدیک حرمت نہیں۔ گیارہ تو میں یہ کہ عورت منکوحہ بوجہ دامادی حرام نہ ہوگی ہو
مثلاً شوہر کی بیٹی یا پوتی یا نواسی وغیرہ سے نکاح کر چکا ہو یا اکھا لاک عقد کی رو سے یا بوجہ ثبہ عقد کے ہو گیا ہو یا ثبہ عقد میں اس سے صحبت
کر چکا ہو یا منکوحہ کی ماں خواہ فانی دادی سے بوجہ عقد یا ثبہ عقد ہم بستر ہو گیا ہو تو ان صورتوں میں اس سے نکاح نہیں کر سکتا اس لیے کہ
کسی عورت سے صرف نکاح کر لینے کی وجہ سے اس کی ان غیرہ حرام ہو جاتی ہیں اور جب اس سے صحبت یا بستر ہو گیا ہو تو اس کی اولاد بھی حرام ہو جاتی ہے
یا ایسی عورت نہ ہو کہ اس سے شوہر کے باپ یا بیٹے نے پیشتر نکاح کر لیا ہو تو وہ بھی شوہر حرام ہے۔ بارہ تو میں یہ کہ عورت یا بچہ جو نکاح میں
اس وقت چار عورتوں میں سے ہو اگر کسی یا بچہ میں سے نکاح درست ہو گا۔ تیرہ تو میں یہ کہ شوہر کے نکاح میں اس عورت کی بہن یا بھوپہلی یا
خالہ یا بیٹے سے شوہر کو دونوں نکاح بن سکتے ہیں جو ان کو ایسی دو عورتوں کو ایک ساتھ نکاح میں لکھنا حرام ہے جو جن میں اس طرح کی قرابت قرار ہو
کہ اگر ایک کو ان میں سے مرد فرض کریں تو دوسرے سے اس کا نکاح نہ ہو سکے۔ چودھ تو میں یہ کہ اس عورت کو مرد نے تین طلاقیں نہ دی ہوں ورنہ وہ
شوہر پر حلال ہوگی جب تک دوسرا مرد اس سے نکاح صحیح کے بعد صحبت نہ کر چکے۔ پندرہ تو میں یہ کہ شوہر سے اس نے لعان کیا ہو کہ ایسی عورت بعد
لعان کے ہمیشہ شوہر پر حرام ہو جاتی ہے۔ سولہ تو میں یہ کہ حج یا عمرہ کا احرام نہ بانڈھے یا شوہر حرم شوہر کو دونوں میں سے ایک کے حرم
ہونے سے بھی نکاح نہ ہوگا جب تک اس کا حل حلال نہ ہو جاوے۔ ستر تو میں یہ کہ عورت مرد در سیدہ خرد سال ہو کہ اس کا نکاح بالغ ہونے کے
بعد ہی درست ہوگا۔ اسیٹھ تو میں یہ کہ یتیم نہ ہو کہ اس صورت میں بھی نکاح بالغ ہونے کے بعد درست ہوگا۔ اسیس تو میں شرط جو فی زمانہ مفقود
ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے نہ ہو کہ وہ مسند نص قطع سب ایما نذر وکی مائیں ہیں غرض کہ موانع نکاح کی یہی باتیں
ہیں جو مذکور ہوئیں۔ آٹھ قسم دوم کی باتوں کا ذکر کیا جاتا ہے یعنی وہ عمدہ خصلیت جن کا لحاظ عورت میں عقد کی صداقت اور اس کے مطابق
کی زیادتی کیسے ہونا چاہیے پس اس طرح کی باتیں آٹھ ہیں۔ اول یہ کہ عورت نہ بخت و بندہ ہو یہ بات سب کی جڑ ہے اس کا خیال بہت ضروری
ہے کیونکہ اگر یا فرض عورت اپنی ذات اور شرمگاہ کی حفاظت کے باب میں کچی اور دین کی ہلکی ہوگی تو فساد و فحش کو حقیر کرے گی اور لوگوں میں
اس کا فتنہ کالاکرے گی غیرت کے لئے اس کا دل پریشان اور زندگی تلخ ہوگی اگر وہ حمیت اور غیرت کا کار بند ہو گا تو ہمیشہ بلا اور بچ کے
دام میں گرفتار رہے گا اور اگر سہولت برائے گوشت پنے دین اور آبرو کو بٹھ لگا دے گا اور بغیرت و بے شرم کھلا دے گا اور جس صورت میں کہ بطور
کے ساتھ عورت خود بصورت لکھی ہو تو سخت مصیبت ہے کیونکہ نہ اس کی مفارقت گوارا ہوگی نہ اس کی حرکات و چلن اور اسے شخص کا حال اس
مرد کا سا ہو جائے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اگر عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ وہ شخص ایک زوجہ رکھتا ہے کہ کسی کو ہاتھ لگائے سے

ہر سائے کو لازم سے فخر کرے تیسرے فاسقہ جو خفیہ اشارہ لکھتی ہو اور اس بات میں مشہور ہو ایسی کسی بیوہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے
 لا یستحق ان یتخذ ان چو تھی زبردست کہ خاوند پر قول فصل میں بڑھ چڑھ کر رہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ جو عادی تین مردوں میں
 بری ہیں وہ عورتوں میں اچھی ہوتی ہیں اور وہ بخل اور فکر اور نامردی ہو ایسی عورت اگر بخیل ہوگی تو اپنا مال اور شوہر کا مال بجا دے گی
 اور اگر شکریہ ہوگی تو ہر شخص سے نرم اور فریفتہ کرے داسے کلام سے نفرت کرے گی اور جب نامرد ہوگی تو ہر چیز سے ڈرے گی اور اپنے گھر سے
 نہ نکلے گی اور شوہر کے ڈر کے لئے ہمت کی جگہوں سے احتباب کرے گی غرض کہ یہ حکایتیں اس بات کی ہدایت کرتی ہیں کہ نکاح میں کون سے
 اخلاق مطلوب ہوتے ہیں تیسری فصاحت خوبصورتی ہو یہ بھی اس نظر سے مطلوب ہو کہ اسکی جنت سے آدمی زمانے سے محفوظ رہتا ہو اور اگر
 عورت بد صورت ہو تو شریعت انسانی اس پر کفایت نہیں کرتی اور ایک وجہ یہ ہو کہ اکثر یہ قاعدہ ہو کہ صورت اور سیرت کا اچھا ہونا لازم ملزوم
 ہیں اسکی صورت اچھی ہوگی غالباً سیرت بھی اچھی ہوگی اور ہم نے جو اوپر لکھا ہے کہ عورت کی دیانت پر کچھ لازم ضروری ہو اور خوبصورتی کے باعث
 اس سے نکاح نہ کرنا چاہیے اسکے یہ معنی نہیں کہ خوبصورتی کا لحاظ بالکل ممنوع ہو بلکہ یہ غرض ہے کہ جس صورت میں کہ دین میں خرابی ہو تو صرف
 خوبصورتی پر فریفتہ ہو کر نکاح کرنا چاہیے کیونکہ صرف خوبصورت ہونا نکاح میں راعب البتہ کرتا ہو مگر دین کے امر میں ڈھینکا کر دیتا ہے
 اور ایک وجہ خوبصورتی کے لحاظ کرنے کی یہ ہو کہ اسکے باعث زن و شوہر میں اشرافیت محبت ہوتی ہو اور اسباب الفت کی رعایت کرنے کے
 لیے شریعت بھی امر فرماتی ہو اور ہم نے جو قبل نکاح عورت کو دیکھ لینا مستحب ہو چاہا ہے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جسوقت اللہ تعالیٰ تم میں سے
 کسی کے دل میں کسی عورت سے نکاح کرنے کا خیال آئے تو چاہیے کہ اسکو دیکھ لے اس لیے کہ دیکھ لینا الفت طریقہ کے لیے شایان ہے اور اس حدیث
 میں جو لفظ ان یوم مبینا آیا ہے وہ مشتق اور مبینہ ہے جو جسکے معنی جلد باطنی یعنی متصل گوشت کے ہیں یعنی جیسے وہ جلد گوشت سے
 بالوف سہا ایسے ہی زن و شوالوف میں ہے اور فرمایا ان فی انفس الناس شئنا فاذا اراکم ان ترقع منفس فلینظر الیہن کتفہن کہ
 انکی آنکھیں چند سی تھیں اور بھونے لگا ہو کہ چھوٹی تھیں۔ اور سلف کے کچھ یہ نیز گار ایسے تھے کہ شریف زادیوں سے بھی نکاح جب ہی کرتے تھے
 کہ جب اول نکو دیکھ لیتے تھے کہ دھوکے سے محفوظ رہیں۔ اور انش فرماتے ہیں کہ جو نکاح بدون پیشتر دیکھ لینے کے ہوتا ہو تو اسکا نکاح ناجائز و غم ہوا کرتا
 ہے اور ظاہر ہو کہ اول نظر کرنے سے سیرت اور دیانت تو معلوم ہی ہوتی ہے صرف جمال ظاہری پہچانا جاتا ہو اس سے معلوم ہوا کہ جمال کا لحاظ
 بھی شریعت کے مطابق ہو اور مرد ہی ہو کہ کسی مرد نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں خضاب کر کے شادی کر لی بعد چند سے اسکا خضاب کھل گیا
 اسکی شہداء و اولاد نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اسکی بات کی کہ ہم نے اسکو جو ان جا کر شادی کی تھی آپ نے اسکو مزا دی کہ تو نے لوگوں کو مٹا دیا
 دیا اور وہی ہو کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کے کسی خاندان میں گئے اور ان سے پیام اپنی شادی کا دیا اہل مکان نے پوچھا
 کہ تم کون ہو حضرت بلال نے کہا کہ میں بلال بن ہون اور یہ میرا بھائی صہیب ہے ہم گراہ تھے اللہ تعالیٰ نے اسکو ہدایت کیا اور ہم غلام تھے اللہ تعالیٰ
 نے اسکو آزاد کیا اور ہم جہنم میں لے گئے تو انکو گناہیں لگا کر ہماری شادی اپنے پیارے بیان کرو تو اسکو لکھا اور اگر تھار کرو تو سبھاں اللہ لوگوں سے
 لکھا کہ تمہاری شادی ہو جائے گی اور اسکو شہادت حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم کاش وہ خدایاں اور جاننا تیار ہو چکی ہو کہ تمہارے
 شخص شریعت کے احکام کی ہر ہر چیز کی ذلت میں ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ چپ ہونے سے پہلے یا اسکی راسی سے تمہارا نکاح کر دیا اور وہی

اس اور بھلائی و ایمان
 پہچانے بار ۱۲ ج ۱ باب
 بدایت نکاح اس سلسلہ
 بند ضیف بیاں ہند
 اور بدایت نکاح
 ان خبر آفرین ۱۲
 مع البیان و انکار
 ترجمہ میں ہے
 جب کہ کسی نے
 میں کسی نکاح
 جاننا تو اسکو شہادت

اور نہ اپنی بیعتوں کا نکاح اس مقدار سے زیادہ کر لیا اگر مہر کے زیادہ کرنے میں کچھ بزرگی ہوتی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ضرور مبادرت فرماتے۔
 و بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے نکاح میں مہر اتنا سونا ٹھہرایا کہ اس کی قیمت پانچ درم تبا تے ہیں اور سعید بن مسیب نے اپنی بیوی کا نکاح حضرت
 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے دو درم مہر پر کر دیا اور رات کے وقت اس کو اپنے ساتھ بیکار لے کر دروازہ میں پہنچا کر پھرتے رات روز کے بعد بیٹی کے
 پاس گئے اور اس سے سلام علیک کیا اور اگر مرد میں مہر مقرر کیا جائے اس نظر سے کہ سب علیہ کے نزدیک نکاح ہو جائے تو کچھ مضائقہ نہیں
 اور حدیث میں ہے کہ عورت کا مبارک ہونا یہ ہو کہ جلد نکاح ہو اور جلد اولاد ہو اور مہر کم ہو اور فرمایا کہ عورتوں میں زیادہ بکرت والی وہ ہے
 کہ جس کا مہر سب سے کم ہو۔ اور جس طرح کہ عورت کی جانب سے مہر میں ہنارت زیادتی کا ہونا مکروہ ہو اسی طرح مرد کی جانب سے عورت
 کا حال سیاحت کرنا مکروہ ہو اور مال کی طبع سے عورت سے نکاح نہ کرنا چاہیے سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی نکاح
 کرے اور یہ پوچھے کہ عورت کے پاس کیا کیا چیز ہے تو جان لو کہ وہ عہد ہے اور جب مرد کچھ تحفہ مسلسل میں بھیجے تو عورت نہ کرے کہ ان کے ہاں
 سے اس کے بدلے میں کچھ زیادہ ملے گا اور اسی طرح اگر بیٹی دے گا تو مہر کو کچھ بھیجیں وہ بھی شہت نکریں کہ زیادہ طلبی کی شہت خراب ہوتی ہو باقی
 رہا یہ بھیجنا تو وہ البتہ مستحب اور دوستی کا سبب ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تھاؤ وادھاؤ وادھاؤ اور زیادہ طلبی بیکار تھا۔
 اس قول میں اصل یہ ہوا کہ انسان مستکثر یعنی اس شہت سے نہ کہ بہت سالو اس میں داخل ہو واما ویتتم من ربو الیہ لو انی اموال الناس
 کیونکہ بہت زیادتی کا نام ہو اور اس صورت میں بھی فی الجملہ زیادتی طلب کرنا یا جاننا ہو گا ان چیزوں میں نہیں جن میں ربو ہوتا ہو ہر حال نکاح
 میں اس طرح کی عورت مکروہ اور بدعت ہو اور تجارت اور فہار کی طرح ہر ہو کہ مقصود نکاح کو خراب کرتی ہے یا پانچویں خصلت یہ ہے کہ
 عورت سے بچھڑنے پس گرا بچھڑنا معلوم ہو جائے تو اس سے نکاح نہ کرے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بالودود والودود یعنی نکاح ایسی
 عورت سے کرنا چاہیے جس کے اولاد ہوتی ہو اور شہد دوست ہو پس اگر کسی شادی نہ ہو تو اس کا حال معلوم ہو کہ اولاد ہوگی یا نہیں تو تنہا عورت اور
 جوان ہونے کا کھلا رکھنا چاہیے کہ جب یہ دونوں باتیں اُس میں ہوں گی تو نالیا اُس سے اولاد ہوگی۔ چھٹی خصلت یہ ہے کہ کنواری ہو آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو ارشاد فرمایا جبکہ انھوں نے ایک مرد پر عید عورت سے شادی کی تھی کہ کنواری سے نکاح کیوں کیا کہ تم
 اس سے دل خوش ہوتے اور وہ تم سے اور کنواری ہونے میں تین فائدے ہیں اول یہ کہ عورت کو فائدہ سے الفت اور محبت ہوتی ہے تو جو عورتوں میں
 شریف میں لفظ دو دوسے تعبیر کیا گیا ہے وہ اس صورت میں خوب تر کرنا ہے علاوہ ازیں طبیعتوں میں امر شرعی ہے کہ اول اولیٰ لوف پر دل لگتا ہے اور بدعت
 کہ مرد از مودہ اور احوال دید ہوتی ہے عجب نہیں کہ جن امور کی پہلے سے مالت ہو ان کے خلاف بر راضی نہ ہو اور یہی وجہ شوہر شادی کے بڑا جاننے کی ہو جاو
 دوم یہ کہ کنواری ہونے سے شوہر کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس لیے کہ مرد شریقی ہے کہ جس عورت کو شوہر کے سوا اور کسی سے ملنا چھو لگایا ہو اس سے کسی قدر
 نفرت ہو کر رہتی ہے اور جب دوسرے کے ہاتھ لگنے کا خیال بند ہوتا ہے تو طبیعت پر گراں معلوم ہوتا ہے اور اس باب میں بعض طبیعتوں کو بہت نفرت
 ہو کر رہتی ہے۔ سوم یہ کہ کنواری ہونے سے عورت پہلے شوہر کو یاد دہن کر لیتی اور نہ اس سے کبھی عیش میں ایک سطر کی تلخی ہو جاتی ہے اور محبت
 تمام سب سے زیادہ وہی بخت ہوتی ہے جو محبوب اول سے ہو کر رہتی ہے ساقیوں خصلت یہ ہے کہ عورت عجب اور سبب اور نسبت پاتی ہو یعنی اس سے
 خاندان والی ہو جس میں زیادتی اور نیکی پاتی جائے کیونکہ ایسے فائدان کی عورت اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کیا کرتی ہے اور اگر خود مودت میں ہوتی

مہر اتنا سونا ٹھہرایا کہ اس کی قیمت پانچ درم تبا تے ہیں اور سعید بن مسیب نے اپنی بیوی کا نکاح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے دو درم مہر پر کر دیا اور رات کے وقت اس کو اپنے ساتھ بیکار لے کر دروازہ میں پہنچا کر پھرتے رات روز کے بعد بیٹی کے پاس گئے اور اس سے سلام علیک کیا اور اگر مرد میں مہر مقرر کیا جائے اس نظر سے کہ سب علیہ کے نزدیک نکاح ہو جائے تو کچھ مضائقہ نہیں اور حدیث میں ہے کہ عورت کا مبارک ہونا یہ ہو کہ جلد نکاح ہو اور جلد اولاد ہو اور مہر کم ہو اور فرمایا کہ عورتوں میں زیادہ بکرت والی وہ ہے کہ جس کا مہر سب سے کم ہو۔ اور جس طرح کہ عورت کی جانب سے مہر میں ہنارت زیادتی کا ہونا مکروہ ہو اسی طرح مرد کی جانب سے عورت کا حال سیاحت کرنا مکروہ ہو اور مال کی طبع سے عورت سے نکاح نہ کرنا چاہیے سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی نکاح کرے اور یہ پوچھے کہ عورت کے پاس کیا کیا چیز ہے تو جان لو کہ وہ عہد ہے اور جب مرد کچھ تحفہ مسلسل میں بھیجے تو عورت نہ کرے کہ ان کے ہاں سے اس کے بدلے میں کچھ زیادہ ملے گا اور اسی طرح اگر بیٹی دے گا تو مہر کو کچھ بھیجیں وہ بھی شہت نکریں کہ زیادہ طلبی کی شہت خراب ہوتی ہو باقی رہا یہ بھیجنا تو وہ البتہ مستحب اور دوستی کا سبب ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تھاؤ وادھاؤ وادھاؤ اور زیادہ طلبی بیکار تھا۔ اس قول میں اصل یہ ہوا کہ انسان مستکثر یعنی اس شہت سے نہ کہ بہت سالو اس میں داخل ہو واما ویتتم من ربو الیہ لو انی اموال الناس کیونکہ بہت زیادتی کا نام ہو اور اس صورت میں بھی فی الجملہ زیادتی طلب کرنا یا جاننا ہو گا ان چیزوں میں نہیں جن میں ربو ہوتا ہو ہر حال نکاح میں اس طرح کی عورت مکروہ اور بدعت ہو اور تجارت اور فہار کی طرح ہر ہو کہ مقصود نکاح کو خراب کرتی ہے یا پانچویں خصلت یہ ہے کہ عورت سے بچھڑنے پس گرا بچھڑنا معلوم ہو جائے تو اس سے نکاح نہ کرے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بالودود والودود یعنی نکاح ایسی عورت سے کرنا چاہیے جس کے اولاد ہوتی ہو اور شہد دوست ہو پس اگر کسی شادی نہ ہو تو اس کا حال معلوم ہو کہ اولاد ہوگی یا نہیں تو تنہا عورت اور جوان ہونے کا کھلا رکھنا چاہیے کہ جب یہ دونوں باتیں اُس میں ہوں گی تو نالیا اُس سے اولاد ہوگی۔ چھٹی خصلت یہ ہے کہ کنواری ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو ارشاد فرمایا جبکہ انھوں نے ایک مرد پر عید عورت سے شادی کی تھی کہ کنواری سے نکاح کیوں کیا کہ تم اس سے دل خوش ہوتے اور وہ تم سے اور کنواری ہونے میں تین فائدے ہیں اول یہ کہ عورت کو فائدہ سے الفت اور محبت ہوتی ہے تو جو عورتوں میں شریف میں لفظ دو دوسے تعبیر کیا گیا ہے وہ اس صورت میں خوب تر کرنا ہے علاوہ ازیں طبیعتوں میں امر شرعی ہے کہ اول اولیٰ لوف پر دل لگتا ہے اور بدعت کہ مرد از مودہ اور احوال دید ہوتی ہے عجب نہیں کہ جن امور کی پہلے سے مالت ہو ان کے خلاف بر راضی نہ ہو اور یہی وجہ شوہر شادی کے بڑا جاننے کی ہو جاو دوم یہ کہ کنواری ہونے سے شوہر کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس لیے کہ مرد شریقی ہے کہ جس عورت کو شوہر کے سوا اور کسی سے ملنا چھو لگایا ہو اس سے کسی قدر نفرت ہو کر رہتی ہے اور جب دوسرے کے ہاتھ لگنے کا خیال بند ہوتا ہے تو طبیعت پر گراں معلوم ہوتا ہے اور اس باب میں بعض طبیعتوں کو بہت نفرت ہو کر رہتی ہے۔ سوم یہ کہ کنواری ہونے سے عورت پہلے شوہر کو یاد دہن کر لیتی اور نہ اس سے کبھی عیش میں ایک سطر کی تلخی ہو جاتی ہے اور محبت تمام سب سے زیادہ وہی بخت ہوتی ہے جو محبوب اول سے ہو کر رہتی ہے ساقیوں خصلت یہ ہے کہ عورت عجب اور سبب اور نسبت پاتی ہو یعنی اس سے خاندان والی ہو جس میں زیادتی اور نیکی پاتی جائے کیونکہ ایسے فائدان کی عورت اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کیا کرتی ہے اور اگر خود مودت میں ہوتی

تو اس سے تربیت اور تادیب بخوبی نہیں بن پڑتی اور یہی وجہ ہے کہ حضرت علیؑ کے اندر علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم و خضر الزکریٰ یعنی علیؑ سے
ادب کی سبزی سے علاحدہ رہو لوگوں نے عرض کیا کہ خضر اور من کیا ہے آپ نے فرمایا کہ خوبصورت عورت جو بڑی جگہ پیدا ہوئی ہو اور نیز فرمایا کہ اپنا
طفون کیلئے اچھی عورتیں پسند کرو کہ قربت اہول کے خلاف کو اولاد میں پہنچ لاتی ہو آٹکھویں صفت یہ ہو کہ عورت قربت قریب میں سے
ہو اس لئے کہ یہ امر شہوت کو کم کرتا ہے کہ حضرت علیؑ نے فرمایا کہ قربت قریب والی سے نکاح مت کرو کہ اگر کا ضعیف پیدا ہو جائے
اور اس کے ضعیف ہونے کی وجہ یہی ہو کہ شہوت ضعیف ہوتی ہو کیونکہ شہوت نظر اور لمس کی قوت سے اٹھتی ہے اور ان حالتوں کا اثر شہوت
تو سی ہوتا ہے کہ معاملہ نیا اور چنبی ہو اور جو عورت ہمیشہ ایک مدت تک نظروں میں رہتی ہو اس کو دیکھتے دیکھتے مساوات ہو جاتی ہو آخر جب کا کامل ہوتا
اسی بہت سے شہوت اچھی طرح نہیں اُبھرتی۔ غرض کہ عورتوں میں یہی خصلتیں ہیں جن کے باعث سے نکاح کی رغبت ہوتی ہو اور عورت کے
والی پر بھی واجب ہو کہ شوہر کی عادتوں کو دیکھ بھال کرے اور اپنی لڑکی پر شفقت کرے یعنی اس کا نکاح ایسے شخص سے کرے جس کی پیدائش جسمی میں
کوئی قصور یا عادت اچھی نہ ہو یا دین میں ضعیف ہو یا عورت کے حق ادا کرنے سے قاصر ہو یا نسب میں عورت کا کفو نہ ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے ہیں کہ نکاح کرنا عورت کو کمینہ کر دینا ہے تو دیکھ لیا کرو کہ اپنی لڑکی کو کمان دیتے ہو اور احتیاط عورت کے حق میں بہت ضرور ہے کہ نکاح کے
باعث وہ ایسی قید میں پڑتی ہو کہ پھر اس سے چھوٹ نہیں سکتی بخلاف اس کے کہ وہ چال میں ہلاقی پر قادر ہو اور جب کوئی شخص اپنی لڑکی کا نکاح
ظالم یا فاسق یا بدعسی یا شراب خوار سے کرے گا تو وہ اپنے دین میں بٹہ لگا لے گا اور خدا تعالیٰ کے غصہ کا مستحق ہو گا کہ اسے حق قربت کو منقطع کرے
اور اس کے لیے ایسا مرد جو نکرہ کیا اور ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بصریہ کی خدمت میں عرض کیا کہ چند لوگوں نے میری لڑکی کے لیے پیام نسبت دیا ہے
میں اس کا نکاح کس سے کروں آپ نے فرمایا کہ جو شخص انہیں سے خدا تعالیٰ کا خوف رکھتا ہو اس سے شادی کرنا اس لیے کہ اگر وہ تیری لڑکی کو
چاہے گا تو اس کی خاطر داری کرے گا اور اگر ناپسند کرے گا تو اس پر ظلم نہ کرے گا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے
اپنی لڑکی کو فاسق سے بیاہ دیا اس نے اس کی قربت قطع کر دی

تیسری فصل آداب معاشرت کے ذکر میں اور ان امور کے بیان میں جو نکاح کے باقی رہنے میں زن شوہر کو برتنے چاہئیں اور اس فصل میں دو بیان ہیں پہلا بیان ان حقوق کے ذکر میں جو شوہر کو عمری کہنے چاہئیں۔ جانا چاہیے کہ شوہر پر بارہ چیزوں میں اعتدال و ادب کا لحاظ ضروری ہو اور وہ ولیمہ اور حسن خلق اور مزاج اور سیاست اور غیرت اور نفقہ دینا اور تعلیم کھانا اور عدل کرنا اور ناخرانی پر رضادینی اور صحبت کرنا اور اولاد کا ہونا اور طلاق دینا میں۔ آج ان سب کو تفصیل معلوم کرنا چاہیے۔ اول ادب ولیمہ ہو وہ سنج ہو چنانچہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کو فرمایا کہ تم لوگوں کے ساتھ ایسا کرو جیسا کہ تم لوگ اپنے ساتھ ہو اور پوچھا کہ یہ کیا ہے انھوں نے عرض کیا کہ میں نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے اور میرا خرمالی گٹھلی کے وزن کے برابر ہونا نظر آتا ہے آپ نے فرمایا اب اسے نکاح اولم و بشارۃ یعنی خدا تعالیٰ تم کو مبارک کرے ولیمہ کر اگر چہ ایک ہی بکری ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کے نکاح کے بعد خرمال اور سقوتے ولیمہ کھلایا اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اول روز کا کھانا حق ہو اور دوسرے روز کانت اور تیسرے کا نوہر ہو اور چوتھوں کو گون کے سننے کے لیے شہرت کا کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو فیض دے گا یہ حدیث غریب ہے جو خبر زیادہ عید اللہ کے اور کسی نے اسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں بیان کیا۔

اجماع و تطبیق و تفسیر
 بر ادب ابوسعید خدری
 اورنگ کا دروازہ
 روایت متفقہ میری روایت
 ضمیمہ ہوتا ہے
 درمیان سند و قریب و دور
 افسانہ و تفسیر
 ترجمہ و تفسیر
 مرقاۃ
 میرزا فتحعلی آشتیانی
 بقصد تصویق و توفیق
 اور ادب کی غرض
 این جان در ضمیمہ
 افسانہ و تفسیر
 اسکو قول شمس لکھا
 میرزا فتحعلی آشتیانی
 اجماع و تطبیق و تفسیر
 بر ادب ابوسعید خدری
 اورنگ کا دروازہ
 روایت متفقہ میری روایت
 ضمیمہ ہوتا ہے
 درمیان سند و قریب و دور
 افسانہ و تفسیر
 ترجمہ و تفسیر
 مرقاۃ
 میرزا فتحعلی آشتیانی
 بقصد تصویق و توفیق

اجماع و تطبیق و تفسیر
 بر ادب ابوسعید خدری
 اورنگ کا دروازہ
 روایت متفقہ میری روایت
 ضمیمہ ہوتا ہے
 درمیان سند و قریب و دور
 افسانہ و تفسیر
 ترجمہ و تفسیر
 مرقاۃ
 میرزا فتحعلی آشتیانی
 بقصد تصویق و توفیق
 اور ادب کی غرض
 این جان در ضمیمہ
 افسانہ و تفسیر
 اسکو قول شمس لکھا
 میرزا فتحعلی آشتیانی
 اجماع و تطبیق و تفسیر
 بر ادب ابوسعید خدری
 اورنگ کا دروازہ
 روایت متفقہ میری روایت
 ضمیمہ ہوتا ہے
 درمیان سند و قریب و دور
 افسانہ و تفسیر
 ترجمہ و تفسیر
 مرقاۃ
 میرزا فتحعلی آشتیانی
 بقصد تصویق و توفیق

اور یہ جو حدیث میں آیا ہے **إِنَّ اللَّهَ يَبْغُ لِكُلِّ نَفْسٍ مِّنْ بَنِي آدَمَ نِكَاحًا** اسکی تفسیر میں بعضوں نے بون کہا ہے کہ وہ شخص اور جو اپنے گھر والوں پر سخت ہو اور اپنے دل پر مستکبر ہو اور بعضوں نے فراموش کیا ہے کہ یہ حدیث زبان اور گھر والوں پر سخت دل ہو اور حضرت علیؑ نے حضرت جابرؓ کو ارشاد فرمایا تھا کہ کنواری سے نکاح کیون نکلیا کہ تم اس سے مزاج کرتے اور وہ تم سے چل کر تکی اور ایک بدوانی کا شوہر بن گیا تھا اس نے اسکا اسطرچ ذکر کیا کہ سبزا جب گھر میں آتا تو نہنت آتا اور باہر جاتا تو چپکا جاتا جو کچھ گھٹانے کو پاتا اس سے پیٹ بھرتا کوئی چیز جاتی رہتی تو سوال نہ کرتا اہب چہا ہم یہ ہے کہ مزاج اور حسن خلق اور عورت کی خواہش کی متابعت اسد جہ نہ برعکس ہے کہ اسکا مزاج بگڑ جائے اور اسکے سامنے اپنی کچھ ہیبت نہ ہے بلکہ اس بات میں اعتدال کا لحاظ رکھے اس طرح کہ جب کوئی عورت کی بات دیکھے تو ہیبت اور خفگی سے درگزر کرے اور نرمی بات پر بھی راضی ہو بلکہ جب کوئی بات مخالف شریعت یا مروت کے دیکھے تو فوراً آگ بگولا ہو جائے حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی بی بی کا طبع بنا رہے کہ جو وہ چاہے وہی کرے تو حق تعالیٰ اسکو دوزخ میں اندھا کر دے اور اگر ایک اور حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ عورتوں کی مرضی کے خلاف کیا کرو کہ انکے خلاف کرے میں برکت ہوتی ہے اور یہ بھی منقول ہے کہ عورتوں سے مشورہ لو اور جو کچھ وہ مشورہ دیں اس کے خلاف کرو اور حدیث میں ہے کہ ہلاک ہوا جو مرد کا غلام اور یہ اس فرمایا کہ جب کسی عورت سے کسی طاعت کے پیکار کرے تو اسکا غلام ہوا اور جب ہلاک کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو بی بی کا مالک کیا تھا اسنے اپنے نفس کو اسکا ملک کر دیا اور معاملہ معکوس اور اسکا مقدمہ ہو گیا اور شیطان کا قول جو قرآن میں نقل ہے **وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قُلُوبِكُمْ** اس قول کی بھلی طاعت کی کہ مرد کا حق متبوع ہونے کا تھا نہ تابع ہونے کا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم فرمایا ہے جیسا کہ ارشاد ہے **وَالرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ** اور شوہر کو سید اور آقا فرمایا ہے چنانچہ فرمایا **وَالْفَيَاسُ كَذِبٌ** الباب میں جس صورت میں کہ سید کو سبھا اور تابع حکم کر دیا تو گویا اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ناشکر ہی سے بدلہ لے لایا اور عورت کے نفس کو اپنے نفس مار کے مثال جاننا چاہیے کہ اگر تھوڑی سی باگ نفس مار دے تو پھیل کر دو تو بہت سی شوخی کرے اور اگر ایک بالشت اسکی لگاؤ میں بیٹھ کر کہے تو کھڑکیوں کی سیٹھ بٹھا دے اور اگر لگاؤ کو تانے رہا اور اس پر اپنا ہاتھ سختی کے موقع پر سخت رکھو تو قابو میں رہے گا حضرت امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر تم انکا اکرام کرو تو وہ تمکد ذلیل کرینگے اور اگر تم انکو دیس کرو تو بھٹار میں قہقہہ بھینگی اول عورت دوم خادمہ سوم بھلی سے مراد یہ ہے کہ اگر صرف اکرام کرو اور کبھی نہ سے ساتھ گرمی نہ کرو اور سخت لفظ نہ کہو تو بیشک سرچرچہ جاوینگے اور کہتے ہیں کہ عورتیں اپنی رنگورہ گہ ایک شوہر کے ساتھ ہون کا امتحان اس طرح سکھاتی ہیں کہ لڑکی سے کہی کہ چلی کہ شوہر پر حرمت اور مبارک کرنے سے پہلے اسکو آزما لینا یعنی ہیکے نیز کی مثال اکھاڑ دینا اگر وہ پیر غاموش ہو جائے تو اسکی سپر گوشت کاٹنا اگر سپر بھی نہ ہوے تو اسکی تلواریں سے ہڈیاں توڑنا اگر سپر بھی نہ ہوے تو وہ نیزہ کاٹنا اور چپکا پالان اسکی پشت پر ڈال کر اس پر سوار ہونا حال یہ کہ آسمان تین عدل ہی کی حیث سے قائم ہیں اگر ذرا عدل سے ہٹاؤ تو معاملہ برعکس ہو جائے اس لئے غل کو چاہیے کہ عورت کے ساتھ موافقت اور مخالفت میں مبالغہ نہ روی کا سہتہ چلے اور ہر ایک بات میں حق کی ہر وہی کے تاکہ انکے شر سے محفوظ رہے کہ انکے دائرے میں اور خرابی فاش ہو اور انکے مزاج پر بد خلقی اور عقل کا کم ہونا غالب ہو اور یہ بات آٹمی اعتدال پر مشہود ہے کہ کسی کو کچھ نہ بولنے کا ساتھ ساتھ کیا جائے اور کچھ ریاست برہنہ جاوے دشتی و نرمی ہم درہم است چو فاصد کہ جراح و مرہم است

الحمد لله رب العالمین
درست و بجا نہیں لکھا
ابو بکر بن مال درہم است
افغان بدو مال درہم است
بہت ہیبت اور لالہ ہو کر
میں بھٹکا لایا غل جلتی
یہ بجا ہے ان اشعار
سے ۱۲ ص ۱۸ ص ۱۸ ص ۱۸
نکاح کی کوئی حد
نہیں ہے
اسکی نہ بھینگی
ہمت اور انکو بھینگی
سر پہلین صورت میں
اللہ کی راہ میں
تہذیب و عفت میں
وقت اور وقت میں
ہیکے کا ذکر درہم است

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیکو بخت عورتوں میں اسی ہے کہ جسے شوکوون بن سفید پٹ کا کوڑا اور لہمان نے چوہے بیٹے کی بیعت کی تھی انہیں یہ بھی تھا کہ بیٹا بڑی عورت سے بچنا کہ وہ بڑھاپے سے پہلے بھگوان بڑھاکر دیگی اور شوکوون سے بھی کنارہ کرنا کہ وہ بھگوان کوئی نیک کام کرنے کو نہ کہیں گی اور نیک بخت عورتوں سے ڈرنے رہنا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین بلاؤں سے پناہ مانگو اور تین ایک کو زن بد ارشاد فرمایا کہ وہ بڑھاپے سے پہلے بھگوان کوڑی ہو۔ اور ایک دایت میں یون ہے کہ جب تو اسکے پاس جاوے تو کالی مے اور جب اسکے پاس نہ ہو تو تیری خیانت کرے اور ان عورتوں کے حق میں جو بہتر سب عورتوں سے ہیں انہی نبی ازواج طہارت کو ارشاد فرمایا تم کو احرام کا پوسٹ میترجم کہتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض سخت میں مبتلا ہوئے اور طہارت نماز پڑھانے کی نہ رہی تو ارشاد فرمایا کہ بوجہ سے کہ نماز پڑھانے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ میرا پیٹ دل بہت ہے جب آپ کی جگہ خالی دیکھے گا قیامت ہو جاوے گا سو وقت آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا یعنی تم جو ابو بکر کو نماز کی اماست نہیں کرنے دیتی ہو تو یہ امر حق بات سے خواہش نفس کی طرف رغبت کرتا ہو۔ اور جو وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا راز آپ کی ازواج نے فاش کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اِنَّ تَوْبَاتِیْ اِلَیْہِمْ فَدَفَعْتُ قُلُوْبِہُمْ اَعِیْ نَہُمْ اَعِیْ نَہُمْ اَعِیْ نَہُمْ اور یہ آپ کی ازواج میں سے بہتر کی شان میں ارشاد فرمایا۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا لا یُفْضَحُ قَوْمٌ مَّسْکُومٌ اَمْرَاۃٌ اور حضرت عمرؓ کو جب ان کی بی بی نے جو بدیا تو آپ نے سکو چھڑکا اور فرمایا کہ تو گھر کے کوہنے میں ایک کھلونے کی طرح ہو اگر حکومتی حاجت ہوئی تو خیر ورنہ چپ چاپ بیٹھی رہا کر غرض کہ عورت میں دو امر ہوتے ہیں ایک بڑائی دوسرے کمزوری اور کسی بڑائی کا علاج تو سیاست اور خشونت ہو اور کسی کمزوری کا علاج دل لگی کرنا اور نرم کرنا ہے تو جو صبر طبعی یا جہنم طبعی کہتا ہے اُنہا ہی علاج کرتا ہے اسی طرح اول آدمی کو عورت کے عادات کا حال تجربہ سے معلوم کرنا چاہیے پھر اس سے دیا سنا ملے پھر چاہیے جیسا اسکا حال مقتضی ہو یا پھر ان ادب و غیرت میں اعتدال رکھنا ہے یعنی جن امور کی خبر لی کا اندیشہ ہو انکی ابتداء سے غفلت نہ کرنی اور عورتوں پر بدگمانی اور باطن کی تلاش میں مبالغہ نہ کرنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے خفیہ امور کے درپے ہونے سے منع فرمایا ہے اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ عورتوں کے پاس آجانا کہ چلے جائے منع فرمایا ہے اور جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی سفر سے مراجعت فرمائی تو مدینہ منورہ میں داخل ہوئے سے بیشتر ارشاد فرمایا کہ رات کو عورتوں کے پاس مت جانا اس حکم کے خلاف دو شخص آگے بڑھ گئے اور ایک سفید گھر میں بڑی بات کی تھی اور ایک حدیث مشہور میں ہے۔ اَلْمَرْءُ کَا فِضْلِہِ اِنْ قَوْمٌ کَسْرَتْہُ فِدْعَہُ تَشْتَمُّ بِہِ عَلٰی عَوْنِہِ اور یہ عورت کے اخلاق کی تہذیب میں ارشاد فرمایا اور نیز فرمایا اِنَّ مِنْ اَلْغِیْرَةِ غِیْرَہُ بِنَصْفِہَا اللہ عزوجل وہی غیرۃ الرجل علی المہ من غیر رہبہ اس سے کہ ایسی غیرت از قبیل بدگمانی ہو جسکی ہکو منافت ہو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنی گھر والی پر زیادہ غیرت نہ کرو ایسا نہ کہ تمھارے ہی سبب سے وہ بدنام ہو جائے اور غیرت اپنے موقع پر اچھی چیز ہے وہ آدمی میں ضرور ہونی چاہیے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غیرت کرتا ہے اور ایماندار غیرت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی غیرت ایک یہ ہے کہ اس نے جو چیز آدمی پر حرام فرمائی آدمی اسکا کعبہ چلا اور نیز فرمایا کہ تم لوگ سعد کی غیرت سے

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیکو بخت عورتوں میں اسی ہے کہ جسے شوکوون بن سفید پٹ کا کوڑا اور لہمان نے چوہے بیٹے کی بیعت کی تھی انہیں یہ بھی تھا کہ بیٹا بڑی عورت سے بچنا کہ وہ بڑھاپے سے پہلے بھگوان بڑھاکر دیگی اور شوکوون سے بھی کنارہ کرنا کہ وہ بھگوان کوئی نیک کام کرنے کو نہ کہیں گی اور نیک بخت عورتوں سے ڈرنے رہنا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین بلاؤں سے پناہ مانگو اور تین ایک کو زن بد ارشاد فرمایا کہ وہ بڑھاپے سے پہلے بھگوان کوڑی ہو۔ اور ایک دایت میں یون ہے کہ جب تو اسکے پاس جاوے تو کالی مے اور جب اسکے پاس نہ ہو تو تیری خیانت کرے اور ان عورتوں کے حق میں جو بہتر سب عورتوں سے ہیں انہی نبی ازواج طہارت کو ارشاد فرمایا تم کو احرام کا پوسٹ میترجم کہتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض سخت میں مبتلا ہوئے اور طہارت نماز پڑھانے کی نہ رہی تو ارشاد فرمایا کہ بوجہ سے کہ نماز پڑھانے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ میرا پیٹ دل بہت ہے جب آپ کی جگہ خالی دیکھے گا قیامت ہو جاوے گا سو وقت آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا یعنی تم جو ابو بکر کو نماز کی اماست نہیں کرنے دیتی ہو تو یہ امر حق بات سے خواہش نفس کی طرف رغبت کرتا ہو۔ اور جو وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا راز آپ کی ازواج نے فاش کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اِنَّ تَوْبَاتِیْ اِلَیْہِمْ فَدَفَعْتُ قُلُوْبِہُمْ اَعِیْ نَہُمْ اَعِیْ نَہُمْ اَعِیْ نَہُمْ اور یہ آپ کی ازواج میں سے بہتر کی شان میں ارشاد فرمایا۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا لا یُفْضَحُ قَوْمٌ مَّسْکُومٌ اَمْرَاۃٌ اور حضرت عمرؓ کو جب ان کی بی بی نے جو بدیا تو آپ نے سکو چھڑکا اور فرمایا کہ تو گھر کے کوہنے میں ایک کھلونے کی طرح ہو اگر حکومتی حاجت ہوئی تو خیر ورنہ چپ چاپ بیٹھی رہا کر غرض کہ عورت میں دو امر ہوتے ہیں ایک بڑائی دوسرے کمزوری اور کسی بڑائی کا علاج تو سیاست اور خشونت ہو اور کسی کمزوری کا علاج دل لگی کرنا اور نرم کرنا ہے تو جو صبر طبعی یا جہنم طبعی کہتا ہے اُنہا ہی علاج کرتا ہے اسی طرح اول آدمی کو عورت کے عادات کا حال تجربہ سے معلوم کرنا چاہیے پھر اس سے دیا سنا ملے پھر چاہیے جیسا اسکا حال مقتضی ہو یا پھر ان ادب و غیرت میں اعتدال رکھنا ہے یعنی جن امور کی خبر لی کا اندیشہ ہو انکی ابتداء سے غفلت نہ کرنی اور عورتوں پر بدگمانی اور باطن کی تلاش میں مبالغہ نہ کرنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے خفیہ امور کے درپے ہونے سے منع فرمایا ہے اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ عورتوں کے پاس آجانا کہ چلے جائے منع فرمایا ہے اور جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی سفر سے مراجعت فرمائی تو مدینہ منورہ میں داخل ہوئے سے بیشتر ارشاد فرمایا کہ رات کو عورتوں کے پاس مت جانا اس حکم کے خلاف دو شخص آگے بڑھ گئے اور ایک سفید گھر میں بڑی بات کی تھی اور ایک حدیث مشہور میں ہے۔ اَلْمَرْءُ کَا فِضْلِہِ اِنْ قَوْمٌ کَسْرَتْہُ فِدْعَہُ تَشْتَمُّ بِہِ عَلٰی عَوْنِہِ اور یہ عورت کے اخلاق کی تہذیب میں ارشاد فرمایا اور نیز فرمایا اِنَّ مِنْ اَلْغِیْرَةِ غِیْرَہُ بِنَصْفِہَا اللہ عزوجل وہی غیرۃ الرجل علی المہ من غیر رہبہ اس سے کہ ایسی غیرت از قبیل بدگمانی ہو جسکی ہکو منافت ہو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنی گھر والی پر زیادہ غیرت نہ کرو ایسا نہ کہ تمھارے ہی سبب سے وہ بدنام ہو جائے اور غیرت اپنے موقع پر اچھی چیز ہے وہ آدمی میں ضرور ہونی چاہیے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غیرت کرتا ہے اور ایماندار غیرت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی غیرت ایک یہ ہے کہ اس نے جو چیز آدمی پر حرام فرمائی آدمی اسکا کعبہ چلا اور نیز فرمایا کہ تم لوگ سعد کی غیرت سے

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیکو بخت عورتوں میں اسی ہے کہ جسے شوکوون بن سفید پٹ کا کوڑا اور لہمان نے چوہے بیٹے کی بیعت کی تھی انہیں یہ بھی تھا کہ بیٹا بڑی عورت سے بچنا کہ وہ بڑھاپے سے پہلے بھگوان بڑھاکر دیگی اور شوکوون سے بھی کنارہ کرنا کہ وہ بھگوان کوئی نیک کام کرنے کو نہ کہیں گی اور نیک بخت عورتوں سے ڈرنے رہنا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین بلاؤں سے پناہ مانگو اور تین ایک کو زن بد ارشاد فرمایا کہ وہ بڑھاپے سے پہلے بھگوان کوڑی ہو۔ اور ایک دایت میں یون ہے کہ جب تو اسکے پاس جاوے تو کالی مے اور جب اسکے پاس نہ ہو تو تیری خیانت کرے اور ان عورتوں کے حق میں جو بہتر سب عورتوں سے ہیں انہی نبی ازواج طہارت کو ارشاد فرمایا تم کو احرام کا پوسٹ میترجم کہتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض سخت میں مبتلا ہوئے اور طہارت نماز پڑھانے کی نہ رہی تو ارشاد فرمایا کہ بوجہ سے کہ نماز پڑھانے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ میرا پیٹ دل بہت ہے جب آپ کی جگہ خالی دیکھے گا قیامت ہو جاوے گا سو وقت آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا یعنی تم جو ابو بکر کو نماز کی اماست نہیں کرنے دیتی ہو تو یہ امر حق بات سے خواہش نفس کی طرف رغبت کرتا ہو۔ اور جو وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا راز آپ کی ازواج نے فاش کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اِنَّ تَوْبَاتِیْ اِلَیْہِمْ فَدَفَعْتُ قُلُوْبِہُمْ اَعِیْ نَہُمْ اَعِیْ نَہُمْ اَعِیْ نَہُمْ اور یہ آپ کی ازواج میں سے بہتر کی شان میں ارشاد فرمایا۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا لا یُفْضَحُ قَوْمٌ مَّسْکُومٌ اَمْرَاۃٌ اور حضرت عمرؓ کو جب ان کی بی بی نے جو بدیا تو آپ نے سکو چھڑکا اور فرمایا کہ تو گھر کے کوہنے میں ایک کھلونے کی طرح ہو اگر حکومتی حاجت ہوئی تو خیر ورنہ چپ چاپ بیٹھی رہا کر غرض کہ عورت میں دو امر ہوتے ہیں ایک بڑائی دوسرے کمزوری اور کسی بڑائی کا علاج تو سیاست اور خشونت ہو اور کسی کمزوری کا علاج دل لگی کرنا اور نرم کرنا ہے تو جو صبر طبعی یا جہنم طبعی کہتا ہے اُنہا ہی علاج کرتا ہے اسی طرح اول آدمی کو عورت کے عادات کا حال تجربہ سے معلوم کرنا چاہیے پھر اس سے دیا سنا ملے پھر چاہیے جیسا اسکا حال مقتضی ہو یا پھر ان ادب و غیرت میں اعتدال رکھنا ہے یعنی جن امور کی خبر لی کا اندیشہ ہو انکی ابتداء سے غفلت نہ کرنی اور عورتوں پر بدگمانی اور باطن کی تلاش میں مبالغہ نہ کرنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے خفیہ امور کے درپے ہونے سے منع فرمایا ہے اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ عورتوں کے پاس آجانا کہ چلے جائے منع فرمایا ہے اور جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی سفر سے مراجعت فرمائی تو مدینہ منورہ میں داخل ہوئے سے بیشتر ارشاد فرمایا کہ رات کو عورتوں کے پاس مت جانا اس حکم کے خلاف دو شخص آگے بڑھ گئے اور ایک سفید گھر میں بڑی بات کی تھی اور ایک حدیث مشہور میں ہے۔ اَلْمَرْءُ کَا فِضْلِہِ اِنْ قَوْمٌ کَسْرَتْہُ فِدْعَہُ تَشْتَمُّ بِہِ عَلٰی عَوْنِہِ اور یہ عورت کے اخلاق کی تہذیب میں ارشاد فرمایا اور نیز فرمایا اِنَّ مِنْ اَلْغِیْرَةِ غِیْرَہُ بِنَصْفِہَا اللہ عزوجل وہی غیرۃ الرجل علی المہ من غیر رہبہ اس سے کہ ایسی غیرت از قبیل بدگمانی ہو جسکی ہکو منافت ہو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنی گھر والی پر زیادہ غیرت نہ کرو ایسا نہ کہ تمھارے ہی سبب سے وہ بدنام ہو جائے اور غیرت اپنے موقع پر اچھی چیز ہے وہ آدمی میں ضرور ہونی چاہیے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غیرت کرتا ہے اور ایماندار غیرت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی غیرت ایک یہ ہے کہ اس نے جو چیز آدمی پر حرام فرمائی آدمی اسکا کعبہ چلا اور نیز فرمایا کہ تم لوگ سعد کی غیرت سے

خاندون کے اور اس زمانہ میں بھی پارسا عورت کو یا جائز اپنے شوہر کے کھانا سماج ہو مگر نہ کھانے میں احتیاط زیادہ ہو اور عورت کو چاہیے کہ بدون کسی مرض ورمی کے نہ کھائے کیونکہ تافون اور غیر ضروری کاموں کے لئے کھانا شرف کا نخل ہو اور بعض اوقات شاد بھی کھاتا کھاتا ہوتا ہو پھر اگر گھر سے کھائے تو چاہیے کہ مردوں اور عورتوں سے اپنی انکھیں نہ کھینچ سکے اور یہ ہم نہیں کہتے کہ مرد کا چہرہ عورت کے حق میں داخل نہ ہو جسے عورت کا چہرہ مرد کے حق میں ہو بلکہ اسکو ایسا جاننا چاہیے کہ جتنے مرد کا چہرہ مرد کے حق میں ہو کہ نشتہ کے خوف کے وقت مرد کو الگ دیکھنا حرام ہو اس طرح عورت کو مرد کا چہرہ فتنہ کے خوف کی حالت میں دیکھنا حرام ہو اور اگر خوف فتنہ نہیں تو حرمت بھی نہیں اس سے کہ مردانہ پیشین میں ہمیشہ کھلے ٹھنڈے پھرتے تھے اور عورتیں نقاب ڈال کر نکلتی تھیں اگر مردوں کے چہرے عورتوں کے حق میں داخل نہ ہوتے تو مردوں کو نقاب ڈالنے کا حکم ہوتا یا بدون ضرورت عورتوں کو کھانے سے منع کر دیا جانا چھٹا ادب یہ ہے کہ نفقہ میں اشتغال کیسے یعنی نہ تو نفقہ تنگی کے طور پر دیوے اور نہ انہیں اسراف کرنا چاہیے بلکہ متوسط طور پر دیوے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا اور فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا فَتَكُفَرُوا فَمَا تَعْلَمُونَ انَّ عَفْوَكَ لَا يَكُلِبُ كُلَّ نَسِيبٍ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یخیرکم خیرکم لا یہرہ اور دوسری جا ارشاد ہے دینار الفتنہ فی سبیل اللہ و دینار الفتنہ فی رقبۃ و دینار قصدت بہ علی مسکین و دینار الفتنہ علی اہلک عظمہا اجر النہی الفتنہ علی اہلک اور کہتے ہیں کہ حضرت علی کی چار بیبیاں تھیں آپ انہیں سے ہر ایک کے لیے ہر چار روز میں ایک درم کا گوشت مول لے دیا کرتے تھے اور حضرت حسن بصری نے فرمایا ہے کہ سلف کے اکابر مردوں میں فرخ حال رہتے تھے اور لوانم خالگی اور کپڑوں میں مہاندہ ورمی اور متوسط چال بہتے تھے اور ابن سیرین رد کا قول ہے کہ مرد کو مستحب ہو کہ ہر مہینہ میں اپنے گھر والوں کے لیے فالودہ بنا دیا کرے اور ہر چند شہر میں کوئی ضروریات میں سے نہیں مگر کھانا بالکل ترک کر دینا عادت کے نخل میں داخل ہو اور مرد کو چاہیے کہ اپنی بی بی سے کدے کہ بچا ہوا کھانا اور وہ چیز جو کھانے سے بگڑا جادے خیرات کر دیا کرے کہ یہ خیرات کا ادنیٰ درجہ ہے اور عورت کو جائز ہے کہ اس قسم کی خیرات بدون شوہر کے حکم صریح کے بھی کر دیا کرے اور مرد کو نہ چاہیے کہ اپنے آپ عمدہ کھانا کھائے اور گھر والوں کو انہیں سے نہ کھلاوے کہ یہ امر سنیہ کو کینہ سے پر کرتا ہو اور اچھی طرح اہل و عیال کے ساتھ رہنے سے بعید ہو پس اگر مرد کو ایسی ہی تنہا خوری منظور ہو تو چاہیے کہ چھپ کر کھلاوے کہ گھر والوں کو کھانے کی اطلاع نہ ہو اور یہ بھی نہیں چاہیے کہ گھر والوں کے سامنے ایسے کھانے کا ذکر کرے جس کا انکو کھانا منظور نہ ہو اور جب کھانا کھانے بیٹھے تو سب گھر والوں کو اپنے ساتھ بٹھائے کہ حضرت سفیان ثوری سے منقول ہے کہ فرماتے ہیں کہ جس نے ایسا سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ان گھر والوں پر رحمت بھیجتے ہیں جو ایک ہو کر کھانا کھاتے ہیں اور نفقہ کے باب میں زیادہ عمر کا ملا اس بات کا چاہیے کہ عورت کو حلال کمائی سے کھانا کھلاوے اور اس کے نفقہ کی وجہ سے بڑی بڑی آمدنیوں میں مبتلا نہ ہو جسے ورنہ اس صورت میں رعایت اہل و عیال کا رخصتا دار ٹھہرے گا اور ہم نخل کی آفتوں کے بیان میں جو اخبار اس باب میں وارد ہیں انکو بیان کر چکے ہیں ساتھ ان ادب یہ ہے کہ مرد کو حیض کے حکام سمجھنے چاہیے کہ اس عرصہ میں کس کس بات سے احتراز رکھنا واجب ہو اور عورت کو نماز کے احکام سکھانے چاہیے کہ ان ایام میں کونسی نماز قضا پڑھے اور کونسی نفل پڑھے کیونکہ قرآن مجید میں مرد کو حکم ہے کہ اپنی بی بی کو دوزخ سے بچا دے چنانچہ ارشاد ہے قُواْ الْفِسْکَ وَابْغِیْکُمْ نَارُ اس لیے مرد پر لازم ہے کہ عورت کو اہل سنت کا عقیدہ سکھائے اور اگر اس نے بدعت پر کان نہ بنو تو اسکو اس کے دل سے دور کرے اور اگر دین کے سامنے

تاکھانے میں عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے کھانا سماج ہو مگر نہ کھانے میں احتیاط زیادہ ہو اور عورت کو چاہیے کہ بدون کسی مرض ورمی کے نہ کھائے کیونکہ تافون اور غیر ضروری کاموں کے لئے کھانا شرف کا نخل ہو اور بعض اوقات شاد بھی کھاتا کھاتا ہوتا ہو پھر اگر گھر سے کھائے تو چاہیے کہ مردوں اور عورتوں سے اپنی انکھیں نہ کھینچ سکے اور یہ ہم نہیں کہتے کہ مرد کا چہرہ عورت کے حق میں داخل نہ ہو جسے عورت کا چہرہ مرد کے حق میں ہو بلکہ اسکو ایسا جاننا چاہیے کہ جتنے مرد کا چہرہ مرد کے حق میں ہو کہ نشتہ کے خوف کے وقت مرد کو الگ دیکھنا حرام ہو اس طرح عورت کو مرد کا چہرہ فتنہ کے خوف کی حالت میں دیکھنا حرام ہو اور اگر خوف فتنہ نہیں تو حرمت بھی نہیں اس سے کہ مردانہ پیشین میں ہمیشہ کھلے ٹھنڈے پھرتے تھے اور عورتیں نقاب ڈال کر نکلتی تھیں اگر مردوں کے چہرے عورتوں کے حق میں داخل نہ ہوتے تو مردوں کو نقاب ڈالنے کا حکم ہوتا یا بدون ضرورت عورتوں کو کھانے سے منع کر دیا جانا چھٹا ادب یہ ہے کہ نفقہ میں اشتغال کیسے یعنی نہ تو نفقہ تنگی کے طور پر دیوے اور نہ انہیں اسراف کرنا چاہیے بلکہ متوسط طور پر دیوے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا اور فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا فَتَكُفَرُوا فَمَا تَعْلَمُونَ انَّ عَفْوَكَ لَا يَكُلِبُ كُلَّ نَسِيبٍ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یخیرکم خیرکم لا یہرہ اور دوسری جا ارشاد ہے دینار الفتنہ فی سبیل اللہ و دینار الفتنہ فی رقبۃ و دینار قصدت بہ علی مسکین و دینار الفتنہ علی اہلک عظمہا اجر النہی الفتنہ علی اہلک اور کہتے ہیں کہ حضرت علی کی چار بیبیاں تھیں آپ انہیں سے ہر ایک کے لیے ہر چار روز میں ایک درم کا گوشت مول لے دیا کرتے تھے اور حضرت حسن بصری نے فرمایا ہے کہ سلف کے اکابر مردوں میں فرخ حال رہتے تھے اور لوانم خالگی اور کپڑوں میں مہاندہ ورمی اور متوسط چال بہتے تھے اور ابن سیرین رد کا قول ہے کہ مرد کو مستحب ہو کہ ہر مہینہ میں اپنے گھر والوں کے لیے فالودہ بنا دیا کرے اور ہر چند شہر میں کوئی ضروریات میں سے نہیں مگر کھانا بالکل ترک کر دینا عادت کے نخل میں داخل ہو اور مرد کو چاہیے کہ اپنی بی بی سے کدے کہ بچا ہوا کھانا اور وہ چیز جو کھانے سے بگڑا جادے خیرات کر دیا کرے کہ یہ خیرات کا ادنیٰ درجہ ہے اور عورت کو جائز ہے کہ اس قسم کی خیرات بدون شوہر کے حکم صریح کے بھی کر دیا کرے اور مرد کو نہ چاہیے کہ اپنے آپ عمدہ کھانا کھائے اور گھر والوں کو انہیں سے نہ کھلاوے کہ یہ امر سنیہ کو کینہ سے پر کرتا ہو اور اچھی طرح اہل و عیال کے ساتھ رہنے سے بعید ہو پس اگر مرد کو ایسی ہی تنہا خوری منظور ہو تو چاہیے کہ چھپ کر کھلاوے کہ گھر والوں کو کھانے کی اطلاع نہ ہو اور یہ بھی نہیں چاہیے کہ گھر والوں کے سامنے ایسے کھانے کا ذکر کرے جس کا انکو کھانا منظور نہ ہو اور جب کھانا کھانے بیٹھے تو سب گھر والوں کو اپنے ساتھ بٹھائے کہ حضرت سفیان ثوری سے منقول ہے کہ فرماتے ہیں کہ جس نے ایسا سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ان گھر والوں پر رحمت بھیجتے ہیں جو ایک ہو کر کھانا کھاتے ہیں اور نفقہ کے باب میں زیادہ عمر کا ملا اس بات کا چاہیے کہ عورت کو حلال کمائی سے کھانا کھلاوے اور اس کے نفقہ کی وجہ سے بڑی بڑی آمدنیوں میں مبتلا نہ ہو جسے ورنہ اس صورت میں رعایت اہل و عیال کا رخصتا دار ٹھہرے گا اور ہم نخل کی آفتوں کے بیان میں جو اخبار اس باب میں وارد ہیں انکو بیان کر چکے ہیں ساتھ ان ادب یہ ہے کہ مرد کو حیض کے حکام سمجھنے چاہیے کہ اس عرصہ میں کس کس بات سے احتراز رکھنا واجب ہو اور عورت کو نماز کے احکام سکھانے چاہیے کہ ان ایام میں کونسی نماز قضا پڑھے اور کونسی نفل پڑھے کیونکہ قرآن مجید میں مرد کو حکم ہے کہ اپنی بی بی کو دوزخ سے بچا دے چنانچہ ارشاد ہے قُواْ الْفِسْکَ وَابْغِیْکُمْ نَارُ اس لیے مرد پر لازم ہے کہ عورت کو اہل سنت کا عقیدہ سکھائے اور اگر اس نے بدعت پر کان نہ بنو تو اسکو اس کے دل سے دور کرے اور اگر دین کے سامنے

[illegible]

کہ جس طرف سے چاہو صحبت کر دو مترجم کہتا ہو کہ بہ مطلب مصنف کے لفظ حرث سے نکالا یعنی کھیتی وہی ہے جس میں تخم بریزی سے کچل گئے اور چونکہ
 دوسری طرف کی صحبت سے بہ غرض حال نہیں ہوتی اس لیے وہ اس میں داخل بھی نہیں ہو سکتی اور مرد کو چائز نہ کہ عورت کے ہاتھ سے اپنی منی نکالو اور
 اور پہلے صحبت کے پاجامہ کے اندر جس جگہ سے چاہیں شتے اور عورت کو چاہیے کہ ابام حیض میں ناف سے پیکر گھٹنوں کے اور تنک ایک کپڑا باندھ دے
 کہ مستحب ہے۔ اور مرد کو درست ہو کہ ابام حیض میں عورت کے ساتھ کھانا کھائے اور باس لیٹنے وغیرہ میں اس سے میل کئے یعنی اس سے علاوہ رہتا اور جب
 نہیں اور اگر یہ منظور ہو کہ ایک بار صحبت کر کے پھر کرے تو چاہیے کہ اپنا ذکر دھو ڈالے اور اگر احتلام ہو جاوے اور اسکے بعد صحبت کرنا چاہے تو اول
 ذکر دھو ڈالے یا پیشاب کرے اور بدون ان دونوں باتوں میں سے ایک کے کہنے کے صحبت نہ کرے اور دل شب میں صحبت نہ کرے۔ ہر اس نظر سے
 کہ ناپاکی کی حالت میں حونا نہ پڑے اور میں صورت میں کہ صحبت کے بعد حونا یا کچھ کھانا منظور ہو تو چاہیے کہ نماز کے لیے جیسے وضو کرتے ہیں
 ویسے وضو کر لے کہ یہ امر سنوں ہی چنانچہ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا
 کہ ہم میں سے کوئی ناپاکی کی حالت میں سو سوتا ہو کہ نہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اگر وضو کرے اور اس بابت میں اجازت بھی وارد ہو حضرت عائشہ
 فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں سو رہتے تھے بدون اسکے کہ پانی کو یا تھک لگا دین اور جبکہ لیٹتے بستر پر آتے تو اسکے
 پونچھ دے یا جھار ڈالے اس لیے کہ اسکو کیا معلوم ہے کہ کپڑے اسی پر کیا چیز لگے گی ہوگی۔ اور جنابت کی حالت میں سر نہ لٹاؤ اور ناخن نہ کاٹو۔
 اور اگر ستر لینا یا خون کھانا یا اپنے بدن سے کوئی چیز علاوہ کرنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ آخرت میں تمام اجزا اسکے پاس واپس آئیں گے پس ناپاک
 اجزا کا ملنا اچھا نہیں اور کہتے ہیں کہ ہر ایک بال آدمی سے اپنی ناپاکی کا مطالبہ کرے گا اور صحبت کے آداب میں سے یہ ہو کہ منی کا اخراج باہر
 نہ کرے بلکہ پانی کو کیفیت کی جگہ یعنی رحم میں ہی چھوڑ دے کہ جو روح خدا تعالیٰ کو پیدا کرنی منظور ہو وہ تو پیدا ہو کر رہے گی پھر باہر نزل سے کیا فائدہ
 ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بابت میں ایسا ہی ارشاد فرمایا ہے پھر اگر انزال نہ ہو کرے تو علما اس فعل کے مباح و مکروہ ہونے میں
 چارندہ ہب مختلف رکھتے ہیں بعض ہر حال میں مباح و بعض ہر صورت میں حرام کہتے ہیں اور بعض کا قول ہے کہ عورت کی رضامندی
 سے جائز ہے اور بدون اسکی رضا کے ناجائز انہما مطلب گو یا یہ ہو کہ ایذا دینا حرام ہو نہ باہر نزل کرنا اور بعض کہتے ہیں کہ یہ فعل فونڈر ہی
 ساتھ میں درست ہو آزاد عورت کے ساتھ صحبت کرنے میں درست نہیں۔ اور ہائے نزدیک مباح صحیح یہ ہو کہ یہ فعل مباح ہی اور اس میں کراہت
 یعنی ترکہ اولیٰ ہو یعنی کراہت کا ظہان تین معنوں پر ہوتا ہو ایک ہنسی تخریجی ایک ہنسی تخریجی ایک ہنسی تخریجی اولیٰ تو اس فعل میں تیسری تہ منکر
 کراہت ہے جیسے کہ میں کہ مسجد میں بیٹھنے والے کو خالی بیٹھا رہنا بدون ذکر اور نماز کے مکروہ ہو یا جو شخص مکہ معظمہ میں رہتا ہو اس کو
 ہر سال حج کا نہ کرنا مکروہ ہو تو اس جگہ بھی مکروہ کے معنی یہ ہیں کہ اگر اصل اور اولیٰ کا ترک ہو اور جو فضیلت کا ولاد کے باب میں ہم سب
 بیان کی ہو اس سے یہ مضمون پایہ ثبوت کو پہنچ جاتا ہو اور اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 کہ آدمی اپنی بی بی سے صحبت کرنا ہو تو اسکے لیے اس صحبت کے عوض میں اس مذکر پہلے کا ثواب لکھا جاتا ہو جو خدا کی راہ میں دینا چاہا ہو
 اور یہ اس لیے ارشاد فرمایا کہ اگر بالفرض اسکے ایسا ہی لڑکا پیدا ہو تو اس شخص کے اسکے سبب ہونے کا ثواب ملے گا اور جو مذکر پہلے کا پیرا کرے والا
 اور زندہ رکھنے والا اور جہاد پر قدرت دینے والا خدا تعالیٰ ہو مگر جو کام آدمی کا تھا یعنی سبب ظاہری میں جانا اور صحبت کا کرنا اسکو آدمی کے کیا اور

صحبت کرنا بچہ کی پیدائش کا سبب جب ہی ہوگا کہ جب سنی کو رحم کے اندر ڈالیں گے۔ اور یہ جو ہم نے کہا اس فعل میں بہت تحریر اور تفسیر نہیں ہو سکتی۔
یہ ہے کہ سنی کا ثبوت نص سے یا منصوص چیز پر قیاس کرنے سے ہو سکتا ہے اور بہانہ کوئی نص صریح ہی اور نہ کوئی اصل ہی جیسے قیاس ہی کا کیا جائے
بلکہ ایک اصل ہی جیسے راحت کا قیاس ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ سرے سے نکل کر نایا نکلح کے بعد صحبت کو ترک کرنا یا دخول کے بعد انزال اندر نہ ہونے دینا
کہ یہ سب باتیں افضل بات کے ترک کرنے کی ہیں نہ سنی کے ارتکاب کی اور ان تینوں میں کچھ فرق نہیں اس لیے کہ بچہ رحم میں لطفہ کے پڑنے سے بنتا ہے
اور اسکے چار سبب ہیں اول نکلح دوم صحبت سوم بعد صحبت کے انزال تاکہ توقف چہارم انزال کے بعد ٹھہرنا تاکہ لطفہ رحم میں پڑ جاوے اور ان
سببوں میں سے کوئی سبب زیادہ قریب ہی بہ نسبت دوسرے کے پس چوتھے سبب سے رک رہنا ایسا ہی جیسے تیسرے سے رکنا اور تیسرے سبب
دوسرے کے مانند ہو اور دوسرے اول جیسا ہی اور ان سببوں سے رکنا ایسا نہیں بلکہ اگر ناکرنا اور زندہ بچہ کو داب دینا اس لیے کہ یہ دونوں صورتیں
ایک جود چیز پر قائم کرنے کی ہیں پھر اسکے بھی کئی مراتب ہیں کیونکہ وجود کے مراتب میں سے اول یہ ہے کہ لطفہ رحم میں واقع ہو اور عورت کی سنی سے مل کر
زندگی کی قابلیت ہم ہو نہ جائے اس حالت میں اس کا تلف کرنا خطا ہی پھر اگر وہ لطفہ خون منجمد یا گوشت کا ٹکڑا ہو جاوے تو خطا پہلے کی نسبت
زیادہ ہوگی اور جب پیدائش کامل ہو جاوے اور روح بلی پڑ جاوے تو اس وقت میں ضائع کرنا اور بھی برا ہوگا اور سب سے زیادہ قصور اس وقت
ہوگا کہ بچہ جب زندہ مان کے پیٹ سے علیحدہ ہوئے اور اس وقت اس کو تلف کیا جاوے۔ اور وجود کے راتب کا شروع جو ہم نے رحم میں لطفہ
کے پڑنے کو کہا اور سنی کے جدا ہونے کو سورخ ذکر سے نہ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ بچہ صرف مرد کی سنی سے پیدا نہیں ہوتا بلکہ زن شوہر دونوں کے پانی
ملنے سے یا مرد کے پانی اور خون حیض سے پیدا ہوتا ہے بعض اہل تشریح نے کہا ہے کہ گوشت کا ٹکڑا خدا تعالیٰ کے حکم سے حیض کے خون سے بن جاتا ہے اور
خون کو اس سے وہ نسبت ہے جو دودھ کو دہی سے اور خون حیض کے چھنے کے لیے مرد کا لطفہ شرط ہے جیسے جانور دودھ کے بچھڑ ہونے اور پانی
کے لیے شرط ہے تو حسب طرح جانور سے دودھ بستہ ہو جاتا ہے اسی طرح مرد کے لطفہ سے خون حیض بستہ ہو جاتا ہے بہر حال عورت کا پانی لطفہ کے منجمد
ہونے میں ایک ٹکن ہے اور دونوں پانی وجود انسانی میں ایسے ہیں جیسے معاملات کے وجود حکمی میں ایجاب و قبول ہوتے ہیں پس اگر کوئی شخص ایجاب کے
اور طرف ثانی کے قبول سے پیشتر اس سے پھر جاوے تو اسکے ذمہ قصور معاملہ کے نسخ کرنے خواہ توڑنے کا نہ ہوگا ان اگر ایجاب و قبول دونوں ہو چکے ہوں
تو اس وقت بچہ جاننا معاملہ کا برطرف کر دینا اور نسخ کرنا اور توڑنا کمال ہے گا اور حسب طرح کہ مرد کی پشت میں لطفہ ہونے سے لڑکا نہیں پیدا ہوتا اسی طرح
بعد ذکر سے نکلنے کے بھی نہیں بنتا جب تک کہ عورت کے پانی یا خون حیض سے نہ ملے۔ غرض کہ اس باب میں قیاس حلی یہ ہے جو مذکور ہوا اب اگر یہ کہو
کہ ہر چند باہر سنی کا ڈالنا اس منظر سے تو مکروہ نہیں کہ اس فعل سے لڑکے کے وجود میں خلل ہوتا ہو مگر کچھ بعید نہیں کہ اس کی کڑا بہت اس وجہ سے ہو کہ نیت
فاسد کی جہت سے اس فعل کا ترک ہو اس لیے کہ ایسی حرکت کا باعث شراب نیت ہی ہوگی جس میں کچھ شرک خفی کا شائبہ ہوے پس اس کا جواب
یہ ہے کہ جو نیت اس فعل کا باعث ہوتی ہیں وہ پانچ ہیں اول تو لڑکیوں کے حق میں یعنی مرد کو یہ منظور ہوتا ہے کہ اس سے اولاد ہونے کی صورت
میں سخت آزاد ہی کی ہو جاوے گی اور مال ہاتھ سے جاتا رہیگا اس لیے ایسی صورت کرنی چاہیے کہ یہ ہمیشہ اپنے پاس رہے اور آزاد نہ ہو تو اپنی ملک کے
تلف ہونے کے اسباب کو دور کرنا ممنوع نہیں۔ دوم عورت کا حسن و جمال بارہا منظور ہوتا ہے کہ ہمیشہ مولیٰ نمازی رہے اور زندہ رہے کہ دروزہ
میں چہرہ بہت ہی پس اس طرح کی نیت بھی ممنوع نہیں۔ سوم اولاد کی کثرت کے باعث زیادتی خرچ کا خوف کرنا اور اس بات سے بچنا کہ لڑکے

ایک ساتھ نہ دیوے کیونکہ ایک طلاق بھی عدت کے بعد وہی فانی ہو جیسا کہ بتایا ہے جو دو باتیں سے ہوتا ہے یعنی عورت کا نکاح سے محل جانا مگر ایک طلاق دینے میں دو فائدے اور بھی ہیں ایک تو یہ کہ اگر طلاق کے بعد نام ہو تو عدت کے دنوں میں رجوع کر سکتا ہو دوسرے یہ کہ عدت کے بعد پھر از سر نو اس عورت سے نکاح کر سکتا ہو اور اگر تین طلاقوں کے بعد نام ہو گا تو اس بات کی حاجت ہوگی کہ اس کا حلال کیا جائے اور مدت اس کے لیے ٹھہرنا پڑے گا اور عہد حلالہ کی ممانعت ہو اور اس کا باعث یہی شخص ہو گا پھر ایک یہ خرابی ہو کہ دوسرے کی بی بی میں نہت لگی ہے گی اور اس کی طلاق کا منتظر ہے کہ یعنی حلالہ کرنے والا نکاح کے بعد اس کو طلاق دے تو اس پر حلال ہو اور ایک یہ خرابی ہو کہ اس حرکت سے بی بی سے نفرت ہو جاوے گی غرض کہ یہ ساری خرابیاں کٹھی طلاقیں دینے کی ہیں ایک طلاق دینے میں مطلب یہی نکاح ہوا اور کوئی خرابی بھی لازم نہیں آتی اور ہم یہ نہیں سمجھتے کہ طلاقوں کا اکٹھا کرنا حرام ہو بلکہ یہ فرض ہو کہ ان خرابیوں کی بہت سے مکر وہ ہو اور کراہت سے یہ مراد ہو کہ اس فعل میں اپنا لحاظ نہیں لیتا۔ تب ہم یہ کہ اس کے طلاق دینے میں کوئی لطیفہ بہانہ کرے دشتی اور عقارت کے ساتھ نہ جھوٹے بلکہ جو رنج ناگہانی جدائی کا اس کو ہو گا اس کے دور کرنے کے لیے کوئی چیز یہ اور متعصم کے طور پر اس کو دیکر اس کا دل غرض کرے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ يَحْمِلُونَ وِزْرَتَهُمْ** عورت کے لیے اس کے لیے واجب ہو جس کے عقد نکاح کے وقت عمر کا نام نہ لیا گیا ہو حضرت امام حسن علیہ السلام طلاق بہت دیتے اور نکاح بہت کرتے ایک روز آپ نے اپنے ایک ساتھی کو بھیجا کہ ہماری دو بیویوں کو طلاق دے دو اور ہر ایک کو دس ہزار درم دے کہ وہ شخص حکم بجالایا اور جب لوٹ کر آیا تو آپ نے پوچھا کہ ان کا کیا حال ہوا اس نے عرض کیا کہ ایک نے درم لیکر گردن جھکا لی اور کچھ نہ بولی اور دوسری روئی اور چینی اور پین نے سنا کہ یوں کہتی تھی **سُخَّرَ بِدَرْهَمٍ قَلِيلٍ مِنْ بَشِيرٍ دَلِغٍ فَرَأَى بَارِدَ حَضْرَتِ اِمَامِ حَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَزَلَ اَوَّلُ سُبُرِ بَرَسٍ كَمَا يَأْتِي اَوْ فَرَمَا يَا اَكْرَهَ جَهَنَّمَ بَعْدَ مَن كَسَى عَوْرَتَ رَحْمَتٍ كَرَمًا** اسی سے کرتا اور ایک روز آپ عبدالرحمن بن حارث بن ہشام کے پاس گئے جو مدینہ منورہ کے فقیہ اور رئیس تھے اور اپنا اندیشہ نہ لکھتے تھے اور حضرت عائشہؓ نے انھیں کو ضرب الحش کر کے فرمایا تھا کہ اگر تین اپنی اس ماہ میں نہ آتی تو میرے نزدیک بہت جھکا کہ میرے پاس تو بڑھ شخص **اِنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ يَحْمِلُونَ وِزْرَتَهُمْ** حضرت امام حسن علیہ السلام ان کے گھر گئے تو انھوں نے بہت تعظیم کی اور اپنی جگہ آپ کو بٹھلایا اور عرض کیا کہ آپ نے مجھ سے کھلا بھیجا ہوتا میں خود حاضر ہوتا آپ نے فرمایا کہ ضرورت ہو کہ ہی تھی انھوں نے پوچھا وہ کیا ہو فرمایا کہ تمھاری لڑکی کا خوشگوار ہو کر آیا ہوں انھوں نے سر جھکا لیا اور کچھ دیر کے بعد سر اٹھا کر کہا کہ بخدا وہ سے زمین پر چلنے والا ایسا کوئی نہیں کہ جو مجھ کو تم سے زیادہ محبوب ہو مگر تم جانتے ہو کہ میری لڑکی میرا ہر گز پارہ ہو جس بات سے اس کو رنج ہو گا اس سے مجھ کو رنج ہو گا اور جس بات سے وہ خوش ہوگی اس سے میں خوش ہوں گا اور آپ طلاق بہت دیتے ہیں مجھے خوف ہے کہ مبادا آپ اس کو طلاق دیں تو پھر میرا دل آپ کی محبت میں بدل جائے اور یہ مجھے اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ آپ کے باب میں میرے دل میں کچھ تباہی ہے اس لیے کہ آپ جگر پارہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اس صورت میں اگر آپ شرط کر لیں کہ میں اس کو طلاق نہ دوں گا تو میں آپ سے عقد کر دوں گا آپ کا شکریہ خواہش ہوئے اور اٹھ کر باہر چلے گئے عبدالرحمن کے گھر والوں میں سے کسی نے نہ کر کہا ہو کہ میں نے سنا کہ آپ چلے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ عبدالرحمن کو یہی نظر تھا کہ ابنی بیٹی کو میرے گلے کا طوق کر دے اور حضرت علیؓ رحمہ اللہ وجہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے زیادہ طلاق دینے سے تنگ ہوتے اور برسرِ مہر کی طرف سے عذر کرتے اور اپنے خطبہ میں فرماتے کہ میں طلاق بہت دیتے ہیں بس تم ان کو اپنی بیٹیاں مت دو یہاں تک

لے دوسری بیوی نہ کرے
مسودہ راجح میں نہ کرے
اسلامی نسخہ دین
عباس رفہ ۱۲۰۰

ہو کہ اسکی گفتگو صدیقوں کی ہو احمد کہتے ہیں کہ آپ جھکو نکاح سے منع فرمایا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہمارے یاروں میں سے جس کسی نے نکاح کیا ہو وہ بدل گیا ہو خلاصہ یہ کہ میں نے اس سے نکاح کیا اور اس نے اس قدر کھانا پکوا کر کھلایا کہ ہمارے گھر میں ایک چوہہ کا رتہ خانہ تھا لوگ جو جد ہی بچنے کے واسطے کھانے کے بعد اٹھائیں دھو دیتے تھے اس بانی کی تری سے وہ خراب ہو گیا اور جو لوگ اٹھنا وغیرہ سے اٹھتے دھوئے تھے انکا تو کیا ذکر ہے اور میں نے اس کے بعد بہن عورتوں سے اور شاہی کی تو اسکا بہرہ دستور تھا کہ مجھ کو عمدہ چیزیں کھلاتی اور خوشبو لگاتی اور کہتی کہ جاؤ اب اپنی بیویوں میں مڑے کر دو۔ اور یہ رابعہ شام میں ایسی تھی جیسے بصرہ میں ابہہ بصری تھیں۔ اور عورت پر واجبات میں سے ہے کہ شوہر کے مال میں سے فضول خرچی نہ کرے بلکہ اس کے مال کی حفاظت کرے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت کو صلاح نہیں کہ شوہر کے گھر سے بدون اسکی اجازت کے کھانا ڈیلے بجز خوراک کے جس کے بگڑنے کا خوف ہو پس اگر اسکی ضامنہ می سے کھلاو گی تو شوہر کے برابر اسکو ڈالو۔ ہو گا اور اگر بدولت اسکی اجازت کے کھلاوے گی تو ثواب شوہر کو ہو گا اور گناہ نہیں ہے گا۔ اور عورت کا حق مان باپ پر یہ ہو کہ اسکو دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا اور شوہر کے ساتھ اچھی طرح رہنا سکھلاو میں چنانچہ مردی ہو کہ اسما بنت خارجہ فراری نے اپنی بیٹی کی شادی کے وقت اسکو یوں کہا کہ جس گھر میں تو آئی بھئی اب اس سے بھگتی ہو اور ایسے ستر پر جاتی ہو جس سے تو واقف تھی اور ایسے آدمی کے پاس ہے گی جس سے پیسے سے الفت نہ تھی تو ایسی نہ بننا کہ وہ تیرا آسمان بن جائے گا اور تو اس کے لیے باعث آرام ہونا وہ تیرے لیے باعث آرام ہو گا اور تو اسکی ٹونڈی ہونا وہ تیرا غلام رہے گا اپنی طرف سے اس کے پاس مت جانا کہ تجھ سے نفرت کرے اور اس سے دور ہونا کہ تجھ کو فضول جادے بلکہ وہ اگر تیرے پاس ہو تو اس کے قریب ہونا اور اگر علیحدہ رہے تو دور رہنا اور اسکی ناک اور آنکھ کا لحاظ رکھنا یہ تجھ سے بجز خوشبو کے اور کچھ نہ ہو سکے اور جب سنے تب اچھی بات سنے اور جب دیکھے اچھی بات دیکھے اور ایک شخص نے اپنی بی بی کو یوں کہا۔

اعظم در گذر مجھ سے تا تو صیب جاو دل	ہو غضب مجھ کو تو ہرگز مت ہلا اپنی ہلا	تھو کہ کھانا مجھ کو مت بجا یہ یاد رکھ	تھو کہ کیا سلام ہو آواز کسی سی ہوعیان
کثرت شکوہ نکلا س ہے ہوا دل جب قلب	ہو سلام دل نے میں نہیں لگتی ہر آن	میں دیکھا ہوں میں نہیں ہوتی باقی دوستی	دین جسے میں ایذا کا ہو کچھ در میان

اور اسکی ایک بات عورت کے آداب میں یہ ہو کہ اپنے گھر میں بیٹھے چرخہ وغیرہ کا شغل رکھتے بھٹ پر چڑھتے اور بھانکنے کی کثرت نہ کرے ہمایون سے بات کم کرے اور بدولت ضرورت شدید نہ لگے گھر میں نہ جاسے شوہر کے پیچھے اور سامنے اسکا لحاظ رکھے اور ہر کام میں اسکی خوشی کی خواہش ہو کہ اپنے نفس میں اور اس کے مال میں خیانت نہ کرے اور نہ بدولت اسکی اجازت کے گھر سے باہر قدم رکھے اور اگر اسکی اجازت سے بھی نکلے تو پراسے کپڑوں میں چھپی ہوئی کھلی اور خالی جگہوں میں چلے بیچ و ترک اور بازار سے بھی رہے اور اس بات سے احتراز کرے کہ کوئی اجنبی اسکی آواز پہچانتے یا اسے جہیز و اقاف ہوا دیا کرے کہ شوہر کے دوست سے اگر کوئی اپنا کام کہے تو وہ اسکو پہچان جاوے بلکہ اگر گمان کرتی ہو کہ یہ مجھ کو پہچانتا ہو تو آواز بدل دے ہمتن اپنے حال کی بتری اور گھر کے انتظام میں مصروف رہے اور نماز روزہ سے سروکار رکھے اور اگر شوہر کا کوئی دوست دروازہ پر آواز دے اور شوہر گھر میں نہ ہو تو اپنی اور شوہر کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے کچھ سوال اور کلام نہ کرے اور شوہر کو کچھ ضلے دیا ہو اس پر فحاشت کرے اور اس کے حق کو اپنے حق پر اور اپنے تمام رشتہ داروں کے حق پر مقدم کرے اور خوب صاف و شستہ رہے اور ہر ایک حال میں جب شوہر اس سے منع جائے مستند رہے اور اپنی اولاد پر شفقت کرے اور اس کے راز کا افشا نہ کرے اور انکو برا کہنے میں زبان کم کھوے اور شوہر کی بات کا

بہن عورتوں کے آداب میں سے ہے کہ شوہر کے مال میں سے فضول خرچی نہ کرے بلکہ اس کے مال کی حفاظت کرے

دہ بھر خزانہ سے اس طرح
تم تجارت کیا کہ در کھین
رزق کے دس حصوں میں
تین حصے جو شخص
اپنے نفس پر سوا لیا ایک
دروازہ مفتوح کرے
اللہ کا بھر پور دروازہ
بھٹکے گا کھول دیا اور
اس دروازے کے پانچ
پارے اس کے نام ۱۲

اور دینہ جمع ہو جائے نہ اس لیے کہ خیرات و صدقات میں دیا جائے تو یہ تجارت بڑی ہو کیونکہ بہن بنا کی طرف ہمہ تن متوجہ ہونا پابا ہے جسکی چاہ تمام گناہوں کی اصل ہو اور اگر باوجود اسکے لوگوں سے باچہ وصول کر لیا تو ظلم اور فسق میں داخل ہو اور حضرت سلمان فہ نے اسی قسم کی تجارت مرادی ہو جس میں طلب زیادتی کی ہو لیکن جس صورت میں تجارت سے آدمی اسی بات کا طالب ہو کہ بقدر کفایت اپنے دم اور اپنی اولاد کے پیدا کرے اور ملنگے سے بھی بقدر کفایت اسکو مل سکتا ہو تو ایسی صورت میں سوال سے بچنے کے لیے تجارت افضل ہو اور اگر اسکو سوال کی ضرورت نہ ہوتی ہو بدو ن مانگے لوگ اسکو دیتے ہوں تب بھی کچھ پیشہ کرنا افضل ہو کیونکہ لوگ اسکو اسی نظر سے دیتے ہوں کہ وہ اپنی زبان حال سے سوال کرتا ہو اور لوگوں میں اپنی حیل و کھیل کھلی کہ رہا ہو پس بہن جہت اسکو بچا اور اپنا بھرم رکھنا بیکاری سے بہتر ہے بلکہ عبادات بدنی میں مشغول ہونے سے بھی افضل ہو اور پیشہ نہ کرنا چار غصوں کیلئے افضل ہو۔ اول جو شخص کہ عبادات بدنی کا عابد ہو دوم وہ شخص کہ اسکو اہل کی سیر اور علوم حالات اور مسکنات میں دل عمل حاصل ہو سوم وہ عالم کہ علم ظاہر میں سے ایسی باتوں میں مشغول ہو جو لوگوں کو دین کے باب میں کار آمد ہوں جیسے مفتی اور مفسر اور محدث ہوں۔ چہارم وہ شخص کہ لوگوں کی بہتری میں مصروف ہو اور انکے معاملات کا مشغل ہو جیسے بادشاہ اور قاضی اور گواہ تو ان چاروں قسموں کے لوگوں کو کسب میں مشغول ہونے کی نسبت کہ اپنا دھند کرنا افضل ہو بشرطیکہ بیت المال کے مال میں سے خواہ فقر اور علما پر وقفی اشیاء میں سے بقدر کفایت لیتے ہوں اور اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوئی سُبْحَیْکَ یَا بَکْرُتَیْ یَا دَیْنُ اور یہ حکم نہوا کہ کن کن التاجریں اس لیے کہ آپ میں یہ چاروں وصف مع اور زیادہ اوصاف کے جو خارج از حیطہ بیان ہیں ہو جو دیکھے اور یہی وجہ بھی کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلافت ہوئے تو صحابہ نے انکو تجارت کے ترک کرنے کا مشورہ دیا اس لیے کہ مشغل تجارت میں مسلمانوں کے کام کی فرصت کم ہوتی تھی پس آپ نے یہ معمول کر لیا کہ بیت المال میں سے بقدر کفایت لے لیتے اور اسی کو بہتر سمجھا اور جب آپ کی موت قریب ہوئی تو وصیت کر دی کہ جتنا زمین بیت المال میں سے لیا ہو اس قدر بیہوش کھدینا الا ابتدائیں اُسکا لینا ہی بہتر جانتا تھا اور ان چاروں شخصوں کے لیے دو حالتیں اور ہیں ایک یہ صورت ہے کہ جب وہ پیشہ کچھ نہ کرے اور انکی کارروائی لوگوں کے ہاتھ سے اور مال زکوٰۃ خواہ صدقہ و خیرات سے ہوتی یا و سے اور انکو سوال کی حاجت نہ پڑے پس ایسی صورت میں پیشہ نہ کرنا اور اپنے کام میں مشغول رہنا بہتر ہے اس لیے کہ بہن لوگوں کو خیرات پر مدد کرنا اور جو حق اُپہر و اجسہ و اسکا قبول کرنا خواہ لکھنا یا لکھنا مال کو خیرات میں صرف کرنا پابا جاتا ہو دوسری حالت یہ ہو کہ سوال کی حاجت پڑے اور مال بہن ہو کہ جتنی تشددیات کہ سوال در اسکی مذمت میں ہم نے بیان کی ہیں ان سے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سوال سے بچنا اولیٰ ہو اور بدو ن احوال اور اشخاص کے لحاظ سے اس باب میں حکم مطابقت دینا مشکل ہو بلکہ آدمی کے اجتہاد پر منحصر ہے کہ اپنے لیے جس بات میں بہتری جانے اسکو اختیار کرے یعنی میزان عقل کے ایک بلہ میں سوال کی ذلت اور مردوت کا جاتا رہنا اور دوسرے کے سامنے کھڑا ہونا اور مست کرنی رکھے اور دوسرے بلہ میں علم و عمل میں مشغول ہونے سے جو فائدہ اپنے آپ کو اور دوسروں کو ہوتا ہے اسکو رکھے اور دیکھے کہ کونسا انہن بھاری ہوتا ہے کیونکہ بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انکا فائدہ او فطرت کا نفع انکے علم و عمل میں مشغول ہونے سے بہت ہوتا ہے اور قدر کفایت انکی ادنیٰ اٹھا دے اور کتنا یہ سوال سے حاصل ہو جاتی ہو اور بعض کا معاملہ برعکس ہوتا ہو اور بعض اوقات مطلوب اور موزور چیز کا بلہ برابر پڑتا ہے اسوقت طالب کو اپنے دل سے فوٹی لینا چاہیے گوشتی کچھ ہی حکم لگا دین

اس لیے کہ فتویٰ میں سب رتوں کو تفصیل اور اصول بلریک بعض اوقات میں نہیں چھو کر دے اور بعض میں بعض لوگ ایسے ہوئے ہیں کہ لنگے تین سو ساٹھ دو دست تھے سال بھر میں ایک ایک روز ہر ایک کے بیان رہا کرتے تھے اور بعضوں نے صرف تین دو دست تھے کہ بیٹھے ہیں ایک اور ہر ایک کے بیان رہتے اور خود کوئی کام بجز عبادت پروردگار کے نہ کرتے اس لیے کہ جانتے تھے کہ جن لوگوں کے بیان ہم پہنتے ہیں اور وہ ہماری خدمت کرتے ہیں اس خدمت کو وہ اپنی سعادت سمجھتے ہیں اور ہمارے قبول کے باعث اپنی گردن پر بار منت جانتے ہیں پس انکی خیرات کا قبول کرنا ان کا ہر کے حق میں علاوہ انکی عبادت کے منجملہ خیرات ہوتا ہو غرض کہ طالب کو ان امور میں نظر دقیق کرنی چاہیے کیونکہ لینے والے کو ثواب اسی قدر ہوتا ہو جتنا دینے والے کو ہوتا ہے بشرطیکہ لینے والا اس مال سے اپنے امور دینی میں مدد لے اور دینے والا لطیف خاطر ہوے اور شخص کہ ان باتوں سے واقف ہو جائے گا اسکو ممکن ہو کہ اپنا حال جان لے اور اپنی حالت اور مصلحت وقت کی نسبت کہ جو بات اسکے حق میں افضل ہو اپنے دل میں اسکو واضح پاوے واللہ اعلم یہاں تک پیشہ کر کے فیصلت بیان ہوئی آپ کو کہ جن معاملات سے آدمی کچھ بدکار یا ہوا نہیں چاہتا ضروری ہونی چاہیے اول درستی معاملہ دوم عدل سوم احسان چہارم دین کا خوف پس ہم ان چاروں باتوں کو اگلی باب فصلوں میں بیان کریں گے اور دوسری فصل میں دوسری معاشی مسائل کے احکام شروع کریں گے

دوسری فصل بیع اور سود اور بدلی اور ٹھیکہ اور مضاربت اور شرکت سے کمانے کی کیفیت اور ان معاملات کی صحت میں شرع کی

شرطوں کے بیان میں کہ شرع میں ہمارے پیداوار کا یہی چھوٹا چیز میں ہیں

واضح ہو کہ اس فصل کا مضمون جاننا ہر مسلمان صاحب کسب پر فرض ہو کیونکہ یہ جو حدیث میں وارد ہو طلب العلم فریضہ علی کل مسلم اس سے یہی غرض ہو کہ جس علم کی حاجت ہو اسکا سیکھنا فرض ہو اور پیشہ ور کو پیشہ کے علم کی حاجت ہوتی ہو اس لیے اسکو سیکھنا اس علم کا واجب ہو کہ جب اس علم سے واقف ہو گا تو معاملہ کی فاسد کرنے والی باتوں کو معلوم کر لے گا اور معاملہ میں ان سے احتراز کرے گا اور اگر کوئی مسئلہ جزئی مشکل پیش ہو گا تو جب تک اسکو دریافت نہ کر لے گا تب تک اس میں توقف کرے گا کیونکہ جتنا کچھ اباب فساد کو نہ جان لے گا تو اسکو کیسے معلوم ہو گا کہ توقف اور دریافت کرنا کس وقت اسکے فائدہ واجب ہو اور اگر اہل معاملہ یہ کہے کہ میں علم کو اول نہیں سیکھتا بلکہ اپنا کام کیے جاؤں گا جتنا کہ کوئی معاملہ نہ ہو جسکو پیش آوے اسوقت اسکا مسئلہ پوچھ لوں گا اور فتویٰ دریافت کر لوں گا تو اسکو یوں جواب دیا جائے گا کہ جب صورت میں کہ تجھ کو مجل علم معاملہ کی مفید چیز ہو گا تب تو تجھ کو کیسے معلوم ہو گا کہ یہ معاملہ قابل دریافت ہو کیونکہ تو معاملہ کیے جاؤں گا اور اسکو صحیح اور مباح جانے گا حالانکہ حقیقت میں شاید درست ہو اس نظر سے علم تجارت میں اس قدر کا جاننا ضروری ہے تاکہ معلوم ہو کہ فلاں معاملہ مباح ہے اور فلاں منوع اور یہ معاملہ ظاہر ہو اور مشکل اور مبہم وجہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ بازار میں پھر کر رہے اور بیس سودا گروں کو درختے مارتے اور فرماتے کہ ہماری بازار میں وہی خرید و فروخت کرے جو علم خرید و فروخت کے مسائل کا رکھتا ہو ورنہ سود کما جائے گا خواہ اسکی مرضی ہو یا نہ ہو اور علم معاملات کا بہت ہو اگر ان چھوٹے عقد مذکورہ بالا کی اکثر پیشوں میں ضرورت نہ ہوتی ہے اس لیے ہم ان کی شرطوں کو چھوٹا بیان نہیں کرتے بلکہ مختصر بیان میں

پہلے بیان بیع کے ذکر میں بیع کو اللہ تعالیٰ نے حلال فرمایا ہے اور اس کے ذکر میں ہیں

الح علم کا طلب کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر ۱۲
ابن ماجہ برادر است
اسیخ اور مسکوت
روایتی نے ضعیف
کرا ہے ۱۲

مگر کن اول عاقد ہو یعنی معاملہ کرنے والا۔ اس میں تاجر کو چاہیے کہ چار شخصوں سے بیع کا معاملہ کرے ایک لڑکا دوم مجنون سوم غلام چہارم اندھا
 ایسے کہ لڑکا اور مجنون غیر مکلف ہیں تو لڑکا اگر خرید و فروخت کرے گا گو اسکو ولی نے اجازت دے دی ہو اسکی بیع امام شافعی کے نزدیک
 درست نہوگی اور لڑکے اور مجنون سے جو کچھ سودا کر لیا اور اسکے پاس سے ضائع ہو گا تو اس پر تاوان آدھا لگا اور اگر بی چیز انکے حوالہ کرے گا
 اور تلف ہو جاوے گی تو اسکا مال ہا دیکھا انکو کچھ نہ دینا پڑیگا اور غلام عقل کی خرید و فروخت بدون اسکے آقا کی اجازت کے درست نہیں تو
 کچھ بڑے اور نان بانی اور قصائی وغیرہ کو چاہیے کہ غلام موسکے ساتھ کوئی معاملہ نہ کریں جب تک کہ انکے مالک انکو خرید و فروخت کی اجازت نہ دیں
 اور مالک کی اجازت دو طرح سے معلوم ہو سکتی ہے یا تو اس طرح کہ خود سوداگر مالک کے مندر سے من سے یا شہر میں مشہور ہو جاوے کہ فلان
 غلام اپنے آقا کی طرف سے خرید و فروخت کا مجاز ہو یا کوئی عادل شخص اس سے کہدے کہ یہ غلام مجاز ہے پس اگر بدون اجازت آقا کے اس سے
 معاملہ کرے گا تو یہ معاملہ باطل ٹھہرے گا اور جو کچھ غلام سے لیگا بشرط جاتے رہنے کے اسکا تاوان مالک کے حوالہ کرنا پڑیگا اور جو چیز غلام کو
 دے گا اگر اسکے پاس سے جاتی رہے گی تو اسکا تاوان نہ اس پر ہو گا نہ آقا پر بلکہ جب غلام آزاد ہو جاوے گا اسوقت اس سے مطالبہ ہوئے گا
 اور اندھے کا معاملہ اسوجہ سے درست نہیں کہ بن یکھی چیز کی خرید و فروخت کرتا ہو اس لیے اسکی غیرت یہ ہو کہ اس سے کہدیا جاوے کہ کسی
 واقف کار کو اپنا وکیل کہ دے تاکہ تیری طرف سے خرید و فروخت کرے اس صورت میں کالت درست نہوگی اور وکیل کی خرید و فروخت بھی
 صحیح نہوگی لیکن اگر سوداگر خود اندھے سے معاملہ کرے لیکنا تو فاسد ہو گا اور جو چیز اس سے لیگا اگر جاتی رہے گی تو قیمت دینی پڑے گی اور جو اندھے کو
 دیکھا اور اسکے پاس سے جاتی رہے گی اسکا دام بھی نرخ بازار سے دیکھا اور کافر کے ساتھ معاملہ داد و ستد کا درست ہو مگر اسکے ساتھ قرآن مجید
 اور سلمان غلام نہ بیچنا چاہیے اور جس صورت میں کہ وہ حویلی ہو اس وقت اس کے ہاتھ ہتھیار بھی فروخت نہ کیے جاویں اور اگر یہ
 معاملات کیے جاویں گے تو مردود ہونگا اور معاملہ کرنیوالا خدا تعالیٰ کا گنہگار ہو گا اور ترکی سیاہی خواہ ترکمانی یا بدیا کر داور چور اور
 خائن اور سود خوار اور ظالم یا اور شخص جسکا اکثر مال حرام کا ہو تو ان کی چیز کو اپنی ملک میں لانا چاہیے کیونکہ انکا مال حرام ہے ان کی
 کوئی خاص چیز ایسی معلوم ہو جاوے کہ بوجہ حلال انکے پاس آئی ہو تو اسکے لینے کا مضائقہ نہیں اور اسکی تفصیل باب حلال و حرام میں آوے گی
 دوسرے بار کتب بیع کا وہ چیز ہے جسکا معاملہ ہوتا ہے یعنی جس مال کا کہ ایک کے پاس ہے دوسرے پاس چلا جانا مقصود ہے خواہ وہ شخص ہو یا بیع
 اشیوں چھ شریعتیں معتبر ہیں۔ اول یہ کہ وہ مال اپنی ذات سے بچھن ہو اور اگر ہو گا تو بیع درست نہوگی مثلاً گائے اور سور اور گوبر اور باغ
 اور ہاتھی دانت اور اسکے برتنوں کی بیع درست نہ ہوگی ہاتھی دانت کی بیع درست نہ ہونے کی یہ وجہ ہو کہ ہڈی مرنے سے ناپاک ہو جاتی
 ہے اور ہاتھی کی بیع کرنے سے پاک نہیں ہوتا اور نہ اسکی ہڈی فرج سے پاک ہو اور نہ شراب کی بیع اور جو جانور کہ کھائے نہیں جاتے انکی چربی
 کی بیع درست نہیں گو اسکے چراغ میں جلانے اور کشتیوں میں ملنے سے فائدہ ہو سکتا ہو اور پاک تیل اگر نجاست کرنے سے خواہ جو ہے کے
 مرنے سے بچھن نہ جائے تو اسکی بیع درست ہو اسوجہ سے کہ کھانے کے سوا اور چیزوں میں کام آسکتا ہے اور اسکی ذات بچھن نہیں چاہیے
 میر دنی سے نہیں ہو گیا ہے اسی طرح ریشم کے کپڑے کے اندون کی فروخت میں میر سے نزدیک کچھ مضائقہ نہیں اس لیے کہ وہ ایک جانور کی
 اصل میں جو کالہ ہوتا ہو اور انکو بیضہ مصرغ سے تشبیہ دینا کہ وہ بھی پرند کی اصل میں اس سے بہتر ہے کہ بھال دے اور نہ تشبیہ میں اس کے ذکا

بھی درست ہو اور جس صورت میں کہ وہ ہرگز سے زندگی کی حالت میں علم ہو تو اسکی طہارت کا حکم کرنا چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ چیز کارآمد ہو اس سے یہ نکلا کہ حضرات الارض کی بیج اور جوہر ہے اور سائب کی بیج ناجائز ہے اور سائب سے مدار کو نفع ہو چنانچہ پھر بیج کا نفع کہ سائب کو اپنی سب سے نکال کر لوگوں کو کھلاتے پھرتے ہیں قابل لحاظ نہیں یعنی اسوجہ سے اسکی بیج جائز نہ ہوگی۔ اور بیج کی بیج اور شہد کی بھی اور چیتے اور شیر کی اور ان جانوروں کی جو نکار کی لیاقت رکھتے ہیں یا انکا چمڑا کارآمد ہو درست ہو اور جو چھ لادنے کے لیے اٹھی کی بیج درست ہو اور طوطے اور مہر اور خوش رنگ جانور دلی بیج گو وہ کھائے میں آئیں درست ہو ایسے کہ انکی آواز سننی اور صورت سے دل بہلانا ایک مباح عرض ہی مانگتا اگرچہ خود بصورت بھی ہو اسکو نہ لینا چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مانعت فرمائی ہو اور بین و سارگی و جنگ اور تار کے باجون اور کھیل کے باجون کی بیج جائز نہیں اس لیے کہ ان میں شرعاً کوئی نفع نہیں اسی طرح مٹی کے کھلونے جو عیدوں اور یوں لڑکوں کے لیے جکتے ہیں انکا لینا جائز نہیں اس لیے کہ شرعاً انکا توڑنا واجب ہے مگر درخت وغیرہ کی صورت کا مضافتہ نہیں اور کپڑوں اور کامیوں پر جو جانور و مٹی صورتیں ہوتی ہیں انکا بیج درست ہے اور یہی حال تصویر دار پر دو ہکا ہے مگر استافرق ہو کہ ان چیزوں کا استعمال رکھے ہوئے درست ہے اور اوپر ٹانگ کر درست نہیں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہؓ کو ارشاد فرمایا کہ اسکا بچونا بناؤ۔ پس چونکہ من وجہ ان سے نفع لینا درست ہو تو اسی وجہ کے باعث انکی بیج بھی صحیح ہے تیسری شرط یہ ہے کہ معقود علیہ حاکمی ملک ہو یا مالک کی اجازت سے اسکا عقد ہوتا ہو پس اگر کوئی چیز غیر مالک سے مول لے اس تو فقہ پر کہ مالک اجازت دے گا تو یہ عقد صحیح نہ ہو گا بلکہ اگر بالفرض مالک بعد کو راضی بھی ہو جائے تو اسکو معاذ اللہ کرنا واجب ہے اسی طرح اگر وجہ سے فوق کمال مول لے یا تھوڑے سے وجہ کا باب سے بیٹے کا خواہ بیٹے سے اب کا اس بھروسے پر کہ اگر مالک کو علم ہو جاوے گا تو راضی ہو جاوے گا تو یہ معاملہ صحیح نہ ہو گا اس لیے وضو مالک بیج سے مقدم ہونی چاہیے اور وہ ان صورتوں میں ہائی نہیں گئی اور ایسے معاملے بازاروں میں ہوتے ہیں گرنہ دیند کو چاہیے کہ ان سے اقتراز کرے چوتھی شرط یہ ہے کہ معقود علیہ ایسی چیز ہو جسکو شرعاً اور حشاً حوالہ کر سکتا ہو تو جو چیز حشاً حوالہ نہ کر سکے گا اسکی خرید و فروخت درست نہ ہوگی جیسے بھگا ہوا غلام اور پانی کے اندر پھیلی اور پیٹ کے اندر چم اور نر کا مادہ پرڈالنا اسطرح جانور کے پشت پر کی اول کو بیج کرنا اور معقود کے اندر کے دودھ کو بیچنا درست نہیں ایسے کہ اسکا مشتری کو دینا دشوار ہو اور بیع اور غیر بیع ملے جے ہیں اور جن چیزوں کا مشتری کو دینا شرعاً معتذر ہے وہ ایسی ہیں جیسے مریوں اور وقف کی چیز اور اقم و لد تو انکی بیج بھی درست نہیں اسطرح مان کا بیچنا بدون اس کے پچھ کے جبکہ پچھ چھوٹا ہو خواہ بچے کو فروخت کرنا بدون اسکی والدہ کے جائز نہیں کیونکہ بیج کی صورت میں اگر بیع حوالہ مشتری کرے گا تو دونوں میں جدائی ہو جائیگی اور بچہ کو اسکی مان سے جدا کرنا حرام ہے پانچویں شرط یہ ہے کہ بیع کی تمین اور مقدار اور وصف معلوم ہو تمین کے علم سے یہ مراد ہے کہ حسین چیز کی طرف اشارہ کر دے اس سے یہ نکلا کہ اگر بیع یوں کرے کہ تیرے ہاتھ اس گلے میں سے ایک بکری میں نے سچی چون ہی تو چاہے یا ان تھانوں میں سے جو تیرے سامنے ہیں ایک تھان بچا یا اس کپڑے میں ایک کڑ فروخت کیا بعد ہرے چاہے لے لینا یا اس میں سے دنل گزرنے کی حد ہرے چاہے ناپ لینا تو بیع باطل ہوگی اور یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ دین میں سستی برتنے والے انکے عادی ہیں یا ان اگر یوں کہے کہ اس چیز کا ادھیا چو تھائی یا دسواں حصہ فروخت کرتا ہوں

لے بکری یا دسواں حصہ فروخت کرتا ہوں
معقود انصاری ۱۲

درست ہے مثلاً صرف کے اتھین پیسہ حوالہ کیا اور ایک میٹر کو یوں کا اُس نے مشتری کو دیدیا اور زبان سے کچھ نہ کہا تو درست ہو اس صورت میں حقیر چیزوں کا ضبط کرنا کون کون سی ہیں مشکل ہو اگر اس امر کو عادت پر منحصر کیا جاوے تو لوگ حقیر چیزوں سے متجاوز کر کے نفیس میں بھی ایسا کرنے لگیں مثلاً دلال بازار کے پاس اگر بھٹان دیا دس روپیہ کا مشتری کے پاس لیجاتا ہو اور دوبارہ اُس سے اگر کتا ہو کہ مشتری دس روپیہ پر راضی ہو جائے کتا ہو کہ اس سے دس لے اور وہ مشتری سے دس لیکر بازار کو دیتا ہو اور وہ انہیں تقصیر کرتا ہو اور مشتری بھٹان کو قطع کرتا ہو کالا کر دو لون میں ایجاب اور قبول ہرگز نہیں ہوا اسی طرح چند خریدار بائع کی دوکان پر جمع ہوتے ہیں اور وہ کوئی چیز مثلاً سود روپیہ کی نیلام کرتا ہو ایک لکے نوے لگاتا ہو دوسرا پچانوے کتا ہو تیسرا تلو کتا ہو اُس سے کہتے ہیں کہ اچھا گن دو وہ سو گن کر بائع کے حوالہ کرتا ہو اور چیز کو لے لیتا ہو بدون ایجاب و قبول کے تو یہ ہمیشہ کی عادت ہو گئی ہو اور ایسا روگ ہو جو علاج پذیر نہیں ہے کیلئے کہ ایسی صورت میں عین احتمالات ہو سکتے ہیں اول یہ کہ بدون ایجاب و قبول کے داد و سہ سے بیع مطلق درست ہو جائے خواہ حقیر چیز کی ہو یا نفیس کی اور یہ محال ہو اس لیے کہ ہمیں ایک کی ملک دوسرے کے پاس بدون ایسے لفظ کے جس سے نقل ملک معلوم ہو چلی جاوے گی اور خدا سے تعالیٰ نے تو بیع کو حلال فرمایا ہو جو ایجاب و قبول کا نام ہو اور وہ ہوا نہیں اور صرف دینے اور لینے کے فعل پر لفظ بیع بولا نہیں گیا تو کیسے حکم کر دیا جاوے گا کہ ایک کی ملک دوسرے کی ملک میں چلی گئی مخصوص کو بیویوں اور غلاموں اور بیٹوں اور عہدہ چوبایوں اور ان چیزوں میں جنہیں اکثر نزاع ہوا کرتا ہے یہ کیسے ہو گا کہ کوئی دینے والے کو اختیار ہو کہ پھر جاوے اور کہے نہ میں نام ہوا اور میں نے فروخت نہیں کیا مجھ سے صرف یہی فعل ہوا کہ چیز دیدی اور دیدینا بیع نہیں ہو دوسرا احتمال ہو کہ اس قسم کی بیع کا بابا بکل مسدود کیا جاوے جیسے امام شافعی نے فرمایا ہو کہ صرف داد و سہ سے عقد باطل ہوتا ہو اور اس احتمال میں دو وجہ سے مشکل پڑتی ہو اول تو یہ کہ قریب بصواب یہی معلوم ہوتا ہو کہ ہر طرح کا معاملہ حقیر چیزوں میں صحابہ رضی اللہ عنہم کی عادت میں داخل تھا اور اگر بالفرض وہ لوگ گھڑے اور نانہائی اور قصائی وغیرہم سے ادنیٰ ادنیٰ معاملوں میں ایجاب و قبول کیا کرتے تو ایک قے یہ فعل انہیں گران گذرتا علاوہ انہیں انکا یہ فعل نقل متواتر سے نقل کیا جاتا اور کوئی نہ کوئی ایسا وقت مشہور ہوتا کہ ہمیں یہ عادت باطل متروک ہوئی کیونکہ ایسی باتوں میں نے نے مختلف ہوا کرتے ہیں۔ دوسری شکل یہ ہو کہ آدمی اب اس عادت میں نہایت درجہ کو مبتلا ہو جو شخص کوئی سی چیز کھاتے پیتے وغیرہ کی مول لیتا ہو وہ یہ بھی جانتا ہو کہ بائع کی ملک اس پر مطاعا سے ہوئی ہو تو جس صورت میں یہ نوبت ہو تو پھر الفاظ عقد بولنے سے کوئی ناسا فائدہ ہے تیسرا احتمال یہ ہے کہ حقیر اور نفیس چیزوں میں حکم جدا گانہ ہو جیسے کہ امام ابوحنیفہ ارشاد فرماتے ہیں اس صورت میں دو دقیق ہو گئی اول حقیر چیزوں کا ضبط کرنا دوم ملک کے برتنے کا سبب بدون زبان سے کوئی لفظ بکھنے کے جس سے تبدیل ملک پائی جاوے اور اس شرح نے امام شافعی کے قول کو موافق ارشاد امام اعظم کے نکالا ہو یعنی اس مسئلہ میں امام اعظم کے قول کے بموجب فتویٰ دیا ہو اور یہ قول واقع میں اعتدال کے قریب ہے اور چونکہ اسکی حاجت پڑتی ہو اور خلق میں بہت مرجع ہو رہا ہے اور نقل غالب یہی معلوم ہوتا ہو کہ زائد صحابہ میں بہ امر مشا و اتفاقاً و جومات کی نظر سے اگر ہم اس قول کی طرف رجوع کریں تو کیا مضائقہ ہے باقی رہا ان دونوں کو حق تھا جواب تو حقیر چیزوں کے ضبط کرنا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم پر ضروری نہیں کہ تکلف انکی مقدار میں کریں کیونکہ یہ امر غیر ممکن ہے بلکہ اس بات میں دو طریق

کھلی کھلی ہن اول یہ کہ اگر کوئی شخص ساگ اور ٹھوڑا سا میوہ اور روٹی اور گوشت اور دوسری حقیر چیزیں جن میں صرف ادوستہ
 رواج ہو اور زبان سے ایجاب قبول کی عادت نہیں مول لیسے تو یہ طرف حقارت کی ہے اس میں شتری اگر طالب ایجاب و قبول ہوتا ہے
 تو لوگ اس کو خسیس جانتے ہیں اور اس کے کھلف کو برا اور بجا نہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں شخص روٹی چیز کو تو لیتا ہے اور بال کی کھال نکالتا ہے
 اور دوسری طرف جو نفاست کی ہے وہ سواری کے جانور اور غلام اور زمین اور نفیس کپڑے ہیں کہ ان میں ایجاب قبول کے تکلف کو لوگ
 بعید نہیں جانتے اور ان دونوں طرفوں کے درمیان میں جو چیزیں ہیں وہیں مقام شک اور شبہ میں ہیں پس بیدار کو چاہیے کہ ان
 راہ احتیاط کی چلے۔ اور شرع کے جتنے قواعد اس طرح کے ہیں کہ عادات سے معلوم ہوتے ہیں وہ لیسے ہی ہوتے ہیں کہ ان کے اطراف کھلے
 کھلے ہوتے ہیں اور درمیانی امور شکل اور مشتبہ ہوا کرنے میں اور دوسرے وقت جو ملک کے بدلنے کی وجہ تلاش کرنے کی ہے اس کی یہ تدبیر ہے
 کہ ہاتھ سے لینے اور دینے کو سب ملک کے احتمال کا ٹھکانا چاہیے اس لئے کہ لفظ بھی تو سبب بذات خود نہیں ہوا کرتا بلکہ اس کی دلالت ہی سبب
 پڑتی ہے اور ہاتھ کے فعل سے بھی یہی مقصود بیع کا لحاظ عادت دائمی کے پایا گیا اور اس پر حاجت کا ہونا اور پسے ہو گونیکا اس کو برتنا نہیں ہوتا
 علاوہ ان میں ہدیوں کا قبول کرنا بدون ایجاب و قبول سب کی عادت ہے حالانکہ ملک کی تبدیل میں یہ بھی ہے اور کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا
 کہ جب چیز کے عوض میں ملک بدلے تب ایجاب و قبول ضروری ہوا وجوب بدون عوض بدلے تو ضرورت ایجاب و قبول کی نہ رہی ان
 میں ہی ہر کسے کو کون کی عادت اسی طرح طے کہ ہدیہ حقیر چیز کا ہونا یا نفیس کا اس کو بلا ایجاب و قبول منظور کرتے تھے بلکہ ہر کسی طرح کا ہو
 اس میں ایجاب و قبول کی طلب کو برا سمجھتے تھے اور بیع میں سوا ادنی چیزوں کے اور کسی میں ایجاب و قبول ہونے کو برا نہ جانتے تھے
 غرض کہ ہمارے نزدیک یہ احتمال نہایت درجہ درست ہے اور مہذب امتی دیندار کو ثایان ہو کہ ایجاب و قبول ترک کرے تاکہ شبہ خلاف
 سے بری ہو جائے یعنی جس صورت میں کہ اس کو یہ معلوم ہو کہ بائع اس چیز کا مالک بدون ایجاب قبول کے ہوا تو اس کے لیے مناسب نہیں کہ
 اس وجہ سے خود ایجاب قبول کرے کیونکہ اصل حقیقت بائع کی ملک کی معلوم نہیں ہوا اگر کی کیا عجب ہو کہ اس نے وہ چیز ایجاب قبول ہی سے لی
 ان اگر اس کے لینے کے وقت یہ شخص غم و موجود ہو یا بائع اپنی زبان سے اقرار کرے کہ میں نے خود بدون ایجاب و قبول کے لی ہے تو اس صورت میں
 وہ چیز اس سے خرید کرے کسی اور سے مول لے لے پس اگر بیع حقیر چیز ہو اور شتری کو اس کی ضرورت بھی ہو تو زبان سے ایجاب قبول کرے
 کیونکہ اس سے یہ فائدہ ہو گا کہ اس کے گواہ سے جھگڑا نہ ہو گا اس وجہ سے کہ لفظ صریح سے پھر ناممکن نہیں اور فعل سے البتہ پھر جانا ممکن ہے
 اب اگر یہ کہ یہ بات خریدنے کی چیز میں نہ ہو سکتی ہے لیکن جس صورت میں کہ کسی ضیافت میں گیا خواہ کسی کے یہاں ہوا اور اس کو معلوم ہے
 کہ وہ لوگ بیع میں چھڑنے اور سود پر اکتفا کرتے ہیں اور زبانی ایجاب قبول نہیں کرتے یا ان سے اس کو سنا خواہ اپنی نگاہ سے ان کے معاملہ
 دیکھے تو اس صورت میں اس کو کیا کرنا چاہیے ان کے کھانے سے دست کش ہونا چاہیے یا نہیں اس کا جواب یہ ہو کہ خریدنے کے خریدنے سے تو بلا شک و تردید
 ہر شرط کے لئے نفی ہے اور حقیر ہو کر کھانے سے دست کش ہونا واجب نہیں ہے بلکہ ہم فعل کو اگر نقل ملک کی دیں گے میں تردد کریں تو اباحت کی دلیل کھانے
 میں کیا تردد چاہیے اباحت کا حال زیادہ گناہ شریعت کا ہوا اور ملک کی تبدیل کے معاملہ میں اتنی گناہ شریعت نہیں ہے جو کھانے کی چیز کے میں تعامل ہے بیع
 ہوئی ہو بائع کا اس کو دینا ان اجازت اکل ہونا جس پر ہر بقرینہ حالیہ جیسے حامی کی اجازت عام میں جانے کی قرینہ حالیہ سے بھی جانی ہر سیرت سیال ہے

اس امر کی بھی اجازت جانی جاوے گی کہ مشتری جب کو چاہے اس چیز کو کھلائے یعنی بالک کا بیع کو جو اکر دینا جس مسئلہ کے قائم مقام کہ لیا جاوے گا کہ
 میں نے کھلے کی چیز مشتری کو مباح کر دی چاہے خود کھلائے چاہے دوسرے کو کھلائے تو اس صورت میں مشتری کو کھانا کھانا اور کھانا حلال ہے
 اور اگر بالک تصریح کر دیتا اور کہتا کہ اس کھانے کو کھلائے اور کھانے کے بعد بجو اسکا عوض سے دینا تو کھانا حلال ہو جاتا اور کھانے کے بعد
 اسکو تاوان دینا پڑتا ہے نہ فقہ کا قیاس میری دانست میں لیکن تعاطی کے بعد مشتری بالک کی ملک کھاوے گا اور اسکو ضائع کر لگا تو مشتری پر
 تاوان چاہیے اور نرخ بازار کے موافق دام اس کے ذمہ پر واجب الادا ہوے اور جو دام کہ مشتری نے بالک کو دیے ہیں اگر وہ بیع کی قیمت کے مثل ہیں
 تب تو بالک اپنا حق پاؤں گا اسکو اختیار ہو کہ انہیں تصرف مالکانہ کرے بشرطیکہ حسیہ لکھا مطالبہ ہو اس سے مطالبہ کرے میں عاجز ہوا اگر طالبہ
 قادر ہے تو اس صورت میں جو دام پا چکا ہے انہیں تصرف مالکانہ نہ کرے اسلئے کہ ہو سکتا ہو کہ مشتری اس کو نقد قرض میں دینے پر راضی ہو تو ایسی
 صورت میں بالک کو چاہیے کہ مشتری سے اپنے دام مانگے کہ چونکہ تعاطی کی صورت میں ضائع نظر نہیں بقدرینہ مالیت حسیہ کے دینے کے وقت معلوم ہوتی
 ہے تو جو جہ سے فعل کو دلیل رضا ٹھہرا کر اگر بالک مشتری کے دیے ہوئے داموں سے اپنا حق لے لےوے تو کچھ بعد انہیں بھی بھری جان بالک کی
 جانب زیادہ دقیق ہے کیونکہ کچھ لسنے مشتری سے پایا ہے انہیں بھی تصرف کرنا چاہتا ہے اور یہ تصرف اسکا نہیں سکتا جب تک
 کہ مشتری کے ہاتھ میں اسکی چیز تلف نہ ہوے پھر بعض اوقات اسکو یہ حاجت پڑتی ہو کہ فسد نکال کر سرفرو کرے اور بعض اوقات صرف ضمانتی
 جو فعل سے مستفاد ہوتی ہے نہ فعل سے ملتی جلتی سے مالک ہو جاتا ہو مگر کھانے کی چیز جو مشتری کے پاس گئی اور اسکو اس سے اور کوئی غرض
 بجز کھانے کے نہیں تو اسکی جانب اتنا بکھیرا نہیں کیونکہ حاجت جو فعل سے بقدرینہ حال سمجھی جاتی ہو اسی سے کھانا مباح ہو جاتا ہو لیکن اگر
 اگر مشتری سے کبھی یہ لازم آتا ہے کہ ہمارا جو چیز کھا کر تلف کر دے اسکا تاوان اس کے ذمہ پر ہو اور یہ تاوان اس وقت اس کے ذمہ سے ساقط ہو
 جبکہ چیز بالک مشتری یعنی مہربان کی دی ہوئی چیز پر تھاکر کرے تو اس وقت میں گویا مہربان اسکا قرض ادا کر لگا اور جو اس کے ذمہ تھا
 وہ اپنے ذمہ پر لے لےوے گا غرض کہ تعاطی کا قاعدہ نہایت دقیق ہو اس باب میں فتویٰ دینے کی بنا انہیں احتمالات اور ظنون بہت
 جو ہم نے بیان کیے اور ہمیں ہر کار آدمی کے لیے اتنا ہی چاہیے کہ وہ اپنے دل سے فتویٰ لےوے اور شہوں کی جگہ سے احتراز کرے
 و کسر ایما ان سود کے معاملہ کے ذکر میں - اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام فرمایا اور اس کے باب میں تشدد کیا ہے جتنے صرف اور سونے چاندی کی
 معاملہ کرنے والے ہیں خواہ غلہ کی تجارت کرتے ہیں ان پر سود سے احتراز کرنا واجب ہو کیونکہ سود دو ہی چیزوں میں ہوتا ہو ایک نقد دینے میں غلہ میں
 صرف کو چاہیے کہ اُدھار اور زیادتی سے بچے - اُدھار سے بچنے کے یہ معنی ہیں کہ چاندی سونے کی جو چیز چاندی سونے کی کسی چیز کے بدلے میں بچے
 تو چاہیے کہ اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے یعنی بالک میں یا مشتری یا بیع پر کسی مجلس میں قبضہ کر لین یہ ہو کہ بالک کی چیز کچھ لے اور اپنی چیز مشتری
 کھلے سے یا کچھ عرصہ کے بعد حوالہ کرے نیز کہ سونے چاندی کی بیع میں اُدھار ہوتا چاہیے اس سے یہ نکلا کہ صرف جو سونا خواہ چاندی گھسال میں
 دیوین اور نیکے عوض اثر فیان خواہ روپیہ بعد کو دیوین تو اُدھار ہونے کی جہت سے یہ بیع حرام ہوگی اور جو جہ سے بطی حرمت ہو کہ برابری بیع
 اور غنم میں نہیں ہوتی کیونکہ گھسال میں سونے چاندی کا وزن بعد کچھ لگنے کے اس قدر نہیں ہوتا جتنا بیشر کھتا - اور زیادتی سے بچنا یہ ہے کہ تین
 باتوں سے احتراز کرے اول سیکہ لگے لگے کو پورے سکے سے بچنے سے کہ دونوں کی بیع درست نہ ہوگی جب تک کہ دونوں ایک سے نہ ہوں سیکہ

دو قسم کھوئے سکہ کو کھسکے کے بدلہ میں بشرطیکہ دونوں کی تولیہ میں فرق ہو تو ایسا نہ چاہیے کہ جس سکہ کا وزن کم ہو اور مال کھرا ہو اسکو ایسے کھسکے بدلے جس کا مال کھوٹا اور وزن میں زیادہ ہو اور یہ دونوں اس صورت میں ناجائز ہیں کہ چاندی کی چاندی کے عوض اور سونا سونے کے بدلے بیجا جاوے لیکن اگر بیع اور قرض مختلف جنسین ہوں کہ ایک طرف چاندی ہو اور دوسری طرف سونا تو زیادتی کا مفسدہ نہیں تیسری صورت یہ ہو کہ جو چیز چاندی اور سونے سے مرکب ہو مثلاً اشرفیاں جن میں چاندی غلط ہو اگر سونے کی مقدار بوجل ہوگی تو اسکا معاملہ ہرگز درست نہ ہوگا بلکہ اگر وہ سکہ شہر میں رائج ہوگا تو ہم اس کے معاملے کی سختی کا حکم کریں گے اس شرط پر کہ نقد کے عوض معاملہ نہ ہو اور یہی حال ہو اگر دوسرا سکہ ہو جن میں تانیا ملا ہو کہ اگر شہر میں پھلتے نہ ہوں گے تو ان سے معاملہ صحیح نہ ہوگا اس واسطے کہ ان سے مقصود چاندی ہی ہے اور وہ معلوم نہیں کہ کتنی ہو اور اگر شہر میں رائج ہو گئے تو ہم ان سے معاملہ کرنے کی اجازت دینگے حاجت کی وجہ سے اور نیز اس باعث سے کہ اس صورت میں انکی چاندی کمالی منصفہ نہیں مگر چاندی کے عوض میں ہرگز انکی داد و ستد نہ ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح جو زیورہ سونے اور چاندی سے مرکب ہو اسکا خریدنا سونے کے عوض درست نہیں اور نہ چاندی کے عوض بلکہ اور اسباب کے عوض خریدنا چاہیے اگر سونے کی مقدار معلوم ہو لیکن جس صورت میں کہ زیورہ کو برسر سونے کا ثلغ ایسا ہو کہ آگ میں رکھنے سے جدا سونا نہ بکھل سکے تو ایسے زیورہ کی بیع اس کے ہمزون چاندی کے عوض خواہ سوا چاندی کے جس چیز کے عوض مشتری چاہے جائز ہے۔ اور اسی طرح صراف کو سونے کے عوض میں ایسا خریدنا چاہیے جس میں ہونا اور پوسٹ دونوں ہوں اور نہ انکو سونے کے عوض فروخت کرنا چاہیے بلکہ چاندی کے عوض اسکی خرید و فروخت یا بیع کرے اگر اس میں چاندی نہ ہو اور جو کچھ سونے کے تار و نسے بنا ہوا ہو اس طرح کہ جلانے سے اسکا مونا علیحدہ ہو سکتا ہو اسکو سونے کے عوض خریدنا جائز نہیں ہے چاندی وغیرہ کے بدلے میں درست ہے۔ اور کھانے کی چیزوں کی سوداگری کرنے والوں کو چاہیے کہ جنس طعام اگر بیع اور قرض ہوں تو خواہ ایک ہی ہو یا مختلف مجلس عقد میں انکا تقابل کر لیا کریں جیسے گہوؤں کو گہوؤں کے بدلے فروخت کریں یا چنے کے عوض یا دونوں صورتوں میں اس ہفتہ دیں اس ہفتہ لیں اور اگر بیع اور قرض ایک ہی جنس ہو تو اتنا لحاظ اور ضروری ہو کہ دونوں چیزیں برابر ہوں اور اس باب میں کسی ایک معاملے کو کون میں رائج ہو رہے ہیں حالانکہ وہ درست نہیں مثلاً قصائی کو بکری زندہ دیتے ہیں اور اس کے عوض میں اس سے نقد یا ادھار لیتے ہیں اور یہ حرام ہو یا تسلی کو ناریل اور تل دراز تو ان اور سونے وغیرہ دیتے ہیں تاکہ ان چیزوں کے عوض اس سے انکا تیل ہی وقت خواہ کچھ عرصہ کے بعد لیون حالانکہ یہ بھی حرام ہے اسی طرح گھوڑی کو دودھ دیتے ہیں کہ اس سے پیو اور کھی اور کھن خواہ اور کوئی چیز دودھ کی لیون وہ بھی حرام ہو غرض کہ اشیا خوردنی میں سے اگر کوئی چیز غیر جنس کے عوض بیجی جاوے تو اس میں ادھار نہ ہونا چاہیے اور اگر کسی جنس کے عوض ہو تو ان میں برابر ہی بھی ضروری ہو اور جو چیز کسی خوردنی چیز سے بنتی ہو اسکی بیع عوض میں اس خوردنی کے درست نہیں خواہ دونوں برابر ہوں یا کم بیش مثلاً آٹا اور روٹی اور سنتھو جس غلہ کا ہوا انکی بیع اس غلہ کے عوض چلے اور سرکہ اور شیرہ اور دھاب جس میوہ کا ہوا انکی بیع اس میوہ کے عوض ہونی چاہیے اور بھی اور کھن اور ٹٹھا اور پیو اور کھو یا جو دودھ سے بنتے ہیں انکی بیع دودھ کے عوض چاہیے اور بیج اور ان میں کی برابر ہی اشیا خوردنی میں جب ہی ایک کارآمد ہے کہ وہ چیزیں وغیرہ کرنے کی ہوں اور جب ایسی ہوں کہ قابل فخرہ کرنے کے نہ ہوں اور ایک حال پر نہ رہتی ہوں تو ان میں برابر ہی عقیدہ ہوگی اس بنا پر حرام نہ ہو کہ بیع خرماء تر کے عوض میں اور انکو کی انکو کے بدلے میں درست نہ ہوگی خواہ بیع و قرض برابر ہوں یا کم بیش۔ پس یہ چند امور ہوئے

۱۔ بیعت میں بیعت خرماء
اور بیعت خرماء کے
جواب میں بیعت خرماء
بیعت خرماء کے جواب میں
بیعت خرماء کے جواب میں
بیعت خرماء کے جواب میں
بیعت خرماء کے جواب میں
بیعت خرماء کے جواب میں
بیعت خرماء کے جواب میں

دوم منفعت معاوضہ کرنے والا اور الفاظ معاوضہ اس میں دیکھتے ہیں اور اجرت اس معاملے میں ایسی ہے جس سے ثمن ہو بیع میں اس لیے جو شرطیں ہم بیع میں ثمن کے لیے لکھ آئے ہیں انھیں چیز و شے کا معاوضہ اور موصوف ہونا چاہیے بشرطیکہ اجرت نقد چیز ہو اور اگر دین ہو تو اسکی صفت اور مقدار معلوم ہونی چاہیے اور اس معاملے میں ان باتوں سے احتراز کرنا چاہیے کہ عادت لوگوں کو پڑی ہو اور انکی کچھ اصل نہیں مثلاً گھر کو کرایہ دینا اسکی تعمیر کے عوض میں کہ انہیں مقدار تعمیر معلوم ہو۔ اور اگر کرایہ کے روپے مقرر کیے اور کرایہ دار سے شرط کر لی کہ انکو تعمیر میں لگا دینا تو جائز نہ ہو گا اس لیے کہ تعمیر میں لگانے کا عمل بھول ہو۔ اور اگر جانور کی کھال کپڑائی اور اجرت میں کھال کو مقرر کر دیا تو خواہ مردار کو اٹھوایا اور اجرت میں اسکی کھال اٹھانے والے کو دیڑلی یا آٹا پسوایا اور بخوسی کو اجرت اٹھایا خواہ کچھ آٹے میں سے دینا تو یہ معاملے باطل ہیں اور یہی حال ہر ایک اجرت کا جو مردار یا کرایہ دار کے عمل سے حاصل ہو تو چاہیے کہ ایسی چیز کو اجرت مقرر نہ کرے اور ایک صورت یہ ہو کہ مکانوں اور دوکانوں کے کرایہ میں بہت سے دنوں کا کرایہ اکٹھا ٹھہرا دیوں پس اگر یہ کہ دیوں کہ ہر مہینے بیچھے ایک دینا رہے اور مدت کرایہ کے مہینے نہ بیان کریں تو مدت بھول رہ سکی اور بارہ منقذ نہ ہو گا۔ وہ نہ سزا کن اجارہ کا ذمہ ہے جو اجارہ سے مقصود ہو اور وہ صرف کام ہو اور جو کام کہ مباح اور معلوم ہو اور کرنے والے کو اس میں محنت پڑتی ہو اور ایک شخص دوسرے کی طرف سے اسکو سلوک کے طور پر لے دیتا ہو تو ایسے کام کے لیے اجارہ درست ہو اور اجارہ کے سب فروغ اس فائدہ کلیہ میں مندرج ہیں اگر ہم انکی تفصیل سے کلام کو طول نہیں دیتے لیکن کہ فقہیات میں ہم انکو مفصل لکھ چکے ہیں اس کتاب میں صرف ان چیزوں پر اشارہ کرتے ہیں جو اکثر کام آویں پس جس کام پر اجارہ یا ٹھیکہ ہو ان میں پانچ باتوں کو ملاحظہ کرنا چاہیے۔ اول یہ کہ اس کام کی کچھ قیمت ہو یعنی اس میں کچھ کفایت اور مشقت ہو اس سے یہ نکلا کہ اگر تیار و خوردنی اس سے کرایہ لین کہ ان سے دوکان کو سجاوے یا درخت اس سے کرایہ لینے کہ ان سے کپڑے سکھائے یا روپے اس غرض سے کرایہ لینے کہ ان سے دوکان کو زینت دے تو یہ معاملے درست نہ ہونگے اس لیے کہ یہ منافع ایسے ہیں جیسے چیزوں میں تل اور گیہوں کا ایک دانہ ہو جسکی بیج درست نہیں اور اسی وجہ سے اگر کسی بیچنے والے کو مردار مقرر کیا کہ ایسی بات کچھ جس سے مال کی ترویج ہو تو یہ اجرت درست نہ ہوگی اور یہ جو معمول ہو گیا ہو کہ بیچنے والے اپنی وجاہت اور محنت کے عوض میں اور اس امر کے بدلے میں کہ مال کے فروخت میں ہمارا قول مانا جاتا ہو یا مکان مال سے کچھ محنت سے زیادہ لیتے ہوں وہ حرام ہے کیونکہ انکو بجز ایک بات کرنے کے اور کوئی محنت نہیں پڑتی اور ایک بار زبان ہلا دینے کی کچھ محنت نہیں مانا یہ اجرت انکو اس وقت درست ہوگی کہ معاملے کے کرنے میں آمد و رفت کرنی پڑے یا بوجہ بولے مغزیل جائے پھر بھی مشقت اجرت مثل کے ہونے کے کہ جن محنت کی ہو اس قدر محنت کی جو ضروری ہوتی ہو وہ پادین اور انھوں نے جو اتفاق ہر گز ایک ستو۔ مابذریہا ہو وہ ظلم ہو اور بوجہ حلال نہیں لیتے دوسرے یہ کہ اجارہ میں یہ نہ ہو کہ کوئی شخص مقصود کرایہ دار کی ملک میں آوے بجز نفع کے مثلاً اگر انکو کاٹھیکہ لیا اس غرض سے کہ اسکی پیداوار ہم لینگے یا دودھ کے جانور کو کرایہ لیا دودھ کے واسطے خواہ باغ کو کرایہ پر لیا پھلوں کے واسطے تو درست نہ ہو گا۔ اگر دوسرے جانے والی کو اجرت پر مقرر کرنا درست ہو اس صورت میں دودھ مانج ہو جائے گا اس وجہ سے کہ اسکو علیحدہ نہیں کر سکتے اور ہیطرح کاتب کی سیاہی اور درزی کے دھاگے کو تلج تصور کیا جاتا ہو کیونکہ یہ چیزیں علیحدہ مقصود نہیں۔ تیسرے یہ کہ عمل ایسا ہو کہ انکو

مزدور و غلام ہیں اور شریعت کی رو سے مالک کو دے سکے تو اگر کسی کمزور آدمی کو ایسے کام کے لیے مزدور کیا جائے گا جو اس سے نہ ہو سکے تو بہ اجارہ درست نہ ہو گا یا گوئیے کہ تعلیم وغیرہ کیلئے مزدور کرنا صحیح نہ ہو گا اور جن امور کا زنا حرام ہو وہ شریعت کی رو سے مزدور نہیں دے سکتا مثلاً اس بات پر مزدور کرنا صحیح و سالم انت کو لکھا ہے کہ کسی عضو کو کاٹ ڈالنے جسکے کاٹنے کے لیے شریعت میں اجازت نہیں یا جائزہ بخیریت کو مسجد میں جھاڑو دینے کے لیے مزدور کرے یا تسمیہ کو جادو اور فحش کھانے پر نوکر رکھنے یا دوسرے کی بی بی کو بدوان اس کے شہر کی اجازت کے دودھ پلانے کے لیے نوکر رکھے یا مہر کو جانداروں کی تصویر بنانے کے لیے اجرت دے یا سنا کو ٹھونے یا ندی کے برتن ڈھالنے کے لیے مزدور دے تو یہ سب بالکل ہیں جو سقے یہ کہ وہ کام ایسا ہو کہ مزدور پر اس کا کرنا واجب ہو اور نہ ایسا ہو کہ مالک کی طرف سے اس میں نیک نہ بچے تو اب اگر جہاں دیکرے بر اجرت لیا گیا تو جائز نہ ہوگی اسی طرح جن عبادات میں نیابت نہیں ہو سکتی انہیں بھی اجرت ناجائز ہوگی اس لیے کہ وہ مالک کی طرف سے نہ ہوگی بلکہ مزدور کی طرف سے ادا ہوگی۔ ہاں دوسرے کی طرف سے حج کرنے اور میت کے نہلانے اور قبر کو دھونے اور مردوں کے دفن کرنے اور خازنہ اٹھانے پر مزدوری یعنی درست ہو اور نماز تراویح کی امامت اور اذان دینے اور تعلیم اور قرآن پڑھانے کی اجرت لینے میں اختلاف ہو مگر کوئی خاص مسئلہ سکھا دینے یا کوئی معین سمورت کسی خاص شخص کو سکھا دینے کی اجرت درست ہو یا پھر عین یہ کہ عمل اور منفعت معلوم ہو مثلاً درزی کا کام کپڑے میں بتا دیا جائے اور علم کو سورہ کی تعلیم اور اس کی مقدار معلوم کر دیا جائے اور جادو و نکی بار برداری میں بوجھ کی مقدار اور مسافت کا حال کہ دیا جائے غرض کہ جو باتیں عادت میں خصوصیت کی باعث ہوں انکو گونگنا جائے صاف صاف اول کر دینا چاہیے اور انکی تفصیل طویل ہو ہم نے اسی قدر پر اکتفا کی کہ اس سے حکام کھٹے کھٹے معلوم ہو جائیں اور مشکل موقعوں پر واقفیت ہو تاکہ انکو عالم سے دریافت کیا جاوے علاوہ اس میں سب مسائل کو کما کما مفصل یا نا مفصل کا مشورہ

پانچواں بیان معاملہ مضاربت کے ذکر میں۔ اس مسئلے میں تین ارکان کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اول اس المال کا جس میں شرط ہو کہ نقد اور عین ہو اور مضارب کو دے دیا جاوے نقد کی قید سے یہ فائدہ ہو کہ اگر اس المال پیسے یا اسباب ہو گا تو مضارب بت درست نہ ہوگی کہ تجارت کا باب ان دونوں میں تنگ ہو اور عین سے یہ نکلا کہ اگر اس المال میں ایک بیونگی پھیلے سے دے تو درست نہ ہوگی اس لیے کہ عین لطف کی مقدار مجہول رہے گی اور مضارب کے دینے سے یہ نکلا کہ اگر اس المال کو مالک اپنے قبضہ میں رکھے کی شرط ہو گا تو مضارب بت صحیح نہ ہوگی کہ اس صورت میں بھی راہ تجارت تنگ ہو دوسرا رکن مضارب کا نفع ہو عین شرط ہو کہ حصہ اور سهام سے مقرر ہوئے مثلاً مضارب کے لیے تہائی یا پچھائی یا آدھا یا اور کوئی سهام مقرر کیا جائے یہ نہ کہے کہ جبکو سو روپے دو لاکھ اور باقی میرا ہو گا کہ اس طرح مضارب بت درست نہ ہوگی اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ نفع سو روپے سے زیادہ ہو تو محنت مضارب کی رائگان جاوے گی اسی لحاظ سے نفع کی مقدار شمار کی رو سے عین ہونی چاہیے بلکہ سهام کے لحاظ سے عین کیا جاوے قیس لڑکن مضارب کا کام ہو اس کی شرط یہ ہو کہ کام اس طرح کا ہو جس سے تجارت کا باب اس پر تنگ نہ ہو یعنی کسی مال معین اور وقت معین کی قید نہ لگائی جاوے مثلاً اگر یہ شرط کرے کہ اس المال کے بدلہ میں مویشی خرید کرنا اور ان سے نسل لینا اس مال کو آپس میں تقسیم کر لینے یا لکھون خرید کر روٹی پکانا اور پھر جو نفع ہو گا اسکو آپس میں بانٹ لینے تو درست نہ ہوگی اس لیے کہ مضارب کی اجازت تجارت میں ہو اور وہ بیع و شرا اور ان کے متعلق بائین کرنے سے ہوتی ہو اور روٹی پکانا اور مویشی کی رکھوالی

داخل تجارت نہیں بلکہ یہ خرچہ ہیں اسلئے مضاربہت درست ہوگی اور اگر مضاربہت سے پیش شرط کرے کہ بجز فلان شخص کے اور کسی سے مت خریدنا یا بیع نہ کرے سوا اور کوئی تجارت نہ کرنا یا اور کوئی ایسی شرط لگائے جس سے تجارت کی راہ اسپر تنگ ہو گئی تو عقد مضاربہت غاصد ہو جاوے گا اور جب کہ عقد مضاربہت دو شخصوں میں ہو جاوے تو اب مضاربہت دکیل ہے اس المال میں تصرف دکیلوں کی طرح کرے اور مالک جسوقت چاہے مضاربہت کے عقد کو فسخ کر سکتا ہے لیکن اگر ایسے وقت میں فسخ کر چکا کہ مال مضاربہت بالکل نقد ہی تب تو نفع کا باشندہ ظاہر ہو اور اگر مال مضاربہت اسباب ہو اور اس میں کچھ نفع نہ ہو یا تو وہ مالک کو پھیر دیا جاوے گا اور مالک کو یہ اختیار نہیں کہ مضاربہت سے لے کر اس مال کو نقد کرے دو کیونکہ عقد مضاربہت تو فسخ ہو گیا اسلئے سوا اور کوئی چیز مضاربہت کے ذمہ پر لازم نہیں اور اگر مضاربہت کے کہ میں اس کو بیچ دیتا ہوں اور مالک انکار کرے تو مالک کی رائے مانی جاوے گی ہاں جس صورت میں کہ مضاربہت کوئی ایسا گاہک ملے جسکے باعث اس المال پر نفع ہوتا ہو تو اب مضاربہت کے قول پر عمل ہو گا۔ اور اگر اس المال پر نفع بھی ہوا ہو اور سبب اسباب ہو تو مضاربہت کو چاہیے کہ اس المال کی قدر اس میں سے بدلے اس نقد کے جو اس المال میں لگا تھا فروخت کر ڈالے اور کسی بیکے عوض شیخے تاکہ بچا ہوا مال فائدہ مقصور ہو اور انھیں دونوں شریک ہیں اور مضاربہت پر یہ ضرر نہیں کہ جو اس مال سے بڑھے اسلئے بیچ ڈالے اور جب شروع سال ہوا کرے تو مالک اور مضاربہت کو کوئی ایسے مال کی قیمت کا اندازہ کیا کریں جس صورت میں کہ نفع کوئی ظاہر ہو تو قیاس اس بات کا مقتضی ہے کہ مضاربہت کے ذمہ ہی اور نفع ظاہر ہونے پر وہ نفع کا مالک ہو جائے گا۔ اور مضاربہت کو اختیار نہیں کہ مالک کی اجازت کے بدون مال مضاربہت کو سفر میں لے جائے اگر لے جائے تو اسلئے تصرفات تو درست ہونگے مگر صورت تلف نقد اور چیز سب کا تاوان دینا پڑے گا کیونکہ باہر لیجانے سے اسکی تعدی ثابت ہوگی اور اگر اجازت سے سفر کر چکا تو درست ہے اس صورت میں خرچ بار برداری اور چوکیداری کا مال مضاربہت پر ہو گا جیسے کتاب تول کی اور ایسے لادنے کی مزدوری جیسی عادت سوداگروں اور اس المال پر ہوتی ہے لیکن تھا لکھا کھوٹا اور نہ کرنا اور تھوڑے سے کام کا کرنا جو اکثر خود کر لیا کرتے ہیں اسپر مزدوری خرچ کرنا کا اختیار مضاربہت کو نہیں۔ اور جب تک کہ مضاربہت اسی شہر میں ہے جہاں مضاربہت ہوئی ہے تو اسکا نفقہ اور مکان سکونت خود اس کے ذمہ ہے مگر دوکان کا کرایہ اس کے ذمہ نہیں اور جس صورت میں کہ خاص مال مضاربہت کیلئے سفر کرے اسوقت اسکا نفقہ مال مضاربہت پر ہو گا اور جب سفر سے پھرے تو اسکو چاہیے کہ سامان سفر کی جو چیزیں رہ گئی ہیں مثلاً لوٹا اور دسترخوان وغیرہ وہ مال مضاربہت میں شامل کرتے ہے چھٹا بیان معاملہ شرکت کے ذکر میں اور اسکی چار قسمیں ہیں جن میں سے تین باطل ہیں۔ اول شرکت مفادہ ہے اسکی یہ صورت ہے کہ دو شخصوں کے مال مجباً جبراً ہیں اور وہ آپس میں کہیں کہ ہم نے شرکت مفادہ کی اس غرض سے کہ جتنا ہر کوئی نفع یا نقصان ہو اس سبب ہم شریک ہیں تو یہ باطل ہے دوم شرکت ابدان وہ یہ ہے کہ دو شخص اپنے اپنے کام کی چترت میں ایک دوسرے کی شرکت شرط کریں یہ بھی باطل ہے سوم شرکت وجہ وہ اس طرح ہے کہ دو شخصوں میں سے ایک وجہ بہت رکھتا ہو اور اسکا قول لوگ ماننے ہوں وہ دوسرے کو اپنی وجہ بہت سے مال لوادے اور فروخت دوا شیخہ کرے اور نفع میں دونوں باہم شریک ہوں یہ شرکت بھی باطل ہے چہارم شرکت ضمان ہے جو جدوجہد درست اور جائز ہے اسکی صورت یہ ہے کہ وہ شخص اپنے اپنے مال سپین ایسی طرح ملا دیں کہ باہم تقسیم نہیں فرمیں نہ اپنے مال دوسرے شخص کے لئے تصرف

فرمایا ہو کہ غلہ کارو کنا بھی ظلم ہو اور اس آیت کے بعد میں داخل ہو اور بعض کا برسلف سے مروی ہو کہ وہ واسطی میں تھے وہاں سے اٹھ کر
ایک کشتی گیسوں کی بصرہ کھینچی اور اپنے وکیل کو کھدیا کہ جسے در کشتی بصرہ میں داخل ہو اسی روز غلہ فروخت کر دینا تو قہقہہ دوسرے روز
بیک مت کرنا اتفاقاً جب کشتی پہنچی تو ترخ ارزان تھا سودا گروں نے وکیل سے کہا کہ اگر ایک ہفتہ ٹھہر دو تو تم کو کئی گنا فائدہ ملے گا وہ ایک ہفتہ ٹھہر گیا
اور اگلے کئے کے بوجب گئی گنا نفع ہوا اور اپنے موکل پر خبر کھینچی مالک غلہ نے اسکے جواب میں لکھا کہ میان صاحب ہم نے تجھ سے نفع برتنا
کی تھی کہ ہمارا دین بچا رہے تم نے ہمارے کئے کے خلاف کیا ہو منظور نہیں کہ نفع کسی گنا ہے اور ہمارے دین میں سے اسکے عوض کچھ کم
ہو جائے یہ تم نے بڑا قصور کیا اب اسکا تدارک یہ کہ وہ بھر دیر سے خط پہنچنے کے سبب مال کو لیکر بصرہ کے فقیروں پر خیرات کر دوشاید
اس تیر سے بھکے نواب ہو تو غلہ روکنے کے گناہ سے توبہ کر جاؤ گنا۔ اب جاننا چاہیے کہ غلہ روکنے کی جو ممانعت ہو وہ مطلق ہو لیکن
وقت اور جس کا لحاظ چاہیے پس جنس کے اعتبار سے ممانعت جنس غذائیں عام ہو خواہ کوئی شے جو کسی کارو کنا نہ چاہیے ان چیزیں کہ آدمی کی
غذا یا غذا پر مددگار نہیں وہ اس ممانعت میں داخل نہیں ہو گھائی جاتی ہوں جیسے دواؤں زعفران وغیرہ ہیں اور جو چیزیں کہ غذا پر مددگار ہیں
مثل گوشت اور میوؤں کے یا ایسی چیزیں کہ بعض اوقات میں غذا کے قائم مقام ہو جاتی ہیں گو ہمیشہ انکو غذا نہیں کر سکتے تو انہیں نفع نائل اور
اختلاف ہو بعض علمائے ان اشیاء کو بھی ممانعت میں شامل کھا ہو اور کھلی اور ٹھنڈا شیر اور شیر اور بیٹوں کے تیل یا جو طرح کی
چیزیں ہوں سب کے روکنے کو حرام فرمایا ہو اور بعض کے نزدیک ان چیزوں کو روکنے میں کچھ قباحت نہیں۔ اور وقت کے لحاظ سے
بھی قباحت یا تو سب وقتوں میں عام ہے اور وہ حکایت جو بصرہ میں غلہ پہنچنے کے وقت نسخ کے ارزان ہونے کے باب میں مذکور
ہوئی اس سے بھی ایسا ہی معلوم ہوتا ہو اور یہ بھی حتمال ہو کہ ممانعت سب وقتوں میں ہے بلکہ خاص ان وقتوں میں ہو جن میں غلہ کی کمی ہو
اور لوگوں کو اسکی حاجت ہو بہا تک کہ رک کہیں جن لوگوں کا ضرر ہو اور جس صورت میں کہ غلہ کی فراط ہو اور لوگوں کی حاجت اسکی طرف
ہو اور اگر کسی کو خواہش بھی ہو تو تھوٹے دام لگا دیں ایسے وقت میں اگر غلہ والا صبر کرے اور قحط کا امیدوار نہ ہو تو اسکی ضرر نہیں
اور ایام قحط میں شہد اور کھلی وغیرہ کے رکھ چھوڑنے سے ضرر ہوتا ہو تو چاہیے کہ انکار کھ چھوڑا نہ ہو اور مدارحمت کے ہونے وغیرہ کا ضرر پر کیا
جاوے کہ طعام کی خصوصیت سے بھی سمجھا جاتا ہو اور جس صورت میں کہ ضرر نہ ہو اس صورت میں بھی غلہ کارو کے کھنا خالی کراہت سے نہیں
اسی لئے کہ اگرچہ غلہ والا متوقع ضرر کا نہیں مگر اسکے آغاز کا متوقع بہر صورت ہو یعنی بھاؤ کا اگر ان ہونا اسکو منظور نظر رہتا ہو اور جیسے خود
ضرر رسانی ممنوع ہو اور اس طرح جو چیز کسی تہیہ اور آغاز پر ہے وہ بھی ممنوع ہو مگر اسکی بڑائی خود اسکی نسبت کم ہو اور ضرر رسانی کا منظور نہا خود
ضرر رسانی کی نسبت کم ہو غرض کہ جس وجہ کی ضرر رسانی ہوگی اسی کے موافق کراہت اور حرمت کے درجات متفاوت ہونگے حالانکہ
غذا کی تجارت مستحب نہیں اس لیے کہ تجارت میں فائدہ مطلوب ہو اور غلہ میں تمام انسانی کے لیے اصل ہیں اور چونکہ فائدہ اصل پر زیر ہوتا ہو تو چاہیے کہ ایسی
ہی چیزوں میں طلب کیا جاوے جو مخلوق کی اصل ضرورت میں داخل ہوں اور خلق کو انکی حاجت ہو اور جو بہت سے کسی تابعی نے ایک شخص کو
ودیت کی کراہت لڑنے کو دے بیچ میں مت سونپنا اور نہ دیشیوں میں جوں میں سے اول بیع غلہ کی ہو دوم کفن کی بیع کیونکہ غلہ کا بیع والا اگر انی
چاہتا ہو اور کس کا بائع لوگوں کا نہ چاہتا ہو اور دیشیہ یہ ہیں اول قصائی کا کہ اس سے دل سخت ہو جاتا ہو دوم زرگر کی کہ وہ دنیا کو ہونے اور جانتی

ایسا کرو گے تو تھرا ہی بیج کوئی نہ پوری ہوگی انہوں نے فرمایا کہ ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر عید کیا ہے کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کرینگے۔ یعنی اگر اس طرح حج نکرین تو خلاف عہد ہوگا اور دانش بن الانشع رض کھڑے تھے اور ایک آدمی اپنی اوٹینی بچ رہا تھا مشتری لے سکے دام تین سو درم بائع کو دیئے دانش کا خیال و طرف تھا کہ مشتری اوٹنی لیکر چلا گیا جب اُنہوں نے دیکھا کہ وہ چلا گیا اسکے پیچھے دوڑے اور پکار کر پوچھنے لگے کہ تو نے یہ اوٹنی گوشت کیسی لی؟ یا سوار کی سیلے اس لئے کہا کہ سوار کی سیلے خریدی ہیں آپ نے فرمایا کہ اسکے پاؤں میں مین نے ایک شکاف دیکھا ہے اس سے بارزترین نموسکیں گی وہ داہیں آیا اور اونٹنی کو بالائے کے حوالہ کیا بائع نے اسکے دام سودرم کم دیئے اور دانش رفسے کہا کہ خدا تمپر رحم کرے کہ تم نے میرا معاملہ بکاڑا آپ نے فرمایا کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کر چکے ہیں کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کریں گے اور فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قرآن فتنے لا یخولن ولا حدیبیۃ بینکم الا لان نبیین ما فیہم ولا یکمل لمن یعلم ذلک الا تبیت غرضکہ اکابر سلف نے خیر خواہی سے یہی مضمون سمجھا تھا کہ اپنے بھائی مسلمان کے لیے وہی بات پسند کرے جو اپنے لیے چاہتے اور مسلمان کی خیر خواہی کو اپنے اعتقاد میں بر نہیں جانتے تھے کہ زندانِ اور فضائل میں سے ہی بلکہ انکا اعتقاد یہ تھا کہ یہ مضمون اسلام کی شرط نہیں ہے اور احادیث کے اندر داخل ہے اور یہ بات اکثر خلق پر دشوار ہے اس لیے اچھے محتاط لوگ ان کبھی ڈوبتے نہیں بڑے دائرو گوشہ کرنیکی اختیار کر کے عبادت محض کرتے ہیں کیونکہ لوگوں میں جل کر اللہ تعالیٰ کے حقوق کی بجآوری ایک ایسا سخت اجتہاد ہے جسکو بہتر صدیقوں نے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اور آزادی پر برابر مردوں دو چیزوں کے اعتقاد کیسے آسمانی نہیں ہو سکتا۔ اول یہ سمجھنا کہ عبودیت کو چھپاکر تیغ کنوج دینے سے کلّ روزی نہ بڑھے گا بلکہ بروز می کی برکت جاتی رہیں گی اور بہ متفرق باب جمع ہو کر الکلور کیا ایک سبب سر پایہ کے ڈوبے گا بنا پہلے کہ کسی شخص نے بیان ایک کاناسے کافی وہ اسکے دودھ میں باقی ملا کر پڑتا تھا ایک دفعہ ایک میل کی اور وہ کاناسے ڈوب گئی اسکے کسی شے کے کہا کہ وہی تفرق باقی جو جم جائے دودھ میں ملا سے صفیٰ دفعہ جمع ہو گئے اور کاناسے کو بہار لگے اور کیسے ننہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا یا ابوالیمان اذا قصد قاء ولکنما بدرب کنار فی ہذا فاذا ابتداء نکذ بانزع عنک ربك یموا اور ایک حدیث میں ہے یدی اللہ علی الشریک الملتصقا فانما وانما وقع پردہ نما عرف کہ مال حیوانیت سے بڑھتا نہیں جیسے غیرات سے کم نہیں ہوتا اور جو ٹھکان زیاقتی اور کمی کو جزوقتی کے دوسری طرح نہیں جانتا وہ آب بات کو بادکرے گا لیکن جسکو سلوم ہو کہ کبھی ایک روپیہ زمین وہ برکت ہوتی ہو کہ آدمی کے دین و دنیا کی سعادت کا سبب ہو جاتا ہو۔ اور کسی اللہ تعالیٰ ہزار دن میں سے اس طرح برکت اُڑا دیتا ہو کہ وہ مالک کی تباہی کے باعث ہونے میں پماناک کہ تناکہ نے لگتا ہو کہ کاش یہ ہزار دن میرے پاس نہ ہوتے اور بعض اوقات میں ان باتوں کو اپنے مناسب جانتا ہو تو وہ شخص ہمارے قول کے معنی سمجھتا ہو کہ واقع میں حیوانات سے مال برفضا نہیں اور صدقہ دینے سے کم نہیں ہوتا دوسری بات جسکا سمجھنا ضرور ہو اس امر کے ہے کہ مضمون خیر خواہی آدمی میں کامل اور سهل ہو جاوے یہ ہے کہ جان کے آخرت کا نفع اور مالی توانگری دنیا کے نفع سے بہتر ہے اور مال کے فوائد عمر کے پورا ہو جانے سے ہو چکے ہیں اور بندوں کے حقوق اور مال کا وبال گردن پر رہتا ہے اس صورت میں عارف آدمی کیسے پن کرے گا کہ جو خبر ذاتی ہے اسکو یوسف اور اعلى جنبر کو نفس میں ہے اور دین کی سلامتی ظاہر ہے کہ سب چیزوں سے اعلیٰ اور بہتر هو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ

۱۰
 کہیں سے میری سب
 دیکھائی ہو اور جب
 چھلنے میں اور چھوٹ
 پڑے ہیں تو کسی
 کی سب میں ہی
 کی بجائی
 جانی جو
 مسلم ہو جائے
 بن جائے
 اللہ تعالیٰ کا
 دوزخ میں
 جب کہ
 دوسرے
 خیانت نہ کریں اور
 جب وہ ایسی
 خیانت کرتے ہیں تو
 اللہ تعالیٰ ہر ایک
 ایسے اٹھائے
 اور وہ دھوکے
 اور ہر ایک
 ایسے ہر ایک
 نیز حضرت
 باوجود
 ہر ایک
 ہر ایک

اسلام لا ازالا اللہ ہمیشہ خلق پر سے اللہ تعالیٰ کا غضب نہ رکھتا رہتا ہو جب تک کہ لوگ دنیا کے معاملہ کو آخرت پر ترجیح نہ دین اور ایک دین
میں یوں ہو کہ جن تک یہ پردہ انکین کہ دین کی سلامتی کے مقابل کی دنیا میں سے کیا جائے یا اور جب ایسا کرتے ہیں اور بھلا اللہ اللہ اللہ کہتے
میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہو کہ تم جھوٹے ہو یہ قول تم اعتقاد سے نہیں کہتے ہو اور ایک اور حدیث میں ہو کہ جو شخص لا ازالہ اللہ اخلاص سے کہے
وہ جنت میں داخل ہو گا کسی نے عرض کیا کہ اسکا اخلاص کیا ہو فرمایا کہ اخلاص یہ ہو کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام فرمائی ہو اس سے اسکو بچا دے
اور فرمایا اَلْمَنْ بِالْقُرْآنِ سَمِعَ اصْحَابَهُ نَحْوَهُ اور جو شخص یہ جان لیگا کہ یہ باتیں اس کے ایمان میں نخل ہیں اور تجارت آخر دی کا راس المال پہنچے
بلاشبہ ایمان ہو تو وہ شخص اپنی عمر جاوید کا سرمایہ ایسے نفع کے سبب سے کیوں کھو دیگا جس سے انتفاع صرف چند روزہ ہو۔ اور جو نابین
فرماتے ہیں کہ اگر میں مسیحی جاوے میں جاؤں اور وہ نمازیوں سے بھری ہو اور مجھ سے کوئی پوچھے کہ ان سب میں بہتر کون ہو تو یہی کہوں کہ جو
سب سے زیادہ مسلمانوں کا خیر خواہ ہو وہ سب سے اچھا ہو پھر اگر کوئی کہے کہ یہ شخص سب سے زیادہ خیر خواہ ہو تو کہہ دوں کہ یہی سب میں اچھا ہو
اور اگر کوئی یوں پوچھے کہ ان میں بہتر کون ہو تو کہوں کہ جو سب سے زیادہ لوگوں سے دعا کرتا ہو اور جب کوئی بتا دے کہ یہ شخص زیادہ دعا باز
ہو کہہ دوں کہ یہی سب میں بہتر ہے اور دعا کرنی سب معاملات میں خواہ بیع ہو یا کارگیری حرام ہو تو کارگیری بھی نہ چاہیے کہ اپنے کام میں مستی کرے
اس طرح کہ اگر خود وہی کام دوسرے کا کرے اور وہ دنیا ہی کر جیسا اُس نے کیا تو پسند نہ کرے بلکہ چاہیے کہ اپنا کام خوبی اور بانداری سے کر دے
اور اگر اُس میں کوئی بُرائی ہو تو اسکو بیان کر دے اس طرح کہ دے سے مواخذہ سے بچا رہے گا ایک شخص جی نے ابن ہالم سے پوچھا کہ اگر میں جو تینوں کی بدنی کروں
تو مجھ کو کیا کرنا چاہیے فرمایا کہ دونوں شخص برابر بنانا اور دہنی پوائی کو بائیں سے اچھی مت کرنا اور بھرت کی چیز ایسی لانا کہ پوری ہو مگر طے نہ ہوں
اور سیون پاس کرنا اور ایک پوائی کو دوسری پر مست رکھنا۔ اور اسی قسم کا سوال حضرت امام احمد بن حنبل سے کسی نے کیا تھا کہ کپڑے میں رُو
ایسا ہو جو معلوم نہیں ہوتا اسکی بیعت کیسی ہو فرمایا کہ بائیں کو اسکا پھپھانا درست نہیں ہاں اگر دوسرا یہ جانے کہ دوسرا شخص رُو دیکھنے کو مانگا ہے
اور خرید کرنا نہیں چاہتا تو اسکو درست ہو کہ رُو کا اظہار کرے۔ اب اگر یہ کہو کہ جب انسان پر بیع کے عیوب کا ذکر کرنا واجب ہوا تو کبھی معاملہ نہ بنے گا
تو اسکا جواب ہے کہ معاملہ بننے کی صورت یہ ہو کہ تا جلد دمی ایسی ہی چیز خریدے جو عیب نہ ہو اور اگر وہ فروخت کرے تو اپنے لیے رکھ کے پھر
فروخت کے وقت تھوڑے سے نفع پر اکتفا کرے تو اللہ تعالیٰ اسکے مال میں برکت بھی کرے اور دھوکا دینے کی ضرورت بھی نہ پڑے گی وقت تو یہی
ہے کہ لوگ تھوڑے نفع پر قناعت نہیں کرتے اور بہت بدون دعا کے ملتا نہیں پس جو شخص تجارت کا ڈھنگ موافق مذکورہ بالا ڈھانچا لے گا وہ عیوب
چیز کیوں خریدے گا کہ اسکے بیان کرنا بھی ضرورت ہو اور اگر اتفاق سے کوئی اس قسم کی چیز کا دے تو اسکے عیب کو ذکر کر دینا چاہیے اور اسکا جو دام دے
مگر قناعت کرنا چاہیے ابن سیرین رحمہ اللہ ایک بکری فروخت کی اور مشتری سے کہا کہ اس میں ایک عیب ہے اسکو بھی سن لو وہ یہ ہو کہ چارہ کو بائیں
سے ہلٹ دیتی ہو۔ اور سب سے چلنے لگے ایک لونڈی بھی اور مشتری سے فرمایا کہ ایک بار اسکی ناک سے ہالے بیان خون آیا تھا پس اسکا بیسٹ کی عادت
معاملات میں یہ تھی کہ ادنیٰ بات ذکر دیتے تھے اب تجس شخص سے پابندی ان باتوں کی نہ ہو سیکے اسکو چاہیے کہ معاملہ کرنا چھوڑے ورنہ عذاب
آخر دی اپنے اوپر پڑے گا سوچو کہ یہ امر تازہ کی برابری اور تو سننے اور نہ اپنے میں احتیاط کرنے سے ہوتا ہو تو چاہیے کہ اس طرح
دوسروں سے لے لے اسی طرح دوسرے کو دے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ لَّمْ يَلْمِ يَلْمِ يَنْفُسِ الْذِينَ اِذَا كَانُوا عَلَىٰ شَيْءٍ طُوفُوا فَاِذَا كَانُوا عَلَىٰ شَيْءٍ طُوفُوا

کہ وہ تو بال سے باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہو اور اگر یہ نہ ہوتا تو جو شخص اس پرستقیم ہوتا وہ بل صراط سے گزرتا جو جنم کی پشت پر بنا ہے اور اسکی صفت بھی یہی ہو کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہو اور جو شخص نیل میں جبکہ صراط مستقیم پر استقامت رکھتا ہو گا اس بقدر قیامت میں بل صراط پر جگہ لگے گا اور جو شخص غلہ میں مٹی وغیرہ ملا کر اسکو فروخت کرے گا تو وہ مطففین میں داخل ہو گا اور جو قصائی گوشت میں ایسی ہڈیاں تول دے گا کہ دسی عادتاً توئی نہ جاتی ہوں تو اسکا بھی یہی حال ہو اسی طرح گننے مانے وغیرہ کو خیال کر لینا چاہیے مثلاً بزار جب ناب کر گبرامول لیتا ہو تو کپڑے کو ڈھیلا رکھتا ہو اور اسکو خوب نہیں تانتا اور نیچنے کے وقت اسکو کھینچ کر پتا پتا ہو کہ کسی قدر بڑھا جاوے تو اس طرح کی سب باتیں آدمی کو دین کا مستحق کرتی ہیں چہارم یہ کہ اسوقت کا نرخ سچ سچ گندے نہیں سے کچھ چھپا نہ رکھے کہ آنحضرت صلعم نے تلقی رکبان سے منع فرمایا ہو اور اسکی صورت یہ ہو کہ جب باہر سے کوئی قافلہ شہر میں کوئی چیز لائے تو اس کے شہر میں آنے کے پیشتر ہی باہر کل کر انکی چیز دیکھے اور شہر کا بھاؤ اُنہیے چھوٹا بیان کرے اسی کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو لا تملقوا الزکبکان و من تلقا ما فضا حب اسلخہ باخبار بعد ان یقدم السوق اور باہر جا کر اگر مول لے گا تو نرخ تو مستعد ہو جاوے گی مگر جس صورت میں کہ بائع کو معلوم ہو گا کہ مشتری نے بھاؤ سچ نہیں کہا تھا تو اسکو اختیار ہو گا چاہے سچ کو قائم رکھے یا مشتری سے اپنی چیز واپس کرے اور اگر بھاؤ وہی ہو جو مشتری نے بیان کیا تھا تو اس صورت میں بائع کے لیے اختیار نا بت ہونے میں خلاف ہو بعض علماء حدیث مذکورہ بالا کے الفاظ عام دیکھ کر فرماتے ہیں کہ خیار ہو گا اور بعض اس نظر سے کہ اب کچھ فرق نہیں بلکہ کہتے ہیں کہ خیار نہ ہو گا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر سے بھی فرمائی کہ کوئی شہری آدمی گائون لے کر اس طرف سے سچ کرے اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی باہر کا رہنے والا شہر میں غلہ لائے اسلے کہ جھٹ پٹ لوگ خریدیں اور کوئی شہری اس سے کہے کہ اس غلہ کو میرے پاس چھوڑ دے کہ جب ہنگام ہو جاوے گا تو اسکی بیچ دوں گا اور اس طرح کا کرنا غلہ میں حرام ہے اور دوسری چیزوں میں اختلاف ہو ظاہر ہے کہ حرمت ہی ہو اسوجہ سے کہ نہی عام ہے اس میں غلہ کی قید نہیں اور ایک وجہ یہ بھی ہو کہ فی الجملہ لوگوں کے منک کرنے کو دیر کرتا ہو حالانکہ اس شہری تنگ کرنے والے کا کچھ فائدہ نہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بخش سے بھی ممانعت فرمائی اپنی بدو ن قصد خریدنے کی چیز کا نرخ زیادہ کرنے سے منع فرمایا مثلاً ایک شخص برغبت ایک چیز مول لیا چاہتا ہو دوسرا بائع کے سامنے ہوا اور مشتری کی نسبت کر دام زیادہ گندے بدن اس بات کے کہ خود خرید کرنا چاہتا ہو بلکہ اس لیے کہ مشتری کی رغبت اور زیادہ ہو تو ایسی صورت اگر بائع کی سازش سے ہوئی ہو تب تو یہ فعل حرام ہو گا بیچ منع ہو جاتی ہو اور اگر بائع کی سازش سے نہ ہو تو نبوت خیار میں خلاف ہو بہتر یہی ہو کہ مشتری کو خیار نے اسلے کہ فیعل ایک طرح کا دھوکا ہو جیسے دودھ کے جانور کا دودھ کئی وقت نہ نکالا جاوے اور اس کے کھن بھول جاوے اور فروخت کر دیا جاوے یا جیسے تلقی رکبان کی صورت اور مذکور ہوئی پس ان باتوں سے منع فرمانا اس پر دلالت کرتا ہے کہ اسوقت کے نرخ کو بائع اور مشتری سے خفیہ کرنا اور ایسی بات کو سنہان رکھنا کہ اگر انکو اطلاع ہو تو ہرگز معاملہ نکریں نا جائز اور داخل غا اور حرام ہو اور جو خیر خواہی کہ مسلمان کے لیے ضروری ہو اس کے مخالف ہو چنانچہ مردی ہو کہ کوئی تابمی بصرہ میں تھے اور انکا غلام جس میں رہا کرتا تھا اس کے پاس شکر خرید کر بھیج دیا کرتے تھے ایک بار غلام مذکور نے انکو لکھا کہ اس برس گنے بر اقت چڑ گئی ہو تم شکر مول لے لینا انھوں نے بہت سی شکر مول لی اور فروخت کے وقت تیس ہزار درہم کا نفع ہوا جب گھر کو واپس کر آئے تو رات بھر سوچا کیسے کہ میں نے تیس ہزار کمائے

الحاکم سوادا
سے آگے جا کر
نہیں دے اور جو
کوئی ان سے خیر
و اسباب دالے کو
اختیار ہو گا باراد
میں آنے کے بعد
بخاری و مسلم
ابن ہشام و فی
عنه و علی بخاری
و مسلم و ابی ہریرہ
رضی اللہ عنہما
سچ بخاری و مسلم
ابن خلد و ابی ہریرہ

اور ایک مسلمان کی خیر خواہی کا خسارہ ہوا صحیح کو اٹھ کر شکر کے باعث کے پاس جا کر تین ہزار روپے کے لئے اور فرمایا یہ پچھلے میں خدائے تعالیٰ تم کو
 انہیں بکت کج سے اس نے سوال کیا کہ یہ میرے کس طرح ہوئے فرمایا کہ میں نے تم سے اصل حال نہیں کہا تھا جس وقت میں نے شکر خریدی تھی اس وقت
 نرخ گراں ہو گیا تھا اس نے کہا کہ خیر اب تو آپ نے بجائے اطلاع کر دی میں نے یہ روپیہ اکو حلال کیا اس وقت اس کو گھر لے آئے اور رات بھر بیدار رہی
 فکر میں رہتے کہ میں نے اس کی خیر خواہی انہیں کی شاید اس نے شکر کر لیا دیکھ دیکھ یہ صبح کو ٹوکے سے باعث کے پاس گئے اور فرمایا کہ خدائے
 تعالیٰ تم سے درگزر کرے یہ اپنا مال مجھ سے لیلو میرے دل کی خوشی اسی میں زیادہ ہو اس نے وہ مال واپس لے لیا غرض کہ ان مٹا ہی اور خیر
 یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو جائز نہیں کہ چیز و اسے کی غفلت باکر باعث سے نرخ کے گراں ہونے کا حال اور مشتری سے نرخ کی ارزانی کا حال چھپا
 رکھے اور اگر ایسا کرے گا تو عدل اور مسلمانوں کی خیر خواہی کا تارک ہو گا اور جب کسی چیز کو نفع پر بیچے تو چاہیے کہ وہ چیز جتنے میں بڑی ہو سچ
 بیان کر دے اور یہ طبی واجب ہو کہ عقد کے بعد جو کچھ اس میں عیب یا نقصان ہو گیا ہو اس کو بیان کر دے اس طرح اگر خیر اور عدل کی ہو تو اس کا
 بھی کر چاہیے اور اگر اپنے دوست خواہ لڑکے سے خریدی ہو اور ان کی مروت کے سبب سے کچھ زیادہ دام دیا ہو تو وہ مشتری سے کہہ دے کیونکہ
 مشتری کو یہی اعتماد ہو کہ اس نے جو چیز لی ہوگی خوب ٹھوک بجا کر لی ہوگی اور کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا ہو گا پس اگر کسی وجہ سے کوئی دقیقہ چھوڑ
 گیا ہو تو اس کی اطلاع مشتری کو کر دینی چاہیے کہ وہ اسی کی پامانداری پر اعتماد رکھتا ہے

فصل چوتھ معاملہ میں احسان کرنے کے بیان میں - واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے عدل اور احسان دونوں کا حکم فرمایا ہو چنانچہ ارشاد ہے اور ان ہر

یا مبر الاعداء الا احسان اور عدل صرف نجات کا سبب ہو اور اس کا حال ایسا ہو جیسے تجارت میں سرمایہ کالج رہنا اور احسان باعث سعادت
 آخر دوسرے کے حال ہونے کا ہے اس کو ایسا جاننا چاہیے جیسے تجارت میں نفع ہوتا ہو تو جو شخص دنیا کے معاملوں میں صرف اصل قیمت پر اکتفا کرے اور
 نفع کا طالب نہ ہو وہ عقل نہیں شمار ہوتا اس طرح معاملات اخروی میں بھی صرف عدل پر اور ظلم کے ترک پر کفایت کرنی اور احسان سے سروکار
 نہ رکھنا دین کے مناسب نہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو چنانچہ احسن الیہا کیا اور فرمایا ان رحمۃ اللہ قریب ہے من احسنہ اور احسان
 سے ہماری غرض یہ ہو کہ آدمی وہ کام کرے جس سے اہل معاملہ کو نفع ہو اور وہ کام اس پر واجب نہ ہو بلکہ صرف اپنی طرف سے سلوک کے
 طور پر ہو کیونکہ جو باتیں کرنی واجب ہیں وہ عدل اور ترک ظلم میں داخل ہیں جس کا بیان ہم لکھ چکے اور احسان کا رتبہ چھ باتوں میں سے
 ایک کے بجالاتے سے حاصل ہوتا ہے اول یہ کہ دوسرے کو اتنا نقصان نہ دے جو عادت نہ دیا جاتا ہو اور کچھ نہ کچھ نقصان کی تو اجازت
 ہو ایسے کہ مع نفع کیلئے ہوتی ہو اور نفع بدون کسی قدر زیادہ لینے کے ممکن نہیں تو اس زیادہ لینے میں سبب کا رکتنا چاہیے کہ عادت سے
 زیادہ نہ ہو جو اسے کیونکہ مشتری جو عادت سے زیادہ نفع دیکھا تو دو حال سے خالی نہیں باہمی طبیعت اس شے پر زیادہ راعب ہوگی
 بانی اس حال جسکی حاجت زیادہ رکھتا ہو گا اس صورت میں اگر باعث زیادہ نفع کے قبول کرنے سے باز رہے گا تو یہ امر جسکی طرف احسان ہو گا اور
 اگر شائبہ دغا نہ ہو تو زیادہ نفع لینا ظلم نہیں اور بعض علماء کی رائے یہ ہو کہ قیمت کی تہائی سے زائد اگر نفع ایسا تو مشتری کو اختیار ہو گا
 کہ بعد معلوم ہونے کے چیز واپس کر دے مگر ہماری یہ رائے نہیں بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نفع کم کر کے لینا داخل احسان ہے کہتے ہیں کہ بونس بن عیب
 کے پاس مختلف قیمت کے حصے تھے کوئی چار سو کا کوئی دو سو کا اور علی ہذا القیاس ہر قسم کے حصے وہ اٹھ کر نہ لے کوئے اور اپنے جتنے کو دکان پر چھوڑے

اللہ تعالیٰ کا حکم ہے
 عدل و احسان کا
 اللہ تعالیٰ کا حکم ہے
 احسان کی طرف توجہ
 احسان سے زیادہ
 احسان سے زیادہ
 احسان سے زیادہ

ایک عربی آیا اور اُس نے ایک چار سو کا مانگا لیکے بھینچنے دو سو دس ٹکڑوں میں سے اسکو دکھلایا اُس نے پسند کر کے خوشی چار سو دیدے اور اسکو
 اچھرا دھڑے ہوئے جاتا تھا کہ رستم بن یونس بن عبید نے اور اپنا حلقہ پہچان لیا اور عربی سے پوچھا کہ کتنے کو خرید اُس نے کہا کہ چار سو کو
 فرمایا کہ دو سو سے زیادہ کا نہیں چل کر پھر دے اُس نے کہا کہ ہمارے شہر میں پانسو کا مال ہو اور میں نے اپنی خوشی سے اسکو پسند کر کے چار سو
 لیے ہیں انھوں نے فرمایا کہ پھر چل کہ دین میں خیر خواہی دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہو چنانچہ اسکو دکان پر ہٹا لے گئے اور دو سو درم اسکو پھر دیے اور
 اپنے بھتیجے سے لڑنے لگے اور فرمانے لگے کہ تجکو شرم نہ آئی اور خالے تعالیٰ سے خوف نکلیا اتنا نفع لیتا ہو اور مسلمانوں کی خیر خواہی کو چھوڑتا ہے
 اُس نے کہا کہ یہ تو خود اسنے پر راضی ہو گیا تھا فرمایا کہ پھر تو نے اسکے لیے وہ امر کیوں نہ پسند کیا جو اپنے نفس کے لیے پسند کرتا اور یہی بات اگر کیا
 چھپا کر دغا سے ہوتی تو وہ از قلم ظلم کتنی جسکا ذکر گذر چکا اور حدیث میں ہے کہ عین المسلمین حرام۔ یعنی جو شخص اپنے اوپر اعتماد رکھے اسکو دھوکا دینا
 حرام ہے اور نبی بن عدی فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اٹھارہ صحابی ایسے دیکھے ہیں کہ انکو ایک درم کا گوشت بھی اچھی طرح خریدنا نہ آتا تھا تو ایسے
 بھولے لوگوں کو نقصان دینا اور انکے ساتھ دھوکا کرنا ظلم ہو اور بدوین دھوکا دینے کے ترک احسان ہو اور زیادہ نفع لینے میں کسی قسم کا دھوکا یاد
 کے بھلاؤ کا چھپانا اکثر ہوتا ہے بلکہ احسان کی صورت یہ ہو جو سری سقلمی رخ سے مروی ہو کہ انھوں نے ایک بورا دامون کا ساٹھ دینار کو لیا
 اور اپنے روزنا چھین اسکا نفع تین دینار لکھ لیے یعنی دس دینار پر کہ دھوکا دینا نفع کا لگا لیا پھر بادامون کا بھلاؤ چڑھ گیا اور ایک بورہ نوے
 دینار کو بکنے لگا آپکے پاس ایک دال آیا اور بادام کا بورہ طلب کیا فرمایا کہ لیلو اُس نے پوچھا کہ کتنے کو آپ نے فرمایا کہ ترسٹھ دینار کو دال بھی بکنت
 تھا اُس نے کہا کہ بھلاؤ اب نوے کا ہے آپ نے فرمایا کہ میں نے جو عہد کیا ہو اُس سے زیادہ نہ لوں گا میں تو ترسٹھ ہی کو فروخت کروں گا دال نے
 کہا میں نے بھی خدائے تعالیٰ سے عہد کیا ہو کہ کسی مسلمان کو نقصان نہ دوں گا تو میرے ہی کو لوں گا رادی کہتا ہے کہ نہ سری رخ نے نوے کو
 بیچا اور نہ دال نے ترسٹھ کو مول لیا تو یہ امر دونوں طرف سے احسان تھا کہ حقیقت حال جانتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ محمد بن منکدر
 کے پاس چنے تھے کچھ پانچ روپیہ کے مول کے اور کچھ دس کے اُنکے غلام نے انکی غنیت میں پانچ کا چنہ دس کو بیچ دیا جب اُنکو معلوم ہوا تو غلام
 دن مشتری کو کھڑکھڑھٹے پھرے آخر اُس سے ملاقات ہوئی فرمایا کہ غلام نے غلطی سے پانچ کی چیز دس کو بیچ ڈالی اُس نے کہا کہ کچھ فرق
 نہیں میں راضی ہوں آپ نے فرمایا کہ تم راضی ہو مگر ہم تمھارے لیے وہی بات پسند کرتے ہیں جو اپنے لیے کرتے ہیں تم تین باتوں میں سے ایک کر دو
 یا تو دس والا چنہ لیلو یا پانچ روپیہ واپس کر لیا ہماری چیز کو دید اور اپنے دام پھر لو اُس نے کہا کہ مجھ کو پانچ روپیہ پھر دو آپ نے پانچ بٹا دیے وہ
 مشتری اُنکو لیکر چلا اور لوگوں سے پوچھنے لگا کہ یہ کون شخص ہیں کسی نے کہا کہ محمد بن المنکدر ہیں اُس نے کہا لا الہ الا اللہ انھیں کی بدولت
 قحط سالی میں ہم پر بارش ہوتی ہو غرض کہ احسان ہی کا نام ہو کہ جس جگہ میں جس چیز پر جتنا نفع لینے کی عادت ہو مثلاً دال پر ایک روپیہ خواہ کچھ
 اُس سے زیادہ نفع نہ لےوے اور جو شخص کھوٹے سے نفع پر قناعت کرتا ہو اسکے معاملات بہت ہوتے ہیں اور کثرت معاملات سے اسکو فائدہ بھی
 بہت ہوتا ہو اسکو جو بھرت معلوم ہوتی ہو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کوفہ کی بازار میں درہ بے پھر کرتے اور فرمایا کرتے کہ اے سوداگر داپنا
 اور درو کا حق دو اس سے تم بچے رہو گے اور کھوٹے نفع کو مت پھیرو ورنہ بہت سے محروم رہو گے اور حضرت عبدالرحمن بن عوف سے
 کسی نے پوچھا کہ آپ کی دولت بڑھنے کا کیا سبب ہو فرمایا کہ تین باتیں ہیں اول یہ کہ نفع کو میں نے کبھی نہیں پھیرا یعنی کھوٹا سا نفع بھی ملا تو چیز بھری

لاح نقصان دینا اس شخص کو
 چاہئے اور اعدا و کس
 عدم ہوجا کر ہی بدامیت
 اسکی نسبت ضعیف اور
 بیخبری ہوجا کر ہی ضعیف
 کہ سوداگر کو کھوٹے سے

[illegible]

تو اسکو ہر روز قرض کے برابر خیرات کرنے کا ثواب ہوگا۔ اور بعض کا براسی حدیث کے مضمون کی جہت سے یہ بات اچھی نہ جانتے تھے کہ دیون کا کما قرض ادا کرتے پہلے کہ جب تک قرض میں رہے گا تو دینے والی کو اتنا ہی روپیہ ہر روزہ خیرات کر نیک ثواب ملتا رہیگا اور ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت کے دروازہ پر لکھا دیکھا ہو کہ صدقہ کا ثواب اس گناہی اور قرض کا اٹھارہ گنا اسکی وجہ بعضوں نے یہ بیان کی ہے کہ صدقہ محتاج اور غیر محتاج دونوں کے ہاتھ میں پڑتا ہے اور قرض مانگنے کی ذلت بجز محتاج کے اور کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اپنا قرض دوسرے سے لینے کے لیے اُسکے پیچھے پڑا ہے تو اپنے دست مبارک سے قرض خواہ کو اشارہ کیا کہ آدھا چھوڑ دے اُس نے ویسا ہی کیا پھر آپ نے قرضدار کو فرمایا کہ اب جا اور اسکو ادا کر دے اور جو شخص کہ مشتری کے ہاتھ کوئی چیز بیچے اور اُس کے دام سوقت نہ لے لے اور نہ اس پر تقاضہ کرے تو وہ بھی ایسا ہی ہے جسے قرض دینے والا ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحم نے ایک فخر جاسو درم کو بیجا جب مشتری کے ذمہ برتن واجب ہو گیا تو اُس نے عرض کیا کہ اے ابوسعید کچھ رعایت فرما بے آپ نے فرمایا کہ میں نے سودرم تک جو کچھ دے اپنے عرض کیا کہ آپ اب کچھ احسان کریں فرمایا کہ سودرم میں نے اور تکو معافی کے غرضیکہ دوسودرم باقی کے اُس سے لے لے کسی نے عرض کیا کہ یہ تو نصف من رہ گیا فرمایا کہ احسان ہو تو اسی طرح ہونا چاہیے نہیں تو نہیں اور ایک خبر میں یوں وارد ہے کہ ابناحق پورا ہوا ہوا ہوا عفت کے ساتھ کہ خدا کے تعالیٰ تم سے عاصیہ سہولت سے لگا تھا اہم قرض کے ادا کرنے میں احسان کی صورت یہ ہو کہ حقدار کا حق اُسکے پاس ہو تو اسکو دے یہ نہ ہو کہ اسکو تقاضہ کے لیے تکلیف کرنی پڑے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیچ خیر کم حشکم قضا یعنی تم میں سے جو شخص کو قرض دے اور جب قرض ادا کر نیک مقدر ہو جو اسے چاہیے کہ جلدی کرے گو وقت سے پیشتر ہو اور جسطرح کا دینا شرط ہو اس سے بہرہ کا ثواب دے دے اور اگر ادا سے عاجز ہو تو نیت یہی رہے کہ جب میرے پاس ہوگا اسی وقت ادا کر دے گا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرض دے اور اُسکی نیت میں یہ ہو کہ جسوقت پاؤں لگا ادا کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر فرشتے مقرر کر دیتا ہے کہ اُسکی حفاظت کریں اور اُسکے لیے دینا مانگیں یہاں تک کہ وہ قرض ادا کر چکے اور کچھ لوگ سلف کے بدون ضرورت بھی اس حدیث کے مضمون سے واقف ہو کر قرض لیا کرتے تھے اور جب کوئی حقدار گفتگو سخت کرے تو اسکو برداشت کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہیے کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کرتا ہوں چنانچہ مروی ہے کہ ایک بار ایک قرض خواہ میعاد گزرنے پر آپ کی خدمت میں آیا اور جب تک اُسکے قرض کے ادا کی نوبت نہ ہوئی تھی اُس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں الفاظ سخت کہنے شروع کیے اصحاب نے اسکو تنبیہ کرنا چاہا کہ جلنے دو حق والا کہا ہی کرتا ہے۔ اور جب قرض خواہ اور قرض دہندہ میں گفتگو پڑے تو تیسرے شخص کو چاہیے کہ قرض خواہ کی طرف داری نہ کرے ایلے کہ قرض دینے والا جو قرض دیتا ہے تو جو روپیہ اُسکی حاجت سے نالہ ہوتا ہے وہ دے دے اور قرضدار اپنی حاجت کے لیے قرض لیتا ہے اس لیے حاجتمند کی رعایت مناسب ہے اسی طرح مالع مشتری کے تصفیہ میں مشتری کو ترجیح دینی چاہیے زیادہ ملحوظ رہنی چاہیے کیونکہ مالع بیع سے بے غرض ہو کر اسکو فروخت کرتا ہے اور مشتری کو اُسکی حاجت ہو یا جس صورت میں کہ قرض دہندہ سے قرض دے تو اس صورت میں اسکی اعانت ایسی طرح کرنا چاہیے کہ وہ قرض دے باز اُسے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اَنْظُرْ اَحَاکَ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُومًا یعنی مرد کو اپنے بھائی کی خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم کسی نے عرض کیا کہ ظالم ہونے کی صورت میں اُسکی مدد کیسے ہوگی فرمایا کہ اسکو ظالم سے منع کرنا ہی اُسکی مدد ہے چنانچہ یہ کہ جو شخص بیع کو چیرنا چاہے تو اسکو منظور کرے اس لیے کہ چیرے گا وہی شخص جو بیع سے ناام ہو چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں

الحق ان باجہ بدعت
انسان بدعت
بیع جاری و سلسلہ
بدعت الی بدعت
بیع ان باجہ بدعت
الی ہر گز اور بدعت
اجیر ہونے اور بدعت
جاری و سلسلہ بدعت
الی ہر گز اور بدعت
طرائی در اوسط
اختلاف افکار
بدعت حاشا بدعت
بخاری و مسلم و ابی
ابن ماجہ و ترمذی و
ابن جریر و ابن کثیر
و دیگر روایات

حق میں اُسکو نصرت کئے گا تو آدمی کو نہ چاہیے کہ اپنے واسطے ایسی بات پسند کرے جو اپنے بھائی کے ضرر کا باعث ہو انصرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَنْ قَالَ دُكًا صَفَقَةً اَقَالَ اِنَّهُ عَشْرَةُ يَوْمٍ يَفْقِدُهُ يَا اَرْفَطُونَ سے آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے ششم یہ کہ اُدھار دے تو فقیر دن کو دے اور معاملہ کرنے کے وقت نیت کرے اگر اگر انگو دسترس نہ ہوگی تو اسے مطالبہ نہ کر دیکھا چنانچہ سلف کے نیک بندوں تجارت پیشہ تھے یہاں دو بہان رہتی تھیں ایک کا عنوان کچھ نہ ہوتا تھا اور اس میں ایسے لوگوں کے نام لکھے رہتے تھے جو گناہ ضعیف اور فقیر ہوتے تھے یعنی جس وقت کوئی فقیر انکی دوکان پر آیا اور غلہ یا میوہ کو اُسکا دل راغب ہوا اور اُس نے کہا کہ مثلاً بھگوان اٹھائی سیر کی اسمین سے ضرورت ہو مگر میرے پاس دام نہیں تو وہ بزرگ کہہ دیتے کہ لیجاؤ اور جب قلعے سے پاس ہو تب دام دے جانا اور کھانا اُس ہی میں لکھ دیتے اور سلف میں اپنے بزرگوں کو بھی نیک نہ جانتے تھے بلکہ نیک اُسکو تصور کرتے تھے کہ فقیر کا نام ہی دفتر میں لکھے اور نہ اُسکے ذمہ دام قرض کرے بلکہ یوں کہے جتنا بھگوان درکار ہو لیجا اگر تیرے پاس ہو جاوے تو دام دیدنا ورنہ یہ چیز بھگوان لال کر دی غرض کہ اگلے لوگوں کی تجارت کے طریق یہ تھے وہ سب اب مٹ گئے جو اُنہر اس وقت میں قائم ہو گئے وہ اُس طریق کو زندہ کر لیا۔ اب بھلا تجارت مردوں کے حق میں ایک کسوٹی ہے کہ اُس سے اُنکا دین اور تقویٰ آرمایا جاتا ہے اور اسی لیے کسی نے ایک قطعہ کہا ہے جسکا مضمون یہ ہے قطعہ

اُدھار آدمی کے جامہ میں بوند ہو دگا	ما تھے یہ اُسکے گھٹا ہوا ورساق برادر	ان باتوں سے فریب میں اُسکے نہ آئو	جب تک مال سے نہ کرو اُسکا اختیار
-------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

اور پہلے لکھ کر تے ہیں کہ جب حالت اقامت میں آدمی کے ہمایہ کسی شاگرد اور سفر میں اُسکے رفیق مرح طوائف ہوں اور بازاروں میں اہل معاملہ اُس سے راضی رہیں اور اچھا کہیں تو اُسکی نیک بختی میں کچھ تنگ نہ کرنا چاہیے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک گواہ آیا آپ نے اُسکو ارشاد فرمایا کہ ایسے شخص کو میرے پاس لا جو بھگوان بچاتا ہو وہ ایک شخص کو بلالایا اُس نے اُسکی تعریف کی کہ اُس سے سوال کیا کہ تو کیا اسکے قریب رہتا ہے کہ اُسکو آتے جاتے دیکھتا ہو اُس نے عرض کیا کہ یہ تو نہیں ہوا پھر پوچھا کہ تو کسی سفر میں اسکے ساتھ رہا ہے کہ سفر میں بکلام اخلاق معلوم ہو جایا کرتے ہیں اُس نے عرض کیا کہ یہ بھی نہیں ہوا پھر آپ نے سوال کیا کہ تو نے اس سے کبھی روپیہ انرفی کا معاملہ کیا ہے جس سے آدمی کی پرہیزگاری معلوم ہو کر رہی ہو اُس نے کہا کہ بھی نہیں ہوا آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو نے اُسکو مسوین کھڑا دیکھا ہے کہ قرآن کو آواز بنا کر پڑھتا ہو گا اور اپنا سر بھی شبنم کرتا ہو گا کبھی دبر اُس نے عرض کیا کہ بیشک ہوں ہی ہوا ہے آپ نے فرمایا کہ تو جا اُسکو نوین پہچانتا اور اُس کو ام سے فرمایا کہ تو جا کر دوسرے شخص کو لا جو بھگوان بچاتا ہو غرض کہ بچانے کی صورتیں یہی تین باتیں ہوا کرتی ہیں

فصل پنجم اس بات کے بیان میں کہ جو باتیں خاص تاجر کے لئے ہیں اور اُسکی آخرت میں کارآمد ہیں اُن میں اُسکو اپنے دین کا خوف کرنا چاہیے یعنی ہر ایک امر میں دین کا لحاظ رکھنا چاہیے تاجر کو نہ چاہیے کہ معاش میں پڑ کر معاوضے سے غافل ہو جاوے اور اپنی عمر اس وجہ سے برباد کرے اور تجارت میں گھٹی اٹھاوے اور یہ آخرت کی گھٹی ایسی نہیں کہ نفع دنیاوی سے پوری ہو سکے تو ایسے معاملات کرنے سے اُن لوگوں میں سے ہو جاوے گا کہ آخرت کو بیچ کر دنیا کی زندگی خریدیں بلکہ غافل آدمی کو چاہیے کہ اپنے نفس پر ترس کھائے اور ترس کھانے کی صورت یہ ہے کہ اس المال بچاوے اور آدمی کا اس المال اُسکا دین ہو جسکی تجارت کرتا ہو کسی بزرگ کا قول ہو کہ غافل کیسے سب سے زیادہ شایان وہ چیز ہے جس کی حاجت اُسکو سب سے زیادہ ہو اور جس چیز کی حاجت سب سے زیادہ بافضل ہو وہ یہ ہو کہ اُسکے کو اُسکا انجام بہتر ہو۔ اور

منہج شخصیت در اسلام
معاذ اللہ سے کہیں
اگر خدا سے کہیں
خوش نصیب سے کہیں
بزرگ سلف سے کہیں
اور اُدھار حاکم پرست
ابن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ
۱۲ سالہ بالکرم دہوت
جامعہ دارالعلوم دیوبند
دائرہ نورانی لکھنؤ

حضرت سادین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وصیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا میں کوئی حصہ تیرا ضروری ہے مگر تجھ کو اپنی آخرت کے حصہ کی زیادہ حاجت ہے تو شروع اسی سے کر اور اول آخرت کا حصہ ہے کہ دنیا کا حصہ تو وصول ہی ہوگا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَمْسَسْكَ نَفْسُكَ مِنَ الدُّنْيَا اس سے یہ غرض ہے کہ دنیا میں سے اپنی آخرت کے حصہ کو مستحق بنانا کہ دنیا فرعون آخرت ہو اور حسنات اسی سے حاصل ہوتے ہیں آپ معلوم کرنا چاہیے کہ تاجر کیلئے دین کا خیال کھنا سات یا تو ملکی عایت سے پورا ہوتا ہو اول ابتداء تجارت میں نیت اور عقیدہ کو درست رکھنا کہ تجارت سے یہ نیت کرے کہ سوال کی ضرورت نہ پڑے اور لوگوں کا دست نگر نہ ہو بلکہ اعمال کی کمائی سے اپنے غنی ہو جاوے اور اپنے مال سے اپنے دین پر مدد لےو اور اہل و عیال کے حقوق ادا کرے تاکہ مال سے بچاؤ کرنے والوں کے زمرہ میں داخل ہو۔ اور چاہیے کہ سب مسلمانوں کی خیر خواہی کی نیت کرے اور دوسروں کے لئے وہی بات پسند کرے جو اپنے لیے چاہتا ہو۔ اور یہ نیت کرے کہ اپنے معاملہ میں عدل اور حسان کے طریق کی پیروی کر دے گا جس صورت سے کہ ہم نے پیشتر ذکر کیا۔ اور یہ نیت کرے کہ بازار میں جو چیز دیکھو بھلا اس میں اچھی بات کے حکم کرنے اور بری بات سے منع کرنے میں درگزر نہ کر دیکھا۔ جب اس طرح کے عقائد اور نیتیں لیں سیکے گا تو طریق آخرت کا عامل ہوگا اگر اس صورت میں کچھ مال بچاوے گا تو نفع ہو اور اگر دنیا کا کچھ نقصان ہوگا تو آخرت میں فائدہ اٹھائیگا دوہم یہ کہ اپنی صنعت یا تجارت میں رہنے سے یہ قصد کرے کہ ایک فرض کفایہ ادا کرنا ہو کہ اگر صنعتیں اور تجارتیں بالکل چھوڑ دی جائیں تو معاش کے کارخانے جاتے ہیں اور اکثر لوگ تباہ ہو جائیں کہ سب کا انتظام سب کی معاونت سے ہو سکتا ہے اور اس سے کہ ایک ایک فریق ایک ایک کام کا ذمہ دار ہے اگر سب کے سب ایک ہی صنعت کریں لیکن قواعد صنعتیں چھوڑنا جائیں اور سب کے سب ہلاک ہو جائیں اور بعض شخصوں نے حدیث شریف اختلاف اثنی عشریہ کو اسی بات پر عمل کیا ہے کہ اختلاف سے غرض جہاد و جدوجہد صنعتوں اور حرفوں کے نقصان سے ہے پھر صنعتوں میں بعض تو نہایت کارآمد ہیں اور بعض ضروری نہیں کہ انجام کو آرام طلبی اور زینت دنیاوی ان سے ہوتی ہے تو آدمی کو چاہیے کہ ایسی صنعت اختیار کرے جس سے مسلمانوں کو فائدہ ہو اور دین میں ضروری ہو اور جو پیشہ کے ظاہری زینت کے ہیں ان سے ہٹ کر کے مثلاً نقش نگار کرنا اور سادہ کاری اور زرگری اور چونہ سے استرکاری وغیرہ اس قسم کی چیزوں کو دینداروں نے مکروہ سمجھا ہے اور ان کی چیزیں اور آلات جن کا استعمال حرام ہو سکے بنانے سے اجتناب کرنا ترک فلم بن داخل ہو اور انھیں چیزوں میں یہ بھی ہے کہ شیشیم کی قباہ دوسکے لیے سیوسے یا سونا رسونے کی انگوٹھی وغیرہ مردوں کے لیے بنادے کہ یہ سب گناہ ہیں اور بے ضروری حرام ہے اور سیوسے سے ہم ایسے زیور و زکوٰۃ واجب سمجھتے ہیں گوزبوروں پر ہمارے نزدیک زکوٰۃ واجب نہیں کیونکہ جب وہ مردوں کے لیے مقصود ہوئے تو حرام ٹھہرے اور جو تنک شوخوں کے لیے بنائے گئے نہ ہوگی تبت تک خالی اسوجہ سے کہ ایسے زیور عورتوں کے پہننے کے واسطے تیار ہو جو دیندارانہ نہیں کے زیور دن کی قسم سے ہیں وہ سلع زیورون میں شامل نہ ہونگے غرض کہ زیور و بھاکم نیت سے ہوتا ہے اگر مردوں کے لیے ہونگے تو حرام اور مردوں کے لیے کو آہن اور تھوڑے تھوڑے لیے ہونے سے سلع ہونگے اور یہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ غلہ کا بیچنا اور کھن کا بیچنا مکروہ ہے اس لیے کہ کھن فروش کو لوگوں کے منہ پر تکیہ کرنے کی ناکاہتی ہے اور غلہ فروش کو زرخ کے گران ہونے کی اور قصائی کا پیشہ مکروہ ہے اس نظر سے کہ دل کی سختی کا موجب ہو اور پچھنے دگانا اور پاننا نہ کرنا مکروہ ہے اگر ان دونوں پیشوں میں نجاست کا اختلاط اکثر تھا ہو اور یہی حال چڑھے پکانے کا ہو یا بوا یا سیاہی کام ہو۔ اور حضرت ابن سیرین نے دلالی کو مکروہ فرمایا ہے اور قتادہ فرماتے دال کی اجرت کو مکروہ سمجھا ہے اور غالباً انکی وجہ یہ ہے کہ دلال بھوٹ بوسنے اور اسباب کی تعریف میں مبالغہ

نیت اور نہ قبول
اینا حصہ دنیا سے ۱۲
سلیح میری اسکایاں
رہنا ہو اسکی سند
باب علم میں گزری ۱۳
سے اصل میں دین کا
ان دونوں صنعتوں کے
تو کون کی صورت اور
گزرائی سے بچاؤ ضرورت کا
انتظار نہ ہو
سید صدیق غفر عنہ

مبالغہ کر سکی پروا کم کیا کرتا ہو اسکو غرض مال کی نکاسی سے ہوتی ہو اور ایک جہ سے ہو کہ اس پیشہ میں کام میں نہیں ہوتا کبھی کم ہوتا ہو کبھی زیادہ اور اجرت میں کام کی مقدار پر لحاظ نہیں ہوتا بلکہ مال کی قیمت دیکھی جاتی ہو اور وہ پیشہ چھوٹے کچھ اجرت قرار پاتی ہو عادت اسی طرح ہو رہی ہے حالانکہ یہ ظلم ہے اجرت اس طرح ہونی چاہیے کہ مقدار محنت و دلال کے اعتبار سے ہو اور بعض لوگوں نے تجارت کے لیے جائدار کے فریضہ کو کردہ کہا ہے اس فریضہ سے کہ مشتری کو حکم الہی بڑا معلوم ہوتا ہو یعنی جائدار کا کرنا جو حکم خدا سے ہوتا ہو چھوٹا نہیں معلوم ہوتا اور کہتے ہیں کہ جائدار و نوکرو فرخت کے اور بجان کی پیر میں مول لے۔ اور منجملہ کردہ چیزوں کے دہانی ہو اس لیے کہ اس سود کے دقاتین سے بچا و ذخوار ہو اور نیز ان چیزوں میں دین صنعتین تلاش کرنی پڑتی ہیں جنکی ذات مقصد نہیں صرف رواج مقصد ہی علاوہ اذین صراف کو نفع ایسی ہی صورت میں ہوتا ہو کہ جان لیتا ہو کہ دوسرے شخص نقد کے دقاتین سے واقف نہیں غرض کہ انھیں با توئے لحاظ سے صراف کو احتیاط کرے مگر اس سلاست رہنا کم ہے اور صراف وغیرہ کو ثابت روپیہ اور اثمر فیان گلا ڈالنی مکر وہ ہیں ان اگر لگے کفر سے ہونے میں شک ہو یا کوئی اور ضرورت ہو تو مقصد نہیں حضرت امام احمد رحم فرمائے ہیں کہ انھیں حضرت علی علیہ السلام اور ان کے اصحاب نے نہ اس باب میں ممانعت آگئی ہو اور میں بھی ثابت سکھ کو تو لانا مکر وہ جانتا ہوں اگر گلا نا ہی ہو تو چاہیے کہ سکھ کے عیون سونا یا جائز خرید کر گلا دے اور کپڑے کی تجارت کو مستحب کہتے ہیں حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ اگر کپڑے کی سوداگری میں تین ہون تو میرے نزدیک اس سے زیادہ کوئی اور پسندیدہ نہیں اور مروی ہے کہ تھوڑی بخار توں میں بہت کپڑا ہو اور پیشوں میں سے اچھا موزہ کا سینا ہو اور ایک اور حدیث میں ہے کہ اگر حبس و اسے تجارت کرتے تو کپڑے کی کرتے اور اگر دوسرے تجارت کرتے تو دوسرے صرف یعنی نقدین کی کرتے۔ اور سلف کے نیک بخو کے اکثر اعمال اس صنعت میں موزہ دوزی اور تجارت اور پلہ داری اور کپڑا سینا اور جوتانا اور کپڑا و صونا اور آہنگری اور صوف کا تانا اور شیشی اور تری کا شکار کرنا اور کتابت عید الواب کا تہہ کہ جس سے چھوٹے امام احمد رحم فرمائے ہیں کہ جو کچھ کم کیا کام کرتے ہیں نہ کہ کتابت آپ نے فرمایا کہ عہدہ پیشہ ہو اگر میں بھی اپنے با تھو سے کام کرتا تو تمھارا ہی پیشہ کیا کرتا کچھ فرمایا کہ جب کھو تو ایسا لکھو کہ نہ بہت در آور دہ ہو اور نہ بہت واضح اور حاشیہ چھوڑ دیا کہ وادرا خرا کی پشت پر کچھ ست لکھا کہ در چار بیٹے اور ایسے ہیں کہ لوگوں میں کم عقل مشہور ہیں اول جو لاپے تو دم دھینے سو م کاٹنے والے جو مارم میانجی۔ اور غالباً اسکی وجہ یہ ہو کہ ان پیشہ والوں کا سبیل عورتوں اور لڑکوں سے زیادہ رہتا ہو اور یہ قاعدہ ہو کہ کم عقلوں کے خلفاء سے عقل ضعیف ہو جاتی ہو جیسے عقلیوں کے پاس عقلیت سے عقل بڑھ جاتی ہو اور حضرت جابر سے مروی ہے کہ حضرت عمرؓ حضرت علیؓ کو دھونڈنے جاتی تھیں انکا گذر جولا ہو نہر ہوا اور ان سے رستہ پوچھا انھوں نے جو رستہ تھا وہ بتا دیا تو آپ نے انکو برد عادی کہ اہی ایسے پیشہ میں سے برکت دور کر اور ایسا کر کہ یہ فلس مرین اور لوگوں کی نظر میں انکو جھیکریں انکی دعا قبول ہو گئی اور انکا برکت نے ایسی چیزوں پر اجرت لینے کو کردہ فرمایا ہو جو قسم عبادت سے ہوں یا فرض کتابی مثلاً مرد و کھانا اور انکو دفن کرنا اور اذان اور نماز تراویح وغیرہ اگرچہ ان امور کیلئے نوکر رکھنا صحیح ہے اور یہی حال قرآن مجید میں ہے اور علم شرع سکھانے کا یہی کہ یہ اعمال اس بات کے سزاوار ہیں کہ ان سے آخرت کی تجارت کی جاوے اور اگر انہیں اجرت لیا دے گی تو دنیا کے بدلے میں آخرت کا دیڈا نا ہو گا جو اچھو بات نہیں سوچو کہ دنیا کا بازار آدمی کو آخرت کے بازار کا مانع نہیں آخرت کے بارگاہ اقدس الہی کی

عقل بڑھ جاتی ہو اور حضرت جابر سے مروی ہے کہ حضرت عمرؓ حضرت علیؓ کو دھونڈنے جاتی تھیں انکا گذر جولا ہو نہر ہوا اور ان سے رستہ پوچھا انھوں نے جو رستہ تھا وہ بتا دیا تو آپ نے انکو برد عادی کہ اہی ایسے پیشہ میں سے برکت دور کر اور ایسا کر کہ یہ فلس مرین اور لوگوں کی نظر میں انکو جھیکریں انکی دعا قبول ہو گئی اور انکا برکت نے ایسی چیزوں پر اجرت لینے کو کردہ فرمایا ہو جو قسم عبادت سے ہوں یا فرض کتابی مثلاً مرد و کھانا اور انکو دفن کرنا اور اذان اور نماز تراویح وغیرہ اگرچہ ان امور کیلئے نوکر رکھنا صحیح ہے اور یہی حال قرآن مجید میں ہے اور علم شرع سکھانے کا یہی کہ یہ اعمال اس بات کے سزاوار ہیں کہ ان سے آخرت کی تجارت کی جاوے اور اگر انہیں اجرت لیا دے گی تو دنیا کے بدلے میں آخرت کا دیڈا نا ہو گا جو اچھو بات نہیں سوچو کہ دنیا کا بازار آدمی کو آخرت کے بازار کا مانع نہیں آخرت کے بارگاہ اقدس الہی کی

وہی کہ جو کچھ کم کیا کام کرتے ہیں نہ کہ کتابت آپ نے فرمایا کہ عہدہ پیشہ ہو اگر میں بھی اپنے با تھو سے کام کرتا تو تمھارا ہی پیشہ کیا کرتا کچھ فرمایا کہ جب کھو تو ایسا لکھو کہ نہ بہت در آور دہ ہو اور نہ بہت واضح اور حاشیہ چھوڑ دیا کہ وادرا خرا کی پشت پر کچھ ست لکھا کہ در چار بیٹے اور ایسے ہیں کہ لوگوں میں کم عقل مشہور ہیں اول جو لاپے تو دم دھینے سو م کاٹنے والے جو مارم میانجی۔ اور غالباً اسکی وجہ یہ ہو کہ ان پیشہ والوں کا سبیل عورتوں اور لڑکوں سے زیادہ رہتا ہو اور یہ قاعدہ ہو کہ کم عقلوں کے خلفاء سے عقل ضعیف ہو جاتی ہو جیسے عقلیوں کے پاس عقلیت سے عقل بڑھ جاتی ہو اور حضرت جابر سے مروی ہے کہ حضرت عمرؓ حضرت علیؓ کو دھونڈنے جاتی تھیں انکا گذر جولا ہو نہر ہوا اور ان سے رستہ پوچھا انھوں نے جو رستہ تھا وہ بتا دیا تو آپ نے انکو برد عادی کہ اہی ایسے پیشہ میں سے برکت دور کر اور ایسا کر کہ یہ فلس مرین اور لوگوں کی نظر میں انکو جھیکریں انکی دعا قبول ہو گئی اور انکا برکت نے ایسی چیزوں پر اجرت لینے کو کردہ فرمایا ہو جو قسم عبادت سے ہوں یا فرض کتابی مثلاً مرد و کھانا اور انکو دفن کرنا اور اذان اور نماز تراویح وغیرہ اگرچہ ان امور کیلئے نوکر رکھنا صحیح ہے اور یہی حال قرآن مجید میں ہے اور علم شرع سکھانے کا یہی کہ یہ اعمال اس بات کے سزاوار ہیں کہ ان سے آخرت کی تجارت کی جاوے اور اگر انہیں اجرت لیا دے گی تو دنیا کے بدلے میں آخرت کا دیڈا نا ہو گا جو اچھو بات نہیں سوچو کہ دنیا کا بازار آدمی کو آخرت کے بازار کا مانع نہیں آخرت کے بارگاہ اقدس الہی کی

[illegible]

ارج طلب کیا
 حال کا فرض کیا
 اس کی سند بنا کر
 سید علی اسلم
 تلمذ ہی اور
 نہیں تھی انی نے
 وجہ علی اسلم
 اس نقل کیا اور
 سند ضعیف اور
 کھلا دستوری
 کو واپس لیا
 لکھا واکا کی
 مینا قیادت
 کھاتا مینا

[illegible]

پہلا بیان حلال کی فضیلت اور حرام کی مذمت میں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے گاؤں میں ایسی آیات و احکام رکھنا جو اس آیت میں ہیں جیسے
 بیشتر مال پاکیزہ کھانے کا حکم فرمایا اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد مال حلال ہی اور فرمایا ولا تأکلوا مما لم یذکر باسم اللہ علیہ اور فرمایا الذین
 یا تکفون اموالکم انتہائی ظلم اور انکار کیا کہون فی بطونکم نار اور فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ و ذروا ما فی من اربوا دن کفر میں پھر فرمایا فی کفر
 اتقوا فادوا بحرب من اللہ و رسولہ پھر فرمایا و ان تبتم فکم رکوس اموالکم پھر فرمایا و من غادفا و ککبت اصحاب النہار ہم نیا خالہ کون اول میں
 سودیہ کھانے کو خدا سے تمہارے لئے سے لڑائی و دشمنی فرمایا اور انجام کو با عفت و خول و درخ اور حلال اور حرام کے باب میں آرتین بیشمار زبان

احادیث کا ذکر کرتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمادے ہیں کہ میں نے فرمایا طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم اور دوسری حدیث میں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم آیا ہے تو بعض علماء نے فرمایا ہے کہ مراد علم سے حلال و حرام کا علم ہے اور دونوں حدیثوں سے مقصود ایک ہی چیز ہے اور فرمایا کہ جو شخص اپنے عیال کو حلال مال کما کر کھلا دے وہ ایسا ہے گویا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور جو شخص کم دنیا کو جوہ حلال پارسی کے ساتھ طلب کرے وہ شہید و شہداء کے درجہ میں ہوگا اور فرمایا من اکل الحلال اربعین يوما زادہ اللہ قلبہ واجرہ فی ثانیۃ الحکمۃ من قلبہ علی لسانہ اور ایک روایت میں زیدہ اللہ فی الدنیا ہے اور مروی ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی کہ آپ میرے لیے دعا فرمادیں کہ خدا سے تم سے میری دعا قبول کر لیا کرے آپ نے فرمایا اطب قلبک فتنجب دعوات یعنی اپنی غذا پاک و حلال کر تیری دعا مقبول ہوگی اور جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا پر حرص کرنے والے کا ذکر فرمایا تو اس کے بعد ارشاد فرمایا رب اشمت الخمر مشرد فی الاسفار مظہرہ حرام و مکبہ حرام و فخرہ فی الجحیم یہ یہ یہ فیقول یارب یا رب فانی یستجاب لذلک اور حضرت ابن عباس کی حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ بیت المقدس پر ہر رات بجاتا ہے کہ جو شخص حرام کھا و پیا اس کا فرض و نفل کچھ مقبول نہ ہوگا اور فرمایا کہ جو شخص ایک کپڑا دس درم کو مولے اور اس کے شین میں ایک درم حرام ہو تو جہنم کے کپڑا اس کے بہرہ ہے گا اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہ کرے گا اور فرمایا کل تم نبی من حرام فائرا ولی یہ اور فرمایا جو شخص اس بات کی پروا نہیں کرتا کہ کمان سے مال کمانا ہو اللہ تعالیٰ اس کی پروا نہ کرے گا کہ کمان سے اس کو دوزخ میں داخل کرے اور فرمایا عبادت دہل جہنم ہنوا نہیں سے طلب حلال ہو یہ روایت مرفوعہ بھی آئی ہے اور موقوفہ بھی اور فرمایا کہ جو شخص شام کرے طلب حلال سے ثقاہ کر دے رات کرے بگا اس حال میں کہ اس کے گناہ بچنے جاویں گے اور صبح کو کھٹے گا اس کیفیت سے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا اور فرمایا جو شخص گناہ سے مال پیدا کرے پھر اس سے صلہ رحم کرے یا صدقہ دے یا اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ ان سب خرچوں کو اکٹھا کرے پھر انکو دوزخ میں ڈال دے گا۔ اور فرمایا خبر دیکھو اللہ رحیم اور فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے حالت دروغ میں ملے گا اللہ تعالیٰ اسکو ثواب تمام سلام کا عنایت کرے گا۔ اور مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جہنم کو بون میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ پرہیزگار ہیں انکا حساب لیتے ہوئے مجھ کو شرم آتی ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ ایک درم سود کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسلمانی کی حالت میں تیس زنا کی نسبت کر سخت ہے اور حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ سودہ بدن کی حوض ہے اور رگین اس کی طرف پیاسی جاتی ہیں پس اگر سودہ اچھا ہوتا ہے تو رگین بھی صحت کے ساتھ پانی پی کر لوطی ہیں اور اگر بیاہوتا ہے تو رگین بیاہ کر پھرتی ہیں اور غذا کو دین سے وہ عنایت ہے جو بنیاد کو ہر کارنت تو اگر بنیاد مستحکم اور سیاہی جی ہوئی ہوگی تو عمارت سیدھی اور اونچی ہوگی اور جس صورت میں بنیاد کم زور اور بڑھی ہوگی تو عمارت گرے گی اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انکم ستسبن بنیانہ علی تقویٰ من اللہ وھو ان فیہ ام من استس بنیانہ علی شفاء رب ہار فامنا کہ بر فی نار جہنم اور حدیث شریف میں وارد ہے جو شخص مال وجہ حرام سے پیدا کرے تو اگر اسکو صدقہ دے گا تو قبول نہ ہوگا اور اگر اپنے پیچھے

یہ حدیث کا ذکر کرتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمادے ہیں کہ میں نے فرمایا طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم اور دوسری حدیث میں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم آیا ہے تو بعض علماء نے فرمایا ہے کہ مراد علم سے حلال و حرام کا علم ہے اور دونوں حدیثوں سے مقصود ایک ہی چیز ہے اور فرمایا کہ جو شخص اپنے عیال کو حلال مال کما کر کھلا دے وہ ایسا ہے گویا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور جو شخص کم دنیا کو جوہ حلال پارسی کے ساتھ طلب کرے وہ شہید و شہداء کے درجہ میں ہوگا اور فرمایا من اکل الحلال اربعین يوما زادہ اللہ قلبہ واجرہ فی ثانیۃ الحکمۃ من قلبہ علی لسانہ اور ایک روایت میں زیدہ اللہ فی الدنیا ہے اور مروی ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی کہ آپ میرے لیے دعا فرمادیں کہ خدا سے تم سے میری دعا قبول کر لیا کرے آپ نے فرمایا اطب قلبک فتنجب دعوات یعنی اپنی غذا پاک و حلال کر تیری دعا مقبول ہوگی اور جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا پر حرص کرنے والے کا ذکر فرمایا تو اس کے بعد ارشاد فرمایا رب اشمت الخمر مشرد فی الاسفار مظہرہ حرام و مکبہ حرام و فخرہ فی الجحیم یہ یہ یہ فیقول یارب یا رب فانی یستجاب لذلک اور حضرت ابن عباس کی حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ بیت المقدس پر ہر رات بجاتا ہے کہ جو شخص حرام کھا و پیا اس کا فرض و نفل کچھ مقبول نہ ہوگا اور فرمایا کہ جو شخص ایک کپڑا دس درم کو مولے اور اس کے شین میں ایک درم حرام ہو تو جہنم کے کپڑا اس کے بہرہ ہے گا اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہ کرے گا اور فرمایا کل تم نبی من حرام فائرا ولی یہ اور فرمایا جو شخص اس بات کی پروا نہیں کرتا کہ کمان سے مال کمانا ہو اللہ تعالیٰ اس کی پروا نہ کرے گا کہ کمان سے اس کو دوزخ میں داخل کرے اور فرمایا عبادت دہل جہنم ہنوا نہیں سے طلب حلال ہو یہ روایت مرفوعہ بھی آئی ہے اور موقوفہ بھی اور فرمایا کہ جو شخص شام کرے طلب حلال سے ثقاہ کر دے رات کرے بگا اس حال میں کہ اس کے گناہ بچنے جاویں گے اور صبح کو کھٹے گا اس کیفیت سے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا اور فرمایا جو شخص گناہ سے مال پیدا کرے پھر اس سے صلہ رحم کرے یا صدقہ دے یا اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ ان سب خرچوں کو اکٹھا کرے پھر انکو دوزخ میں ڈال دے گا۔ اور فرمایا خبر دیکھو اللہ رحیم اور فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے حالت دروغ میں ملے گا اللہ تعالیٰ اسکو ثواب تمام سلام کا عنایت کرے گا۔ اور مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جہنم کو بون میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ پرہیزگار ہیں انکا حساب لیتے ہوئے مجھ کو شرم آتی ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ ایک درم سود کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسلمانی کی حالت میں تیس زنا کی نسبت کر سخت ہے اور حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ سودہ بدن کی حوض ہے اور رگین اس کی طرف پیاسی جاتی ہیں پس اگر سودہ اچھا ہوتا ہے تو رگین بھی صحت کے ساتھ پانی پی کر لوطی ہیں اور اگر بیاہوتا ہے تو رگین بیاہ کر پھرتی ہیں اور غذا کو دین سے وہ عنایت ہے جو بنیاد کو ہر کارنت تو اگر بنیاد مستحکم اور سیاہی جی ہوئی ہوگی تو عمارت سیدھی اور اونچی ہوگی اور جس صورت میں بنیاد کم زور اور بڑھی ہوگی تو عمارت گرے گی اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انکم ستسبن بنیانہ علی تقویٰ من اللہ وھو ان فیہ ام من استس بنیانہ علی شفاء رب ہار فامنا کہ بر فی نار جہنم اور حدیث شریف میں وارد ہے جو شخص مال وجہ حرام سے پیدا کرے تو اگر اسکو صدقہ دے گا تو قبول نہ ہوگا اور اگر اپنے پیچھے

یہ حدیث کا ذکر کرتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمادے ہیں کہ میں نے فرمایا طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم اور دوسری حدیث میں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم آیا ہے تو بعض علماء نے فرمایا ہے کہ مراد علم سے حلال و حرام کا علم ہے اور دونوں حدیثوں سے مقصود ایک ہی چیز ہے اور فرمایا کہ جو شخص اپنے عیال کو حلال مال کما کر کھلا دے وہ ایسا ہے گویا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور جو شخص کم دنیا کو جوہ حلال پارسی کے ساتھ طلب کرے وہ شہید و شہداء کے درجہ میں ہوگا اور فرمایا من اکل الحلال اربعین يوما زادہ اللہ قلبہ واجرہ فی ثانیۃ الحکمۃ من قلبہ علی لسانہ اور ایک روایت میں زیدہ اللہ فی الدنیا ہے اور مروی ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی کہ آپ میرے لیے دعا فرمادیں کہ خدا سے تم سے میری دعا قبول کر لیا کرے آپ نے فرمایا اطب قلبک فتنجب دعوات یعنی اپنی غذا پاک و حلال کر تیری دعا مقبول ہوگی اور جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا پر حرص کرنے والے کا ذکر فرمایا تو اس کے بعد ارشاد فرمایا رب اشمت الخمر مشرد فی الاسفار مظہرہ حرام و مکبہ حرام و فخرہ فی الجحیم یہ یہ یہ فیقول یارب یا رب فانی یستجاب لذلک اور حضرت ابن عباس کی حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ بیت المقدس پر ہر رات بجاتا ہے کہ جو شخص حرام کھا و پیا اس کا فرض و نفل کچھ مقبول نہ ہوگا اور فرمایا کہ جو شخص ایک کپڑا دس درم کو مولے اور اس کے شین میں ایک درم حرام ہو تو جہنم کے کپڑا اس کے بہرہ ہے گا اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہ کرے گا اور فرمایا کل تم نبی من حرام فائرا ولی یہ اور فرمایا جو شخص اس بات کی پروا نہیں کرتا کہ کمان سے مال کمانا ہو اللہ تعالیٰ اس کی پروا نہ کرے گا کہ کمان سے اس کو دوزخ میں داخل کرے اور فرمایا عبادت دہل جہنم ہنوا نہیں سے طلب حلال ہو یہ روایت مرفوعہ بھی آئی ہے اور موقوفہ بھی اور فرمایا کہ جو شخص شام کرے طلب حلال سے ثقاہ کر دے رات کرے بگا اس حال میں کہ اس کے گناہ بچنے جاویں گے اور صبح کو کھٹے گا اس کیفیت سے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا اور فرمایا جو شخص گناہ سے مال پیدا کرے پھر اس سے صلہ رحم کرے یا صدقہ دے یا اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ ان سب خرچوں کو اکٹھا کرے پھر انکو دوزخ میں ڈال دے گا۔ اور فرمایا خبر دیکھو اللہ رحیم اور فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے حالت دروغ میں ملے گا اللہ تعالیٰ اسکو ثواب تمام سلام کا عنایت کرے گا۔ اور مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جہنم کو بون میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ پرہیزگار ہیں انکا حساب لیتے ہوئے مجھ کو شرم آتی ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ ایک درم سود کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسلمانی کی حالت میں تیس زنا کی نسبت کر سخت ہے اور حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ سودہ بدن کی حوض ہے اور رگین اس کی طرف پیاسی جاتی ہیں پس اگر سودہ اچھا ہوتا ہے تو رگین بھی صحت کے ساتھ پانی پی کر لوطی ہیں اور اگر بیاہوتا ہے تو رگین بیاہ کر پھرتی ہیں اور غذا کو دین سے وہ عنایت ہے جو بنیاد کو ہر کارنت تو اگر بنیاد مستحکم اور سیاہی جی ہوئی ہوگی تو عمارت سیدھی اور اونچی ہوگی اور جس صورت میں بنیاد کم زور اور بڑھی ہوگی تو عمارت گرے گی اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انکم ستسبن بنیانہ علی تقویٰ من اللہ وھو ان فیہ ام من استس بنیانہ علی شفاء رب ہار فامنا کہ بر فی نار جہنم اور حدیث شریف میں وارد ہے جو شخص مال وجہ حرام سے پیدا کرے تو اگر اسکو صدقہ دے گا تو قبول نہ ہوگا اور اگر اپنے پیچھے

چھوڑ کر گا تو اسکے لیے دوزخ کا توشہ ہوگا اور باب آداب الکسب میں ہم نے کچھ حدیثیں لکھی ہیں جن سے کسب حلال کی فضیلت واضح ہوتی ہے اور آثار۔ اس باب میں یہ ہیں کہ ایک بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے غلام کی کمائی کا دو وہ پی لیا پھر جو اس سے دریافت کیا تو اُس نے کہا کہ میں نے ایک قریبی گناہ کی تھی انھوں نے مجھ کو یہ دو وہ دیا تھا آپ نے اپنے منہ میں انگلی ڈال کر فرمایا شروع کیا یا نہ تاکہ غلام کو یہ خیال ہو کہ شاید اکادم نکل جاویگا پھر آپ نے فرمایا کہ اسی میں تیرے سامنے عذر کرتا ہوں اُس دو وہ سے جو روگن اور آنسوئین سرج بیج گیا ہو اور بعض روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ اس قصہ کی خبر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمکو معلوم نہیں کہ حدیث اپنے پیٹ میں بحر مال طیب کے اور کچھ نہیں ڈالتا اسی طرح ایک بار حضرت عمر فاروقؓ نے زکوٰۃ کی ادنیٰ نہاد دو وہ پی لیا تھا اور معلوم ہونے پر ان میں انگلی ڈال کر فرمادی۔ اور حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ تم بفضل عبادت سے غافل ہو جسکا نام حرام ہے بچانا ہے۔ اور حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ اگر تم نماز پڑھتے پڑھتے کمان کی طرح جھک جاؤ اور روز رکعت رکعت چلے کی طرح دبے ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تم سے بہر اعمال قبول کرے گا جتنا کہ حرام سے نہ بچو گے۔ اور حضرت ابراہیم بن ادہمؒ فرماتے ہیں کہ جسکو کچھ ملا ہے تو اسی طرح ملایا ہے کہ جو بیت میں ڈالا اسکی ڈالا اور فضیل رحمہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے کھانے کی چیز کو سمجھ لیتا ہو اسکو اللہ تعالیٰ صدق لکھتا ہو تو اسے مسکین جب روزہ گزارا کرتے تو دیکھا کریں کہ کسی کے پاس افطار کرتا ہو اور حضرت ابراہیم بن ادہمؒ سے کسی نے پوچھا کہ تم زفرم کا بانی کیوں نہیں مانتے فرمایا کہ اگر خود میرا دل ہوتا تو چٹا۔ اور سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی طاعت میں مال خرچ کرے اسکی مثال ایسی ہو کہ کوئی شخص اپنا کپڑا پتیاب سے پاک کرے حالانکہ کپڑا بخرنا پانی کے پاؤں نہیں ہوتا سیاح گناہوں کو سولے مال حلال کے اوپر دو رہنیں کرتی۔ اور زکری بن حازمؒ فرماتے ہیں کہ طاعت اللہ تعالیٰ کا ایک نژدہ ہے اور اسکی کنجی دعا ہے اور اس کنجی کے ذریعہ حلال لقمے ہیں اور حضرت ابن عباسؓ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی غذا نہیں قبول کرتا جسکے پیٹ میں حرمت ہو اور رسول تسری رحمہ فرماتے ہیں کہ آدمی ایمان کی تہ کو نہیں پہنچتا جیتاکہ کہ اس میں چار خصلتیں نہ ہوں اول فراغ کا اور اگر نافع سنتوں کے دوم حلال کھانا و رمح کے ساتھ سوم ظاہر و باطن کی ممنوعات سے بچنا ہیتم ان باتوں پر موت تک جما رہنا اور فرمایا کہ جو کہ فی الجاہلہ کہ صدیقوں کی علامتیں اُس پر روشن ہو جائیں تو چاہیے کہ بجز حلال کے اور کچھ نہ کھاوے اور بزرگ سنت اور ضروری امور کے کوئی کام نہ کرے اور کہتے ہیں کہ جو شخص چالیس دن تک مال مستحبہ کھاتا ہو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہو اور یہی معنی ہیں اس آیت کے ﴿فَلَا يَكُنْ مِنَ الْخَائِبِينَ﴾ ایک بیرون اور ابن مبارک رحمہ فرماتے ہیں کہ شہس کے ایک دم کا بخیر دنیا میرے نزدیک ایک لاکھ سے چھ لاکھ درم تک قیمت کرنے سے بہتر ہے اور بعض اکابر یہ فرماتے ہیں کہ آدمی ایک نعمتہ کھاتا ہو اور اُس سے اسکا دل پُرسے کی طرح بگڑ جاتا ہو اور پھر کبھی اپنی حالت اچھی نہیں آتا اور رسول تسری فرماتے ہیں کہ جو شخص مال حسرا م کھاتا ہو اُسکے اعضا خواہ مخواہ نا فرمان ہو جاتے ہیں اسکو خبر ہو یا نہ ہو اسکی فتنہ حلال ہوتی ہو اسکی اعضا اطاعت کرتے ہیں اور اسکو خیرات کی توفیق ہوتی ہو اور کسی بزرگ سے فرمایا ہو کہ آدمی غذا و حلال کا جب اول نعمتہ کھاتا ہو تو اُسکے پیٹ کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور جو شخص حلال کی طلب میں ذلت کے مقام پر اپنے ایک کھڑا کرتا ہو اُسکے ذراہ اس سے بگڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں اور اکابر سلف کے آثار میں یہ کہ جب داغ لوگوں میں وغلو کو پیش آتا تو علماء فرماتے کہ اس میں تین باتیں دیکھو اگر بدعت کا معتقد ہو تو اُسکے پاس بخل ہے کہ وہ شیطان کی زبان سے بولتا ہو اور اگر برا کھانا کھاتا ہو تو خود افسوس

[illegible]

کلام کرتا ہو اور اگر عقل کا پکا نہ ہو تو اس کے وعظ سے خرابی زیادہ ہوگی اور اصلاح کلم اسکے پاس بھی مست بھیجو۔ اور حدیث مشہور میں بروایت حضرت علی رضی اللہ عنہ وغیرہم کے آباؤ ان الدنیا خلائما جسابک وخرابما عذابک اور دوسرے لایوں نے فرماتے ہیں کہ عذاب بھی زیادہ کیا ہے اور کہتے ہیں کہ کسی سیال جے کچھ کھانا کسی بادل کو دیا انھوں نے نہ کھایا کیلئے جس نے اسکا سبب پوچھا انھوں نے فرمایا کہ ہم بحر حلال اور بحر نکالنے اور جو جسے ہمارے دس تھیم ہتے ہیں اور حالت یکساں ہتی ہو اور عالم ملکوت کی سیر کرتے ہیں اور آخرت کا مشاہدہ ہوتا ہو اور اگر ہم میں دن وہ غذا کھاویں جو لوگ کھاتے ہیں تو نہ تو کچھ علم یقین ہو نہ نصیب ہو اور نہ خوف اور مشاہدہ ہمارے دل میں باقی رہے اس کیلئے کہ ہم ہمیشہ روزہ رکھنا ہوں اور ہم ہمیشہ میں تیس قرآن ختم کرتا ہوں ابدال نے فرمایا کہ یہ چیز جو میں نے تیرے سامنے رات رہی ہے میرے نزدیک تیرے تیس ختم سے جو تین سو رکعتوں میں ہوں بہتر ہے اور انھوں نے راکو شکلی ہرنی کا دودھ پیا تھا۔ اور امام احمد بن حنبل کو یحییٰ بن معین سے بہت الفت تھی اور مدون تاک ساتھ رہے ایک بار امام احمد نے غنا کی کسی بن معین کہتے ہیں کہ میں کسی سے سوال نہیں کرتا لیکن اگر بادشاہ مجھے کچھ تو سولوں آپ نے یہ حال سنا کہ ان سے ملاقات چھوڑ دی ہاں تاک کہ انھوں نے عذر کیا اور عرض کیا کہ میں تو ہنستا تھا فرمایا کہ تم دین کی بات میں ہنستے ہو تم کو معلوم نہیں کہ غذا دین میں سے ہو اللہ تعالیٰ نے اسکو عمل نیک پر مقدم بیان فرمایا ہو چنانچہ ارشاد ہو مگلوہن لطیبات واعملوا صابحاً۔ اور ایک روایت میں ہو کہ تورت میں مذکور ہو کہ جو شخص اس بات کی پروا نہیں کرتا کہ میری غذا کمان سے ہو خدا تعالیٰ اس بات کی پروا نہ کرے گا کہ اسکو روزہ کے کس روز سے سے اس میں داخل کرے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہو کہ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قتل ہونے اور دار الخلافہ کے لٹ جانے کے بعد جو غذا کھائی تو اس پر اپنی ہر دیکھ لیتے تھے تاکہ شہرہ سے محفوظ رہیں اور ایک بار فضیل بن عیاض اور ابن عیینہ اور ابن مبارک مکہ معظمہ میں دایب بن اور کے پاس جمع ہوئے اور خرما کا ذکر کیا وہیب رحمہ نے فرمایا کہ خرما بکھو نہایت محبوب ہو مگر میں اسکو کھانا نہیں اس لیے کہ مکہ معظمہ کے خزانہ بیدہ وغیرہ کے باغوں میں مل گئے ہیں اس پر عبداللہ ابن مبارک نے اُن سے کہا کہ اگر آپ ہر طرح کے دلائل کا لحاظ کریں گے تو وہی کھانی دشوار ہو جاوے گی انھوں نے پوچھا کہ کیا وجہ کہ اصل مسنین اطراف و جوانب کی مسنون میں مل گئی ہیں یہ سننے ہی وہیب رحمہ کو غش گیا سفیان ثوری نے عبداللہ بن مبارک سے فرمایا کہ تم نے اس شخص کو مار ڈالا انھوں نے کہا کہ میری غرض تو یہ تھی کہ یہ دقت چھوڑ دیں جب وہیب رحمہ کو ہوش ہوا تو قسم کھائی کہ میں عمر بھر روٹی نہ کھاؤں کچھ بھوک کے دقت دودھ پی لیا کرتے ایک بار اُنکی ماں وودھ لائیں آپ نے پوچھا کہ یہ کمان کا ہو انھوں نے جواب دیا کہ فلاں شخص کی بکری کہے آپ نے پوچھا کہ وہ بکری اسکے پاس کمان سے آئی اور دام کمان سے دیا انھوں نے بنا دیا وہیب بن قنص کو منہ کے پاس لے گئے تو فرمایا کہ ایک بات رہ گئی کہ یہ بکری کمان سے کر کے تھی اُنکی ماں غاموس ہو گئی آپ نے وہ دودھ نہ پیا اس لیے کہ وہ ایسی جگہ چرتی تھی جس میں کچھ حق سلما نو کھا تھا اُنکی دہشتہ نے فرمایا کہ لی اللہ تعالیٰ احمو بخشید گیا انھوں نے کہا کہ مجھے پوچھا نہیں معلوم ہوتا کہ اُنکی فرامی کر کے انکی منفرت کا خواہان ہوں یعنی پیٹے سے اسکی نافرمانی یقیناً ہوگی تو اس طرح اپنے اختیار سے نافرمانی کر کے جو اسے منفرت ہونا چاہا۔ اور بشرطانی رہ بھی پر ہیز کاروں میں سے تھے اُن سے کسی نے پوچھا کہ آپ کمان سے کھاتے ہیں فرمایا کہ جہان سے تم کھاتے ہو مگر جو کھاوے اور رونا جاوے وہ اس جیسا نہیں جو کھاوے اور ہنستا جاوے اور نیز میرا ہاتھ دوسرے کی نسبت کم تھا ہواور تھوہ بھی اور دن سے چھوٹا ہو یعنی بقدر حاجت اور ضرورت پر اکتفا کرتا ہوں غرض کہ پہلے لوگ شہادت سے اس طرح بچا کرتے تھے

لے دینا حلال میں حرام
اور اگر ہم میں غنا کی شہرت
میں نہ لڑتے کھا دیتے
وہی کھاوے اور کھلاوے

ویسکان حلال در علم قیام و داخل کے ذکر میں واضح ہو کہ حلال در حرام کی تفصیل فقہی کتابوں میں شرح ہوتی ہے اور اگر طالب حق اپنی غذا ایسی طرح معین کرے کہ فتویٰ کی رو سے حلال ہو اور اس کے سوا اور کسی جگہ سے نہ کھائے تو اس کو اس بحث طویل کی ضرورت نہیں لیکن جو شخص اپنا کھانا چند وجوہ تفریق سے کھادے تو اس کے لیے حلال اور حرام کو مفصل جاننے کی ضرورت پڑے گی چنانچہ اس کی تفصیل ہم نے فقہ کی کتابوں میں لکھی ہے وہاں ہم پہلا تقسیم کے طور پر اشارۃً مال حلال کی آمدنی کی وجہیں بیان کرتے ہیں اور وہ یہ ہیں کہ مال دو حال سے خالی نہیں یا تو خود اپنی ذات سے حرام ہو گا یا اس جہت سے کہ اس کے حامل کرنے میں کوئی فعل ہو گیا ہو۔

قسم اول یعنی جسکی ذات میں کوئی صفت حرمت کی ہو وہ ایسی چیزیں ہیں جیسے شراب اور سور و غیرہ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ چیزیں جو زمین پر کھانے میں آتی ہیں وہ میں طرح کی ہوتی ہیں اول معدنیات جیسے نمک اور سیسے وغیرہ دوم نباتات موسم جو نباتات معدنیات وہ ہیں جو زمین کے اجزاء اور کانون میں سے نکلتی ہیں اور اسی وجہ سے حرام ہیں کہ کھانے میں مضر ہیں اور بعض بمنزلہ نہ ہر کے ہیں اگر بالفرض روٹی کا کھانا مضر ہو تو وہ بھی حرام ہوتی اور جیسے مٹی کے کھانے کی عادت پر گئی ہو وہ بھی ضروری کے لحاظ سے حرام ہوتی ہے اس سے یہ فائدہ چل جاتا ہے کہ اگر کوئی چیز معدنیات میں سے شوربایا اور کسی سائل غذا میں گر جاوے تو اس کے سبب سے حرام نہ ہو گا اور نباتات میں سے وہ چیزیں حرام ہیں جو عقل کو یا زندگی کو یا تندرستی کو یا نسل کرین عقل کی دور کرنے والی جیسے تنگ اور شراب اور دوسری نشہ آور چیزیں اور زندگی کو نائل کرنے والی جیسے بیش و غیرہ زہریں اور تندرستی کی دور کرنے والی وہ دوائیں ہیں جن کا بے وقت استعمال کیا جاوے غرض کہ شراب اور نشہ کی چیزوں کے سوا سب میں حرمت کی علت ضروری اور مسکرات میں یہ بات نہیں ان میں سے مطلقاً ہی حرام ہے نہ نشہ نہ کرے انہیں علت ایک تو ذاتی نجاست ہے اور دوسری صفاتی یعنی ایسی تیزی ہے جو سر پر پیدا کرتی ہے اور زہریں چیزوں میں سے اگر صفت مضر جاتی ہے تو وہ مقدار کی کمی یا دوسری چیز میں ملانے سے قورہ حرام ہوگی۔ باقی ہے حیوانات ان کی دواغ میں ایک ماکول دوسرے غیر ماکول اور اس کی تفصیل باب الاطعمہ میں ہے اور ان کا مفصل بیان کیا کہ کشت طویل ہے فہمیں اقسام بہرہ انداز حیوانات خشکی اور تری کا بیان۔ (اور جن حیوانات کا گوشت کھایا جاتا ہے وہ بطوری طرح ہو کہ شرعی طور پر فسخ ہوا ہو اور بچ کرنے والے اور آگ ذبح اور مقام ذبح کی شرط کھانا کھایا گیا ہو اور یہ باتیں باب الصيد والذباغ میں مذکور ہیں اور جو جانور شرعی طور پر ذبح ہوا ہو یا ماریا ہو تو وہ حرام ہے کہ میں سے سوائے طیر ہی اور بھلی کے اور کوئی حلال نہیں اور انھیں کے حکم میں وہ کیڑے ہیں جو غذا کے بجائے ہیں جیسے سید اور گولہ اور پیر اور سر کے کرشنے احتراز کرنا غیر ممکن ہے وہاں مگر ان کو صلوٰۃ کر کے کھایا جاوے تو ان کا حکم کھانے اور گوشت پر ہے اور بھوکہ وغیرہ جانور کا جو جنس خلل رواں نہیں یعنی ان کی حرمت کی کوئی وجہ بیکر نہ ہو طبعی کے نہیں اگر اگر اہست طبعی ہو تو وہ مکروہ نہ ہوتے اور اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ وہ ان چیزوں سے کراہت نہ کرے تو فائز اس کی طبیعت پر نباتات نہ کیا جاوے بلکہ اکثر طبائغ کے اعتبار سے ان چیزوں کا کھانا مکروہ ہو گا جیسے کوئی قحوک یا شک کو جمع کر کے پی لےوے تو مکروہ ہے حالانکہ کراہت نجاست کے سبب نہیں اس لیے کہ صیغہ ہی ہے کہ یہ چیزیں مرنے سے ناپاک نہیں ہوتیں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ طبعی کر کھانے میں گر جاوے تو اس کو غوطہ دید اور کھانا بضرقت گرم ہوتا ہے کہ کھانے کے ہی مر جاتی ہے اور اگر کوئی چوئی یا کھنیا یا نڈی میں بک کر یا ش پاش ہو جاوے تو اس کا گوشت یا ضرور نہیں اس لیے کہ مکروہ صرف اس کا جسم ہو وہ ناپاک نہیں ہے کہ نڈی کو ناپاک کر دے غرض کہ ان

رجح نجاست ہے
ان کو مکروہ نہیں ہے

امور سے معلوم ہوا کہ ان چیزوں کی حرمت مکروہ جاننے کی جہت سے ہو اور سبیلے ہم کہتے ہیں کہ اگر مکروہ آدمی کوئی ٹکڑا یا بڑی میں ٹپچا دے گا تو سب کھانا حرام ہو جائیگا نہ اس جہت سے کہ وہ نجس ہو گیا کیونکہ آدمی تو مرنے سے ناپاک نہیں ہوتا بلکہ اس وجہ سے کہ آدمی کا کھانا نظیر کی وجہ سے حرام ہو نہ کراہت طبعی کی وجہ سے۔ اور جو جانور کھلے کھائے جاتے ہیں شرائط شرع کے جو بیعت سے ہونے سے بھلی نیکے سب خیر کا کھانا حلال نہیں ہوتا بلکہ خون اور غلیظ اور جفنی چیزیں ان میں نجس ہیں حرام ہیں اور نجاست کا کھانا اسطابق حرام ہو لیکن نجس عین یا تو حرام نہیں ہے نہ یا مسکرات ہیں نباتات میں سے اور جو چیزیں کہ عقل کو دور کرتی ہیں اور نشہ نہیں لاتیں وہ نجس عین نہیں جیسے بھنگ کیونکہ نشہ اور چیز کا پلید ہونا اس سے باز رکھنے کیلئے کیا گیا ہو کہ ویسی چیزوں کی طرف لوگوں کو بھول چیتا ہو اور جبکہ بچنے والی نجاست کا ایک قطرہ یا بستہ نجاست کا کوئی حصہ ضرور یا خواہ کھانے یا پینے میں اگر چاہے تو ان سب کا کھانا حرام ہو جائیگا مگر اور کلام میں لانا حرام نہ ہو گا مثلاً ناپاک تیل کا جلانا یا کشتیوں میں ملنا یا بڑا بڑا وغیرہ پر لگانا درست ہو غرض کہ جو چیزیں ذات میں کوئی حرمت کی صفت پائی جاتے سے حرام ہوتی ہیں وہ اسی قدر نجس اب دوسری قسم کو معلوم کرنا چاہیے یعنی جن چیزوں کے حاصل کرنے میں کوئی خلل واقع ہو اور اس کی بکشت و وسیع ہو اس طرح کہ مال لکینا یا تو مالک مال کے اختیار سے ہو گا یا بدین اختیار کے دوم کی مثال اس میں ہو کہ بدون اختیار وار شے کے اس کی ملک میں آجاتا ہو اور اختیار سے مالک ہو جائیگا بھی و طرح ہو یا تو کسی مالک کے پاس سے اس کی ملک میں آیا یا بدین مالک کے جیسے کان کا لٹا اور جو مالک کے پاس سے آتا ہو وہ اس سے زبردستی لے لیا یا رضا مندی سے اور زبردستی کی صورت میں یا مالک مال کی غصت اس پر سے دور ہوگی جیسے غنیمت ہو خواہ لینے کا استحقاق ثابت ہو گیا ہو جیسے زکوٰۃ اور وجب نفقات کے نہ دینے والوں سے اہل حاصل کرتا اور جو مال رضا مندی سے لیا جائے اس کے بھی زکوٰۃ میں باعوض میں لیا جاوے جیسے بیع اور کر اور اجرت ہو یا بدون عوض ہو جیسے ہبہ اور وصیت پس اس تقسیم سے چھ قسمیں حاصل ہوتی ہیں اول وہ جبکہ کوئی مالک خود جیسے کان میں سے کچھ کھانا یا اضافہ زمین کو آباد کرنا کسی ملک میں یا شکار کرنا یا لکڑیاں لانا یا ندیوں میں سے پانی سے لینا گھاس کھو دانا تو یہ سب چیزیں حلال ہیں بشرطیکہ کسی آدمی کی ملک کا علاقہ نہ ہو پس جس صورت میں کسی کی ملک کی خصوصیت ان انشاء میں نہ ہوگی تو لینے والا ان کا مالک ہو جائیگا اور اس کی تفصیل زمین لاوارث گے آباد کرنے کے باب میں ہو کرتی ہو و دوم وہ مال جو زبردستی لیا جاوے لیکن لوگ ان سے زمین کی حرمت نہیں جیسے مال غنیمت جو لڑائی سے لے یا مال فنی جو بدین لڑائی کے کفار سے حاصل ہو یہ مال اس صورت میں حلال ہوتا ہو کہ مسلمان اس میں سے خمس نکال کر مستحقین عدل کے ساتھ تقسیم کر دیں اور اسے کافروں سے اسکو نہ لیا ہو جو حرمت رکھتے ہیں مثلاً آدمی اور امن اور عمر و اسے اور تفصیل ان شرطوں کی غنیمت اور غیریہ کے باب میں مذکور ہوتی ہے سوم وہ مال جو زبردستی لیا جاوے لیکن لوگوں سے کہ حق واجب کو نہ ادا کریں اور بدین رضا مندی کے لے لیے جانے کے سق ہوں بہ مال بھی حلال ہے جس صورت میں کہ استحقاق کا سبب پورا ہو جاوے اور مستحق میں وصف استحقاق کامل ہو اور مقتدر واجب پر اکتفا کرے اور لینے والا قاضی یا بادشاہ یا مستحق ہو اور اس مال کی تفصیل تفریق صدقات اور کتاب الوقف اور نفقات کے بیان میں ہوتی ہو اس لیے کہ ان میں ہی بکشت ہوتی ہو کہ مستحق کو ان کے اوصاف کیا ہیں اور وقف و نفقات وغیرہ کے مستحق۔ کیسے لوگ ہوتے ہیں پس جبکہ یہ شرط پوری ہوگی تو جو مال لیا جاوے گا حلال ہو گا۔ چہاں وہ مال جو معاوضہ کی صورت میں مالک کی رضا مندی سے لیا جاوے یہ اس صورت میں حلال ہو کہ عوض کی دونوں چیزوں کی شرطیں اور عاقبتیں اور ایجاب و قبول کی شرط ملحوظ رہیں اور معتمد جو شرط مفیدہ شامع نے مقرر فرمادی ہیں ان سے خیر کیا جاوے

معلوم ہو چکا تھا طلب العلم فریضہ ہے کل اسلم

تفسیر بیان حلال اور حرام کے درجوں کے ذکر میں۔ واضح ہو کہ حرام سب کیفیت ہو سکتا ہے بعض میں کجاست زیادہ ہو اور بعض میں کم اسی طرح حلال سب پاک و صاف ہو مگر بعض نے زیادہ ستھرا ہو اور بعض کم اسکی مثال ایسی کچھ کہ بلیب کتنا ہو کہ سب مٹھا بیان کر ہم میں گرا اسکے اندر یہ بھی کتنا ہو کبھی اول درجہ کی گرا میں جیسے شکر ہو اور بعض ہم درجہ کی جیسے گڑا اور بعض سوم درجہ کی جیسے دود شاب اور بعض چہارم درجہ کی جیسے شہد اسی طرح حرام کی خبیات کو چاہو کہ بعض کی اول درجہ کی ہو اور بعض کی دوم و سوم و چہارم درجہ کی اور ایسا ہی کچھ حلال کی پاک کی حال ہو اور ہم اس جگہ طبعی اصطلاح کا اقتدار کر کے چار ہی درجے چٹا بیان کرتے ہیں گو حقیقت میں درجات کا حصہ ہونا ممکن نہیں اس لیے کہ ایک درجہ سے لیکر دوسرے درجہ تک طبعی بہت تفاوت ہو سکتا ہو مثلاً بعض شکر میں حرارت زیادہ ہوتی ہو اور بعض میں کم اسی طرح اور چیزوں کا حال ہو غرض کہ اعتبار نہ کر کے بالاسے حرام سے پرہیز کرنے کے چار درجے ہیں اول عادل مخصوص کا ورع ہو یہ اس حرام سے بچنے کو کہتے ہیں کہ اگر آدمی اس میں مبتلا ہو تو فاسق ہو جاوے اور اسکا عادل ہونا جانا اس سے اور موجب دخول نہ ہو اور گناہ کا کمر لائے یہ ورع اوسط وقت حاصل ہوتا ہو کہ جتنی باتوں کو فقہا حرام کہیں اُسے اعتنا کرے دوسرے ورع صاحبین کا ہو یہ اس چیز سے بچنے کو کہتے ہیں حسین حرمت کے شبہہ کو دخل ہو گو مفتی ظاہر حال کے روئے اسکی حلت کا فتویٰ دے غرض کہ شبہہ کے موقعوں سے بچنے کا نام ہے ورع صاحبین کہتے ہیں اور یہ دوسرے درجے میں ہے تیسرا ورع متقیین کا وہ اس طرح ہو کہ کوئی چیز نہ تو فتویٰ کے روئے حرام ہو اور نہ اسکی حلت میں شبہہ ہو مگر اس سے یہ خوف ہو کہ انت حرام چیز کی طرف پہونچے یعنی جن چیزوں میں کچھ خوف نہیں انکو خوف کی چیز دیکھنے خاطر چھوڑ دینا اسی کو اخفہ متسی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تلج اکبدر قعرہ متقین حتی یأیغ الا یأس بہ عانہ تا بہ انجس چو مٹھا ادع بلیقن کا ہو کہ نہ چیز میں کچھ خوف ہو اور نہ اس بات کا خوف کہ اس سے نوبت دوسری چیز خوف والی کی پہونچے گی مگر اسکو خاص ائد کے لیے لینے کی نوبت نہو یا اسکی عبادت پر

این کتاب در کتابخانه
 مجلس شورای اسلامی
 تهران ثبت شده است
 تاریخ ثبت ۱۳۵۵
 شماره ثبت ۱۳۵۵
 این اثر در کتابخانه
 مجلس شورای اسلامی
 تهران ثبت شده است
 تاریخ ثبت ۱۳۵۵
 شماره ثبت ۱۳۵۵

این غزل را سحر چو بنویس
 بنویس تا بسین آتش
 در اختیار اگر کسی که بنویس
 شهرت و نام و زانی
 در قلم و دماغ و کلام
 از حسن و عیوب
 در این عالمی در این عالم
 در این عالمی در این عالم
 در این عالمی در این عالم
 در این عالمی در این عالم

اور کسی سبب سے مرگیا ہو تو ایسی صورت میں ہمارے نزدیک مختار یہی ہے کہ یہ سکا حرام نہیں بلکہ کھانا و دم درجہ کا درع ہو اور ارشاد
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بصیغہ عام یعنی درع مائیت اتر رہی ہے اس لیے کہ بعض آیات میں وارد ہوا ہے کہ اس شکار میں سے کھا اگر چہ تیری نظر
 سے غائب ہو جائے بشرطیکہ سوا اپنے تیرے اور کوئی علامت اس میں نہ یاد سے اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عدی بن
 حاتم کو سگ معلوم کے باب میں وَأَنْ أَكُلَ فَلَا تَأْكُلَ فَاغْنَى أَكْثَرُ كَوْنِ أَثْمَارِ مَسْكٍ عَلَى نَفْسِهِ بطور تنزیہی اور خوف کی وجہ سے تھا کیونکہ اگرچہ
 خشنی کو یوں ارشاد فرمایا کہ كُلْ مِنْهُ فَقَالَ إِنَّ أَكْلَ قَالٍ وَأَنْ أَكُلَ قَالٍ وَأَنْ أَكُلَ قَالٍ اور اسکی وجہ یہ تھی کہ ابو ثعلبہ خشنی فقیر پیشہ ور تھے ان سے یہ سختیاد نہ ہو سکتی تھی
 اور عدی بن حاتم اسکو بناہ سکتے تھے۔ حضرت ابن سیرین کی نقل ہے کہ انھوں نے اپنے شریک کو چار ہزار درہم چھوڑ دیے تھے اسوجہ سے کہ انکے دل میں
 کچھ کھانا ہو گیا تھا باوجودیکہ علماء کا اتفاق تھا کہ انہیں کچھ مضائقہ نہیں تو اس درجہ کی شامیں ہم شہادت کے وجہ سے بیان ذکر کر رہے ہیں انہی
 کا فی ہر کہ جو بات شہسہ کی ہو اور اس سے استرا کرنا واجب نہ ہو وہ مثال سجدہ کی ہے اور درجہ سوم متقیوں کے درع کا شاہد یہ قول آنحضرت صلی
 علیہ وسلم کا ہے کہ آپ نے فرمایا لَا يَكُنْ الْكَبِدُ دَرَجَةً مُتَّقِينَ حَتَّى يَرَوْا مَا لَا بَأْسَ بِهِ نفاذہ تمامہ بائیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حلال کے نو
 دسویں حصہ کو چھوڑ دیا کرتے تھے اس خوف سے کہ ہمیں حرام میں مبتلا نہ ہو جاویں اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ کے قائم رہنے کی یہ
 صورت ہے کہ آدمی ذرہ بھر چیز میں بھی تقویٰ کرے یہاں تک کہ بعض چیزیں جنکو حلال جانتا ہو اس ڈر سے چھوڑ دے کہ کہیں جہلم نہ ہوں تاکہ یہ
 چھوڑنا اس میں اور دوزخ کی آگ میں آڑ ہو جائے اور اسی لیے کسی بزرگ کے سو درہم ایک شخص پر کرتے تھے جب وہ دینے کو لایا تو نافرمانی سے
 اور کل کے لینے سے درع کیا کہ ہمیں زیادہ نہ ہو جائیں اور بعض کا بر تجارت کرتے تھے جب اپنا دام لیتے تو ایک تہی کم لیتے اور دوسرے کو دیتے
 لورتی زیادہ دیتے تاکہ یہ امر بالغ دوزخ کی آگ کا ہو۔ اور اسی درجہ میں ان چیزوں سے احتراز کرنا داخل ہے جن میں لوگ چشم پوشی کر جاتے ہیں
 ہر چند وہ فتویٰ کی رو سے حلال ہیں لیکن اگر انکا باب مفتوح ہو تو نوبت اور چیزوں کی طرف پہنچتی ہے اور نفس کا بل ہو کر درع کو چھوڑ دینا ہو چکا
 اسی قسم کی یہ حکایت ہے کہ علی بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں ایک کراریہ کے مکان میں رہتا تھا ایک بار میں نے ایک خط لکھا اور چاہا کہ دیوانہ
 مٹی لیکر اسکو خشک کر دوں پھر غصہ ہو چاکہ دیوار میری ملک نہیں میرے نفس نے کہا کہ دیوار میں سے اتنی مٹی کی کیا حقیقت ہو پس میں نے مٹی لیکر
 اپنا کام کیا جب میں سویا تو خواب میں لکھا کہ ایک شخص کھڑا یوں کہتا ہے کہ میان صاحب کل کو حال معلوم ہو گا اُس شخص کو جانتا ہے کہ دیوار کی
 اتنی مٹی کی کیا حقیقت ہے۔ اور شاید اس کے معنی یہ ہیں کہ قیامت میں اسکا درجہ کم ہو جاوے گا یعنی درع متقیوں کا درجہ اسکو نہ ملے گا مگر غرض نہیں کہ
 اس فعل پر کوئی شرعے خدا بلے۔ اور اسی قسم کی یہ حکایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو بچا معلوم
 ہوتا ہے کہ کوئی عورت اسکو تول دیتی تو اسکو مسلمانوں میں بانٹ دیتا ان کی بی بی عاتکہ نے کہا کہ مجھکو تو لانا خوب آتا ہے آپ نے بچے کو جواب نہ دیا پھر
 یہی فرمایا کہ اسکو کوئی عورت تول دیتی تو میں مسلمانوں میں تقسیم کرنا انکی بی بی نے پھر وہی کہا آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ تو جب تول چکے تو بٹہ
 تراز دے غبار کو اپنی گردن میں ملے اور اسوجہ سے اور مسلمانوں کی نسبت کہ مجھکو زیادہ فائدہ مشک سے ہو چکے۔ اور حضرت عمر بن عبد العزیز
 کے سامنے مشک مسلمانوں کے لیے تل رہا تھا آپ نے اپنی ناک میں نہ کر لی کہ خوشبو نہ آوے تو گوں نے یہ لہر آپ سے عبید جانا فرمایا کہ اسکا فائدہ تو
 صرف خوشبو ہی سے ہے میں کس طرح اور دن سے زیادہ متمتع ہوں اور ایام طفلی میں حضرت امام حسن علیہ السلام نے صدقہ کے چھوڑا دیں سے ایک لکھا

یہ کہ کھانا اس شکار
 سے بڑھنے کے کھا
 لگا کر انکا کھانا لینے
 فرمایا کہ انکا کھانا لینے
 اسکی سند صحیح
 اور گزری ۱۲۰ ع
 اسکی سند صحیح
 یہ صورت ان میں سے
 بخاری برداشت
 ابی ہریرہ رضی

حضرت صدیق نے دو دھڑ کو قہر کر دیا اس خوف سے کہ میں قوت نہ پیدا کرے باوجودیکہ آپ نے نادرستی میں پایا تھا اور اس کا نالہ واجب نہ تھا لیکن سپٹ کا خالی ہونا خبیث مال سے صدیق کا ورع ہو اور اسی قبل سے ہوا احتیاط کرنی درزی کی کمائی سے جو مسجد میں بیٹھ کر سیتا ہو اگرچہ اس کا پیشہ حلال ہو مگر اس کا مسجد میں بیٹھ کر سیتا کر وہ ہو امام احمد رحمہ اللہ کو مذکورہ فرماتے ہیں اور آپ سے کسی نے پوچھا کہ پیٹھ کے خوف سے اگر موت کا تنے والا کسی قبر میں بیٹھ جاوے تو اس کا کیا حکم ہو فرمایا کہ مقبرے صرف اسی لیے ہیں کہ کوئی آخرت کا کام کیا جاوے کسیلے ایسے شخص کا بیٹھنا مکروہ ہو۔ اور بعض کا بر کا غلام چراغ لیے لوگوں کے پاس سے جلایا جن کا مال مکروہ تھا آپ نے چراغ کو گل کر دیا۔ اور بعض بزرگ نے نوزین مکروہ کٹڑی کی چنگاری رہی ہوئی سے آگ نہیں جلانی۔ اور بعضوں نے بادشاہ کی مشعل کی روشنی میں اپنی جوتی کے تسمہ کو مضبوط کر دیا۔ اور بعض نے غرض کہ یہ باریکیاں ورع کی راہ آخرت کے چلنے والوں کے نزدیک ہیں اور تحقیق یہ ہیں کہ ورع میں ایک تو ابتداء ہے یعنی جس چیز کو فتویٰ حرام کہے اس سے اجتناب کرنے کو تو عادت ہو کر ورع کہتے ہیں اور ایک اسکی انتہا ہو جو صدیق تو کیا ورع ہو یعنی جتنی چیزیں کہ خدا نے تعالیٰ کے واسطے ہون اور شہوت کے طور پر لی گئی ہوں یا مکروہ طور سے پہنچی ہوں یا ان کے سبب سے کوئی کراہت ہوئی ہو ان سبب سے اجتناب کرنا اور ان دونوں درجوں کے درمیان میں احتیاط کے بہت سے درجے ہیں تو جس قدر آدمی اپنے نفس پر احتیاط میں مبالغہ کرے گا اسی قدر قیامت کے دن ہلکا ہو گا اور بل صراط پر سے جلد گزرے گا اور بڑی سکے پلے کے جھکے سے دور رہے گا اور آخرت کے درجے اسی طرح مختلف ہوتے ہیں جس طرح ورع کے درجے دنیا میں ہونگے جیسے ظالموں کے حق میں دونوں کے طبقات جدا گانہ ہونگے جتنا حرام اور خبیث مال میں ان کا تفاوت ہو گا جب اس تحقیق کو جان چکے تو آج تم کو اختیار ہے چاہے احتیاط بہت کر دیا تھوڑی اگر احتیاط کرو گے تو پلے پلے کر دے اور نہ کرو گے تو پلے پلے نہ کرو گے رع بر سولان بلاغ باشندہ ہیں۔

فصل ششم شہوتوں اور ان کے پیدا ہونے کے مقامات میں اور حلال اور حرام سے لگے جدا ہونے کے ذکر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں **الاحلال بین و الحرام بین و بینا امور شہوات لا یعلمها غیر من الناس فمن اتقى القہات فقد استبرأ بنفسه و من وقع فی الشہات واقع الحرام کالمراعی حول الحلی و تراث ان یقع فیہ اس حدیث میں تین قسموں کی نفی صریح ہو اور شکل میں سے درمیانی قسم ہو جس کو بہت لوگ نہیں جانتے لیکن شہوت اس لیے اس کا بیان کرنا اور اسکی حقیقت کا واضح کرنا ضروری ہو کہ وہ جس چیز کو اکثر لوگ نہیں جانتے انکو کٹر لوگ جانتے ہیں پس ہم کہتے ہیں کہ حلال مطلق تو وہ چیز ہے جسکی عین ذات سے تحریم کی صفات ملحدہ ہوں اور ان کے اسباب میں ان ہیز و مکا گز نہوں میں حرمت یا کراہت کو دخل ہو اسکی مثال یہ ہو کہ بانی جسوقت بر سے بیوت آدمی اسکو اپنی زمین خواہ مباح زمین میں پکڑا ہو کر جمع کرے۔ اور حرام مضر وہ ہو جس میں کوئی صفت حرام کرنے والی ہو اسکے پلے جانے میں کچھ شراکت جیسے تیزی سرور لالے والی شراب میں یا نجاست پیشاب میں یا یہ کہ وہ چیز کسی سبب قطعی منہ سے سے چال ہوئی ہو جیسے ظلم اور دھوکہ وغیرہ چیزیں حال یہ دونوں طریقوں میں کچھ شہوت کو ان میں دخل نہیں اور انھیں دونوں طریقوں میں وہ بھی دخل ہیں جن کا حال تو معلوم ہو کہ مثلاً حلال میں مگر یہ بھی احتمال ہو کہ غیر کی ہوں لیکن اس قتال کے لیے کوئی سبب نہیں بغیر فرض و ہم کے جیسے شکار خشکی اور تری کا کہ حلال ہو مگر جو کوئی مثلاً ہرن پکڑے تو احتمال یہ بھی ہو کہ اس کو کسی نے پہلے پکڑا ہو اور اس سے چھوٹ گیا ہو اسی طرح پھلی اگر مائے تو احتمال ہو کہ کسی اور شخص نے پکڑی ہو اور اس سے پھل پھر بانی میں جاری ہو ہر چند اس طرح کا احتمال منہ کے بانی میں نہیں ہو سکتا مگر چونکہ اس قتال کا کوئی سبب نہیں اس لیے یہ شکار بھی حلال**

اح حلال کھلا ہو اور حرام
کھلا ہو اور حلال و حرام
بین میں ہو شہوتیں ہیں جنکو
بہت آدمی نہیں جانتے
و جو کوئی شہوات سے بچا
اس بانی پر کہ وہ ورع ہو
صاف کر لیا ہو کوئی

شہوتیں ہیں اور حرام
میں جہاں ہوتے ہیں
اس کا چلنے والا کھانا
جس میں جہاں ہے
بجاری کسکے ہو
نہان میں شہوتیں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس جب کوئی چیز لائی اور اس کا حال پوچھتا ہوا کہ یہ صدقہ ہو یا دیر نہ ہو اسکو دریافت فرماتے یہاں تک
 کہ معلوم ہو جائے کہ دونوں میں سے کونسا ہو اور فرمایا کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک کتہہ لے کر اپنے پاس لے کر کسی سے کسی
 پوچھا کہ آپ جائے آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نے ایک خرما یا پانچ اور کھایا بس حق ہوا کہ یہ صدقہ کا تھا اور ایک روایت میں یہ ہو کہ میں نے اسکو
 کھالیا اور خوف کیا اور اسی قسم کی یہ حکایت ہو جو کسی صحابی سے مروی ہو کہ ہم ایک فرزند آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے جو کچھ
 لگتی اور ایک منزل میں اترے جس میں گدہ بہت تھے ہم نے انکو فروج کر کے ہندوؤں میں بڑھا دیا وہ بے ہوش تھے کہ اسنے من آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک راستہ بنی اسرائیل میں مسخ ہو گئی تھی مجھے ڈر ہے کہ یہ کسی ہون کی نہوں ہم نے ہانڈیوں کو اونڈھا دیا پھر بعد کو خدا تعالیٰ نے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتادیا کہ ہم نے کسی مخلوق کو ایسی طرح مسخ نہیں کیا کہ اسکی نسل ہی ہو اور اولاد پکار کر اسوجہ سے تھا کہ اصل میں
 حلال تھی مگر ذبح کیو وجہ سے اور محض ذبح ہونے میں شک تھا دوسری قسم یہ ہو کہ جیفر بیشتر حلال ہو اور وجہ حرمت میں شک ہو جادے
 تو میں اصل صلت ہی کا حکم رہا اگر اسکی مثال یہ ہو کہ دو شخصوں نے دو عورتوں سے نکاح کیا اور ایک پرندہ اڑتا ہوا دیکھا کہ ایک نے کہا کہ اگر یہ کو تو
 اسکی بی بی بے طلاق ہو دوسرے نے کہا کہ اگر کو تو اسکی زوجہ کو طلاق ہو اور اس پرندہ کا حال نہ کھلا کہ کو تو اٹھایا نہیں تو کھسی عورت کی حرمت کا
 حکم نہ لگے گا اور نہ ان مردوں کو اسے اجتناب ہے بلکہ درع کی رو سے احتراز کرنا اور دونوں کو طلاق دیدینا مناسب ہو گا نہ کہ اور
 اشعور ذکو حلال ہو جاوین اور کچھ نے اس حکم میں اجتناب کرنے کا حکم فرمایا ہو اور اس حکم میں کہ دو شخصوں نے تنازع کیا اور ایک نے
 دوسرے سے کہا کہ تو حاسد ہو اس نے جواب دیا کہ ہم میں سے جو زیادہ حاسد ہو اسکی جو رو پر تین طلاق اور یہ معلوم ہونا مشکل ہے کہ زیادہ حاسد کون
 ہو شعبی نے فرمایا کہ دونوں کو ابی بی بی سے اجتناب چاہیے تو اگر شعبی اور کچھ کی غرض اجتناب سے وہی ہو کہ درع کے رو سے احتراز
 چاہیئے تب تو درست ہو اور اگر یہ غرض ہو کہ حرمت ثابت ہو گئی تو حرمت کی کوئی وجہ ثابت نہیں کیونکہ طہارات اور نجاسات اور انیوں
 اور نمازوں میں ثابت ہو کہ شک سے یقین کا ترک کرنا واجب نہیں تو یہ معاملہ بھی دیا ہی ہو یا نہ بھی یہی حکم ہو گا اب اگر یہ کہو کہ اس مسئلہ
 میں اور طہارات کے مسئلہ میں مناسبت کیا ہو جو اسکا اور اسکا ایک حکم کہتے ہو تو اسکا جواب یہ ہو کہ مناسبت کی ضرورت نہیں ہے صورتوں میں
 یہ حکم بدو مناسبت بھی لازم آجاتا ہو مثلاً جس صورت میں کہ آدمی کو پانی کے پاک ہونے کا یقین ہو پھر اسکو اسکی نجاست میں شک ہو جاوے
 تو اس صورت میں اس پانی سے اسکو وضو کرنا جائز ہو علی ہذا القیاس پینا کیسے ناجائز ہو جائیگا وہ بھی درست ہو گا اور جب پینا درست ہو
 تو ثابت ہو کہ یقین شک سے نہیں دور ہوتا ان یہاں ایک اور نکتہ ہو وہ یہ ہو کہ پانی کی نظیر جب درست ہوتی کہ آدمی اس بات میں
 شک کرتا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہو یا نہیں تو اسوقت یوں جواب ہو سکتا تھا کہ اصل یہی ہو کہ طلاق نہیں دی مگر مسئلہ
 پسند کی نظیر اس پر مطبق نہیں ہوتی کہ یقین شک سے نہیں جاتا بلکہ اسکی نظیر یہ ہو سکتی ہو کہ دو برتنوں میں سے ایک یقینی نجس ہو اور یاد نہ رہے
 کہ کونسا ہو تو اب ان میں سے کسی کا استعمال درست نہیں جب تک اسکا اور اسکا نہ کرے اس لیے کہ اس میں طہارت ایک کی یقینی ہو اور نجاست
 دوسرے کی بھی یقینی تو دونوں یقینوں کے مقابل ہونے سے استعمال درست نہ ہو گا مگر یہ کہ ایک یقین کو اسکل سے ترجیح دیکھا دے ہی معاملہ
 پرندہ میں ہو کہ ایک بی بی پر طلاق یقینی ہو گئی اور یہ معلوم نہیں کہ کو عینی پر پڑی تو چاہیئے تھا کہ اجتناب سے اسکا ہی حلال رہتی دوسری حرام ہو جاتی

[illegible]

ابھی میں جاتے ہوئے کتنے تعلیم یافتہ کے باب میں فرمایا کہ اگر وہ کھادے تو ست کھا کہ مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں اس نے اپنے ہی لیے شکار نہ پکڑا ہو حالانکہ غالب یہی ہو کہ کتا تربیت یافتہ اپنی عادت نہیں بھولتا اور مالک ہی کیلئے شکار پکڑتا ہو مگر باوجود اسکے انکو ممانعت فرمائی اور اسکی وجہ یہ ہے کہ حلت جب ثابت ہوتی ہے کہ اسکا سبب کامل تحقیق ہو جائے اور سبب کا پورا ہونا اس طرح ہو کہ برونی دوسرے سبب کے طاری ہونے کی دہی موت کا باعث ہوا و جب اس میں شک ہو گا تو سبب کے کامل ہونے میں شک پڑیگا بہا تک کہ یہ امر متنبہ ہو جائیگا کہ اسکی موت حلت پر ہوتی یا حرمت پر غرض کہ یہ شک اس طرح کا نہ ہو گا جتنا مزیقی حلت پر ہی دم ہوا ہو پھر شک سبب طاری میں واقع ہو تو اسکا جواب یہ ہو کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخ فرمانا درج پر اور بنی تریہ پر محمول ہو کیونکہ بعض روایات میں یہ بھی قی وارد ہو گیا ہے شکار میں سے کھانے کو چھ سے غائب ہو جاوے بشرطیکہ اپنے تیر کے سوا کوئی اور نشان نہ رہے اور یہ نہ دایت ہی علت کی تفسیر ہو جو ہم نے ذکر کی ہے یعنی اگر دوسرا نشان پادیکا تو سبب میں تعارض ہو جائیگا اور اسی لیے گمان غالب میں تعارض ہو گا اور اگر اپنے زعم کرنے کے سوا کوئی نشان نہ پائے گا تو غلبہ ظن حاصل ہو جائیگا اور اسی کے لحاظ سے حلت کا اور استحباب کا حکم کیا جائیگا جیسے خبر واحد اور قیاس ظنی وغیرہ کے بموجب عمل کرنے کا حکم ہوتا ہو یا نہ مقتضی ہے یہ جو کما تھا کہ یقینی متحقق نہیں ہوا کہ اسکی موت اسیدم حلت پر ہوئی تو سبب میں شک واقع ہو گیا پس اس طرح نہیں ہو جیسا مفسر نے خیال کیا بلکہ سبب تو یقینی ہو گیا کیونکہ زخم ہی موت کا باعث ہوا ہو بان دوسرے سبب کے طاری ہونے میں شک ہو اور ہمارے اس قول کی صحت پر اجماع دلالت کرتا ہو یعنی اگر کوئی شخص زخمی ہو کر غالب ہو جاوے اور پھر مردہ ملے تو اس بات پر اجماع ہو کہ اسے زخمی کہنے والے پر قصاص واجب ہو بلکہ اگر وہ غائب ہو تب بھی مقتضی کے قول بموجب قصاص ہونا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہو کہ اسکی موت اسکی باطن کی کسی خفہ کے بہ جان سے ہوئی ہو جیسے آدمی اچانک مر جاتا ہو تو چاہیے کہ قصاص ایسی صورتوں میں نہ ہو کہ اسے بلکہ جب ایک شخص دوسرے کی گردن کاٹ ڈالے یا ایسا زخم کاری لگا دے کہ فوراً ٹھنڈا کر دے انہی صورتوں میں قصاص لازم آوے کیونکہ باطن کے اسباب جو ہلکے ہیں انہیں بجا کی صورت نہیں اور انکے باعث سے تندرست آدمی دفعہ مر جاتا ہو حالانکہ اسکا قائل کوئی نہیں باوجودیکہ قصاص شہرہ کی صورت میں ماحظ ہو جاتا ہو مگر یہاں کوئی قصاص کو سا قسط نہیں کہتا اسی طرح ذبح کیے ہوئے جانور کے پیٹ میں سے جو بچہ نکلتا ہو وہ حلال ہوتا ہو حالانکہ ممکن ہے کہ وہ اپنی مانگے ذبح ہونے کے پیشتر ہی مر گیا ہو اسکے ذبح ہونے سے نہ مر ہوا ہو اس میں روح شروع ہی سے نہ پڑی ہو اسی طرح اگر حاملہ عورت کو کوئی شخص صدمہ پہنچا دے اور اس کا بچہ مرا ہوا نکل پڑے تو اس شخص پر غلام آزاد کرنا واجب ہوتا ہے اگرچہ ممکن ہو کہ بچہ میں پہلے ہی روح نہ پڑی ہو یا اس شخص کے صدمہ سے پہلے کسی اور سبب سے مر گیا ہو لیکن ان سب باتوں کی بنا ظاہری اسباب پر لجا تی ہو اور دوسرے احتمال اگر کوئی سبب نہ پایا جاوے گا تو وہ وہم اور وسوس میں شامل ہو جیسا کہ پیشتر ہم نے ذکر کیا ہو تو اسی طرح اس مسئلہ کو سمجھنا چاہئے اور یہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ تعلیم یافتہ کتنے نے اپنے لیے شکار نہ پکڑا ہو تو اس باب میں امام شافعی رحمہ کے دو قول ہیں اور ہمارے نزدیک ان میں سے مختار قول حرمت ہو اس لیے کہ یہاں سبب میں تعارض واقع ہوتا ہو کیونکہ تربیت یافتہ کتنے کا حال مثل آلہ اور وکیل کے ہے اگر خود چھوٹ کر اپنے لیے پکڑ لیتا ہو تو حرام ہو جاتا ہو اور مالک کے واسطے پکڑتا ہو تو حلال ہوتا ہو پس جس صورت میں مالک کا اشارہ سے چھوٹے اور شکار کو پکڑ کر کھائے تو شکار پر اشارہ سے جانا تو اس بات کو چاہتا ہو کہ کتا مالک کی وکالت اور نیابت کرے یا ہو اور بعد کو

ن. کادی و سلم زبوت
عدی ابن حاتم مالک
بخاری و مسلم و ابوداؤد
بخاری و مسلم و ابوداؤد

شکار میں سے کھانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس نے اپنے واسطے شکار کر لیا ہو نہ مالک کی سیلے تو بانی و فوج سببوں میں حاکم اور حاکم کے تعارض ہوا ایسے احتمال میں بھی تعارض ہوا اور اصل حرمت بھی تو وہی قائم رہے گی اور نیک سے زائل نہوگی اور یہ ایسی صورت ہوئی کہ ایک شخص نے دوسرے کو دیکھ لیا کہ میرے لیے ایک لونڈی خرید دے پھر دیکھ لے ایک لونڈی خریدی اور ابھی یہ کہنے نہیں پایا تھا کہ اپنے لیے لی ہو یا مالک کی سیلے کہ انتقال کر گیا تو موکل کو اس صورت میں اس لونڈی سے صحبت کرنی حلال نہ ہوگی کیونکہ مالک کو اپنے لیے خریدنے کی بھی قدرت تھی اور موکل کی بھی اور خرچ کی کوئی دلیل موجود نہیں اور اصل حرمت ہو تو اسی کا اعتبار ہوگا کہ اس طرح کی صورت پہلی قسم میں ملتی ہو نہ تیسری میں۔ چوتھی قسم میں حاکم معلوم ہوا کہ کوئی وجہ شرعی جبر حرمت کی طاری ہو گئی ہو جس سے غلبہ ظن حرمت کا ہو جاوے پس اس کی حاکم سابقہ درجہ کا دے گی اور حرمت کا حکم دیا جاوے گا کیونکہ یہ معلوم ہو گیا کہ استصحاب کی وجہ سے غلبہ ظن کے ساتھ میں اس کا حکم باقی نہ رہے گا اس کی مثال یہ کہ دو تبریزوں میں سے ایک کی نجاست جہاں سے معلوم کرے یعنی کسی علامت معین پر اعتماد کرے ظن غالب اس بات کا کرے کہ یہ برتن نجس ہو تو یہ غلبہ ظن اس پانی کے پینے اور اس سے وضو کر سیکے حرمت کا موجب ہو گا یا یہ کہ یون کہہ کہ اگر زید عمر کو مار ڈالے یا تھک کر قتل کرے اور اسکے مارنے میں نہاد ہی ہو تو میری بی بی کو طلاق ہو جائے پھر زید نے عمر خواہ شکار کو زخمی کیا اور مجروح غائب ہو گیا اور بعدہ مردہ ملا تو اس شخص کی بی بی اس پر زام ہو جائے گی ایسی کھانا ہر بی بی کے قتل کو صرف زید ہی نے مارا ہے جیسا کہ پیشہ بیان ہوا اور امام شافعی رحمہ اللہ نے سرجہ فرادی ہو کر اگر کوئی شخص شہید ہو جائے پانی رنگ بدلا ہو یا او سے اور ہو سکتا ہو کہ زیادہ دنوں کے سہنے سے بگڑ گیا ہو یا کسی نجاست کے باعث سے خیر ہوا ہو تو اس پانی کو استعمال کرے اور اگر کسی بی بی کو یا بی بیہ کرے دیکھے پھر متغیر یا دے اور اب احتمال ہو کہ پشیا سے متغیر ہوا ہو یا زیادہ ٹھہرنے سے تو اس صورت میں اس کا احتمال درست نہیں کیونکہ پشیا کا پھل غلبہ ظن نجاست پر دلیل موجود ہے اور یہی مثال ہے جو قسم چارم کی اور یہ غلبہ ظن اس صورت میں خیر ہو کہ کسی علامت سے متعلق ہو جو اس شخص میں موجود ہو اور جو غلبہ ظن اس طرح کی علامت سے متعلق نہ ہو گا تو اس میں امام شافعی رحمہ اللہ کا قول مختلف ہو کر اصل حاکم کی غلبہ ظن سے باقی رہتی ہے یا نہیں چنانچہ شکر کن اور دائم الخمر آدمی کے برتنوں سے وضو کرنے میں اور کھری ہوئی قبردن میں نماز پڑھنے کے باب میں اور شکر کن کی کھچ کے ساتھ نماز پڑھنے میں بشرطیکہ جب قدر سے جتر از دشوار ہے اس سے زیادہ گجاوے اس کا قول مختلف ہو اور اس مسئلہ کا نام نجاست شافعی نے یہ رکھا ہے کہ جب اصل اور غلبہ ظن کا تعارض ہو تو کس کا اعتبار ہوتا ہے غرض کہ یہ غلبہ ظن امام الخمر اور شکر کن کے برتنوں سے پانی لینے کی حاکم میں جاری ہو کیونکہ نجس پانی کا پینا حلال نہیں ہوتا پس معلوم ہو کہ ماخذ نجاست اور حاکم کا ایک ہی ہو اور اگر دو فرائض میں سے ایک میں تردد ہو گا تو دوسرے میں بھی تردد کا موجب ہو گا اور جس بات کو میں نے اختیار کیا زیادہ یہ ہو کہ اعتبار اصل کا ہو اور علامت اگر چیز کی ذات سے متعلق نہ ہوگی تو اس مسئلہ کو دور کرنے کی موجب نہوگی اور قرین ہو گا اس کا بیان اور دلیل شہد کے متعلق کی دوسرے مقام میں مذکور کریں گے جبکہ شہد غلط کہتے ہیں اوپر کی تقریر سے حکم اس حلال کا معلوم ہو گیا ہے کہ اندر حرمت کی وجہ طاری ہونے کا شک یا گمان غائب ہو اور اس حکم کا حکم معلوم ہو گیا۔ میں حاکم کی وجہ طاری ہونے کا شک یا ظن ہوا ہو اور یہ فرق بھی معلوم ہو گیا کہ اگر ظن کی وجہ سے علامت سے متعلق ہو جو میری ذات میں پانی جاوے تو وہ اور ہو اور جو ایسی علامت سے متعلق نہ ہو وہ اور ہو اور ان چاروں میں جن چیزوں کا ہم نے

عادی بن حاتم کو کئے گئے تعلیم یافتہ کے باب میں فرمایا کہ اگر وہ کھادے تو ست کھا کہ نہ کھے یہ خوف ہو کہ کہیں اُس نے اپنے ہی لیے شکار نہ پکڑا ہو حالانکہ غائب یہی ہو کہ کتنا تربیت یافتہ اپنی عادت نہیں بھولتا اور مالک ہی کیسے شکار پکڑتا ہو مگر باوجود اسکے انکو عافیت فرمائی اور اسکی وجہ یہ ہو کہ حلت جب ثابت ہوتی ہو کہ اسکا سبب کامل تحقیق ہو جائے اور سبب کا پورا ہونا اس طرح ہو کہ بدوئی دوسرے سبب کے طاری ہونے کی دہی موت کا باعث ہوا و جب اس میں شک ہو گا تو سبب کے کامل ہونے میں شک پڑیگا بہانہ شک کہ بہ امر متنبہ ہو جائیگا کہ اسکی موت حلت پر ہوتی یا حرمت پر غرض کہ یہ شکار اس طرح کا نہ ہو گا جسکا مزنا یقینی حلت پر ہی دم ہوا ہو پھر شک سبب طاری میں واقع ہو تو اسکا جواب یہ ہو کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخ فرمانا درع پر اور نہی تنہی پر محمول ہو کہ نہ بعض روایات میں یہ بھی قیہ وارد ہو کہ ایسے شکار میں سے کھلے گوشت سے غائب ہو جاوے بشرطیکہ اپنے تئیں کھانے کوئی اور نشان نہ رہے کہ نہ پاوے اور یہ روایت اسی علت کی تفسیر ہو جو ہم نے ذکر کی ہو تینے اگر دوسرا نشان پاویگا تو سبب میں تعارض ہو جائیگا اور اسی لیے گمان غائب میں تعارض ہو گا اور اگر اپنے زعم کرنے کے سوا کوئی نشان نہ پاویگا تو غائب ظن حاصل ہو جائیگا اور اسی کے لحاظ سے حلت کا اور استحباب کا حکم کیا جاوے گا جیسے خبر واحد اور قیاس ظنی وغیرہ کے بموجب عمل کرنے کا حکم ہوتا ہو یا نہی متعرض نے یہ جو کہا تھا کہ یقینی تحقیق نہیں ہوا کہ اسکی موت اسیدم حلت پر ہوئی تو سبب میں شک واقع ہو گیا پس اس طرح نہیں ہو جاتا مگر نے خیال کیا بلکہ سبب تو یقینی ہو گیا کیونکہ زخم ہی موت کا باعث ہوا ہو یا نہ دوسرے سبب کے طاری ہونے میں شک ہو اور ہمارے اس قول کی صحت پر اجماع دلالت کرتا ہو یعنی اگر کوئی شخص زخمی ہو کر غائب ہو جاوے اور پھر مردہ ملے تو اس بات پر اجماع ہو کہ اسکے زخمی کئے والے پر قصاص واجب ہو بلکہ اگر وہ غائب نہ ہو تب بھی متعرض کے قول بموجب قصاص ہونا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہو کہ اسکی موت اسکی باطن کی کسی خلد کے بہجان سے ہوئی ہو جیسے آدمی اچانک مر جاتا ہو تو چاہیے کہ قصاص ایسی صورتوں میں نہ ہو کہ بلکہ جب ایک شخص دوسرے کی گردن کاٹ ڈالے یا اس زخم کاری لگا دے کہ فوراً ٹھنڈا کر دے ایسی صورت میں قصاص لازم آوے کیونکہ باطن کے اسباب جو ہلاک ہونے کے بجائے صورت نہیں اور انکے باعث سے تندرست آدمی دفعہ مر جاتا ہو حالانکہ اسکا قائل کوئی نہیں باوجودیکہ قصاص ظہر کی صورت میں ہا قلم ہو جاتا ہو مگر یہاں کوئی قصاص کو سا قلم نہیں کہتا اسی طرح ذبح کیے ہوئے جانور کے بیٹھ میں سے جو بچہ نکلتا ہو وہ حلال ہوتا ہو حالانکہ ممکن ہو کہ دم اپنی مانگے ذبح ہونے کے پیشتر ہی مر گیا ہو اسکے ذبح ہونے سے نہ مر رہا ہو یا اس میں روح شروع ہی سے نہ پڑی ہو اسی طرح اگر حاملہ عورت کو کوئی شخص مدہمہ ہو یا دوسرے اور اس کا بچہ مر رہا ہو یا بچہ تو اس شخص پر غلام آزاد کرنا واجب ہوتا ہے اگرچہ ممکن ہو کہ بچہ میں پہلے ہی روح نہ پڑی ہو یا اس شخص کے صدر سے پہلے کسی اور سبب سے مر گیا ہو لیکن ان سبب باتوں کی بنا ظاہری اسباب پر نیجائی ہو اور دوسرے احتمال اگر کوئی سبب نہ پایا جاوے تو وہ دم اور دوسرا میں شامل ہو جیسا کہ پیشتر ہم نے ذکر کیا ہو تو اسی طرح اس مسئلہ کو سمجھنا چاہئے اور یہ جو انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے خوف ہو کہ تعلیم یافتہ کئے نے اپنے لیے شکار نہ پکڑا ہو تو اس باب میں امام شافعی رحمہ کے قول ہیں اور ہمارے نزدیک انہیں سے غماز قول حرمت ہو اس لیے کہ یہاں سبب میں تعارض واقع ہوتا ہو کیونکہ تربیت یافتہ کئے کا حال مثل آلہ اور کھیل کے ہے اگر وہ چھوٹا کر اپنے لیے پکڑ لیتا ہو تو حرام ہو جاتا ہو اور مالک کے واسطے پکڑتا ہو تو حلال ہوتا ہو پس جس صورت میں مالک کا اشارہ سے چھوٹے اور شکار کو پکڑ کر کھائے تو شکار پر اشارہ سے جانا تو اس بات کو چاہتا ہو کہ کتنا مالک کی وکالت اور نیابت کرتا ہو اور بعد

نہ کاری دوسرے وقت
عادی بن حاتم مالک
سجده و سجدہ
عادی بن حاتم

غزاق العارفین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد دوم

شکار میں سے کھانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس نے اپنے واسطے شکار کر لیا ہے نہ مالک کیلئے تو بانی و نون سیدوں میں حلت اور حرمت کے تعارض ہوا کیلئے احتمال میں بھی تعارض ہوا اور اصل حرمت مطلقہ تو وہی قائم رہے گی اور شکار سے زائل نہ ہوگی اور یہ ایسی صورت ہوئی کہ ایک شخص نے دوسرے کو دیکھ لیا کہ میرے لیے ایک لونڈی خرید دے پھر وکیل نے ایک لونڈی خریدی اور ابھی یہ کہنے نہیں پایا تھا کہ اپنے لیے لی ہو یا مالک کیلئے کہ انتقال کر گیا تو مولیٰ کو اس صورت میں اس لونڈی سے صحبت کرنی حلال نہ ہوگی کیونکہ وکیل کو اپنے لیے خریدنے کی بھی قدرت تھی اور مولیٰ کیلئے بھی اور ترجیح کی کوئی دلیل موجود نہیں اور اصل حرمت ہو تو اسی کا اعتبار ہوگا میں اس طرح کی صورت پہلی قسم میں ملتی ہے نہ تیسری میں۔ چوتھی قسم یہ کہ حلت معلوم ہو اور کوئی وجہ شرعی معتبر حرمت کی طاری ہو گئی ہو جس سے غلبہ ظن حرمت کا ہو جاوے پس اس کی حلت سابقہ دور کی جاوے گی اور حرمت کا حکم دیا جاوے گا کیونکہ ہمارے معلوم ہو گیا کہ اس صاحب کی وجہ غلبہ ظن ہے اور غلبہ ظن کے ساتھ میں اسکا حکم باقی نہ رہے گا اسکی مثال یہ ہے کہ دو برتنوں میں سے ایک کی نجاست آہٹا دے معلوم کرے یعنی کسی علامت معین پر اعتماد کرے ظن غالب اس بات کا کرے کہ یہ برتن نجس ہو تو یہ غلبہ ظن اس پانی کے پینے اور اس سے وضو کرنا کی حرمت موجب ہو گا یا یہ کہ یوں کہا کہ اگر زید عمر کو مار ڈالے یا شکار کو قتل کرے اور اسکے مارنے میں تہنا وہی ہو تو میری بی بی کو طلاق ہو جائے پھر زید نے عمر کو خواہ شکار کو زخمی کیا اور مجروح غائب ہو گیا اور بعدہ مردہ ملا تو اس شخص کی بی بی اب پیر حرام ہو جاوے گی کیلئے کہ ظاہر ہی ہے کہ مقتول صرف زید ہی نے مارا ہے جیسا کہ پیشتر بیان ہوا اور ادا شافی رہے نہ تفسیر صحیح فرمادی ہو کہ اگر کوئی شخص چشموں میں پانی رنگ بدلا ہو یا دوسے اور ہونٹوں کو زیادہ دون کے رہنے سے بگڑا گیا ہو یا کسی نجاست کے باعث سے متغیر ہوا ہو تو اس پانی کو استعمال کرے اور اگر کسی نے بی بی کو پیشانی پر کرتے دیکھے پھر متغیر پاوے اور اب احتمال ہو کہ پیشانی سے متغیر ہوا ہو یا زیادہ ظہر نے سے تو اس صورت میں اسکا احتمال درست نہیں کیونکہ پیشانی پر غلبہ ظن نجاست پر دلیل موجود ہے اور یہی مثال ہے جو قسم چہارم کی اور یہ غلبہ ظن اس صورت میں معتبر ہو کہ کسی علامت سے متعلق ہو جو اس شخص پر ہو اور جو غلبہ ظن اس طرح کی علامت سے متعلق نہ ہو گا تو اس میں اب شافی رہے کہ لاول مختلفہ ہے کہ آیا اصل حلت اس طرح کی غلبہ ظن سے باقی رہتی ہے یا نہیں چنانچہ مشرکوں اور دائم الحزب آدمیوں کے برتنوں سے وضو کرنے میں اور کھری ہوئی قبروں میں نماز پڑھنے کے باب میں اور مشرکوں کی کھڑکے سے وضو کرنا وغیرہ میں بشرطیکہ جہد سے جہت از دشوار ہے اس سے زیادہ گناہ سے انکا قول مختلف ہے اور اس مسئلہ کا نام صحابہ شافی نے یہ رکھا ہے کہ جب اصل اور غلبہ ظن کا تعارض ہو تو کس کا اعتبار ہوتا ہے غرض کہ یہ غلبہ ظن الحزب اور مشرکوں کے برتنوں سے پانی پینے کی حلت میں جاری ہو کیونکہ نجس پانی کا پینا حلال نہیں ہوتا پس معلوم ہو کہ ماخذ نجاست اور حلت کا ایک ہے ہی اور اگر دونوں میں سے ایک میں تردد ہو گا تو دوسرے میں بھی تردد کا موجب ہو گا اور جس بات کو میں نے اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ اعتبار اصل کا ہو اور علامت اگر چیز کی ذات سے متعلق نہ ہوگی تو اصل کے دور کرنے کی موجب نہ ہوگی اور قریب ہو کہ اسکا بیان اور دلیل شہد کے دیکھنے کی دوسرے مقام میں ہو کر دیکھیں گے جبکہ شہد غلط کہتے ہیں اوپر کی تقریر سے حکم اس حلال کا معلوم ہو گیا جسکے اندر حرمت کی وجہ طاری ہوئے کافک یا گناہان غائب ہو اور اس کا حکم معلوم ہو گیا تب میں حلت کی وجہ طاری ہونے کا شک یا ظن ہوا ہو اور یہ فرق بھی معلوم ہو گیا کہ اگر ظن کسی ایسی علامت سے متعلق ہو جو چیز کی ذات میں پائی جاوے تو وہ اور ہو اور جو ایسی علامت سے متعلق نہ ہو وہ اور ہو اور ان چاروں ممکنات میں چیزوں کو ہم نے

و سہرا مقام شبہ کے پیدا ہونے کا خلط ہو یعنی حلال اور حرام آپس میں لمبا دین اور تمیز نہ ہے اور مشتبہ ہو جائے اب خلط کی تین صورتیں ہیں ایک یہ کہ دونوں طرف عدول انتہا ہوں دوم یہ کہ ایک ہی طرف ہوں سوم یہ کہ دونوں طرف محصور اور محدود ہوں پھر اس تیسری صورت کی دونوں ایک کے اختلاط متزاج کے ساتھ ہو کہ حلال و حرام کی افزا کی طرف اشارہ جدا گانہ کر سکیں جسے بننے والی چیزیں آپس میں مل جائیں یا اختلاط ابہام کے ساتھ ہو مگر افراط کی طرف جدا گانہ اشارہ کر سکتے ہوں جیسے غلاموں اور مکانون اور ٹکڑوں وغیرہ کا ٹھکانا اور یہ دوسری صورت بھی دو حال سے خالی نہیں کہ جو چیزیں مختلط ہوئی ہیں یا ایسی ہیں کہ انکی ذات مقصود ہو جیسے سبب یا ایسی ہیں کہ انکی ذات مقصود نہیں جیسے نقد تو اس قسم سے اسکی بہت سی نشیں پیدا ہوتی ہیں قسم اول یہ کہ کوئی چیز چند محصور میں لمبا دے مثلاً ایک سردار بکری فوج کی ہوئی ایک یا دس بکریوں میں لمبا دے یا ایک عورت دو دھ کی بہن دس عورتوں میں لمبا دے یا دو بہنوں میں سے ایک سے ساتھ نکاح کیا پھر شبہ ہو گیا کہ کس کے ساتھ کیا تھا تو اس قسم کے شبہ سے بالاجماع اجتناب کرنا واجب ہو کیونکہ علامتوں اور جہاد کو اس میں دخل نہیں اور چونکہ اختلاط عدد محصور میں ہوا ہو تو سب ملکر ایک چیز کی طرح ہو گئے ہیں اور اس میں یقین حلت اور یقین حرمت دونوں ایک دوسرے کے متعارض ہلاتر توجہ ہیں اور یہ اختلاط اگر ایسی طرح ہو کہ پہلے حلت ثابت ہو کہ پھر حرمت کا اختلاط طاری ہو جائے جیسے دو بیویوں میں سے ایک کی طلاق پڑنی مسئلہ پر زمین گذری یا اس طرح اختلاط ہو کہ حلت سے پیشتر ہی حرمت کا اختلاط ہو گیا ہو جیسے دو دھ کی بہن اجنبی عورت کے ساتھ مشتبہ ہو جائے اور ایک کا حلال کرنا چاہیے تو دونوں صورتوں میں کچھ فرق نہیں دونوں کا حکم حرمت ہی کا رہے گا۔ مگر حرمت کے طاری ہونے کی صورت میں کچھ مشکل ہوتی ہو مثلاً دو بیویوں میں سے ایک کی طلاق میں کہ بموجب بیان گذشتہ استصحاب ہو سکتا ہو لیکن ہم نے مسئلہ پر زمین جواب کی وجہ بھی لکھ دی ہے کہ یقین حرمت مقابل یقین حلت کے بڑا ہو اسوجہ سے استصحاب ضعیف ہو اور نظر شریعت میں خطر کی جانب غالب رہتی ہو اسلیئے ترجیح حرمت کو رہتی ہو اور یہ صورت اسی وقت ہو کہ حلال محصور حرام محصور میں مختلط ہو اور جس صورت میں کہ حلال تو محصور ہو اور حرام غیر محصور تو ظاہر ہے کہ جتنا بطور تادیبی ہو گا قسم دوم یہ کہ حرام محصور ہو اور حلال غیر محصور جیسے مثلاً ایک دو دھ کی شریک یا دس عورتوں میں دو دھ کی شریک کسی شہر کی عورتوں میں مختلط ہو جائیں تو اس صورت میں اسے شہر کی عورتوں سے نکاح کرنے میں جہاد کے لازم نہیں بلکہ جائز ہے کہ جس سے چاہے نکاح کرے اور اس قسم میں غلبہ یہ ٹھہرائی کہ حلال کی کثرت کی صورت میں حلت کو ترجیح چاہیے جائز نہیں کیونکہ اس صورت میں یہ لازم آدیا کہ اگر ایک دو دھ کی شریک دس اجنبی عورتوں میں مختلط ہو جائے تو نکاح درست ہونا چاہیے۔ حالانکہ اسکا کوئی قائل نہیں بلکہ حلت کثرت اور حاجت دونوں ہیں کیونکہ جس شخص کا دو دھ کا شریک یا اور کوئی محرم یا سہرا کے رشتہ سے یا کوئی سبب سے حرام شخص مختلط ہو جائے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس سبب نکاح بالکل بند کر دیا جائے اور اسی طرح جس شخص کو معلوم ہو کہ مال یا فیض حرام ملا ہوا ہو تو اس پر نیز زمین کہ خریدنا اور کھانا چھوڑے کیونکہ اس میں بقت اور حرج ہو حالانکہ اس میں کچھ حرج نہیں ہو اور اس امر کی دلیل ہو کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے

جیسے شراب پینا بالکل نے ترک نہیں کیا تھا اور علیٰ ہذا القیاس درگنا ہو سکے نہ تکب بھی کچھ نہ ہوتے ہی تھے چنانچہ مروی ہے کہ کسی صحابی نے شراب پی کر حضرت عمرؓ سے فرمایا کہ خدا سے تعالیٰ لعنت کرے فلاں پر کہ اس نے اول شراب کیے پیچھے کی رسم پھر کی اور اس سے حج کی وجہ یہ تھی کہ بعض لوگوں نے شراب کی حرمت سے یہ نہیں سمجھا کہ اس کا پینا اور منہ حرام ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں شخص دوزخ میں اس عبا کو گھسیٹتا ہے جس کو براہ خیانت لے لیا تھا اور ایک شخص مال گیا اسکے اسباب کو جو ڈھونڈھا تو اس میں ایک سرہ ہونے کے بعد دوزخ میں سے کہ دو درہم کا بھی نہ تھا خیانت کا نکلا اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ نے ظالم حاکم کو بھاگایا مگر بازار کی خرید و فروخت سے دست کش نہیں ہوئے اس خیال سے کہ کہیں یہ چیز مدینہ منورہ کی لوٹ کی نہ ہو حالانکہ تین دن تک یزید کے لشکر نے مدینہ طیبہ کو لوٹا تھا اور اگر کوئی ایسے مال سے دست کش بھی تھا تو وہ درع میں انگشت نہ تھا لیکن اکثر و کثرت حال یہی تھا کہ باوجود کثرت مال لوٹ کے ظالموں کے عہد میں اس سے دست کش نہیں ہوئے اور اختلاف کو انہیں نہیں سمجھا۔ اب اگر کوئی شخص اپنے ذمہ پر وہ بات لازم کرے جس کو سلف نے لازم نہیں کیا تھا اور یہ گمان کرے کہ میں نے شریعت میں سے وہ بات سمجھ لی جو اگلے لوگوں نے نہیں سمجھی تھی تو وہ شخص ہی اور دیوانہ ہو اور اگر ان جیسی باتوں میں ان لوگوں سے بڑھ کر کوئی بات کی جاوے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن امور میں کوئی سند مولے اجتماع اکابر کے نہیں انہیں بھی انہما خلاف درست ہو جاتا جیسے یہ مسئلہ کہ فادی میں نے یہ حرمت میں پایہ کہ پوئٹل بیٹے کے ہو اور یزید کے بال اور چربی کا حکم مثل گوشت کے ہو جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور سود و چھ چیزوں کے سوا اوروں میں بھی پایا جاتا ہے پس ان مسئلوں میں مخالفت کرنی سراسر باطل اور محال ہے اسی طرح ان سے زیادہ شریعت کا سمجھنا بھی محال ہے کہ وہ فہم شرعی اوروں کی نسبت زیادہ رکھتے تھے اور قیاس اس طرح ہے کہ اگر دنیا کے اموال کا ترک کرنا شروع کیا جاوے تو سب تصرفات مسدود ہو جائیں اور عالم خراب ہو جاوے اس لیے کہ لوگوں میں بدکاری غالب ہو اور اسی کے باعث سے معاملات میں شرعی شرطوں کے لحاظ رکھنے میں تساہل کرتے ہیں اور آخر کو نوبت اختلاف کی اسی کے باعث سے پہنچی ہے۔ اب اگر یہ کہو کہ تم نے نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے انکار کیا تھا اور فرمایا تھا کہ مجھے شربہ کہ کہیں یہ جانور ان لوگوں میں سے نہ ہوں کہ خدا سے تعالیٰ نے منع کر دیا تھا حالانکہ یہ صورت غیر محصور اختلاف کی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نہی درع اور تنزیہ پر محمول ہو یا یوں کہیں گے کہ کوسا کی شکل عجیب ہوتی ہے غائب اس سے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ مسخ کی ہوئی ہو تو اس صورت میں نفس چیز میں علامت حرمت موجود ہے پھر اگر کوئی یہ کہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ کے عہد مبارک میں سود اور چوری اور غارتگری اور غنیمت کی خیانت وغیرہ کے اموال بہ نسبت مال حلال کے بہت کم تھے وہاں حلت کے ہونے کا مضائقہ نہ تھا مگر ہمارے زمانہ میں معاملات کی خرابی اور شرطوں کے لحاظ نہ رکھنے کے باعث سے اور سود کی کثرت اور ظالم بادشاہوں کی زیادتی سے اکثر مال لوگوں کے خراب اور حرام ہو رہے ہیں تو اگر ان مالوں میں سے کوئی مال کسی شخص کو ملے اور اس میں کوئی علامت خاص نہ ہو تو اس کو حرام کہو گے یا حلال تو اس کا جواب یہ ہے کہ مال مذکور حرام نہیں بلکہ اس کا لینا درع میں داخل ہے اور اس قسم کا درع اس درع سے نہایت مشکل ہے جو مال حرام کہ ہونے کی صورت میں ہوا وہ ٹھیک جواب اس کا اس طرح ہے کہ یہ جو سائل کہتا ہے کہ ہمارے زمانہ میں اکثر اموال حرام ہیں یہ مقدمہ غلط ہے اور اس کی غلطی کی وجہ یہ ہے کہ اکثر اور اکثر کے معنوں میں فرق نہیں کرتا اور سائل پر کیا غصہ ہے کہ اکثر آدمی بلکہ اکثر فقہاء کو یہ گمان ہے کہ جو چیز کیا نہیں وہ اکثر ہے اور کیا اب اور اکثر کو ایک دوسرے کی ضد سمجھتے ہیں ان کے گمان میں ان دونوں کے بیچ میں کوئی تمیز نہیں حالانکہ دائرہ میں ثبوت کی تین قسمیں ہیں ایک تلبیل جس کو نادرسکتے ہیں دوم کثیر سوم اکثر۔ اب انکی مثالیں معلوم کرنی چاہیں کہ خدشی خلق میں نادر ہے اور علیٰ نسبت

ابن ہمامی بروایت
عبد اللہ بن عمر و ۱۲
۳۲ اور دائرہ ثبوتی
دارین ماجہ بروایت
نیز بن خالد جنی ۱۱
+++++

اگر مریض کو دیکھو تو کثیر ہو گئے اور ایسے ہی مسافر بھی تھے کی نسبت کثیر ہیں چنانچہ کہتے ہیں کہ مرض اور سفر عذر عام ہیں اور استیفاء اور عذر ہی ظاہر ہو کہ مرض نہ تو نادر ہو اور نہ اکثر ہو بلکہ کثیر ہو اور فقیر سہل گدے تھے ہیں کہ مرض اور سفر عذر عام اور غالب ہو اس سے انکی مراد یہ ہوتی ہو کہ نادر نہیں ہیں اور اگر یہ مراد نہ ہو تو یہ قول غلط ہو گا کیونکہ اکثر تو تنہا درست اور مقیم ہوتے ہیں اور مسافر اور مریض کثیر ہیں اور استیفاء والی اور غنی نادر ہیں جب یہ سمجھ چکے تو ہم کہتے ہیں کہ سائل کا یہ کہنا کہ مال حرام کثیر ہو جائے اس لیے کہ حرمت کی وجہ باطلان میں اور سپاہیوں کی کثرت کو کہنے کا یا سود اور معاملات فاسد کی کثرت کو یا ملکوں کی کثرت کو جو شروع اسلام سے کج تھانگ ان موجود مالوں کی اہلوں پر بلجی رہی ہیں پہلی وجہ باطل ہو اس لیے کہ ظلم کثیر ہو سکتا ہے اکثر ناممکن ہو کیونکہ ظالم غالباً سیاہی ہی ہوتے ہیں کہ بدولت و بادشاہت سے ظلم ہو نہیں سکتا اور سپاہیوں کو اگر تمام جہان کے لحاظ سے خیال کر دو تو دسواں حصہ بھی نہ ہونگے مثلاً جس بادشاہ کی فوج ایک لاکھ ہوگی تو انکی ولایت میں کم سے کم دس لاکھ آدمی ہونگے اور غالباً ایک ایک ہی بڑے شہر کے آدمی اس کے تمام شہر سے شمار میں زیادہ ہوں اور اگر بادشاہوں کا عدد بنایا لی گئی سے زیادہ ہو تو سب ہلاک ہو جائیں کیونکہ ادنیٰ ایہ ہو کہ حریت کی افراد میں سے ایک سلطان دس خدمتگار رکھے حالانکہ بادشاہوں کا گزر ہزار سے بھی نہیں ہوتا اور یہی حال چوڑھواں ہے کہ وہ بھی بڑے شہروں میں مقولے ہی ہوتے ہیں اور دوسری وجہ بھی باطل ہو اس لیے کہ سود اور معاملات فاسدہ کثیر ہی ہیں اکثر نہیں کیونکہ اکثر ان کے معاملات غریبوں کی ضرورت کے موافق کرتے ہیں اگر گنتی میں ان لوگوں کے شمار سے زیادہ ہیں جو سود وغیرہ کے معاملات کرتے ہیں علاوہ ان میں سود وغیرہ کے معاملات کرنے والے اور معاملات صحیح بھی کرتے ہیں اگر خود انکے صحیح اور فاسد معاملوں کو شمار کر دو غالباً صحیح زیادہ نکلیں گے ہاں اگر شہر میں کوئی ایسا خبیث بدوین چھانٹ لیا جاوے جس کے معاملے فاسد زیادہ ہوں تو اس طرح کے آدمی کم ہوتے ہیں اور اگر کثیر بھی ہوں تو اکثر نہیں ہو سکتے جن کے معاملے فاسد ہوں کیونکہ خود ان کے معاملے بھی صحیح استفادہ ہونگے کہ معاملات فاسد کے برابر یا ان سے زائد ہونگے اور یہ بات تامل کرنے والے کے نزدیک پھٹنی ہو گی کہ نہ کہ دونوں میں فساد کی بُرائی اور کثرت اور عظمت زیادہ مچھلی ہوئی ہو اس لیے اگر فاسد کم بھی ہوتا ہو تو بہت معلوم ہوتا ہو یہاں تک کہ کبھی یہ گمان ہوتا ہو کہ زنا اور شراب خوردی مال حرام کی طرح پھیل گئی ہو اور اس سے یہ خیال ہوتا ہو کہ زانی اور شراب خوار کثیر ہونگے حالانکہ یہ غلط ہو وہ لوگ کم ہیں گو کثرت کے ساتھ ہوں باقی یہ تیسری وجہ وہ البتہ قرین قیاس ہو اس طرح کہ یوں کہیں کہ مال میں طرح حال ہوتے ہیں باکان سے یا حیوانات سے یا نباتات حیوان اور نباتات تو منسلک لینے سے حاصل ہوتے ہیں پس اگر بکری کو مشلا دیکھیں جو ایک س میں کچھ دیتی ہو تو اس کے ہول انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک ہمارے زمانہ سے یا منو کے قریب ہونگے اور ضرور ہو کہ ان میں سے کسی اصل میں غصب یا معاملہ فاسد ہوا ہی ہو گا تو کیسے فرض کیا جاوے کہ ان کے ہول میں ہمارے زمانہ تک کوئی تصرف باطل نہیں ہوا اسی طرح غلہ اور بیوہ کی بھی یا نسو یا ہزار صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت نہ ہی جہی حلال ہونگی کہ انکی سب صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو تک حلال ہوں۔ اور کال کی چیزوں میں سے بعض تو ایسی ہیں کہ ہر زمانہ میں از سر نو نکالی جاتی ہیں وہ تو کم ہیں مگر جن کا استعمال زیادہ ہو وہ روپیہ اور اشرفیاں ہیں جو ہر سال میں بنتی ہیں اور کسالیں سب اظہار کے قبضہ میں ہیں بلکہ کالیں انہیں کچھ قبضہ میں ہیں کہ ان کو کال سے روکتے ہیں اور فقیروں پر زبردستی کر کے کال کھدواتے ہیں پھر ان سے چاندی سونا چھین لیتے ہیں تو جہاں باتوں کا کیا جاوے تو کوئی روپیہ یا اشرفیاں ایسی کم ہوگی کہ نہ تو کال میں سے نکلتے وقت عقد فاسد یا ظلم ہوا اور نہ ہر سال میں قبضہ کے وقت اور نہ بعد کے معاملات صرف

اور سو دین کے عقیدین کوئی خرابی ہوئی ہو پس جس صورت میں کہ تینوں قسم کے مال کا یہ حال ہو تو اس پر شکر الہی اور اتنی خوشحالی کی گھاس اور کڑی کے اور کوئی چیز حلال نہ ہی کچھ جو کوئی ان چیزوں کو پیدا کرے تو ضرور ہو کہ کھانے کیلئے غلہ وغیرہ کے عوض میں لے لیا جو تنہا سے پیدا ہوتا ہو تو گویا مالِ حلال کے حرام خرید لیا وغیرہ کے یہ وجہ حرمت کے پہلی دو وجوہوں سے زیادہ مضبوط ہو اور اسکا جواب ہے کہ یہ غلبہ حرمت کا حرام کثیر کے حلال کثیر میں اختلاط سے نہیں پیدا ہوا تو جس قسم کا ہم بیان کر رہے ہیں ان سے خارج ہو گیا اور اس صورت میں لگایا جس کا بیان ہم پہلے کر چکے ہیں یعنی اصل اور سبب غالب کا تقاضا کیا کہ اصل ان سوال میں یہ ہو کہ تصرفات کو قبول کریں اور تراضی طرفین کی آپس ہو جاوے اور اس اصل کے تحت ایک احتمال غالب پڑا ہو جو اصل مذکور صلاحیت سابقہ نہیں چھوڑتا تو اسکی ایسی ہی صورت ہو گئی جیسے حکم نجاسات کے باب میں امام شافعی رضی اللہ عنہ دو قول ہیں اور ہمارے نزدیک صحیح یہی ہے کہ راستوں میں جب نجاست کا نشان معلوم نہ ہو تو نجاست پانی درست ہو کیونکہ راستوں کا کچھ پاک ہوتا ہو اور یہ بھی صحیح جانتے ہیں کہ مشرکوں کے بتوں سے وضو کرنا جائز ہو اور کھڑی ہوئی قبروں میں نماز پڑھنی درست ہو پس ان مسئلوں کی اول ثابت کر کے پھر اس مسئلہ مال کو ہم ان پر قیاس کرینگے مسئلہ وضو کی دلیل یہ ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک نصرانی عورت کی ٹھیلی سے دھو لیا تھا باوجودیکہ نصرانی شراب پیٹتے ہیں اور شور مچاتے ہیں اور جس چیز کو ہماری شریعت نے نجس کہا ہو اس سے احتراز نہیں کرتے تو ان کے برتن لے کر انھوں نے اسے کیسے صاف کر رہے تھے ہو گئے علاوہ ان پر ہم قطعاً جانتے ہیں کہ اکابر سلف پوستان دباغت دیا ہوا اور کپڑے رنگے ہوئے اور دھوئے ہوئے پہنا کرتے تھے اور جو ٹھنڈی دباغت دینے والوں اور دھو بیوں اور رنگرزوں کے احوال کو نال کرے تو جان لے کہ اکثر نجاست ہی ہوتی ہو اور ان کے میان کپڑے دکھا ہر ہنہا حال باکتر ہو سکے سوا کویہ بھی قطعاً معلوم ہو کہ اکابر سلف گھون اور جوگی روٹی کھایا کرتے تھے اور انکو دھوئے نہ تھے باوجودیکہ سبیل وغیرہ جو خزن کو دھوئے ہیں انہی پر پیشاب اور گوبر کرتے جاتے ہیں ایسا غلہ کم ہو گا جس پر یہ کیفیت نہ گذرے اسی طرح گھوڑوں پر پیسینے کی حالت میں سوار ہوا کرتے تھے اور انکی پیٹھوں کو دھو یا نہ کرتے تھے باوجودیکہ سوار یا ان اکثر نجاستوں میں لوٹا کرتی تھیں بلکہ جو چاہے اپنی مان کے بیٹے سے نکلتا ہو اور وہ نجاست ہوتا ہو اور وہ نجاست کبھی تو پیٹھ پر سنے سے دھل جاتی ہو اور کبھی نہیں مھلتی اور اس سے کوئی احتراز نہیں کرتا تھا اور یہ بھی دستور تھا کہ رستے میں ہنس کے پانوں اور جوتوں کے ساتھ چلتے تھے اور ویسے ہی غار پڑھ لیتے تھے اور مٹی پر بیٹھ جایا کرتے تھے اور بلا ضرورت گارے میں کوہلیا کرتے تھے مگر پیشاب اور پاخانہ میں کو نہ چلتے تھے اور نہ اپنے پیٹھ سے تھے بلکہ ان سے کنارہ کرتے تھے حالانکہ راستوں کا نجاستوں سے صاف رہنا ممکن نہیں کہ کئے اور گھوڑے وغیرہ پیشاب اور غلیظ کرتے رہتے ہیں اور یہ گمان کرنا یہ ہے کہ اس باب میں ہر ایک مان کا حال جہاں ہو گا تاکہ یہ سمجھا جاوے کہ انکے زمانہ میں اسے دھوئے جاتے ہونگے یا جائز نہ گذرے محفوظ رکھے جاتے ہونگے کیونکہ یہ امر عادت کے روستہ قطعاً محال ہے غرض کہ معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے اسی نجاست سے احتراز کیا ہو جو ظاہر ہوا انکی کوئی علامت دالہ ہو اور جو احتمال غالب کہ احوال پر ہم ڈرانے سے پیدا ہوتا ہو اسکا اعتبار نہیں کیا اور یہی مذہب امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے کہ ان کے نزدیک ٹھوڑا پانی بدول بدلنے اور صاف نہ کیے بغیر نہیں ہوتا کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہم ہمیشہ جاموں میں جاتے اور جو ضوون میں وضو کرتے حالانکہ ان میں پانی ٹھوڑا ہوتا تھا اور طرح طرح کے ہاتھ درام پڑتے رہتے تھے اور اس میں کسی طرح کا شہہ نہیں پس جب نصرانی عورت کی ٹھیلی سے وضو جائز نہ ہوا تو اس پانی کا پینا بھی درست ہوا اور حلت کا حکم طہارت کے حکم سے مل گیا۔ اب اگر یہ کہو کہ حلت کا قیاس طہارت پر جائز نہیں ہے کیلئے کہ اکابر سلف امور طہارت میں تو بہت مسامحت کرتے تھے مگر شہات حرام سے نہایت درجہ کو احتراز کیا کرتے تھے اس صورت میں ایک کا قیاس دوسرے پر کیسے ہو سکتا ہو تو اسکا جواب ہے کہ اگر طہارت کی مسامحت سے یہ غرض ہو کہ وہ لوگ نجاست کے ساتھ نماز پڑھ لیا کرتے تھے

حالانکہ نماز کرنا میں ہو اور نجاست کے ساتھ اسکا پڑھنا گناہ ہے تو انکی طرف نہایت بگمائی ہو بلکہ یوں اعتقاد کرنا واجب ہو کہ جن نجاستوں سے اجتناب کرنا واجب ہو ان سب سے اکابر سلف نے اجتناب کیا ہے صرف تسبیح ایسی صورت میں کیا ہے جس سے اجتناب کرنا واجب نہیں اور وہ وہی صورت ہے جس میں کہ اصل در قہال غالب کا تعارض ہو پس اس سے صاف ظاہر ہوا کہ جس قہال غالب کی کوئی علامت مشتبیہ نہیں ہو اسکا اعتبار نہیں باقی رہا انکا مدعی تو وہ تقویٰ کے طور پر تھا یعنی جس چیز میں کچھ خوف نہیں ہو اس چیز کے اثر سے ترک کر دینا جس میں خوف ہو اس کے اسما کا حال خطرناک ہے اور اگر نفس کو اس سے نہ روکا جاوے تو انکی طرف جھکتا ہے اور طہارت کا حال ایسا نہیں ہے وہ جسے کچھ لوگوں نے مفسد حلال سے بھی دست کشی کی تھی کہ مبادا دل مشغول نہ ہو جاوے اور ایک شخص سے یہ بھی منقول ہے کہ سمت رکے پانی سے بھی دھو کر نہ سے احتراز کیا تھا حالانکہ ظاہر شخص ہے پس اس باب میں اختلاف کا ہونا ہمارے طلب کا منحل نہیں علاوہ الزین ہم سو جب کا جواب اس طرح بھی دے سکتے ہیں جیسا پہلی دونوں اور جو نکال دیا ہے یہ ہم نہیں مانتے کہ حرام مال اکثر ہو سیکے کہ اسما کے اصول اگر چہ بہت ہوں لیکن یہ کیا ضرور ہے کہ انکے اصول میں حرام بھی ہو بلکہ جو مال نہ مانے میں موجود ہیں ان میں سے بعض ایسے بھی ہونگے کہ جنکے اصول میں کچھ فساد لگایا ہو سب ایسے نہیں ہو سکتے نہ اکثر ہو سکتے ہیں کیونکہ ایسے غصب اور چوری کا مال ان دونوں میں بہ نسبت اسما کے کم ہے اسی طرح ہر زمانہ میں اس طرح کا مال اور اسما سے کم ہی تھا اور یہ معلوم نہیں کہ ایک فرد میں کون سی قسم میں سے ہے اس لیے ہم کیسے کہہ دیں کہ قہال غالب اسکی حرمت ہے یا کیونکہ جیسے غصب اور چوری کی چیز نسل سے برکتی ہو دیسے ہی غیر مفسوب اور غیر مسروق بھی نسل سے زیادہ ہوتی ہے تو اکثر کی نسل بھی ہر زمانہ میں اکثر ہی ہوگی بلکہ غلہ مفسوب غالباً کھانے کیسے چھینا کرتے ہیں نہ بونے کے لیے اسی طرح حیوانات غصب اور چوری کے اکثر کھالیے جاتے ہیں اور نسل میں سے نہیں لیا جاتی تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حرام کی فروغ اکثر ہیں جس صورت میں کہ حلال کے اصول ہر زمانہ میں حرام کے اصول سے زیادہ رہے ہوں۔ طالب علم کو چاہیے کہ اس تقریر سے معرفت اکثر کا طریق سمجھ لے کہ یہ قدم پھسلنے کی جگہ ہے اور اس میں اکثر علما و علمائے کرام نے عوام کا تو کیا ذکر ہے۔ یہ حال حیوانات اور غلوں کا ہے جو تاسل سے ہوتے ہیں اور گاؤں بکریاں حال ہے کہ بلا ذکر غیر میں چھوٹے رہتے ہیں جبکہ دل چاہے ان میں سے لے لے مگر حکام اس سے کچھ لے یا کر سہل ہو اور اقل ہوتا ہے کہ اکثر بادشاہ جو کسی کان پر جاوے ہو جاتے ہیں تو انکا ظلم تو یہ ہو کہ انکو انکے سے منع کرتے ہیں مگر اور لوگ ان سے لیتے ہیں تو بادشاہ سے اجرت میں لیتے ہیں انکے مالک ہونے میں کچھ مٹتی نہیں بلکہ مباحا پر ملک ثابت ہونے اور انکے ٹھیکہ لینے کے باب میں کچھ ہی ہو کہ نہایت درست ہے مثلاً پانی لانے کا مستاجر جب پانی گھیر لیتا ہے تو جسکی طرف سے مستاجر ہوتا ہے پانی اسکی ملک میں داخل ہو جاتا ہے اور اجرت کا حق ہوتا ہے اس طرح اس مسئلہ میں سمجھنا چاہیے کہ بادشاہ کی طرف سے لوگ مستاجر ہیں پس اس تقریر سے یہ نکلتا ہے کہ سونے چاندی کی ذات میں کوئی اجرت نہیں ہاں بادشاہ کا ظلم یوں ہو سکتا ہے کہ کام کی اجرت کم ہے اور یہ معاملہ اول تو کم ہوتا ہے دوسرے اس سے بھی ذات تقدیر میں کچھ حریف ابلی نہیں بلکہ اس نظر سے کہ اس کے ذمہ یہ اجرت باقی رہ گئی ظالم ٹھہرے گا۔ اور انکے مال میں یہ ہو کہ جو ٹونا ان میں سے بکر نکلتا ہے وہ خاص سلطان کا نہیں ہوتا جو غصب اور ظلم سے لیتا ہے بلکہ سوداگر سونے کی دلیان یا نازاب سے لے کر کو دیتے ہیں تاکہ نیا سکے پیر ہو دے اور اس کام کی اجرت سلطان کو مقرر کر دیتے ہیں اور جب قدر سونا دیتے ہیں اسی قدر تول کر لیتے ہیں صرف تھوڑا سا اجرت کی قدر چھوڑ دیتے ہیں اور یہ جاننے ہے اور اگر فرض کیا جائے کہ اگر فیان خاص بادشاہ کے سونے کی طبعی بنتی ہیں جب بھی سوداگر دن کے مال کی نسبت کر بیشک کم ہوگی ہاں سلطان کا سال

جاری ہے اور گہرے لگانے پر اجرت لیتا ہے یہ ایک حکم کا ظلم ہے کہ چند لوگوں کو تمام خلق میں سے اس کا سب سے فاضل مان لیا گیا ہے یہاں تک کہ سلطان کی حشمت کی وجہ سے نیکے پاس مال زیادہ ہو جاتا ہے یہ اس کو جو سلطان لیتا ہے وہ اپنی حشمت کا عوض لیتا ہے جو ظلم ہے لیکن یہ مقدار ان روپیوں اور فیوں کی نسبت کہ جو محال سے بھٹی میں بہت کم ہو یعنی ٹکسال والوں اور سلطان کو تو تین چھ ایک روپیہ پختا ہے سو اس قدر اکثر لکھتے ہو سکتا ہے۔ غرض کہ اس طرح کے معاملے مال حرام کے اکثر ہونے کے دلوں پر چھا گئے ہیں اور کچھ لوگوں کے ضعف اس میں سے بڑے ہیں کہ انھوں نے دین کو برا جانا ہے اور دین کا باب بالکل بند کر دیا اور جو شخص ایک مال میں دوسرے مال سے فرق بتانا ہو اس کو برا جانتے ہیں اور یہ عین بدعت اور مکر ہی ہے اب اگر یہ کہو کہ مال اگر غلبہ مال حرام کو ہو اور غیر محض غیر محض میں غلبہ ہو تو جس صورت میں کہ کسی مال میں علامت خاص نہ ہو اس کے باب میں تمھارا کیا قول ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس مال کا ترک کرنا دین ہے اور اس کا لینا حرام نہیں ہو اس لیے کہ اصل حلت ہے اور بدعت علامت میں کے وہ دور نہیں ہوگی جیسے کہ رہا ہوگی کیچڑ وغیرہ مسائل میں حکم ہو بلکہ ہم اور بڑھ کر کہتے ہیں کہ اگر بالفرض حرام دنیا کو ڈھانپ لے اس قدر کہ کمین یقیناً نشان حلال کا نہ رہے تب بھی ایسی صورت میں ہم از سر نو اپنے زمانہ سے شر و حرمت کی تمیز کر سکیں گے۔ اور جو باتیں گذر چکی ہیں ان کو چھوڑ دینے کے یعنی ہمارا دماغ یہ ہے کہ جب کوئی چیز اپنی حد سے بڑھ جاتی ہو تو معکوس ہو کر اپنی ضد میں داخل ہو جاتی ہے تو اس صورت میں جب سب چیزیں حرام ہو جائیں گی تو سب حلال ہو جائیں گی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ معاملہ واقع ہو تو پانچ احتمال ہو سکتے ہیں اول یہ کہ سب آدمی کھانا چھوڑ دیں یہاں تک کہ مر جاویں وہم یہ کہ اشیاء دین سے سدرت پر قناعت کر کے زندگی کا ٹین سووم یہ کہ مقدار حاجت جس طرح سے مل سکے بے یون خواہ چوری سے یا غصب سے یا ترقی سے اور کسی مال میں اور کسی وجہ سے لینے میں کچھ فرق نہ ہو چھام یہ کہ شرع کی شرط کا اتباع کر کے اس کے قواعد پر از سر نو عمل کریں اور قدر حاجت پر کتنی نہیں چھم یہ کہ باوجود شرط شرع پر اکتفا کرنے کے قدر حاجت پر بھی اکتفا کریں اب ظاہر ہے کہ احتمال اول ہل ہے اور دوسرا بھی قطعاً ہل ہے اس لیے کہ جب آدمی سدرت پر اکتفا کرے تو زندگی کے دن کمزوری پر کاٹیں گے تو سن موت مر جائے گی نہ کہ کوئی کام اور پیشہ نہ کرے گا اور دنیا بالکل خراب ہو جائے گی اور دنیا کی خرابی میں دین کی خرابی ہو اس لیے کہ دنیا آخرت کا مزرعہ ہے اور خلافت اور رضا اور سیاست کے حکام بلکہ اکثر فقہ کے احکام سے مقصود دنیا کی مصلحتیں میں اس نظر سے کہ ان سے دین پورا ہو جاوے تو ظاہر ہے کہ دنیا کی خرابی باعث دین کی خرابی کا ہے۔ اور تیسرا احتمال یعنی قدر حاجت پر اکتفا کرنا اور اس سے زیادہ نہ لینا اور کسی مال اور حجت میں فرق نہ کرنا بلکہ غصب اور چوری اور ترقی یا کسی اور طرح سے حاصل ہونے کو برابر جاننا تو ہمیں یہ خرابی ہے کہ باب شریعت مفسدہ دین کے لیے بالکل بند ہو جائے گا اور طرح طرح کے فساد کریں گے غصب اور چوری اور انوع ظلم کی طرف با قہر بڑھیں گے اور ان کو زیر کرنا ممکن نہ ہو گا کیونکہ وہ یہ جواب دینے کے کہ قابض کا استحقاق چیز کے لیے ہم سے زیادہ نہیں اس لیے کہ وہ چیز ہم پر اور پسرونوں پر حرام ہے اس کو انہیں سے فقط مقدار حاجت مل سکتی ہو لیکن جیسی اس کو حاجت ہے وہی ہو کہ بھی حاجت ہے اور اگر بالفرض ہم نے اپنے حق سے زیادہ بھی لیا ہے تو ایسے شخص سے لیا ہے جس کے پاس اس سرور کی حاجت سے زیادہ چیز تھی تو اب اگر سرور کی حاجت کا ضبط کرنا چاہیے کہ زیادتی اور کمی معلوم ہو۔ غرض کہ اس احتمال کے جاری ہونے سے شرع کی سیاست بالکل باطل ہو جائے گی اور فساد و فساد کرنے پر بوجہ کھڑے ہوں گے اس صورت میں جبکہ تینوں احتمال نہیں ہو سکتے تو صرف چوتھا احتمال ہے کہ یہ کاما جاوے گا جس کے قبضہ میں جو چیز ہو وہی اس کا زیادہ مستحق ہو اس سے برا غصب اور دزدی لینا و سنا نہیں بلکہ ترقی سے لینا چاہیے اور ترقی

شاہد انھیں خیالات کیلئے بیان ہوا کرتا ہے جو غفلتوں سے پیدا ہوا کرتا ہے۔ خود بشر سے متعلق ہوں۔ دوسری یہ کہ اس کی تبدیل ہونے کی کیا قیامت ہے؟
 لکھا جائے جس کا الگ ایسی اصل ہو کہ جسے فقہاء جزئی قیاسوں سے مانوس ہیں سب سے متفرق ہو جائیں۔ ہر چند خیرات ارباب تحصیل کے نزدیک نسبت
 امور کی کے حقیر تصور ہوتے ہیں چنانچہ امر کی ہم نے اول ذکر کیا ہے کہ اگر بالفرض حرام عام ہو جائے اور ضرورت کسی نبی کے بھینچنے کی پڑے تو وہ
 بھی اسی امر کی کے موافق کار بند ہو گا حتیٰ کہ اگر ایسے خلاف حکم ہو جائے تو عالم خراب ہو جائے گا۔ یہاں قیاس جزئی ہونے سے کہیں اصل در نظر
 غالب متعارض ہیں اور ان کا تعارض ایسی صورت میں ہوا ہے جو امور غیر محصور میں سے ہے اور انہیں کوئی علامت معین طبعی ہو جو دہش تو اس
 صورت میں حکم اصل پر کیا جائے گا نہ ظن غالب پر جیسے رہتو کی کچھ اور نہ انہی کے گھر سے اور شر کو نیکے برتنوں میں اصل پر حکم ہوتا ہے چنانچہ
 اس کو صحابہ کے فعل سے ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں اور علامت معینہ کے ہونے کی قید ہم نے سیکھ لی کہ اس سے وہ برتن نکل جا دیں جن میں
 جہت اذ کو دخل ہو اور غیر محصور اس لیے کہ ان کا مسئلہ مدار اور نہ بوج جانو کہ شہد ہونے اور دودھ کی ہن اور اجنبی کے مغلط ہونے کا کھجا دے
 اب اگر یہ کہو کہ اس جواب میں یہ خدشہ رہا کہ پانی کا طہر ہونا یعنی ہو اور اس میں یہ کہیں یہ کون سا ہونا کہ ان اموال میں اصل علت ہو بلکہ ان میں اصل
 حرمت ہو پس اس کا جواب یہ ہو کہ جو اموال ایسے ہیں کہ ان کی حرمت وجہ سے نہیں ہو کہ ان کی ذات میں کوئی صفت خبیث ہو جیسے شراب و سحر کی
 ذات میں ہو تو وہ بھی صفت پر مخلوق ہیں جس میں تعدد و حالات سے قبول کر لینی ترقی سے ہر جاتی ہے جس طرح کہ بانی میں استعلاء و وضو کی مخلوق ہوئی ہے
 اور شہدہ پڑا ہو وہ ہی استعلاء میں ہو تو دونوں باتوں میں کچھ فرق نہ رہا کیونکہ اموال پر جب نظر آجائے تو ان میں صفت عاملہ کے قبول کی نہیں
 رہتی جیسے نجاست کے آنے سے پانی میں استعلاء و وضو کے قبول کی نہیں رہتی تو اب دونوں میں کچھ فرق نہیں۔ اور دوسرا جواب یہ ہو کہ قبضہ ایک
 وسیلہ ظاہر ملک کی ہے اور قائم مقام استصحاب کے اور اس سے قوی تر ہے وجہ سے کہ شریعت نے استصحاب کو قبضہ کے ساتھ لایا ہے کیا ہو چنانچہ
 اگر کسی شخص پر دین کا دعویٰ کیا جاوے تو یہ دعویٰ ہی معتبر ہو گا کیونکہ اصل تو یہی ہو کہ اس کے ذمہ کچھ ہو تو یہ استصحاب ہو کہ جو حکم پہلے تھا وہی
 اب باقی رہا اور جس شخص پر یہ دعویٰ ہو کہ جو چیز اس کے قبضہ میں ہو وہ اس کی ملک ہو تو یہاں بھی قبضہ کا قول مستبر اور سیکھ کے قبضہ قائم مقام استصحاب
 کے ہے کیونکہ جو چیز کسی آدمی کے قبضہ میں ہو تو اصل ہی ہو کہ اس کی ملک ہوگی جیسا کہ اس کے خلاف پر کوئی علامت معینہ و علامت معینہ
 قیاسی ہو کہ جو چیز کسی جنس غیر محصور پر دلالت کیا کرتی ہو اور معین چیز پر دلالت نہیں کرتی اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا اگر قبضہ طبعی دلالت ہو
 تو جس صورت میں کہ دلالت ظنی ہوگی اس کا اعتبار بطریق اولیٰ نہ ہونا چاہیے مثلاً اگر کسی چیز کی نسبت معلوم ہو کہ یہ زبرد کی ملک ہے تو اس چیز کا
 حکم یہ ہو کہ بدون اجازت زبرد کے اس میں تصرف نہ کیا جاوے اور اگر یہ معلوم ہو کہ اس کا ملک جہان میں کوئی شخص ہے مگر وہ یا اس کا دارش معلوم
 نہیں ہو سکتا تو اسی ملکیت کا اعتبار نہ ہو گا اور وہ چیز مسلمانوں کی مصلحت کیلئے فراہم ہوگی اور حکم مصلحت اس میں تصرف کرنا درست ہو گا اور اگر
 یہ معلوم ہو کہ اس چیز کا ملک دین یا مین شخصوں میں ایک ہے تو اس صورت میں تصرف ممتنع ہو گا غرض کہ جس چیز کے مالک ہیں اس کے قبضہ کا ملک ہے
 یا نہیں اور جس چیز کے مالک کے باب میں یقین ہو کہ کوئی مالک ہو کہ اس کی تعیین معلوم ہو تو ایسی دونوں چیزیں برابر ہیں اول کچھ دوسرے
 سے رائے نہ ہوگی تو ایسی چیزوں میں تصرف بمقتضائے مصلحت درست ہونا چاہیے اور مصلحت وہ ہے جس کو ہم نے قسم نبیگانہ میں ذکر کیا ہے
 پس اصل اس کی شاہد ہوگی اور کیسے نہ ہو حالانکہ ہر ایک لال و وارث جس کا وارث نہ ہو اس کو بادشاہ مصلحتوں میں صرف کیا کرتا ہے اور مصلحتوں میں فقرا

وغیر اہم بھی ہیں جو جن فقہ کو بادشاہ وہ مال دیگا وہ مالک ہو جائیگا اور اسکا تصرف نہیں نافذ ہوگا اگر اس کے پاس سے کوئی چور چور لیکتا تو چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو دیکھو کہ غیر کی ملک میں کیسے اسکا تصرف نافذ ہو سکی وجہ بجز اس کے اور کچھ نہیں کہ مصلحت اس بات کی مقتضی ہے کہ ملکیت اسکی طرف رجوع کرے اور وہ چیز اسکو حلال ہو جاوے اس لیے ہم نے مصلحت کے بموجب حکم کیا اب اگر یہ کہو کہ یہ صورت تو بادشاہ کے تصرف کی ہو تو اسکا جواب یہ ہے کہ بادشاہ کو غیر کی ملک میں بدون اسکی اجازت کے تصرف کیوں درست ہو سکی وجہ بجز مصلحت کے اور کچھ نہیں اور مصلحت یہ ہوگا اگر ترک کر دے تو ضائع ہو جاوے پس اب دو صورتیں بادشاہ کو پیش ہوتی ہیں یا تو ضائع کر دے یا کسی مرضوری میں صرف کرے اور اگر مرضوری میں صرف کرنا ضائع کرنے کی نسبت کہ بہتر ہے پہلے صرف کرے نہ تو ترجیح دی گئی۔ اور جس میں شک ہو اور اسکی حرمت معلوم نہ ہو اس میں مصلحت یہ ہو کہ قبضہ کی دلائل پر حکم کیا جائے اور قبضہ والوں کی ملک میں چھوڑ دیا جائے اس لیے کہ شک کی وجہ سے انکو انکے ہاتھ سے نکالنا اور انکو یہ تکلف دینا کہ قدر حاجت پر اکتفا کریں اس سے وہ ضرر ہوگا جسکو ہم کھڑے ہیں۔ اور مصلحت کی جہتیں مختلف ہیں اس لیے کہ بادشاہ کو کبھی تو اس میں مصلحت معلوم ہوتی ہے کہ اس مال سے بیل بناوے اور کبھی شک اسلام میں اسکا صرف کرنا اور کبھی فقر کو دینا مصلحت سمجھتا ہو پس جیسی مصلحت ہوتی ہو ویسا ہی اسکا تصرف ہوتا ہو اور ہر طرح کے مال میں فتویٰ مصلحت کے بموجب دائر ہے اس بیان سے یہ نکلا کہ اشیاء مال میں خلق پر ان فلوں کا مواخذہ نہیں جنکی سزا کوئی خاص دلائل سے ثابت نہیں جیسے کہ بادشاہ سے اور فقیروں سے جو بادشاہ سے مال لیجاتے ہیں مواخذہ نہیں گویہ جانتے ہیں کہ اس مال کوئی مالک ہو لیکن چونکہ مالک معین شاریکا عدم نہیں اس لیے ان سے مواخذہ متعلق نہیں اور اسباب میں ذات مالک اور ذات املاک میں کچھ فرق نہیں یعنی خطاط میں دونوں کا حکم یکساں ہوتا ہو۔ یہ تھا بیان شبہ ختم لاوا کا اب صرف اس بات کی بحث باقی رہی کہ ان امارات اور درہم اور اسباب مالک کے قبضہ میں اگر لجاویں تو کیا حکم ہو اور اسکا بیان عنقریب اس فصل میں ہوگا جس میں مظالم سے بری ہونے کے طریق کی تفصیل مذکور ہے

تیسرا شبہ کہ پیدا ہونیکا یہ ہے کہ جس سبب سے چیز حلال ہوتی ہو اس میں کوئی معصیت لجاوے اور یہ معصیت یا تو سبب کے قرائن یعنی سبب کی چیزوں میں ہوگی یا نتائج میں یا مقدمات میں یا عوض میں اور اس میں شہرہ ہو کہ اس میں معصیت ہو جو عقد کے فاسد ہونے یا سبب محلل کے باطل ہونے کا موجب ہو اب ان چاروں معصیتوں کی مثالیں مذکور ہوتی ہیں۔ اگر آئین میں معصیت کی مثال یہ ہے کہ حجہ کے روز اذان کے وقت بیچ کرنا یا چھینی ہوئی چھری سے فنج کرنا یا چھینی ہوئی کلمہ ٹی سے لکڑیاں کاٹنی یا غیر کی بیج پر بیج کرنا یا دوسرے کی چکانی چیز کو چکانا اسی طرح کی اور صورتیں ہو سکتی ہیں پس ایسے معاملات میں جو منی وادہ ہے اور اس سے عقد کا فساد معلوم نہیں ہوتا تو ان سے باز رہنا البتہ دعوے میں داخل ہوئے نہیں کہ چیز اس طرح حاصل ہو اس پر حکم حرمت کا لگا جاوے اور اس قسم کا نام شبہ کہنا بھی تسامح ہو اس لیے کہ شبہ اکثر ایسی ہی جگہ ہوتے ہیں جہاں اشتباہ اور جہل ہو اور یہاں اشتباہ کچھ نہیں اس لیے کہ غیر کی چھری سے فنج کرنے میں گناہ کا ہونا معلوم ہے اور دیکھ کا حلال ہونا بھی معلوم ہے تو اشتباہ اور جہالت نہیں کہ شبہ کہا جاوے ان یہ ہو سکتا ہو کہ شبہ کو مشتق مشتقا بہت سے کیا جاوے اور یوں کہا جاوے کہ چونکہ اس طریق سے حاصل کی ہوئی چیز مکروہ ہے اور اگر بہت مشابہ حرمت کے ہو اس لیے اسکو بھی شبہ قرار دیا گیا اس صورت میں اسکو شبہ کہنا البتہ درست ہوگا ورنہ اسکا نام کرنا اشتباہ ہونا چاہیے نہ شبہ بہر حال جب معنی معلوم ہو گئے تو ثابت نام میں کچھ مرضا کھ نہیں کیونکہ فقہا کی عادت ہے کہ الفاظ کے اطلاق میں تسامح کیا کرتے ہیں پھر جاننا چاہیے کہ اس کراہت کے تین درجے ہیں ان میں سے اول حرام کے قریب ہے اور اس سے دوسرا کرنا ام ضروری ہے اور درجہ دوم کی انتہا

ایک گونہ مبالغہ کی طرف ہو کہ گویا اس سے بچا و سو اس میں کے درعین لاسق ہوتا ہو اور ان دونوں رجوں کے درمیان اور اس میں
 ہوں کہ انھیں دونوں طرف کی طرف مائل ہیں مثلاً اگر شکاری گئے کو تھیں کہ اس سے شکار کھیلے تو کراہت اس میں بہت زیادہ ہوگی
 بہ نسبت اس فیجہ کے جو غصب کی چھری سے ذبح ہوا ہو یا غصب کے نیر سے شکار ہوا ہو کیونکہ گناہی اختیار چیز اور اس میں اختلاف ہے
 کہ جو کچھ اس کئے سے شکار لیا گیا وہ شکار کرنے والے کا ہو گا یا کئے کے مالک کا اور اسی کراہت کے قریب بہت کچھ کو غصب کی زمین میں ہو دے
 لیکن زراعت کچھ دالے کی ہوگی مگر اس میں شبہ ہے اور اگر مالکین کیسے ہم زراعت میں جنس ٹھکانے میں تو اس حرام کے مانند ہوگا مگر قریب کے
 مطلق میں ہی ہو کہ حق زمین کے روکنے کا ثابت نہ رکھا جائے جیسے غصب کی جگہ سے آنا کوئی پیسے یا غصب کے جال سے شکار کرے کہ
 جال ایسا حق شکاریں کچھ نہیں اور اس کے قریب ہو کہ غصب کی ٹھکانی سے لگایا جے کرے اور اس سے کراہت اس میں ہو کہ اپنی خاص ملک کو
 غصب کی چھری سے ذبح کرے کیونکہ ذبیحہ کی حرمت کا کوئی قائل نہیں اور اسی کے قریب اذان جمعہ کے وقت بیچ کرنا یا بیچنے کے وقت دھندلے ہو
 مثلاً قاضی سیف ہو مگر بعض شخص کئے ہیں کہ عقد فاسد ہو جانا ہو کہ نہ غایت مافی الباب یہ ہو کہ باطل اپنے ذمہ کے دوسرے واجب کو چھوڑ کر
 بیچ میں قبول ہو اور اگر اس قدر سے بیچ فاسد ہو جائے کہ بیچ سے کہ جس شخص کے ذمہ یکدم رکاوٹ کا ہو یا کوئی نماز فضا ہو جس کا وجوب فوراً
 یا اس کے ذمہ کسی حق ایک پیسا ہو تو اس کی بیچ فاسد ہو جائے سبیلے کہ بیچ میں قبول ہونا ایسے حق میں دوسرے واجبات کی بجا آوری سے مانع ہو اور
 جمع میں بھلا اذان کے بعد صرف وجوب ہی ہوتا ہو تو جب اذان کے وقت کی بیچ مانع جمع کے ادا کی ہوئی اور فاسد ٹھہری تو ایسی ہی اور واجبات کی
 بھی مانع ہوئی چاہیے اور آخر کو یہ ہوگا کہ ظالموں کی اولاد کا ادھیکہ ذمہ یکدم ہو انکی اولاد کا نکاح درست ہو سبیلے کہ وہ شخص نکاح کر زمین
 مشغول ہوے اور جو واجبائے ذمہ تھا اس کے تارک ہوے ان کو جو کہ جمع کے دن میں خاص کر ہنی دار ہوئی ہو اسی لیے ذہن میں اس کی خصوصیت
 جلد آتی ہو اور زمین وجہ اس کی کراہت یاد ہو اور اس سے احتراز کرنے کا کچھ مضائقہ نہیں مگر کچھ بہت دسواں کی بیچ جاتی ہو حتی کہ بن
 کو گئے ذمہ اور دیکھتے ہوئے ہیں انکی بیچ کے نکاح اور تمام معاملات سے کنارہ کشی ہونے لگتی ہو چنانچہ کئی رنگ سے منقول ہو کر اٹھوں
 نے ایک شخص سے ایک چیز مول لی پھر شفا اس سے یہ چیز جمع کے روز مول لی تھی تو وہ چیز کو پھیر دی اور غرض سے کہ کہیں اسے اذان کے وقت نہ خریدا
 اور یہ نہایت مبالغہ ہو کہ شاک سے چیز کو پھیر دیا اگر نہایت اور فضیلت میں سطر کا وہ ہم کیا جادے تو پھر کیا پھر پھر اور دن میں بیچنے کا پھر
 اور درع بھی چیز ہو اور مبالغہ کرنا اس میں زیادہ چھا ہو مگر ایک زمین تک ہی خوب ہو در نہ کہ غرض سے اسے اللہ و مسلم فرماتے ہیں کہ لفظ غیہ ہی ہلال
 ہوے مبالغہ کرنے والے اس میں جیسے مبالغات سے احتراز کرنا چاہیے کیونکہ ہر چند مبالغہ کرنے والے کو تو ایسا مبالغہ ضرور نہیں کرنا مگر اگر اس سے
 اکثر یہ وہم ہو جاتا ہو کہ ایسا مبالغہ ضروری ہو پھر اس سے کمتر سے بھی عاجز ہو جاتا ہو اور سر سے دس گونہ کہ دیتا ہو چنانچہ اس مانع کے
 اکثر لوگوں کو کسی محبت ہو گئی ہو کہ اول اپنے اوپر راہ تناسک کی وجہ سے اس کی بجا آوری سے اس کو پھیر دیا غرض کہ جیسے ہمارے
 اس میں بھی طہارت سے عاجز ہو کر اس کو چھوڑ دیتے ہیں اسی طرح جو لوگ حلال کے باب میں سو اس کئے ہیں اور ان کے ہم زمین پر گیا ہو کہ دنیا کا
 تمام مال حرام ہے انھوں نے بھی نہ حلال و حرام کی اٹھا ڈالی ہو اور یہ عین مگر اسی کی بات ہو۔ اور شاک میں خصوصیت کی مثال یہ ہو کہ جس
 تصرف کے کرے یہ آئندہ کو مصیبت ہو وہ اس کی مثال ہو سکتا ہو ان میں سے زیادہ کراہت ان میں ہو کہ اکثر شراب بنانے والے سے بات

ایک حکم مبالغہ کی طرف

فروخت کرے یا غلام امر و کویسے کے ہاتھ بیچ کرے جو غلام میں ہو رہا ہو یا تو اگر کوئی نہ ہو تو ہاتھ بیچے اور علماء کو یہین خلاف ہے کہ یہ معاملات
بیچ ہین یا نہیں اور اسیے جو میں آتا ہو وہ حلال ہے یا نہیں اور قیاس کے بموجب یہ ہے کہ یہ عقود بیچ ہین اور جو میں لیا جاتا ہو وہ حلال ہے
ان عاقد اہل عقد کے سبب سے گناہ گار ہو جیسے غصب کی چھڑی سے فحش کرنے سے گناہ گار ہوتا ہو اور بیچ حلال ہوتا ہو اس سے لے
کہ عاقد کو گناہ ہی بات کا ہو کہ اس نے موصیت پر دست بردار کی امانت کی مگر یہ بات ذات عقد سے کچھ علائقہ نہیں رکھتی اور جو میں اس وجہ سے
لیا جاتا ہو وہ سخت گناہ ہے اور اس کا نہ لینا اور عہد میں تصور ہو مگر حرام نہیں اور اسی کے قریب کہ است آہن ہو کہ انکو ایسے کے ہاتھ فروخت
کرے جو شراب پیتا ہو اور بنا راہد یا تو اگر ایسے شخص کے ہاتھ بیچے کہ وہ بنا راہد بھی کرتا ہو اور ظالم بھی ہو کیونکہ اس صورت میں ایک مثال نہ ہو
سے متعارض ہے اور اگر سبب سے فتنہ کے وقت میں تو اگر کوئی بیچنا کر دے جانا ہو اس خوف سے کہ میں ظالم مولیٰ لیوے تو یہ ورع ہونے کی
نسبت کر زیادہ ہو اور آہن کر امت کمتر ہے اور اسکے بعد درجہ مبالغہ ہو کہ گویا دس سو اس میں لیا جاتا ہو اور وہ یہ صورت ہو کہ بعض لوگ
فرمانے ہین کہ کشت کاروں کے ساتھ معاملات زراعت کا جائز نہیں سمجھتے کہ وہ ان آلات سے زراعت پر مدد دیتے ہین اور شک کو ظالموں
کے ہاتھ فروخت کرتے ہین اس وجہ سے ان کے ہاتھ بیچوں اور بیچوں اور دوسرے آلات کا بیچنا نہ چاہیے تو یہ ورع و وسوسہ کا ہو کیونکہ اسکا
انجام نہ ہوگا کہ کاشت کاروں کے ہاتھ غنہ فروخت نہ کیا جائے کیونکہ اس سے بھی تو وہ زراعت پر تقویت پاوے گا اور نہ اسکو پانی دینا چاہیے جو اس
کا شکاروں ہی سمجھتے ہوتا ہو اور فتنہ رفتہ نوبت اسی مبالغہ کی پہونچ جاوے گی جس سے حدیث میں ممانعت ہوئی ہو اور جو شخص کہ بقصد
کسی چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہو اگر علم محقق اسکو نہیں روکتا تو وہ زیادتی ضرور کرتا ہو اور کیا عجیب ہو کہ کسی ایسی بات پر اقام کر بیٹھے جو دین میں
برعت ہو اور اسکے بعد لوگوں کو اس برعت سے ضرر جو اور وہ ہی خیال کرتا ہو کہ میں خیر میں مشغول ہوں اور میں خیر میں مشغول ہوں اللہ علیہ وسلم
فرماتے ہین فصل فی قیام علی القیام علی اذن رسول من صحابی و منہن ان یمن علیہم ان یقولوا عن قیل فیہم الذین ضل سبیہم فی النجوا
الذین یمنون بحبوں انہم یمنون ضلوا حال یہ کہ آدمی کو نہ چاہیے کہ دروغ کے دفاع میں بدو کسی عالم بر دست کے بوجھے مشغول ہو اس لیے
کہ اگر بدو سے اپنے ذہن سے کوئی بات ترلے گا اور جس قدر اسکے لیے مقرر ہے اس سے تجاوز کرے گا تو جس قدر اسکے فضل سے غریبی ہوگی وہ
اصلاح کی نسبت کر زیادہ ہوگی۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے کہ آپ نے اپنا انگور کا باغ جلا دیا تھا اس خوف سے
کہ کہیں اسکے انگور ایسے شخص کے ہاتھ نہ فروخت ہوں جو شراب بناتا ہو اسکی وجہ کو معلوم نہیں ہوتی شاید کوئی اور سبب خاص موجب حلال نہ کا
آیا و معلوم ہوا ہو گا ورنہ جو لوگ صحابہ میں آپ سے زیادہ رشیع القایر تھے انھوں نے ایسا نہیں کیا علاوہ ازیں اگر یہ بات درست ہو
تو چاہیے کہ زنا کے خوف سے ذکر کا کاٹ ڈالنا اور جھوٹ کے ڈر سے زبان کو قلم کرنا اور اسی طرح اور اعضا کا تلف کرنا درست ہو چاہے
اور مقدمات میں بھی مصیبت کا آنے کے تین درجے ہین سب میں بڑا درجہ میں سخت کراہت ہو یہ ہو کہ مصیبت کا اثر ہی ہوئی چیز
میں باقی رہے مثلاً جس بکری کے غصب کی گھاس کھائی ہو یا چراگاہ حرام میں چری ہو اسکو کھانا کہ غصب سے گھاس کھلانا مصیبت ہو اور
یہی اسکی بقا کا سبب ہو اور غالباً اس کا گوشت اور خون اور اجزا اس گھاس ہی سے ہوں اور یہ ورع ضروری ہو گو واجب نہیں بلکہ مطلق
ان کے بہت لوگوں سے ایسا ورع منقول ہے چنانچہ ابو عبد اللہ طوسی بروغندی کے پاس ایک بکری تھی جسکا دو دھپیا کرتے تھے ہزار

ان عالم کی کیفیت یہ
ہو کہ ایسے شخص کی
کسی ایسی چیز سے
اصحاب اور مبالغہ
دلہ دی ہوتی ہین
یہ خوف ہو کہ ان کو
جس پر ان کی شان میں
سخت ہو
گناہات وہ
وہ شخص جس سے
دیکھ کر ہین
وہ شخص جس سے
بنانے دینا چاہیے
بہت مصیبت

اُسکو گردن پر لا کر جنگل میں چھوڑ دے اور وہ چرتی رہتی اور خود نماز پڑھتی اگر ذرا نیک ساعت سے غفلت ہو گئی وہ بکری ایک باغ کے کنارے پر انگوڑے پتے کھانے لگی اسکو باغ ہی میں چھوڑ کر چلے آئے اور بکرا لانا حلال ہے اب اگر یہ کہ حضرت عمرؓ کے بیٹوں عبداللہ اور عبید اللہ نے کچھ اونٹ لیکر منہ میں چھوڑ دیے وہ چہرہ مٹے ہوئے حضرت عمرؓ نے اُنہیں پوچھا کہ تم نے انگوڑے منہ میں چڑھایا ہو انھوں نے عرض کیا کہ ہاں آپ نے اُن سے نصف اونٹ لے لیتے تو اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی رائے میں جو گوشت کہ گھاس سے پیدا ہوا وہ گھاس والے کا تھا پس اس صورت میں ایسا حرام نہ تھا یہ نہ مکروہ تھا اسکا جواب یہ ہے کہ گوشت گھاس والے کا نہیں ہوتا اسلئے کہ گھاس کھانے سے جانوری نہ بنتی ہے اور گوشت ایک نئی چیز ہے اسلئے کہ گھاس میں پس نہ تھا گھاس والا امین شریک نہیں اور حضرت عمرؓ نے انکو اس سے گھاس کی قیمت کا ادا کیا اور گھاس کی قیمت ایک لکے میں نصف اونٹ کا کر رکھی اسلئے تخمیناً ہوتا ہے نصف اونٹ سیلے چھپے سعد بن ابی وقاصؓ صاحب کوفہ سے آئے تھے تو اُن سے بھی نصف مال لے لیا تھا اسطرح حضرت ابو ہریرہؓ سے نصف لے لیا تھا کیونکہ انہیں دیکھا کہ عامل سب کا ستحق نہیں بقدر اُجرت عمل اسکو ملنا چاہیے تو نصف مال کو لے کر عمل کے عوض میں کافی سمجھا اور یہ نصف بھی اچھا ہے اسلئے ٹھہرا تھا درجہ دوم وہ ہے جو پیشین حارث سے منقول ہے کہ انھوں نے اس بانی کو نہیں پایا جو ظالمو کی کھدائی ہوئی نہ زمین ہوتا تھا اسلئے کہ نہر کے باعث وہ پانی اُن تک پہنچا اور نہر کے کھودنے میں خدا سے تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی تھی اور کسی دوسرے بزرگ نے اُس باغ کے انگوڑے کھائے جو ظالمو کی کھدائی ہوئی نہر سے پانی دیا گیا تھا یہ زبردستی کی نسبت کہ بلند ہے اور درخت امین بہت زیادہ ہے اور ایک اور شخص اُس پانی کے پینے سے باز رہا جو سرد تھا پیر بادشاہی چیمون میں رہتا ہے اور ان سب سے بڑھ کر ذوالنون مصریؓ دروغ ہے کہ جس میں حلال کھانا جو داروغہ محبس کے ہاتھ لکے پاس گیا تو نہ کھایا اور فرمایا کہ یہ کھانا ظالم کے ہاتھ پر ہے اس کا ادا کرنا تو ہونے کے برابر غیر مختص ہے تیسرا تہہ جو قریب دوسرا ہے اور مبالغہ ہے یہ ہے کہ ایسے حلال کھانے سے باز رہے جو کسی ہنگام کے ہاتھ پہنچے مثلاً کسی نے زنا کیا ہو یا گالی دی ہو تو ایسے شخص کے ہاتھوں اگر پہنچے تو اُسکو بھی نہ کھاوے اور اسکا حال ایسا نہیں جیسا غدار حرام کے کھانے والے کا ہے کیونکہ اس صورت میں یہ نہ بھالے والی چیز وہ قوت ہے جو غذا حرام سے پیدا ہوئی اور زنا اور گالی ایسی چیز نہیں جس سے قوت چیز کے لچانے کی پیدا ہو غرض کہ حلال کھانا اگر کافر کے ہاتھ پہنچے تو اس سے باز رہنا بھی دوسرا ہے جو بخلاف حرام کھانے کے کیونکہ کفر کھانا اٹھانے سے کچھ علاقہ نہیں رکھتا اور اگر اسطرح کی احتیاط کی جائے تو انجام کو یہ نوبت پہنچے گی کہ جس شخص نے غیبت یا بھوت یا کوئی اور ایسا گناہ کیا ہو اسکو باقہ سے بھی کوئی چیز نہ لیاوے اور یہ نہایت درجہ کا غلو اور اسراف ہے غرض کہ دروغ میں وہ بات بھانپ رکھنی چاہیے جو ذوالنون مصریؓ اور بشر بن حارث کے دروغ میں معلوم ہو چکی کہ جو مصلحت میں معصیت سے دروغ کیا تھا مثلاً نہر اور ہاتھ کا زور کھانا حرام سے حاصل ہوا ہے مصلحت کے لئے دروغ کرنے کا مضافہ نہیں اب اگر کسی نے یہ قیاس کر لیا کہ جو سے بانی نہ ہوے اسوجہ سے کہ جس کھانے سے کورہ بنایا تھا اُسے انکو خدا کی معصیت کی تھی کہ کسی دمی کو مارا تھا یا گالی دی تھی تو یہ دروغ دوسرا ہے ہر گاہ کہ اسطرح اگر اس بکری کو گوشت نہ کھاوے جسکو کوئی شخص حرام کھائے والا ہانک کر لایا ہو تو یہ بھی ایسی صورت نہیں جیسے داروغہ محبس کے ہاتھوں کھانا گیا تھا اسلئے کہ کھانے کا داروغہ کی قوت پہنچاتی ہے اور بکری اپنے آپ چلی جاتی ہے اسلئے کہ صرف اتنا کام ہے کہ اس سے اور طرف نہیں جانے دیا جائے پس اس سے

درع کو نابھی سوس کے قریب ہوا اب لکھو کہ یہ باتیں جن ابھو کے بیان کی مقتضی تھیں انکو ہم نے کیسے درجہ وار بیان کر دیا اور اسکے بعد یہ جاننا چاہیے کہ یہ درجات علیا و ظاہر کے فتویٰ سے خارج ہیں فقیہ کا فتویٰ صرف درجہ اول پر خاص ہو چکے ہیں عام خلق کو حکم شرعی ہو سکتا ہو اور اگر سب کی تعمیل کرنے لگیں تو دنیا و بران نہو لیکن درع متقیوں اور صالحوں کا ایسا نہیں کہ علما و ظاہر کا فتویٰ اس کے لیے ہو سکے بلکہ اس باب میں فتویٰ وہ ہو جو حضرت علیہ السلام نے حضرت دابضہ کو فرمایا اَسْتَفْتِ قَلْبَكَ وَ اِنَّ اَفْوَكَ اور واقعہ میں دل سے معلوم بھی چلتا ہے کیونکہ ارشاد ہو اَلَا تَمُوتُ اِذَا اَفْلُوْبُ تو اگر مرید کے دل میں ان سبوں میں سے کوئی نہا کھٹکے اور وہ باوجود دل کھٹکنے کے اس پر قدم نہ رکھے تو بیشک ضرر پہونگا اور جتنا کھٹکا اُسکو معلوم ہوتا ہوگا اُسی قدر دل تار پک ہو جائیگا بلکہ جو چیز خدا کے علم میں حرام ہو اور مرید اسکو حلال خیال کر کے بدون کھٹکے اس پر بی دانت کے بوجہ اقدام کر لگا تو بہ امر کے دل کی سختی میں موثر نہوگا اور اگر ایسی چیز پر اقدام کر لگا جو علما و ظاہر کے فتویٰ کے دوسے حلال ہو مگر خود اُس کے دل میں کھٹکتی ہو تو یہ کھٹکتی ہوگی اور ہم نے جو علما و دربارہ سے منع کیا ہے اُس سے ہمارا مقصد وہ ہے کہ دل صاف اور معتدل ان جیسی باتوں میں کچھ خلش نہیں پاتا لیکن اگر کسی کو اسی کا دل اعتدال سے پھر جائے اور اس میں خلش دل پائے اور یا جو دل کی خلش کے اس پر حرکت کرے تو اُسکو ضرر ہوگا کیونکہ جو مصلحتیں اور خدا سے تعالیٰ میں ہو اُس کے دل فتویٰ معتبر ہوگا اور اُسی کے بوجہ اُس سے مواخذہ ہوگا اور ہمیں جس شخص کو ظہارت میں یا نماز کی نیت میں سواس ہوتا ہو اُس پر تشدد کیا گیا ہو یعنی جب اس کے دل پر یہ امر غالب ہو کہ عین دفعہ کے ہانے میں تمام اجزاء پر پانی نہیں پہونچا سکتے کہ دوسوہ غالب ہو تو اُس پر واجب ہو کہ جو بھی بار پانی استعمال کرے اور یہ حکم خاص اُسی شخص کے حق میں ہو اگرچہ نفس الامری میں وہ اس باب میں خطا واپہ غرض کہ ان لوگوں نے خود تشدد کیا تو خدا نے تعالیٰ بھی اُس پر تشدد کیا اور سب بوجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب گائے کے باب میں بہت سے سوال کیے تو اُس طرف سے بھی بڑا تشدد ہوتا گیا اگر اول ہی دفعہ حکم میں لفظ اقرہ پر کار بند ہوتے اور کسی گائے کو ذبح کر دیتے تو کافی تھا پس ان دھاکوں کو بھوننا نہ چاہیے جنکو ہم نے نفیاً اور اثباتاً کر رکھا ہے کیونکہ جو شخص کلام کی ماہیت پر مطلع اور اسکے مضامین پر واقف نہیں ہوتا وہ اُس کے مقاصد کے دریافت کرنے میں غیب نہیں کہ غرض کر جائے اور غرض میں مصیبت کے بھی کئی درجے ہیں سب سے بڑا اور جہین کہ بہت بہت ہو یہ ہے کہ کوئی چیز اُدھار مول لے اور اُسکا ٹن مال غصب یا حرام سے ادا کرے اب اس صورت میں دیکھا جائیگا اگر اسکو بالغ نے قبض فہن سے پیشتر بیع کو اپنے دل کی خوشی سے ادا کیا ہوگا اور مشتری نے فہن ادا کرنے سے پہلے اسکو کھالیا ہوگا تب تو وہ حلال ہوگا اور اُسکا ترک کرنا بالاجماع واجب نہیں یعنی ادا فہن سے پیشتر کسی نے دیکھا یہ واجب نہیں کہ ایسی چیز نہ کھاوے اور نہ درع مکرر میں داخل ہو پھر اگر ٹن بعد کھانے کے مال حرام سے ادا کیا تو ایسا ہوگا کہ گویا ادا ہی نہیں کیا اور اگر بالفرض ادا ہی نہ کرتا تو حق بائع کا یعنی دین اُس کے ذمہ رہتا مگر وہ مال حرام نہ ہو جاتا پھر حرام سے ٹن ادا کرنے پر اگر بائع اُسکو بری کر دے اور جانتا بھی ہو کہ اُس نے بیکو مال حرام راہ ہو تو مشتری بری الذمہ ہو جائیگا اور اس پر صرف اتنا گناہ ہے گا کہ سوام کے روپیوں میں اُس نے تصرف کیا اور بائع کے حوالہ کیے اور اگر بائع نے یہ جھگڑا بری کیا کہ ٹن حلال ہو تو مشتری بری نہ ہوگا کیونکہ وہ تو یہ جان کر بری کرتا ہو کہ میرے پناہی بھرا یا اور حرام کا روپیہ میں نے نہیں لیا اس سے حق پھر پادے اور اگر بائع نے اُسکو خوشی خاطر دے چیز نہ دی تھی مگر مشتری نے لے لی تو اب مشتری کو اُسکا کھانا حرام ہے خواہ ٹن مال حرام سے ادا ادا کرے یا بعد کھانے کے کیونکہ اس باب میں فتویٰ

اب اس کا درجہ
اور اگر ادا کرے
پیشتر گذر جائیگا
نہ نہ دل میں کھٹکے
نہ اسکی سبب سے
جتن گزری

جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہی ہو کہ بائع کو بیع کے روکنے کا حق اُوقت تک ثابت ہونا چاہیے جب تک کہ اسکی ملکیت میں نہیں ہو جائے جیسے مشتری کی ملکیت میں ہوگی اور اُس کے روکنے کا حق دو طرح سے ہو جاتا ہے یا مشتری کو معاف کر دے یا اُس سے پورا حق بھر پاوے اور بیان دہنوں باتوں میں سے کوئی بھی نہیں ہونی تو یہ مشتری جو اپنی ملک کھاتا ہے وہ اس کھانے سے گناہگار ہوتا ہے جیسے راہن غلہ کر دے اور بدولت اذن مرہن کے اُس کو کھاجاوے تو وہ بھی گواہی ملک کھاتا ہے مگر گناہگار ہے اور اس طرح اپنی ملک کھانے میں اور غیر مال کھانے میں فرق ہے مگر اصل جو مدت دہنوں پر شامل ہے یہ حدیث اُوقت ہے کہ بیع کو ٹمن دینے سے پیشترے لیوے خواہ بائع کی دل کی خوشی سے خواہ بدولت کی دل کی خوشی کے لیکن جس صورت میں کہ ٹمن مال حرام سے اولاً ادا کر دے پھر بیع کو لیوے تو اگر بائع جانتا ہو کہ ٹمن حرام ہے اور باوجود اس کے بیع حوالے کر دے تو اس کا حق بیع کے روکنے کا ہل ہوا و لگا اور اس کا دام مشتری کے ذمہ ہے لیکن کیونکہ جو بیع بائع کے لیے کیا ہے وہ ٹمن نہیں اور ٹمن کے باقی رہنے سے مشتری کو بیع کا کھانا حرام ہوگا اور اگر بائع کو معلوم نہ ہو کہ اگر معلوم ہوتا تو وہ بیع کو نہ دیتا اور نہ ٹمن سے راضی ہوتا تو اس حالت سے اُس کا حق بیع کے روکنے کا باطل ہوگا اس صورت میں مشتری کو بیع کا کھانا حرام ہو جیسے مرہون چیز کو بدولت اذن مرہن کے کھانا حرام ہو یہاں تک کہ بائع اس کو بری کر دے یا مشتری بائع کو مال حلال سے ٹمن ادا کر دے یا خود بائع مال حرام سے راضی ہو کہ مشتری کو دام معاف کر دے تو معاف کرنا بائع کا درست ہوگا مگر حرام بر راضی ہو جانا صحیح نہ ہوگا غرض کہ مشفقانہ فقہ اور حکم کا اس درجہ میں یہ ہو جو اوپر بیان حالت اور حرمت کا کیا گیا اب ایسے درجہ سے افترا کر کے معلوم کرنا جائز ہے کہ اس سے افترا و روع ضروری ہو کیونکہ مصیبت جب سبب موصول سے شروع ہو کر تیز میں جم جاتی ہے تو زمین کراہت بہت سخت ہو جاتی ہے جیسا کہ پہلے گذرا اور مصلحت سببوں میں سے کسی ٹمن ہو اگر بالفرض ٹمن حرام نہ ہوتا تو بائع اپنی چیز کو مشتری کے حوالے کرنے پر کب راضی ہوتا لیکن ٹمن حرام سے بائع کا راضی ہونا بیع کو سخت مکرہ ہونے سے خارج نہیں کرتا صرف اتنی بات ہے کہ عدالت اس سے نہیں جاتی مگر تقویٰ اور دروغ کا درجہ اس سے جاتا رہتا ہے اور اگر بادشاہ کوئی قہان یا زمین ارحامول لے اور اس کو بائع کی خوشی سے ٹمن ادا کرے سے پہلے قبضہ کر کے کسی عالم وغیرہ کو انعام خواہ خلعت میں دیا لے اور اُس کے شک ہو کہ اس کا دام معلوم حلال سے ادا کر لیا یا حرام سے تو اسکی کراہت خفیف ہو بہ نسبت پہلے درجہ کے اس لیے کہ یہاں اس بات میں شک ہے کہ ٹمن میں مصیبت داخل ہوگی یا نہیں اور کراہت کا خفیف ہونا اسی حساب سے ہو گا جتنا اس بادشاہ کے مال میں حرام کی قلت یا کثرت ہوگی یا غلبہ ٹمن سے اس کا حال نرم ہوتا ہوگا اور بعض صورت دوسری کی نسبت سخت تر ہوگی اور آئین اس بات کی طرف رجوع کرنا چاہیے جو دل میں غلبہ سے تو میانی درجہ یہ ہے کہ عوض غصب ہونہ حرام ہو مگر کسی گناہ کا آمادہ کرنا ہونے ٹمن کے عوض اگر ایسے شخص کو دینے چاہیے جتنا دیتا ہو یا تمنا اور ہرن کو دینی تو ایسی طرح ٹمن کے عوض دینے سے وہ بیع جو ادھاری تھی حرام بن جاتی مگر اگر حکم کراہت کا لگتا ہے اور یہ کراہت اس سے ہے کہ جو غصب کے اندر حق ہے اور اس رتبہ کے درجات بھی اسی قدر متفاوت ہوتے ہیں جتنا ٹمن کے لینے دالے پر مصیبت کا غلبہ ٹمن یا احتمال کم ہوتا ہے اور جس صورت میں کہ عوض عمل حرام ہو تو اس کا بدل حرام ہوتا ہے اور اگر اسکی حرمت کھل ہو اور ٹمن سے مباح کیا جاسے تو اس کا بدل مکرہ ہوتا ہے اور میرے نزدیک کسٹ پچھنے لگانے والے کی کراہت اسی قاعدہ کے بموجب ہے کہ اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

عہ سبیل احکام
مستفاد ہے کہ مشتری
جو بیع کرے اس کا حق
بیع کے روکنے کا ہوتا ہے
اگر وہ بیع حلال سے کرے
تو اس کا حق بیع کے
روکنے کا باطل ہے

چند بار منع فرمایا پھر اجازت دی کہ کھانے پینے بانی بھرنے والے اور نیکو کھلاوے اور بھول گئے یہ ہم کرتے ہیں کہ اسکے کسب کی کراہت کا سبب نجاست اور غلاظت کی مباشرت ہو تو یہ ہم فاسد ہو سکتے ہیں کہ مباشرت نجاست باعث کراہت کسب کا ہو تو چاہیے کہ دباغ اور چاروب کشش کسب میں بھی کراہت ہو حالانکہ اسکا کوئی قائل نہیں اور اگر بالفرض کوئی اجرت بھی کسی کے نزدیک کر دے ہو تو قصائی کے باب میں یہ قاعدہ بطل کے گا کیونکہ اسکا کسب گوشت کا بدل ہی اور گوشت بذاتہ مکروہ نہیں تو اسکا بدل کیسے مکروہ ہو گا حالانکہ مباشرت نجاست اور غلاظت کی قصائی میں پچھنے والے اور فصاوی کی نسبت کزیادہ ہی کیونکہ پچھنے والا خون شاخ سے نکالتا ہی اور اسکو روئی سے پوچھتا ہی اور قصائی اکثر با قدر سے ہی غلاظت کو دور کرتا ہی بلکہ سبب یہ ہی کہ پچھنے لگانے اور فصاوی کھولنے میں خون کا نکالنا ہوتا ہو جس سے آدمی کی حیاتی قائم ہو تو اصل اس میں حرمت ہو اور حلال صرف ضرورت کی وجہ سے ہوتا ہی اور ضرورت کا معلوم ہونا گمان اور جہاد سے ہوتا ہی تو کیا عجیب ہے کہ فصاوی کو مفید گمان کیا جاوے اور وہ ضرر پہلے اور خدا کے نزدیک حرام ٹھہرے مگر ظن اور تخمین کے اعتبار سے اسکی حالت کا حکم دیا جاتا ہے اور یہ وہ ہے جس سے فصاوی کو رطوبت اور غلام اور بیہوش کی ذمہ دہی بدو ان کے دیون کی اجازت اور طبیعت کھنے کے درست نہیں اور اگر فصاوی کو کھنا ظاہر میں حلال نہ ہوتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پچھنے لگانے والے کو احرام عطا نہ فرماتے اور اگر اس میں اجمال حرمت تھا تو اس اجرت سے منع نہ فرماتے اب ان دونوں صورتوں کا جمع کرنا بدو ان اس علت کے جو ہم نے بیان کی ممکن نہیں اور اس صورت کو چاہیے یوں تھا کہ ہم سب کے قرائن مقرر نہ ہیں لکھتے اسوجہ سے کہ یہ انھیں سے زیادہ قرب رکھتی ہی اور سب سے نیچے کا رتبہ و سوا اس کا درجہ ہے مثلاً کوئی شخص قسم کھاوے کہ اپنی ماں کا کانا نہ پھونکا پھر اسکا سوت بچکا اس سے کپڑا مول لیکر پہنے تو اس میں کچھ کراہت نہیں اور اس سے حذر کرنا و سوا اس ہی اور حضرت خضرہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ یہ حیلہ درست نہیں اور انھوں نے اپنے قول کا شاہد یہ کہا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو لعنت کی اس لیے کہ انہیں شراب حرام کی گئی تھی انھوں نے اسکو بیچا اور اسکا دام کھلایا اس سے معلوم ہوا کہ جو شے اپنے اوپر حرام ہو اسکو بیچ کر اسکی قیمت سے اشتقاق بھی درست نہیں اور یہ قیاس خضرہ رضی اللہ عنہا کا درست نہیں اس لیے کہ شراب کی بیع ظاہر ہے کیونکہ شریعت میں اسکا کوئی فائدہ باقی نہیں رہا اور بیع ظاہر کا ثمن حرام ہوا کرتا ہے اور یہ صورت سوت کے بیچنے کی شراب کے مانند نہیں بلکہ اسکی مثال یہ ہے کہ آدمی ایک لونڈی کا مالک ہو جو اسکے دودھ کی پیم ہو اور پھر اسکو ایک اور حبشی لونڈی سے بدلے تو اب اس حبشی لونڈی سے درع کرنا و سوا اس ہے اور اسطر حکا و رع نہایت غلو ہے اور ہم نے سبب جہاد کو اور ان کے درمیان میں بتدریج داخل ہونے کی کیفیت کو بیان کر دیا ہے اور ہر چند ان درجات کا تفاوت قیوں یا چار درجہ کی عدد میں مختصر نہیں لیکن شمار سے مقصود تشہیل اور نہایت ہی ہے۔ اب اگر کوئی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی ایک کپڑا دس درم کو مول لے جن میں ایک درم حرام کا ہو تو اس قدر قالی اسکی نماز قبول نہ کرے گا جب تک اسکے بدن پر وہ کپڑا رہے پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنی انگلیاں دونوں کا دونوں میں دین اور فرمایا کہ یہ دونوں بھر سے ہو جائیں اگر میں نے یہ حدیث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنی ہو تو اسکا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں اس خرید کا ذکر ہے جو میں نے روپیوں سے خریدے اُدھار خریدنے کا ذکر نہیں اور جس صورت میں کہ اُدھار ہو تو ہم نے اگر دونوں میں حرمت کا حکم کیا ہے اسپر کو بھی محمول کرنا چاہیے حالانکہ اسے بہت سی ممکن ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں وعید نماز کے قبول نہ ہونے کا

اجازت دینا تو قریبی
بہاؤ الدین بوقت غلو
بہاؤ الدین کا دوسرا
بہاؤ الدین کا دوسرا
بہاؤ الدین کا دوسرا
بہاؤ الدین کا دوسرا
بہاؤ الدین کا دوسرا
بہاؤ الدین کا دوسرا
بہاؤ الدین کا دوسرا
بہاؤ الدین کا دوسرا

پایا جاتا ہے کسی کے باعث سے جو اس ملک کے سبب میں آگیا ہے مگر باوجود اس کے فساد عقد نہیں پایا جاتا جیسے اذان جمعہ کے وقت خریدی چیز غیر
 جو کچھ مستام شہرہ کے اٹھنے کا دلیلوں کا اختلاف ہو سیکے کہ دلیل کا اختلاف ایسا ہے جیسے سبب میں اختلاف ہو گیا کہ سبب
 حلت اور حرمت کا سبب ہوتا ہو اور دلیل حلت اور حرمت کی معرفت کا سبب پڑتی ہو تو دلیل معرفت کے حق میں سبب ہوتی اور جب تک کہ
 دلیل بندہ کی معرفت میں ثابت نہ ہوگی تب تک اس سے کچھ فائدہ نہیں کیونکہ نفس الامین تو وہ ثابت ہی ہو اور دلیلوں کا اختلاف
 شریعت کی دلیلوں کے تعارض سے ہوتا ہے یا علامات دالہ کے تعارض سے یا اشیاء و نظائر کے اختلاف سے۔

قسم اول یہ ہے کہ سرعت کی دلیلوں کا تعارض ہو مثلاً دو آیتیں عام قرآن مجید کی یاد دہانی میں یا دہ تیسرا ایک مسرے کے تعارض
 ہوں یا ایک قیاس اور ایک نام آیت یا حدیث متعارض ہو اور یہ سب قسمیں تعارض کی شک کی وجہ سے تھیں اور ان میں
 اسی اصل کی طرف رجوع کیا جاتا ہے جو پہلے سے معلوم ہو اگر کوئی ترجیح نہ ہو پھر اگر حرمت کی جانب کو ترجیح ہوگی تو اس ترجیح کو اختیار کرنا واجب ہے
 اور اگر جانب حلت کو ترجیح ہو تو اس پر عمل کرنا جائز ہے مگر اس سے ورع کرنا اچھا ہے اور ورع کے باب میں خلاف کی جگہوں سے بظنا مفتی اور مقلد
 دونوں کے حق میں ضروری ہو مگر مقلد کو جائز ہے کہ جس مفتی کو سمجھے کہ تمام شہر کے علماء سے افضل ہو سکے قول اور فتویٰ پر عمل کرے اور مفتی کا
 افضل ہونا تو گوئی کے سننے سے معلوم ہوتا ہے جیسے کہ طبیب کا شہر کے طبیبوں سے افضل ہونا سننے اور قریبوں سے پہچانا جاتا ہے اگر طبیب کا
 نہ جانتا ہو اور فتویٰ لینے والے کو یہ جائز نہیں کہ نہ ہوں میں سے جس میں زیادہ گنجائش اور پسنے کی سہولت دیکھے اسکو چھانٹ لے۔
 بلکہ اسکو چاہیے کہ تلاش کرتا رہے یہاں تک کہ اسکو ظن غالب کسی کے فضل ہونے کا ہو جاوے پھر اس مذہب کا اتباع الیٰی طرح
 کرے کہ ہرگز اسکی مخالفت نہ کرے ان اگر اسکا امام کسی چیز کا فتویٰ دے اور اس میں کسی درام کا خلاف بھی پایا جاتا ہو تو ایسی طرح عمل
 کرنا کہ دونوں قولوں پر عمل ہو اور خلاف سے بچنا ورع مؤکدین داخل ہو اسی طرح اگر مجتہد کے عندیہ میں دلیل متعارض ہوں اور
 ظن اور تخمین سے حلت کی جانب کو ترجیح معلوم ہوتی ہو تو اس کے حق میں ورع یہ ہو کہ اس چیز سے خود اجتناب کرے یا پھر سلف سے مشق
 بہت چیزوں کی حلت کا فتویٰ دیا کرتے تھے مگر ورع کی جہت سے خود اپنے اقدام نہ کرتے تھے کہ شہر سے محترم زمین پر کسی کو بھی ہم تن
 مرتبوں پر قسم کرتے ہیں پہلا مرتبہ وہ ہے کہ اس سے احتراز کرنے میں نہایت درجہ کا استعجاب ہو اور یہ وہ صورت ہے جس میں مخالف کی دلیل
 قوی ہو اور دوسرے مذہب کی ترجیح کی وجہ دقیق ہو تو ایسی صورت میں مستحب مؤکد ہی ہو کہ اس سے اجتناب کیا جاوے یہ مسئلہ
 شکار سی گنتا تربیت یا نہ ہو شکار پاکر خود کھانے لگے تو اس شکار کے کھانے سے تو ورع ضروری ہو اگرچہ مفتی فتویٰ دے کہ وہ حلال ہے
 اسلئے کہ اس باب میں ترجیح بہت بار یکساں ہو اور ہم نے اختیار کر لیا ہے کہ وہ شکار حرام ہے اور امام شافعی دوسرے دو قولوں میں سے تیسرا
 مطابق یہی ہے اور جس صورت میں کہ امام شافعی نے کوئی نیا قول موافق مذہب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا کسی اور امام کے پایا جاوے
 تو اس میں ورع کرنا ضروری ہو گا گو مفتی دوسرے قول کے بموجب فتویٰ دیوے اور اسی قیاس سے ہو احتراز کرنا اس جائز ہے جس کے
 ترجیح کرتے وقت بسم اللہ نہ کی گئی ہو گوارس باب میں قول امام شافعی رحمہ اللہ کا مختلف نہ ہو سیکے کہ ایت میں بظنا بسم اللہ کہ واجب ہے
 اور انبارس باب میں متواتر ہیں کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کسی نے شکار کا حال دریافت کیا تو آپ نے یہی فرمایا کہ جب

فتویٰ لینا چاہیے اور مقتضائے ورع کے بموجب کسی کو چیز کو چھو کر یقینی بات پر عمل کرنا چاہیے اور جو امر دل میں گڑھے اور سینوں میں کھٹکے
 اس کے کنارہ کرنا چاہیے اور یہ امر ان خاص اور وقائع کے اختلاف سے مختلف ہوا کرتا ہے مگر آدمی کو چاہیے کہ اپنے دل کو ایسی چیزوں سے بچائے
 جو وہ اس کی بموجب ہوں حتیٰ کہ جب حکم کرے تو حق بات ہی کہے اور دوسروں کے مواضع میں درخشاں نہیں نہ آئے اور کراہت کے
 مواقع میں کھٹکے سے خالی نہ ہو اور ایسا دل نہایت کیاب ہو اور ہمیں وجہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کو دل کے فتوے پر راجع
 نہیں فرمایا بلکہ صرف حضرت و ایضہ کو ارشاد فرمایا کہ ان کے دل کا حال آپ کو معلوم تھا دوسری قسم تنازعہ ان علامات کا جو دل اور حرکت
 دلات کرین مثلاً کوئی متاع کی قسم ایسی ہو کہ کسی وقت میں لٹ جاتی ہو اور بدوٹ لوٹے اس کا حکم ہو یا نہ ہو پھر وہ چیز کسی نیک بخت
 شخص کے قبضہ میں پائی جاوے تو یہاں دونوں علامتیں موجود ہیں قابض کی نیک بختی تو اس بات پر دلیل ہے کہ یہ حلال ہے اور اس شخص
 کی قسم اور بدوٹ لوٹ کے کم لٹا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حرام ہے تو یہاں دو باتیں ایک دوسرے کے متعارض ہیں اسی طرح اگر ایک عادل
 کہے کہ یہ چیز حرام ہے اور دوسرے کہے کہ حلال ہے یا دو فاسق شخصوں کی گوہی ایک دوسرے کے مخالف ہو یا لڑکے اور بچے کے قول متعارض
 ہوں تو سب صورتوں میں امر مشتبہ رہے گا پھر اگر کسی جانب کو ترجیح معلوم ہوگی تو اس کا حکم اس پر لگے گا مگر ورع یہ ہے کہ اس سے اجتناب کیا
 جاوے اور اگر ترجیح ظاہر ہو تو توقف واجب ہوگا اور اسکی تفصیل عنقریب قریب اور بحث اور سوال کی فصل میں مذکور ہوگی تفسیر فقہ
 یہ ہے کہ تنازعہ اشباہ کا ان صفات میں ہو جسے احکام متعلق ہیں اسکی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص مثلاً کسی مال کی وصیت فقہیوں کی پیروی
 کرے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص فقہ میں قائل ہو وہ اس وصیت میں افضل ہو اور جیسے کہ ایک روز یا ایک مہینے سے نفقہ شروع کیا ہے
 وہ داخل نہیں اور ان دونوں کے بیچ میں درجات بشمار ہیں جن میں شک پڑتا ہو پس مفتی اپنے ظن کے موافق حکم کرتا ہے اور ورع کا حکم اجتناب ہے
 اور قسم شبہ کے مقامات میں سے نہایت باریک ہو کیونکہ ہمیں بعض صورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ مفتی کو اس میں حیرت لازم ہوتی ہے اور کچھ حیلہ
 اسکو نہیں ہو جھٹکا یعنی جس صورت میں کہ موصوف ایسی صفت رکھتا ہو کہ وہ دو درجن مقابل کے ٹھیک درمیان میں ہو تو اس صورت میں
 اسکو حیرت ہوتی ہے کہ کس طرف کو میل کیا جاوے بظاہر کوئی علامت کسی طرف میل کی موجود نہیں۔ یہی حال ان صدقات کا ہے جو محتاجو غنین
 صرف ہوتے ہیں اس لیے کہ ظاہر ہے کہ جبکہ پاس کچھ نہیں وہ قطعاً محتاج ہے اور جبکہ پاس بہت سامان ہو وہ غنی ہے اور ان دونوں کے
 درمیان میں بہت سے مسائل باریک ہیں مثلاً ایک شخص کے پاس ایک مکان اور اثاث البیت اور کپڑے اور کتابیں ہیں اب اگر یہ چیزیں بھاری
 حاجت ہیں تو اس شخص کو صدقہ ملنے کی مانع نہیں اور اگر مقدار حاجت سے زائد ہیں تو مانع ہیں اور حاجت کی کچھ حد تقریباً وہ شخص سے معلوم
 ہوتی ہے اور اس میں یہ بحث آتی ہے کہ مکان کی وسعت اور عمارت کتنی ہو اور بیچ شہر میں یا کنارہ پر ہونے سے مقدار قیمت کیا ہو اور ایک مکان سے
 کاروائی ہوتی ہے یا کمتر سے اسی طرح اثاث البیت اور تاجین کے برتنوں میں نظر کرنی پڑے گی اور ان کے شمار اور قیمت میں گفتگو ہوگی پھر یہ
 بعض چیزیں ہر روز کی حاجت کی ہیں اور بعض سال بھر میں کارآمد ہیں مثلاً لازم سرائی اور بعض ایسی ہیں کہ برسوں کے بعد انکی حاجت ہوتی
 ہے اور ان میں سے کسی چیز کی کچھ حد تقریباً اور اس صورت میں کارآمد وہی حد ہے کہ وہ کسی مال یا بیگ کیونکہ یہ سب چیزیں
 محل پ میں ہیں اور اگر مفتی اس باب میں توقف کرے تو نمایاں ہو کہ بدوٹ توقف کے اور کوئی صورت نہیں اور اگر ظن اور تخمین سے کچھ

حکم کرے تو درع کی رو سے توقف چاہیے اور درع کے مقامات میں سے یہ مقام نہایت ضروری اور عیال و معرکوں میں ہے کہ
اقربا کا نفقہ اور بیوی کا لباس کس قدر واجب ہو اور فقرا اور علما کو بیت المال میں سے کس قدر ملنا کافی ہو اس کے بیان بھی دو طرفین میں
جنگ کا حال معلوم ہے کہ ایک کم ہے اور دوسری زائد اور ان دونوں کے درمیان میں تشابہ امور ہیں کہ شخص اور حال کے مختلف ہونے سے مختلف
ہوتی ہیں اور حاجات پر اطلاع رکھنے والا خدا تعالیٰ ہی آدمی کو اس کی حدود پر کچھ واقفیت نہیں مثلاً اتنا جانتے ہیں کہ ایک قبیلی اجماع
آدمی کے لیے آدھ سیر سے کمتر غذا شب روز میں کم ہے اور ڈیڑھ ٹیکہ کفایت سے زائد ہے اور ان کے درمیان کے اوزار کی کچھ حد نہیں ہے بلکہ درع کو
چاہیے کہ شکوک چیز کو چھوٹے اور یقینی بات پر کار بند ہو جیسے حدیث مذکورہ بالا میں مذکور ہے اور یہ قاعدہ ان سب حکموں میں چلے گا جو متعلق بسبب ہیں
اور ان کے سبب الفاظ سے معلوم ہوتے ہیں اس لیے کہ عرب اور دوسری زبان والوں نے لغات کے معنی کی ایسی حد و مقرر نہیں کی ہیں کہ ان سے اطراف مقابل
ایک دوسرے سے جدا ہو جاویں جیسے حسابات میں ہوتے ہیں مثلاً عدد چھ کا اپنے سے کمتر اور زائد دونوں کا قہا نہیں لکھتا اسی طرح حسابات
کی باتیں مقرر ہیں مگر الفاظ انوی کا یہ حال نہیں اس لیے کہ کوئی لفظ قرآن مجید اور حدیث شریف میں ایسا نہیں کہ ان میں رتبہ درمیانی کا شک داخل نہ ہو
اور وہ اطراف مقابلہ کے بیچ میں واقع نہ ہو جہاں وجہ وصایا اور اوقات میں اس فن کی حاجت زیادہ ہوتی ہے مثلاً اگر صوفیوں پر وقف کیا جاوے
تو درست ہوگا لیکن اس لفظ کی مصداق کے اندر بہت سی باریکیاں ہیں اس طرح اور الفاظ کو سمجھنا چاہیئے اور ہم خاص لفظ صوفیہ کے مقتضا پر اشارہ
کرتے ہیں کہ اس سے الفاظ میں تصرف کرنے کا طریق معلوم ہو ورنہ سب لفظ کا حال لکھنا تو غیر ممکن ہے غرض کہ جو علامتیں متعارف ہوتی ہیں اور دونوں
مقابل کی طرف کو کھینچتی ہیں ان سے یہ استنباط پیدا ہوتا ہے اور یہ سب شہد ہیں جسے اجتہاد کہا جائے اور جب اس صورت میں حلت کی جانب غلبہ نظر کی
دلالت سے یا بموجب ارشاد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم و یا یہ ایک الحکم کے مستصحاب کرنے سے یا کسی اور دلیل سے جنگا ذکر پہلے ہو چکا ہے رائج نظر نہ
آوے پس مقامات شہد کے پیدا ہونے کے یہ تھے اور ان میں ایک دوسرے کی نسبت کو زیادہ سخت ہو اور جس صورت میں کہ ایک چیز مختلف شہادتیں چاہوں
تو معاملہ اور بھی دشوار ہوگا مثلاً ایسا کھانا مولے جو مختلف فیہ ہو اور بائٹے نے اس کو کسی شراب بنانے والے سے انگوڑے کے عوض جس کی اوان کے بدلے ہو
اور بائٹے کے مال میں بھی حرام مخلوط ہو اگرچہ اکثرال حرام نہیں مگر مشتبہ ہو گیا ہو حال یہ ہو کہ اس طرح کے شہد کے جمع ہونے سے یہ نوبت ہوتی ہے
کہ اس امر پر اقدام کرنا بہت ہی دشوار ہو جاتا ہے پس ہم نے ان مراتب پر واقف ہونے کے طریقے بتلا دیے ہیں اور آدمی کی قوت سے خارج ہو کہ ان
سب کو صحرے تو اس شرح سے جو مرتبہ واضح ہو جاوے اس کو اخذ کرے اور جو گول مول ہے اس سے اجتہاد کرے کہ گناہ وہی ہوتا ہو جو دل میں
چھبے۔ اور جس جگہ کہ ہم نے حکم کیا ہے کہ دل سے فتویٰ لے اس سے ہمارے یہ مراد ہو کہ جان نفی مباح کہنا ہو اور جس صورت کو وہ حرام کہتا ہو اس سے
باز رہنا واجب ہو پھر دل سے فتویٰ لینے میں طبی ہر ایک دل کا اعتبار نہیں کیونکہ بہت لوگ وسواسی ہوتے ہیں کہ چیز سے بھاگتے ہیں اور بہت سے
حرص قساہل و اے ہر چیز پر اطمینان کرتے ہیں اور مباح سمجھتے ہیں تو ان دونوں دلوں کا اعتبار نہیں بلکہ عالم توفیق یافتہ کے دل کا اعتبار جو احوال کی باریک بینی
مگر ان رہے اور وہ کسوٹی ہوتی ہے جو جس سے پوشیدہ امر امتحان کیے جاتے ہیں مگر ایسا دل کمان پاسیے پس جس شخص کو اپنے دل پر اعتبار نہ ہو اس کو چاہیے
کہ اس صفت کے دل سے نور کا خوابان ہو اور اپنے حال کو اُس پر ظاہر کرے اور کہتے ہیں کہ دلوں میں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بھیجی کہ
بنی اسرائیل سے کہہ دو کہ میں تمہاری نماز اور روزہ کو نہیں دیکھتا بلکہ اس شخص کو دیکھتا ہوں جو کسی چیز میں شک کرے اور پھر اس کے میری خاطر ترک

کردے ہیں ایسے شخص کی تائید میں اپنی مدد سے کرتا ہوں اور اپنے فرشتوں پر اس کے سبب سے فخر کرتا ہوں۔

فصل تیسری اس بات کے بیان میں کہ جو مال آدمی کے سامنے آوے اس کی تفتیش اور تلاش کرے یا بدوں پوچھے اس کو لے لے اور بحث اور کھوج کے مقامات کون کون سے ہیں۔ واضح ہو کہ جب کبھی کوئی شخص تمہارے سامنے کوئی کھانا یا ہدیہ پیش کرے یا تم اس میں سے مول لینا یا ہبہ میں لینا چاہو تو تم کو یہ ضرور نہیں کہ اس کا حال تحقیق کرو اور یوں کہو کہ ہمارے نزدیک اس کی حلت ثابت نہیں اس لیے نہیں لیتے اور اس کی تحقیق کرتے ہیں اور یہ بھی ضرور نہیں کہ مطلق تفتیش نہ کرو اور چہیزوں کی حرمت یقینی نہ ہو ان کو لے لیا کرو بلکہ سوال کرنا اور حال کا تحقیق کرنا بعض صورتوں میں واجب ہے اور بعض میں حرام اور کسی صورت میں مستحب ہے اور کسی میں مکروہ اس لیے اس کی تفصیل ضرور ہے اور قول فیصل اس باب میں یہ ہے کہ مقام سوال شہدہ کی جگہ میں اور شہدہ کے اٹھنے کی جگہ یا تو ایسا امر ہو تا ہے جو مالک سے متعلق ہو یا ایسا کہ خود مال سے علاقہ رکھتا ہو اس لیے اس کو دو بیانون میں تحریر کیا جاتا ہے

پہلا بیان مالک کے حالات میں مالک کا حال تمہاری معرفت کے اعتبار سے تین طرح ہو سکتا ہے یا یہ کہ جمہول ہو یا مشکوک ہو یا سیطرے کے ملک سے معلوم ہو جس پر کوئی دلالت ہے پہلی حالت جمہول ہونے کی ہے یعنی مالک کے ساتھ کوئی قرینہ ایسا نہیں جس سے اس کا فساد اور ظلم معلوم ہو جیسے سپاہیوں کا لباس یا نقشہ ہوتا ہے اور نہ کوئی علامت صلاح کی ہے جیسے نقوش والوں اور تاجروں اور اہل علم کا لباس ہوتا ہے اور نہ اور کسی طرح کی علامت ہے تو ایسی صورت میں وہ جمہول الحال ہو گا جیسے تم اگر کسی گاؤں میں جاؤ جب کا حال نہ معلوم زمین اور زمین کسی آدمی کو دیکھتے ہیں کہ حال کی تم کو کچھ اطلاع نہ ہو اور نہ زمین کوئی ایسی علامت ہو جس سے وہ اہل صلح یا اہل فساد کہا جاسکے تو وہ شخص جمہول الحال ہو گا اور جب کسی ضعیف شہر میں جاؤ اور وہاں کوئی نانہائی یا قصائی یا اور کوئی پیشہ ور یا وکیل علامت نہ ہو جس سے اس کا فساد یا خائن ہونا یا جاوے اور نہ ایسی علامت ہو جس سے نقشہ ہونا ثابت ہو تو وہ جمہول الحال ہو گا اور اس کو مشکوک نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ شک اس کو کہتے ہیں کہ ایک امر میں دو اعتقاد ایک دوسرے کے مقابل ہوں اور ان دونوں اعتقادوں کے سبب بھی ایک دوسرے کے مقابل ہوں اور اس صورت میں کوئی اعتقاد ہے اور نہ سبب ہے اور اکثر فقہاء کو جمہول اور مشکوک میں فرق نہیں معلوم ہوتا حالانکہ دونوں جدا جدا چیزیں ہیں اور پہلے بیان سے تم نے جان لیا ہے کہ جس چیز کا حال معلوم نہ ہو زمین و ریع کا مقتضا ترک کرنا ہے۔ یوسف بن اسباط کہتے ہیں کہ تین برس سے میرا یہ حال ہے کہ جس چیز نے میرے دل میں خلش کی اس کو میں نے ترک کر دیا۔ اور کچھ لوگوں نے باہم تذکرہ کیا کہ مسلمان میں مشکل ترکوں سے ہے اور یہ تجویز کیا کہ مشکل ترک و ریع ہی حسان بن ابی سنان نے کہا کہ میرے نزدیک ریع سے آسان ترک کوئی بات نہیں جب کوئی چیز میرے سینہ میں خلش کرتی ہے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں تو یہ صورت ریع کی ہے مگر ہم اس کا حکم ظاہری سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جمہول شخص اگر تمہارے سامنے کھانا پیش کرے یا تم کو ہدیہ بھیجے یا تم اس کی دعا کرے سے کچھ خرید کرنا چاہو تو تم کو اس کا حال پوچھنا ضروری نہیں بلکہ اس کا چیز پر قابض ہونا یا اس کا ہونا اس بات کو کافی ہو کہ وہ چیز تم نے لو اور تم کو یہ کہنا لازم نہیں کہ فساد اور ظلم لوگوں میں پھیل رہا ہے یا مال بھی ایسا ہی ہو گا کیونکہ یہ دوسرے ہے اور اس سے اس مسلمان خاص کے ساتھ بدگمانی ہوتی ہے حالانکہ بعض نیک گناہ ہیں اور وہ مسلمان اپنے اسلام کی جہت سے تہمتیں دیتے ہیں کہ تم اس کے ساتھ بدگمانی نہ کرو پس اگر تم اس خاص شخص پر بدگمانی اس وجہ سے کرو گے کہ دوسرے دن کو معاملہ میں خراب پایا ہے تو تم اس کے

تصور و اظہار و گے اور اس بگمانی گناہ نگو و دست یقیناً بلا شبہ ہو جاوے گا اگر بالفرض اس سے مال لے لو تو اتنی ہی خرابی ہو کہ اس کی حرمت مشکوک ہے یقینی تو نہیں ہے اور گناہ بگمانی کا یقینی ہے اور حوالہ حال لوگوں سے معاملہ کرنے کی دلیل یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے غرضات اور سفروں میں کالوں میں اترتے تھے اور ضیافتوں کو رد نہیں کرتے تھے اور شہر و مین جاتے تھے تو بازاروں سے احراز نہ کرتے تھے حالانکہ مال حرام ان کے زمانہ میں بھی موجود تھا اُن سے کبھی نہیں سنا گیا کہ بدون شک کے کچھ تفتیش کی ہو چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو چیز سامنے آتی تھی اُس کا حال نہ پوچھتے تھے بلکہ ابتدا میں جو آپ مدینہ منورہ میں رولق افروز ہوئے تو البتہ جو کسی نے بھی اُس کا حال دریافت فرمایا کہ یہ صدقہ ہے یا بدیہ کیونکہ قرینہ حالیہ اس وقت ایسا ہی تھا اس لیے کہ مدینہ منورہ میں جو ہمارے جہان میں ہوئے سب مفلس تھے اس لیے غالب ظن یہی تھا کہ جو کچھ اُن کو بھیجا جاتا ہے وہ صدقہ ہی ہو گا علاوہ ازیں یہ نے والے کا قبضہ اور سلمان ہذا اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ وہ چیز صدقہ نہیں اور آپ کی ضیافت اگر کوئی کرتا تھا تو ان لیتے تھے اس میں یہ استفسار نہ فرماتے تھے کہ صدقہ ہے یا نہیں کیونکہ اس بات کی عادت نہیں کہ ضیافت صدقہ کی ہو وے اور اسی وجہ سے آپ کی دعوت ام تسلیم نے کی اور انس کی روایت میں ہے کہ ایک درزی نے آپ کی دعوت کی اور آپ کے سامنے کھانا رکھا تب میں کہہ دیا اور ایک فارسی نے آپ کی دعوت کی تو اُنھیں نے فرمایا کہ میں مع عائشہ رضی اللہ عنہا نہ کرنا ہوں اُس نے عرض کیا کہ نہیں صرف آپ ہی کی دعوت ہے آپ نے فرمایا کہ تو میں نہیں مانتا پھر وہ شخص رضی ہو گیا چنانچہ آپ مع عائشہ رضی اللہ عنہا کے ایک دوسرے کے پیچھے تشریف لے گئے اُس دن دونوں کے سامنے سالن چربی کا رکھا اور ان دونوں میں سے کسی میں یہ منقول نہیں کہ آپ نے سوال کیا ہو۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو اپنے غلام سے اُس کے کسے کچھ حال پوچھا تو اُسکی وجہ یہ تھی کہ اُس کے معاملہ میں کچھ شک پڑ گیا تھا اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شخص نے زکوٰۃ کے اونٹوں کا دو دو پلا دیا تھا اس سے سوال کیا کہ کہاں سے آیا کیونکہ اُس کو اس وجہ سے شک پڑا کہ جیسا ہر شب پکارتے تھے اس منزے کا دعوت تو یہ وجہ شک کی تھی ورنہ اگر کوئی شخص مجبور الحال کسی کی ضیافت کرے اور وہ دوسرا بدون تفتیش اُسکی ضیافت مان لے تو گناہگار نہ ہو بلکہ اگر اُس کے گھر میں تحمل اور بہت سامان دیکھے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ حلال مال بہت کم ہو سکے پاس تناہت کہاں سے آیا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اُس شخص کو وراثت میں ملا ہو یا اُس نے کیا یا ہو پر حال وہ اس بات کا مستحق ہو کہ اُس کے ساتھ حسن ظن کیا جاوے اور اس سے بڑھ کر ہم کہتے ہیں کہ اُس سے سوال کرنا نہ چاہیے بلکہ اگر دوسرا شخص یہ چاہے کہ اپنے پیٹ میں کوئی چیز نہ ڈالے جس تک کہ معلوم نہ کرے کہ وہ کہاں سے آئی تو یہ اچھی بات ہے پس سیدھی طرح اُس کا کھانا نہ کھاوے سوال کی کیا ضرورت ہے اور اگر کھانا ہی ضرور ہو تو برون سوال کھا لیوے کیونکہ سوال کرنا ایذا دینا اور پردہ دہی اور وحشت دلانا ہے اور وہ بلاشبہ حرام ہے اب اگر یہ کہو کہ شاید وہ ایذا نہ پائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ شاید کے ڈر سے تو تم سوال کرتے ہو اگر شاید ہی پرکتفا کرو تو شاید اُس کا مال حلال ہو شاید اُس کو ایذا بھی ہو اور مسلمان کے ایذا دینے میں گناہ مال حرام اور شبہ کے کھانے سے کم نہیں اور اکثر لوگوں کا حال یہی ہے کہ تفتیش سے وحشت پائے ہیں اور یہ بھی جائز نہیں کہ اُس کا حال دوسرے کسی اور سے اُچھا جاوے کہ اُس کو بھی خبر ہو جاوے کیونکہ اس صورت میں اور زیادہ ایذا ہوتی ہے اور اگر اسی طرح پوچھیں کہ اُس کو علم نہ ہو تو ہمیں بگمانی اور پردہ دہی اور تجسس و غیبیت کی تمہید ہے اور یہ سب باتیں ایک ہی آیت میں منوع ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا اکثر ما من الظن

الحمد والحمد للہ
سلمان رضی اللہ عنہ
یہ عادت آپ کی دعوت
دعوت اور جہان میں
میں میں میں میں
ابن مسعود رضی اللہ عنہ
یہ کہ انہی شخصیت
ایک دعوت کی تھی
اس دعا میں میں میں
نہیں نہایت اشد
نہیں نہایت اشد
انس و جن
اسے ایمان دالہ سمجھتے
میں بہت متشدد تھے
مفتی حضرت
مجاہد رحمہ اللہ
کہ اور یہ کہ وہ
چھپ چھپ کر
سو رہا ہے

ان بعض الظن اثم ولا تحسروا ولا یفتب بعضکم بعضا اور بہت سے جاہل ذاہد ایسے ہیں کہ تفتیش سے دلون کو متوجش کر دیتے ہیں اور کلام سخت اور موزنی کہہ کر تے ہیں اور یہ امر شیطان اُلجھے دل میں اچھا کر دیتا ہے تاکہ حلال کے کھانے میں مشغور ہو جائیں اگر اُس کا باعث صرف دیانت ہوتی تو مسلمان کے دل کے ایذا پانے کا خوف اُسکو زیادہ ہوتا بہ نسبت اس خوف کے کہ پیٹ میں ایسی چیز نہ جاوے جس کا حال معلوم نہ ہو علاوہ اذین اگر ایسی چیز پیٹ میں جا دیگی بھی تو اُس سے مواخذہ ہوگا پھر معلوم کرنا چاہیے کہ جس چیز کا حال مجہول ہو اور کوئی علامت موجب احتساب نہ ہو تو طریق درج اُس کو ترک کرنا جو تجسس کرنا اور جب اُسکا کھانا ہی ضرور ہو تو درج ہی ہو کہ کھا لیوے اور حسن ظن مسلمان پر رکھنے کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا طریق ماوراء حق ہے اور جو شخص کہ درج میں اُسے زیادہ ہوا چاہے وہ مکر اور بدیہی ہو انکا پیرو نہیں کیونکہ حدیث صحیح میں آگیا ہے کہ اگر کوئی کوہ کے برابر سونا خرچ کرے لگا تو صحابہ رضی اللہ عنہم کے ایک مد کے برابر ہوگا اور نہ اُسے نصف کو پہونچے گا علاوہ اذین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بریہ کا کھانا بھی ہوا تناول فرمایا لوگوں نے عرض کیا کہ یہ کھانا اُس کو صدقہ میں آیا تھا آپ نے فرمایا کہ یہ اُس کے لیے صدقہ تھا اور ہمارے واسطے یہ ہے اور یہ دریافت نہ فرمایا کہ اس کو صدقہ کس نے دیا تھا کیونکہ صدقہ دینے والا آپ کے نزدیک مجہول تھا اور اُس کھانے سے دست کش بھی نہ ہوئے دوسری حالت یہ ہے کہ مالک مشکوک فیہ ہو یعنی کسی وجہ کی دلالت اُس میں شک کی موجب ہوگی ہو اول ہم شک کی صورت لکھتے ہیں پھر اُسکا حکم بیان کریں گے صورت شک یہ ہے کہ جو چیز مالک کے قبضے میں ہے اُسکی حرمت پر کوئی دلیل مالک کی خلقت یا لباس یا فصل اور قول سے پائی جاوے خلقت میں اسطرح کہ مثلاً ترکون یا جنگلیوں یا رہزمنوں یا اور ظالموں کی خلقت پر مخلوق ہوا اور وہ چین بڑی رکھتا ہو سر کے بال ایسے ہوں جیسے فساد یوں کے ہوا کرتے ہیں اور لباس میں اسطرح کہ قبا اور ٹوپی اور ظالم سپاہیوں وغیرہ کی وضع کا ہو اور فعل اور قول میں اس طرح کہ اُسکے کردار اور گفتار میں جرات ایسی باتو پیرائی جاوے جو حلال نہیں تو اس سے سمجھا جاوے گا کہ یہ شخص مال میں بھی تساہل کرتا ہوگا اور جو حلال نہ ہوتا ہوگا اُسکو لیتا ہوگا غرض کہ شک کی صورتیں یہی ہوتی ہیں جس جب کوئی شخص اس جیسے آدمی کے کچھ بول لیتا یا بدیہ قبول کرنا یا اُسکی ضیافت کو ماننا چاہے اور سو اسے ان علامات کے اُسکا حال اور کچھ نہ جانتا ہو تو ایسی صورت میں دو احتمال ہو سکتے ہیں ایک تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ قبضہ مالک کی دلیل ہے اور یہ علامتیں ضعیف ہیں تو چاہیے کہ اُس چیز پر اقدام درست ہو اور اُسکا ترک کرنا درج میں متصور ہو اور ایک احتمال یہ ہے کہ یوں کہیے کہ قبضہ ایک لائق ضعیف ہے اور اُسکے مقابل یہ علامات موجود ہیں جن سے شک پیدا ہو گیا تو چاہیے کہ اس پر اکیارگی اقدام کرنا درست ہو اور ہم اسی دوسرے احتمال کو پسند کرتے ہیں اور اسی رفیقوی دیتے ہیں اس جہت سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذرعی مایر یک الی مایر یک کہ بظاہر اس حدیث میں امر وجوبی ہے کہ سبب ہونیکا احتمال بھی پایا جاتا ہے اور ایک یہ کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ جواز القلوب یعنی گناہ وہ جو دل میں کھٹکے اور صورت مفروضہ میں دل پر وہ اثر ہو کہ اسکا انکار کوئی نہیں کرنا اور ایک وجہ یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ وہ صدقہ ہے یا بدیہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام سے اُسکی کمائی کا حال پوچھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دو دھک کا حال دریافت کیا یہ سب تحقیقات شک کے مقام میں ہوئیں اور ہر چند انکا درج مجہول کرنا بھی ممکن ہے مگر درج مجہول کرنا بدون قیاس حکمی کے نہیں ہو سکتا اور قیاس اُسکی علت کا نشانہ نہیں اس لیے کہ قبضہ اور اسلام کی

الحج بخاری
بدرایت ابی سعید
خانی
مسلم بخاری
باب علم بن لاری

لکھری ہو یا گانے والا یا ربو اوار اور بخر یہ کے سامنے حاجت وضع اور شکل اور لباس سے استدلال کی نہ رہی ہو تو یہاں تفتیش بالضرور واجب ہو جیسے شک کی صورت میں چاہیے بلکہ یہاں بطریق اولیٰ چاہیے

دوسرا بیان اس صورت کے ذکر میں ہمیں شک متعلق بال مال ہوتا ہے نہ مالک کے احوال سے اور اسکی یہ صورت ہو کہ مال حرام اور حلال ظاہر ہو جاوے جیسے کسی بازار میں کچھ گٹھے غصب کے غلہ کے آدین اور انکو بازار دالے خریدین تو جو شخص اس شہر میں اور اس بازار میں خریدے اس پر واجب نہیں کہ بیع کی تفتیش کرے ہاں اگر یہ ظاہر ہو جاوے کہ بازار یوں کا اکثر مال حرام ہے تو اس صورت میں البتہ تفتیش واجب ہے اور اگر ان کے پاس کا مال حرام اکثر نہ ہو تو تفتیش واجب نہیں بلکہ وہ میں داخل ہو اور بڑی منڈی کا حکم ایسا ہے جیسے شہر کا حکم ہے اور جس صورت میں کہ مال حرام اکثر نہ ہو تو تفتیش نہ کرنے کی یہ دلیل ہو کہ صحابہ نہ بازاروں کی خرید سے دست کش نہیں ہوئے تھے حالانکہ انہیں سود کے درم اور غنیمت کی خیانت وغیرہ کا مال موجود تھا اور ہر ایک معاملہ میں تفتیش نہیں کیا کرتے تھے البتہ بعض صحابہ نہ سے کسی حالت میں سوال بہت کم منقول ہے اور وہ تمام شک کا تھا ان اشخاص معین کے حق میں اسی طرح کفار سے غنیمت لیا کرتے تھے حالانکہ کفار ایسے بھی تھے کہ مسلمانوں سے بڑا کر انکا مال بعض اوقات لیجاتے تھے تو ہو سکتا ہے کہ جو مال غنیمت کفار سے لیتے تھے اس میں ایسی چیز بھی ہو جس کو کفار نے مسلمانوں سے لی ہو اور ایسی چیز کا مفت لے لینا بالاتفاق ناجائز ہے بلکہ امام شافعی کے نزدیک وہ چیز مالک کو نہیں واپس ہونی چاہیے اور امام ابو حنیفہ رحمہ کے نزدیک اسکا دام مالک کو ملنا چاہیے غرض کہ صحابہ رحمہ سے اس حال کی تفتیش منقول نہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو آذریجیان کو نامہ بھیجا اس میں یہ مضمون لکھا کہ تم ایسے شہروں میں ہو جہاں مردار کے چمڑے سوکھائے جاتے ہیں تو فوج کیسے ہوے اور مردار کو دیکھ بھال لیا کرو اس میں تفتیش کی اجازت اور حکم پایا جاتا ہے مگر اسکا ساتھ ہی یہ حکم نہیں کیا کہ روپیوں اور نقد کی بھی تفتیش کر لیا کرو کہ مردار کا سولہ ہو یا مذبح کا اسلئے کہ اکثر فقہ اس طرح کے نہ تھے کہ چمڑوں ہی کا دام ہو گو چمڑے بھی بیع ہوتے تھے لیکن چمڑے اکثر مرداروں ہی کے ہوتے تھے اسلئے ان کی تفتیش کے لیے امر فرمایا اسی طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم ایسے شہروں میں ہو کہ وہاں کے اکثر قصاب مجوس ہیں تو مذبح اور مردار کو دیکھ لیا کرو اس میں بھی اکثریت کے لحاظ سے تفتیش کا امر فرمایا ہے اور یہ مقصود بدو و چند صورتوں اور کئی مسئلوں کے ذکر کرنے کے بعد عادۃ اکثر واقع ہوتے ہیں ابھی طرح واضح ہو گا لہذا ہم ان مسائل کو فرض کر کے لکھتے ہیں کہ ایک شخص معین کے مال میں حرام مل گیا ہو مثلاً ایک غلہ فروش کی دوکان پر غصب کا غلہ یا لوٹ کا غلہ بھی بکتا ہے یا کوئی قاضی خواہ رئیس یا عامل یا فقیر ہو کہ اسکا کچھ روزینہ ظالم بادشاہ کے یہاں سے بھی ستر ہے اور کچھ مال موروثی یا شتکاری یا تجارت بھی ہے یا ایک سوداگر ہو کہ سب معاملات بھی کرتا ہے مگر وہ بھی لیتا ہے تو ایسی صورت میں اگر اسکا مال اکثر حرام ہے تو نہ اس کی ضیافت کھانی جائز ہے اور نہ یہ خواہ صدقہ کا لینا درست ہے لیکن بعد تحقیقات کے اگر معلوم ہو کہ ضیافت وغیرہ وہ حلال سے بہت بڑا قبول کرے ورنہ ترک کرے اور اگر مال حرام کم ہو اور بدیدہ وغیرہ منقسم ہو تو اس کے حکم میں تامل ہے اس لیے کہ اس صورت کو دو صورتوں سے مناسبت ہے ایک ہے کہ میں ہم نے حکم کیا ہے کہ اگر ایک ذبیحہ دس مردار میں لیاوے تو سب اجتناب کرنا واجب ہو اور اس کے ساتھ مشابہت اس وجہ سے ہو کہ ایک شخص کا مال خصوصاً چیز کے مانند چمڑے وغیرہ

مال اسکے پانچ ہفت نہ ہو اور کی طرح سے اس صورت کے مخالفت بھی ہو کیونکہ مدار کا وجود تو فی الحال یقیناً معلوم ہوتا ہے اور حرام جو آدمی کے مال میں مل گیا ہے اس میں یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ شاید فی الحال اسکے پاس نہ ہو اسکے ہاتھ سے نکل گیا ہو پس اگر مال محفوظ ہو اور یہ بھی معلوم ہو جاوے کہ وہ فی الحال قطعاً موجود ہے تو یہ صورت اور مدار کے ذمہ بین ہونے کی صورت کیساں ہو اور اگر مال بہت ہو اور یہ احتمال ہو کہ حرام نے الحال اسکے پاس نہ رہا ہو گا تو یہ البتہ پہلی صورت کی نسبت کم آسان ہون وجہ اس صورت کے مشابہہ ہے جس میں حرام کا مالنا غیر محصور چیز ہوتا ہے جیسے بازاروں اور شہروں میں حرام مل جاوے لیکن یہ صورت اختلاف غیر محصور کی نسبت کمرخت تر ہے کیونکہ یہاں یہ معاملہ ایک ہی شخص کے ساتھ خاص ہے اور آئین شک نہیں کہ اس صورت پر اقسام کرنا دیر سے نہایت بعید ہو مگر بحث اس میں ہے کہ اس کا ارتکاب جب فسق اور مخالفت عدل ہوتا ہے یا نہیں یہ بحث معنی کے اعتبار سے باریک ہو کہ کوئی شکل کسی طرف کھینچتی ہو اور کوئی کسی طرف اور نقل کی بہت سے بھی باریک ہو اس وجہ سے کہ اس باب میں صحابہ رضی اللہ عنہم سے جو ان جیسی صورتوں میں احتراز اور اتناقل منقول ہو یا تابعین سے کچھ مروی ہو وہ ورع پچھول ہو سکتا ہے اور حرمت کے باب میں کوئی تصریح نہیں پائی جاتی اور کھانے پر جو اقدام منقول ہو جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا کھانا منگوا لیا یا ہی تو اگر فرض کر لیا جاوے کہ جو کچھ اسکے قبضہ میں تھا وہ اکثر حرام ہی تھا تب بھی یہ احتمال ممکن ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے تفتیش کے بعد اقام کیا ہو اور پہلے معلوم کر لیا ہو کہ یہ کھانا خاص جو میں کھاؤنگا بیاح وجہ کا ہی غرض کہ افعال اس باب میں ضعیف الدلائل ہیں اور علماء متاخرین کا مذہب مختلف ہے حتیٰ کہ بعض فرماتے ہیں کہ اگر بادشاہ و ملوک کچھ دیوے تو میں لے لوں اور جس صورت میں کہ اکثر مال حرام ہو اس میں بھی اٹھون نے ابا حمت کو عام رکھا ہے بشرطیکہ اس خاص چیز کا حال معلوم نہ ہو اور ہو سکتا ہو کہ وہ وجہ حلال سے ہو اور انکی دلیل اس باب میں یہ ہے کہ اکابر سلف نے سلاطین سے جائزے لیے ہیں چنانچہ اسوال سلاطین کے بیان میں اسکا ذکر آویگا پس جس صورت میں کہ حرام کمر ہو اور یہ بھی احتمال ہو کہ فی الحال وہ مالک کے پاس ہو جو رہوگا تو ایسی صورت میں کھانا حرام نہ ہوگا لیکن اگر اسکا وجود فی الحال متحقق ہو جیسے ذبیحہ کا اشتباہ مرداروں میں ہو جاوے تو ایسے حال میں مجھ کو نہیں معلوم کہ کیا کہوں یہ مسئلہ ان تشابہات میں سے ہے جن میں مفتی حیران رہ جاتا ہے اس لیے کہ یہ تردد ہے کہ اس صورت کو محصور چیزوں کی مشابہہ ہے یا غیر محصور سے اور دودھ کی بہن اگر کسی گاؤں میں مشتبہ ہو جاوے جس میں دس عورتیں ہوں تو اجتناب واجب ہوتا ہے اور اگر کسی شہر میں جو میں دس ہزار عورتیں ہوں تو اجتناب سب سے کرنا واجب نہیں اب دس ہزار کے درمیان بہت سے اعداد ایسے ہیں کہ اگر انکا حکم پچھو تو میں نہیں جانتا کہ کیا کہوں علماء نے چند مسائل میں توقف کیا ہے جو اس سے بھی واضح تر ہیں چنانچہ امام احمد رحمہ اللہ سے کسی نے یہ مسئلہ پوچھا کہ ایک شخص نے شکار پر تیر مارا اور وہ شکار مذکور دوسرے کی ملک میں جا پڑا تو وہ تیر مارنے والے کا ہوگا یا زمین کے مالک کا امام احمد صاحب نے فرمایا مجھ کو معلوم نہیں کس کا ہوگا اسے کئی بار اس مسئلہ کو پوچھا گیا تو ہر بار یہی فرمایا کہ میں نہیں جانتا اور اس قسم کے اکثر مسائل پہنے باب العلم میں سلف سے نقل کیے ہیں اس صورت میں مفتی کو طبع نہ کرنی چاہیے کہ سب صورتوں کا حکم اسکو معلوم ہی ہو جا یا کرے۔ اور ابن مبارک رحمہ اللہ سے انکے کسی بھری شاگرد نے پوچھا کہ جو لوگ سلاطین سے معاملہ کرتے ہیں ان سے معاملہ کروں یا نہیں آپ نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ سوائے سلاطین کے اور کسی سے معاملہ نہ کرتے ہوں تو ان سے معاملہ کرنا اور

اگر سلطان اور غیر سلطان سب سے کرتے ہوں تو اُسے معاملہ کرنا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اقل میں مسامحت کا مضائقہ نہیں بلکہ اکثر میں بھی مسامحت کا احتمال ہے۔ حاصل یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے یہ قول نہیں کہ اگر قصاب اور نان باکی اور تاجر نے ایک معاملہ فاسد کیا ہو یا ایک بار سلطان سے معاملہ کیا ہو تو انہوں نے اُس سے بالکل معاملہ چھوڑ دیا ہو اور معاملوں کا اس باب میں مقرر کردہ العید ہی اور سلسلہ بذات خود مشکل ہے۔ اب اگر یہ کہو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو کچھ سلطان نکالے اسکو لے کر وہ نکال دال ہی میں سے دیتا ہو اور جو کچھ حلال اسکو لے کر وہ حرام کی نسبت کر زیادہ ہو اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک سائل نے پوچھا کہ میرا ایک ہمسایہ ہے کہ میں اسکو بڑا ہی جانتا ہوں اور وہ ہماری دعوت کرتا ہے اور ہم وقت حاجت اس سے فرض کر لیتے ہیں تو ہر امور کیسے ہیں آپ نے فرمایا کہ جب تمہاری دعوت کرے تو قبول کیا کرو اور جب حاجت ہو کرے تو اس سے فرض لیا کرو کہ تمہارے لیے وہ مال اچھا ہے تو اس کا وبال اُسی کے ذمہ رہے گی اور سلمان رہنے بھی ایسا ہی حکم دیا ہے تو یہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تو کثرت مال والی کو حلال ٹھہرایا اور حضرت ابن مسعود نے بظریق اشارہ بیان فرمایا کہ اُسی پر وبال ہے یعنی اس لیے کہ اسکو اس مال کا حال معلوم ہے اور لینے والے کے لیے اچھا ہے کیونکہ اُس کو حال معلوم نہیں اسی طرح ابن مسعود سے ایک شخص نے پوچھا کہ میرا ایک ہمسایہ سود کھاتا ہے اور ہماری دعوت کرتا ہے تو ہم اُس کی دعوت میں جاویں یا نہیں تو آپ نے فرمایا کہ ہاں جاؤ اور یہ بات حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بہت سی شگفتہ رواہوں کہ ساتھ مروی ہے اور حضرت امام شافعی اور مالک رحمہم اللہ نے خلیفوں اور سلطانوں کے جائزے لیے ابن ماجہ دیکھ جانتے تھے کہ ان کے مال میں حرام مخلوط ہے تو اگر اس مال میں خرابی ہوتی تو یہ لوگ ایسا کیوں کرتے تو اسکا جواب یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد جو ذکر کیا ہے تو ان کا فعل اس ارشاد کے مخالفت نہیں ہے اس لیے کہ وہ بیت المال کا مال نہیں لیا کرتے تھے یہاں تک کہ اپنی ملواری بیچ ڈالا کرتے تھے اور آپ کے پاس ایک ہی قمیص رہا کرتا تھا نہ ملنے کے وقت دوسرا نہوتا تھا اور ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کا یہ فعل محفل و جمع کا نہیں یا آپ کے قول سے اجازت صریح نہیں پائی جاتی مگر یہ کہتے ہیں کہ آپ کا ارشاد اگر واقع میں درست ہے تو بادشاہ کے مال میں جب تک حکم دوسرا ہی ہے کیونکہ وہ کثرت کے سبب گویا ایسا ہی جیسے غیر محصور ہوتا ہے چنانچہ عقرب اسکا بیان آویگا اور اسطرح امام شافعی رحمہم اللہ اور امام مالک رحمہم اللہ کا فعل سلطان کے مال سے متعلق ہے اور ہمارا کلام دوسرے لوگوں کے مال میں ہے جسکے مال قریب مجھ سے دور ہونے کے ہیں باقی رہا حضرت ابن مسعود کا قول تو اسکا یہ حال ہے کہ اسکا راوی نواتی ہے اور اسکا حافظہ ضعیف ہے مشہور قول حضرت ابن مسعود کا وہ ہے جس سے شہادت ہے چنانچہ معلوم ہوتا ہے چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم سے کوئی یہ نہ کہے کہ میں ڈرتا ہوں کہ میں یوں نہ ہوں اور توقع نہ کرتا ہوں کہ ایسا ہو اس لیے کہ حلال کھلا ہوا ہے اور حرام کھلا ہوا ہے اور ان دونوں کے درمیان میں کچھ باتیں مشتبہ ہیں پس شہرہ میں ڈالنے والی بات کو جائیداد اور جنسین مشتبہ نہ پڑے اسکو اختیار کرو اور یہ بھی آپ کا قول ہے کہ تفتیش کی باتوں سے عذاب کرو کہ گناہ انہیں میں سے ہو تو دل میں کشمکش رہے اب اگر یہ کہو کہ تم نے یہ کیوں کہا کہ جب حرام کی کثرت ہو تو چیز کا لینا درست نہیں باوجودیکہ اُس چیز میں کوئی علامت ایسی نہیں جو خاص اسکی حرمت پر دلالت کرے اور قبضہ دلیل ناک وجود ہے یہاں تک کہ اگر کوئی ایسے شخص کا مال چور یا یو سے ہے جس کے مال میں حرام زیادہ ہو تو چور کا کھانا جاتا ہے اور کثرت حرام سے بھی ایک دہی ظن ہوتا ہے جسکو چیز سے کچھ علاقہ نہیں تو چاہے کہ اس صورت میں حرام

زیادہ ہو اسکا حال ایسا ہو جیسے غالب ظن راستوں کی کچھ چیزیں ہوتا ہے یا غیر محصور میں اختلاط کی صورت میں ہوتا ہے اور اس صورت پر انحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد و قول ما یسکنا الی مالہ یشک سے کرنا اور اس ارشاد کو عام ٹھہرانا نہیں چاہیے کیونکہ یہ ارشاد بالاتفاق
بعض جگہوں میں مخصوص ہے یعنی ان صورتوں میں کہ میں ملک میں کوئی علامت شک کی موجود ہو کیونکہ اگر حرام قلیل غیر محصور میں
طباوے تو باوجودیکہ موجب شک ہو تا ہو مگر اس پر بھی تم قطعاً کہتے ہو کہ وہ حرام نہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث مذکور
انہیں صورتوں کیلئے ہے جن میں میں ملک میں شک ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ قبضہ ایک داللت فیہ ہے جیسے حکم اسل کا باقی
رکتنا ضعیف ہے اور یہ قبضہ کی حجت اس وقت چلتی ہے جب کہ اس کے مقابل کوئی حجت قوی نہ ہو تو جس صورت میں کہ کچھ یقین ہے
کہ حرام چول گیا ہو وہ فی الحال موجود ہے اور مال مالک اس سے حسنا کی نہیں اور یہ بھی یقین ہے کہ حرام زیادہ ہے اور یہ صورت ایک
میں شخص کے ہاں ہے یا نہ ہو یا کہ محصور ہے تو اس قبضہ کی حجت سے اعراض کرنا ضروری ہو اور اگر اس صورت پر کچھ یقین حاصل نہ ہو
وہ حکم کے ارشاد بالا کو چول نہ کیا جاوے تو اس کے لئے کوئی عمل نہیں ہوگا کیونکہ اس کا عمل یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ حرام قلیل غیر محصور حلال
میں غلط ہو اسلئے کہ اس صورت تو اس کے زمانہ ہاں ملک میں موجود تھی حالانکہ اس کا شکوک نہ ہو نہ کر کے تھے اور نہ جس جگہ پر اس کو غسل
کیا جائے تو وہ اسی کے معنوں میں ہوگی اور اگر اس ارشاد کو نہ مہتر یہی پر عمل کرو تو ظاہر الفاظ میں بدون قیاس کے تبدیل اور
تاریکی کرنی پڑے گی اس لئے کہ اس صورت کی علامت یا اور اتنی باتوں کے قیاس سے کچھ بعید نہیں معلوم ہوتی علاوہ ازیں کثرت
کونوں کے برابر کہ دین میں دخل ہی اسی طرح حصر کو بھی اس میں دخل ہے تو جس صورت میں حرام کی کثرت اور مال کا محصور ہونا ایک واجب
ہونگے تو کیسے ظن کی تقویت نہ ہوگی حتیٰ کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ فرماتے ہیں کہ برتنوں میں اجتہاد نہ کرو مگر جس صورت میں کہ پاک
برتن زیادہ ہوں تو آپ سے حکم اصل اور اجتہاد کے کیا ہونے میں یہ شرط کردی کہ علامت اور کثرت ہو اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چون سا
برتن جیسا ہے بلا اجتہاد سے لیوے فقط استغنیٰ اب کی ہریشہ تو وہ اس کے پیچھے کو درست کہیں گے اور صرف علامت کے باعث سے جواز
کے قائل ہونگے اور انکی یہ دلیل اس جگہ نہ چلے گی جہاں پیشاب پانی سے مشتبہ ہو گیا ہو کیونکہ یہاں حکم اصل باقی نہیں رہ سکتا اسی طرح اگر
مردار نہ ہو جو ان میں مل گیا ہو تو بھی وہ دلیل جاری نہ ہوگی کیونکہ مردار میں استغنیٰ نہیں اور قبضہ سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ جانور مردار
نہیں اور مباح کھانے میں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ مخلوک ہے مگر ہر حال میں اسی صورتوں میں چار امور متعلق ہوتے ہیں اول حکم اصل کا باقی رہنا دوم
مخلوط چیز کی کمی یا کثرت سوم بر مال میں غلط ہوا اسکا محصور ہونا یا غیر محصور ہونا چہاں کہ کوئی علامت خاص کا چیز کے اندر ہونا جس سے کہ
اجتہاد متعلق ہو۔ پس جو کوئی ان چاروں امور کے مجموعہ سے غفلت کرتا ہو وہ اکثر غلطی کر کے بعض مسائل کو اسی صورتوں میں مشابہ
کر دیتا ہو جیسے وہ واقع میں مشابہ نہیں ہوتے۔ حاصل اس تقریر کا یہ ہوا کہ جو مال ایک شخص کی ملک میں غلط ہو جاوے اس میں یا
حرام زیادہ ہو گا یا کم اور انہیں سے ہر ایک یقین سے جانا جائے گا یا ظن مع العلم است سے یا وہ ہم سے یعنی ہر ایک
کے جاننے کے میں طور ہیں تو سب چھ صورتیں ہوئیں ایک یہ کہ حرام کی زیادتی یقین سے معلوم ہو دوسرے یہ کہ حرام کی
زیادتی ظن مع العلم است سے معلوم ہو تیسرے یہ کہ حرام کی زیادتی وہم سے معلوم ہو اور اسی طرح حرام کی کمی کے معلوم ہونے

اور اگر کچھ یقین حاصل نہ ہو

پوچھنا واجب ہوا اور جو شخص کسی شہرت میں گیا جس میں بہت رباطین بنی ہوئی ہیں مگر ایک ایک رباط ایک ایک مذہب والے کے لیے خاص ہے مثلاً حنفیوں کی جدا جدا اور شافعیوں کی جدا جدا اس شخص کو جائز نہیں کہ جو کسی میں چاہے اُس میں ٹھہر کر اُس کے وقت میں سے کھاوے بلکہ جس مذہب کا خود ہو اُس مذہب والوں کی رباط کو پوچھنا چاہیے اور اس میں ٹھہرنا چاہیے کیونکہ رباط اور مدرسے شہروں میں محصور ہوتے ہیں تو محصور کے اختلاط کی صورت میں بدولت میں کے اقدام درست نہیں **مسئلہ** جن جگہوں میں کہ ہم نے سوال کو ورع ٹھہرایا ہو تو وہاں یہ نہیں جائز ہے کہ خود چیز کے مالک سے سوال کرنے لگے کہ تمہارا مال یا کھانا کیسا ہے کیونکہ وہ اس صورت میں غصہ ہوگا بلکہ اگر وہ غصہ نہ تو اس سے پوچھنے کا مضائقہ نہیں اور جب تفتیش ہو کہ اسکا مال اکثر حرام ہے تو اسوقت تفتیش کرنی واجب ہے اور پھر یہ پروا نہ کرنی چاہیے کہ پوچھنے سے مالک خفا ہوگا اس لیے کہ ظالم کو تو اس سے زیادہ ایذا دینی ضرور ہے اور غالب یہ ہے کہ اس طرح کا آدمی سوال سے غصہ بھی نہ کرے گا بلکہ اگر شک پڑے اور چیز اپنے وکیل خواہ غلام یا شاگرد یا کسی رشتہ دار یا نوکر چاکر کے ہاتھ سے پوچھے تو جائز ہے کہ اُن سے تفتیش کرے کیونکہ وہ اس کے سوال سے غصہ نہ ہو سکے علاوہ ازیں اُن سے سوال اس لیے چاہیے کہ اُنکو حلال کا طریقہ تعلیم کرے اور ایسے جو سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کی کمائی کا حال پوچھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے تفتیش کی جس نے آپ کو کوفہ کے انڈون کا دو دھڑلا یا تھا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب آپ کی خدمت میں بہت سال لے کر آئے تو اُن سے پوچھا کہ بھلے مانس کیا یہ سب طیب ہے یا مین و جب کہ آپ کو کثرت مال سے تعجب ہوا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ کی رعیت سے تھے اور سوال بھی کتنا نرمی سے کیا تھا اور ہمیں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امدت تالے کے نزدیک مال کے عدل اور نرمی کی نسبت کر کوئی زیادہ محبوب چیز نہیں اور نہ اُس کے جو رستم سے زیادہ کوئی بڑی چیز **مسئلہ** حار و محاسبی رکھنا یہ قول ہے کہ اگر آدمی کا کوئی دوست یا بھائی ایسا ہو کہ اُس سے تفتیش کرنے سے خفا نہ ہو تب بھی ورع کے رو سے اُس سے تفتیش کرنی چاہیے کیونکہ کیا عجب ہے کہ جو چیز اُس سے پوشیدہ تھی وہ پھر ظاہر ہو جاوے تو گویا یہی شخص اُس کی پردہ دری کا باعث ہوگا اور انجام کو دونوں میں نبض پڑ جائیگا اور واقع میں انھوں نے غریبہ اس لیے کہ تفتیش جس صورت میں کہ تفتیشاے احتیاط اور ورع کے ہو اور واجب نہیں ہر توان جیسی باتوں میں احتیاط اور ورع ہی ہے کہ پردہ دری سے اجتناب کیا جاوے اور بغض پیدا کرنے والی بات سے احتراز رہے اور محاسبی رہنے لگے اتنا اور کہا ہے کہ اگر اُس شخص کو کچھ شہرہ بھی ہو تب بھی تفتیش نہ کرے اور اُس پر یوں گمان رکھے کہ جو مال طیب ہی کھلاوے گا اور بڑا مال مجھ سے علیہ رکھے گا اور اگر اُس کے دل کو تسکین نہ ہو تو کسی عمدہ بہانہ سے نہ کھاوے کہ تفتیش سے اُسکی پردہ دری نہ کرے اس لیے کہ میں نے کسی عالم کو نہیں دیکھا کہ اُس نے ایسا کیا ہو تو یہ قول آپ کا باوجود اُن کے زائد ہونے کی شہرت کے اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حسب مال میں بے غور اس حرام ملک یا ہو تو مسامحت کرنی چاہیے مگر شرط یہ ہے کہ حرمت کا اختلاط وہم سے معلوم ہوا ہو چنانچہ اُنکے قول میں لفظ شہرہ سی پر دلالت کرتا ہے اور اگر حرام کا تحقق یقینی ہو تو اسکا یہ حکم نہیں پس تفتیش کرنے والے کو ان دقائق کا محتاط بھی چاہیے **مسئلہ** بعض لوگ بھی کہتے ہیں کہ جس شخص کا کچھ مال حرام ہو اُس سے استفسار کرنے میں کیا فائدہ ہے کیونکہ جو شخص مال حرام کو حلال جانتا ہے وہ عجب نہیں کہ بھوٹ بھی بول دے اور اگر اس باب میں اسکو امین جانا چاہیے تو حلال مال کے باب میں بھی اُس کی دیانت پر اعتماد چاہیے تو اسکا جواب

یہ کہ جب تک معلوم ہو کہ کسی شخص کے مال میں حرام معلوم ہو اور اسکی ضمانت میں تھا رسے جانتے سے یا اس کا بدیہ قبول کرنے سے کوئی اس کا مطلب بھگتا ہے تو اس صورت میں البتہ اس کے قول پر اعتماد نہ چاہیے اور اس سے استفسار کرنے میں بلاشبہ کچھ فائدہ نہیں بلکہ چاہیے کہ اس کے سوال دوسرے شخص سے استفسار کرے اسی طرح اگر وہ شخص کوئی چیز بیچتا ہو اور نفع لینے کے لیے اس کی بیچ کا راعب ہو تو اس کے یہ کہہ دینے سے کہ یہ چیز حلال ہے اعتماد و اتق نہ ہوگا اور نہ اس سے استفسار کرنے سے کچھ فائدہ ہے بلکہ سوال دوسرے شخص سے کرنا چاہیے غرض کہ قابض سے استفسار اسی صورت میں چاہیے کہ اسکی کوئی غرض متعلق نہ ہو جیسے متولی وقف سے کوئی پوچھے کہ یہ جو تم دیتے ہو کس قسم کا مال ہے یا جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدیہ اور صدقہ کا حال پوچھا تھا کہ اس طرح کے سوال سے نہ قابض کو انداز ہو کہ یہ کہہ دینے میں اس کی کوئی غرض ہے اسی طرح اگر دوسرے کو یوں کہنے کہ تم کو طریقہ کسب حلال کا معلوم نہیں اور اس کے جواب میں وہ اپنا طریقہ صحیح بتلاوے تو تمت نہ کیا جاوے گا ایسا ہی اگر اپنے غلام اور خادم سے استفسار کرے اس نظر سے کہ اس کے کمانے کا طریقہ معلوم نہ ہو تو ایسی جگہ استفسار مفید پڑے گا اور جس صورت میں کہ مال دینے کی غرض ہو اور وہ متم ہو تو اسکا حال دوسرے سے پوچھنا چاہیے اور جب ایک مرد عادل کچھ حال بتا دے تو اسکا قول قبول کرے اور اگر فاسق کچھ حال کہے اور قرینہ حالہ سے معلوم ہو کہ وہ جھوٹ نہیں کہتا اسلئے کہ اسکو آئین کچھ غرض نہیں تو فاسق کے قول کو قبول کرنا بھی جائز ہو کہ یہ معاملہ اس کے اور خدا سے تقاضے کے درمیان ہو اور یہاں مطلوب نفس کا اطمینان ہو اور بعض اوقات فاسق کے قول سے اتنا وثوق حاصل ہوتا ہے کہ بعض حالتوں میں عادل کے قول سے بھی نہیں ہوتا اور یہ کلیہ نہیں کہ جو فاسق ہو وہ جھوٹ ہی بولا کرے۔ اور نہ یہ کہ جو بظاہر عادل معلوم ہوتا ہو وہ سچ ہی کہتا کرے ہاں گواہی کا مدار جو ظاہری عدالت پر ہو وہ حکم کی ضرورت سے ہے کیونکہ دلوں پر تسلط نہیں ہو سکتی اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ نے فاسق کی گواہی قبول فرمائی ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جس شخص کو تم پہچانتے ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ یہ مرتکب گناہوں کا ہوتا ہے لیکن وہ شخص جب کسی چیز کا حال تم سے کہتا ہے تو تم اس کا اعتبار کر لیتے ہو اسی طرح تیز دار لڑکا جس کا حال تم کو معلوم ہو کہ اس کے مزاج میں استقلال ہو تو اس کے کہنے سے بھی وثوق حاصل ہو جاتا ہے اور اس پر اعتماد کرنا درست ہے لیکن اگر کوئی مجبور شخص جس کا حال کچھ معلوم نہ ہو خبر دے تو یہ ان لوگوں میں سے ہے جن کے قبضہ میں کی چیز کو کھانا ہم نے جائز رکھا ہے اس وجہ سے کہ اس کا قبضہ بظاہر ملک کی دلیل ہے اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسکا تسلیم ہونا اسکی راست گوئی کی دلیل ظاہری مگر تامل اسی صورت میں ہو اور اسکا قول کچھ نہ کچھ تاثیر نفس میں کرتا ہے یہاں تک کہ اگر ایسے ہی جیسے آدمی ایک بات پر متفق ہوں تو ظن غالب ہو جاوے لیکن ایک کے قول کی تاثیر نہایت ضعیف ہے پس اسکی تاثیر کی حد کھینی چاہیے کہ دین کی تائید اسلئے کہ ان جیسی جگہوں میں دل ہی حکم کیا کرتا ہے اور دل کو خفیہ قرینے ایسے سوچتے ہیں کہ اس کے بیان سے زبان قاصر ہو تو اس میں تامل کرنا ضروری ہو اور اس کی طرف التفات کے واجب ہونے کی یہ دلیل ہے کہ عقبہ بن عارض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے ایک عورت سے نکاح کیا بعد اس کے ایک لونڈی سیاہ فام آئی اور اسے کہا کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے اور وہ جھوٹی معلوم ہوتی ہے اپنے فرمایا کہ اپنی منکوحہ کو چھوڑ دے انھوں نے عرض کیا کہ حضرت وہ لونڈی سیاہ فام

سچ بخاری ہے
ظہر بن عارض ۱۲

ذیل پر آپ نے فرمایا کہ آخر اس نے کہا کہ اگر تم دونوں کو دودھ پلایا ہی تیرے لیے اس منکوہ میں بہتری نہیں تو اس کو چھوڑ دے اور ایک روایت میں یوں ہے کہ کیسے نہ چھوڑے گا اب یہ جو کہا گیا (یعنی ایک عورت کا دودھ کو دودھ پلانا زبان زد ہو گیا) اور جس صورت میں کہ مجہول شخص کا چھوٹ بولنا معلوم نہ ہو اور نہ کوئی ایسی علامت ظاہر ہو جس سے اس میں اس کی کوئی غرض پائی جاتی ہو تو اس کے کہنے کا اغردل میں ضرور ہوتا ہی اور ہمیں وجہ احتراز ایسی صورت میں ہو کہ ہر اور اگر اس کے قول کو دل پر اطمینان ہو جاوے تو احتراز واجب اور لازم ہو جاتا ہی مسئلہ جس صورت میں استفسار واجب ہو اگر اس میں دو عادل شخصوں یا دو فاسقوں کے قول ایک دوسرے کی ضد پڑیں تو دونوں کا اعتبار نہ کیا جاوے گا اور جائز ہے کہ اپنے دل میں ایک عادل کے قول کو ترجیح دے لے خواہ ایک فاسق کے قول کو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں طرفوں میں سے ایک کو کثرت کے باعث خواہ اس خصوصیت سے کہ اس کو تجربہ اور حالات سے واقفیت یا دہرے سے دے لیوے اور اس مسئلہ کی صورتیں اکثر پیش آئی کرتی ہیں مسئلہ ایک خاص قسم کا اسباب ہو گیا اور اس قسم کے اسباب میں سے کوئی چیز ایک شخص کے پاس ہو اور دوسرا شخص اس کو اس سے مول لیا چاہتا ہو اور یہ احتمال بھی ہے کہ وہ چیز نوٹ میں کی نہ ہو تو مشتری کو خریدنا درست ہے یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر بالغ نیک بختی میں معروف ہو اور مشتری بھی اس کو صالح جاننا ہو تو خریدنا درست ہے اور چھوٹا نا ورع ہو اور اگر بالغ مجہول الحال ہو کہ اس کا کچھ حال معلوم نہ ہو تو اب یہ خیال کرنا چاہیے کہ اگر اس قسم کی چیز بدون گئی ہوئی بھی بہت ملتی ہو تب تو مشتری کو جائز ہے کہ خرید کر لے اور اگر اس جگہ میں وہ چیز کیسا بھی مگر نوٹ سے بہت ہو گئی تو اس صورت میں حالت پر حالات صرف قبضہ کی رہ گئی اور اس کے معارض ایک علامت خاص ہوئی یعنی شکل اس اسباب کی اور قسم تو اب اس کی خرید سے باز رہنا ورع ہم پر اگر وہ جوپ ورع ہو تو تامل ہی ہو کہ جو کہ علامت معارض ہو اور ہم اور کوئی حکم نہیں کر سکتے بجز اسکے کہ مشتری کے دل پر حوالہ کر دیں تاکہ وہ اپنے جی میں قوی بات کو تامل کرے اگر اس کے دل میں اسی بات کو قوت ہو کہ یہ چیز نوٹ کی ہی ہو اس کو اس کا نہ لینا لازم ہو نہ خریدنا حلال ہو۔ اور اس مسئلہ کے واقعات اکثر مشتبہ ہو جاتے ہیں اور بہت لوگ ان کو نہیں پہچانتے پس جو کوئی اسے محض زریعہ گاہ اپنی آبرو اور دین محفوظ رکھنے کا اور جو کوئی ان میں گھسے گا وہ اپنے آپ کو خطرہ میں ڈالے گا مسئلہ اہل اہل کی بیوی کے کہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دودھ آپ کے سامنے پیش کیا گیا اس کا حال استفسار فرمایا تو گون نے عرض کیا کہ بکری کا زائچہ بکری کو پوچھا کہ کہاں کی تھی جب اس کا حال بیان کر دیا تو آپ خاموش ہو رہے تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ مال کی اصل کا استفسار واجب ہے یا نہیں اور اگر واجب ہے تو ایک اصل کا ہی یا دو کا یا تین کا اور اس باب میں قاعدہ کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل کا حال پوچھنے میں کوئی قاعدہ اور حد مقرر نہیں بلکہ جس شبہہ کے باعث سے اس استفسار کی نوبت ہوئی ہو اسی کو دیکھنا پڑتا ہے کبھی تو سوال واجب ہوتا ہی اور کبھی ورع کے طور پر ہوتا ہے اور جس جگہ شبہہ قطعی ہو جاتا ہی اسی جگہ استفسار موقوف ہو جاتا ہی اگر کچھ حد نہیں اور یہ شبہہ حالات کے اختلاف سے مختلف ہوتا ہے مثلاً اگر اس بات میں شبہہ ہو کہ قاضی کے پاس یہ چیز جو حلال ہو چکی یا نہیں تو جو وقت یہ کہہ دیا کہ میں نے اس کو مول لیا ہی تو ایک ہی سوال میں شبہہ قطع ہو جاتا ہے اور اگر وہ کہے کہ یہ دودھ میری بکری کا ہے تو شک پڑا کہ بکری کہاں سے آئی ہوگی اس صورت میں اگر کہہ دیا کہ میں نے مول لیا تو شبہہ جاتا ہے اور اگر وہ دن کا حال دیکھ کر کہے کہ اس کے پاس یہ دودھ میرا مال ہے اور اس کی نسل جاری ہے تو شبہہ کا تو شبہہ نہ کہنے سے نہ جائے گا

لے بائیں دیکھو بھڑکنا
نقصان ہے بھڑکنا

کہ وہ میری بکری کا ہو یا میری بکری کی پٹھیا کا ہو یا اگر اس بکری کو کسی گائے کے گھجور وراثت میں باپ سے ہو چکی ہو اور اس کا باپ مجہول احوال ہوگا تو البتہ استفسار منقطع ہو جائیگا اور اگر یہ معلوم ہوگا کہ اس کے باپ کا تمام مال حرام تھا تو حرمت کھلی دے گی اور اگر یہ معلوم ہوگا کہ اس کا اکثر مال حرام تھا تو تناسل کے ہونے اور مدت کے گزرنے اور وراثت کے جاری ہونے سے اس کا حکم متغیر نہ ہوگا پس مال کی اصل کے تفتیش میں ان باتوں کو تامل کرنا چاہیے مسئلہ چہم ہے سوال ہوا کہ کچھ لوگ صوفی ایک خانقاہ میں رہتے ہیں اور جو شخص متولی خانقاہ ہو اس کے پاس ایک وقت تو ایسا ہو جو خانقاہ والوں کے لیے ہو اور دوسرا ایسا ہو جو اور لوگوں کے لیے ہو اور متولی مذکور دونوں وقتوں کا مال ملا کر ان خانقاہ کے لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے تو اس کا کھانا صوفیوں کو حلال ہے یا حرام یا مشتبہ میں ہے یہ جواب ہے یا کہ اصل مسئلہ میں سات اصولوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے **فصل اول** یہ کہ جو کھانا خادم خانقاہ ان صوفیوں کے سامنے لاتا ہے غالباً اس کو داد و ستد سے خریدتا ہوگا یعنی الفاظ بیع و شرا کے نہ بولے جاتے ہونگے اور ہمارے نزدیک مختار یہ ہے کہ داد و ستد سے بدون کہنے الفاظ بیع و شرا کے بیع درست ہو جاتی ہے خصوصاً کھانے کی چیزوں اور کم قیمت والی چیزوں میں تو اس کھانے میں اس اصل کے بموجب صرف شہدہ خلاف ہی دوسری اصل یہ کہ دیکھنا چاہیے کہ خادم اس کھانے کو مال حرام دیکر لیتا ہے یا اُدھار خریدتا ہے اگر مال حرام کے بدلے میں لینا ہو تو وہ کھانا حرام ہی اور اگر معلوم نہ ہو کہ کیسے خریدتا ہے تو غالباً ہی ہے کہ اُدھار لیتا ہو اور ظن غالب پھل کر نادرست ہے تو اگر اصل کے بموجب بھی حرمت میں ثابت ہوتی بلکہ شہدہ احتمال بعید کا پیدا ہوتا ہے یعنی خادم نے مال حرام دیکر لیا ہے دوسری اصل یہ کہ جو خادم وہ کھانا کھانے سے مول لیتا ہے اگر ایسے شخص سے مول لیتا ہے جس کا اکثر مال حرام ہی تو درست نہیں اور اگر ایسے سے لیتا ہے جس کا اکثر مال حرام ہی تو اس میں تامل ہو چاہیے ہمارے اوپر بیان کیا اور جبکہ معلوم نہ ہو کہ کیسے شخص سے لیتا ہے تو اس میں تامل کرنا درست ہے کہ اس نے ایسے ہی سے لیا ہے جس کا مال حلال ہے یا جس کا حال مشتری کو یقیناً معلوم نہیں جیسے مجہول احوال ہوتا ہے اور ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ مجہول احوال سے خریدنا جائز ہے اس لیے غالباً ہی ہے تو اس میں سے بھی حرمت نہیں پیدا ہوتی بلکہ شہدہ احتمال ہوتا ہے چوتھی اصل یہ کہ کھانا اپنے لیے خرید کر لے کر یا لوگوں کے لیے کیونکہ متولی اور خادم مثل نائب کے ہوتے ہیں اور نائب کو اختیار ہے چاہے اپنے لیے چاہے دوسروں کے لیے لیکن یہ امر یقیناً سے ہوتا ہے یا صریحاً الفاظ سے اور جس صورت میں کہ خرید داد و ستد سے ہوئی ہے تو الفاظ اکران بولے گئے ہونگے اور غالباً متولی یا خادم داد و ستد کے وقت کچھ قیمت نہ کرتا ہو اور قصائی اور نانبائی اور دوسرے معاملہ کرنے والے اسی پر اعتماد کرتے ہوں گے اور اس کے ہاں ہاتھ بیچتے ہوں گے نہ ان لوگوں کے ہاتھ پر موجود نہیں تو یہ بیچ بلا شہدہ متولی کی طاعت سے ہو دے گی اور بیع اس کی بنا میں داخل ہوگی اس صورت میں نہ حرمت ہے اور نہ شہدہ لیکن اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صوفی متولی کی ملک کھانا میں پانچویں اصل یہ کہ خادم جو اس کے سامنے کھانا رکھتا ہے اس کو ضیافت خواہ یا یہ وہ عوض نہیں نظر آ سکتے کیونکہ متولی اس پر ہائی نہ ہوگا بلکہ وہ اس لیے رکھتا ہے کہ اس کا عوض وقت میں سے ملے گا اس کو اعتماد ہے تو واقع میں یہ معاوضہ ہوا گزیر بیع اور قرض دینا نہیں کیونکہ اگر بالفرض ان سے شے مانگنے کے تو بعید جانا ہوگا اور قرینہ حال سے بھی کچھ معلوم نہیں ہوتا تو اس میں صورت کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بشرط عوض ہے یعنی ایسا ہی ہے کہ یہ نہیں دے کر دے دے کوئی لفظ نہیں کہتا مگر قرینہ اس کے حاصل کا

چاہتا ہے کہ عوض کا طلع ہو اور ایسا ہی یہ صحیح ہے اور عوض بھی لازم ہے اور یہاں خادم کو کوئی اور عوض کی طلع نہیں بجز اس کے کہ جو کچھ
 ان لوگوں کا حق وقت میں ہو اس کو لینے اور اس سے ناتجائی اور قصائی اور بقال کا قرض ادا کرے تو اس میں کچھ
 مشہور ہے کہ یہ طلع عوض ہو یا نہ ہو اور کھانا سنانے رکھنے میں نفقہ کا کتنا مشروط نہیں اور جو لوگ کہ طلع عوض کے ساتھ یہ کوئی کثرت
 ہے ان کے قول کی پر وہ نہیں کرنا چاہتے۔ **فصل** پہلی یہ کہ جو عوض ایسے ہر ایک کا لازم ہوتا ہے وہ کتنا ہو اس میں اختلاف ہے
 بعضوں کا یہ قول ہے کہ اتنا ہو کہ ادنیٰ درجہ کا مال کہ سکین اور نفقہ ان کے کہا ہے کہ بقرہ ارقیت باہر کے ہونا چاہیے اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ بقرہ
 ہر ایک دینے والا راضی ہو جائے۔ **فصل** دوسرا یہ کہ جو چیز کی قیمت کا دو گنا کتنا ہو چاہے اور قول صحیح یہی ہے کہ عوض واجب کے رضا کا
 طلع ہوتا ہے اگر وہ راضی نہیں ہوتا تو مالک کو واپس کر دینا ہے اور صورت مفروضہ میں خادم کو جو حق ساکنین خانقاہ کا وقت میں سے
 نفاذ ہے اس پر راضی ہے۔ اس پر تین صورتوں سے خالی نہیں یا تو یہ کہ جتنا اس نے کھانے میں صرف کیا اسی قدر وقت میں سے ملے
 بجز مشہور نہیں یا یہ کہ اس مقدار سے کم ملے اور اس پر خادم راضی ہو گیا تو اس صورت میں بھی معاف ٹھیک ہوا یا یہ کہ خادم راضی نہ ہو تا
 بشرطیکہ اس کے قبضہ میں دوسرا وقت نہ ہوتا ہو۔ وہ انھیں ساکنین کی قوت سے تحصیل کرنا ہو تو اس صورت میں وہ ایسے عوض پر بھی
 ہر ایک کے حلال اور کچھ حرام اگر حرام ان رہنے والوں کے ہاتھ میں نہیں آیا تو ایسی صورت ہوئی کہ گویا چہرے کے شرمین خلل واقع
 ہوا جس کا حکم پہلے ہم لکھ آئے کہ کوئی صورت میں حرمت کا تقاضی ہے اور کوئی میں مشہور کا اور تقاضی حرمت کا نہیں جیسا کہ اوپر تفصیل
 کی ہے اور نہ یہ ہر ایک کے سب سے ہر ایک دینے والا حرام تک پہنچے وہ ہر ایک حرام ہو جائے۔ **فصل** یہ ہر ایک خادم
 ناتجائی اور قصائی اور بقال کا قرض دونوں وقتوں کی پیداوار سے ادا کرنا ہوتا ہے اگر جتنا کھانا ہونیوں نے کھایا اس قدر ان کے وقت
 میں سے ان لوگوں کے پاس پہنچا ہے تو معاملہ ٹھیک ہوا اور اگر اس قدر سے کم پہنچا ہے تو انجام کو رہی ہو گئے ہیں خواہ فن حلال کا کھانا یا
 حرام کا تو یہ صورت بھی کھانے کے شرمین خلل پڑنے کی ہوئی اس میں اس بیان کو دیکھنا چاہیے جو ہم اوپر لکھ آئے ہیں کہ ادا کرنا
 اور فن مال حرام سے ادا کرے اور یہ صورت اس وقت ہے کہ یقیناً معلوم ہو کہ مال حرام سے شرمین ادا کیا اور اگر اس میں یہ بھی احتمال ہو کہ مال
 حلال ہی سے ادا کیا ہو تو مشہور اور بھی کم ہو جائیگا۔ ان سب اصولوں کے بیان کرنے سے یہ حکم نکلا کہ ہونیوں کو اس مال کا کھانا حرام
 نہیں بلکہ مشہور کے مال کا کھانا ہی جو وسع سے بعید ہے اس سے کہ یہ اصول جب بہت ہو گئے اور ہر ایک میں کچھ احتمال رہا تو نفس میں
 حرمت کا احتمال قوی ہو گیا جیسے خبر میں اسناد طویل ہوتی ہے تو کذب کا احتمال زیادہ ہوتا ہے نسبت اس صورت کے کہ ہر ایک
 بغیر حکم اس قسم کا حکم ہے اور یہ کثیر الواقع ہے اور ہم نے اسکو اسلیے لکھا تاکہ ہم کو معلوم ہو کہ جو مسائل پیچیدہ اور مشتبہ ہوتے ہیں حکم
 کس طرح چاہیے اور ان کے اصول کس طرح بنائے جائیں کیونکہ یہ بات اکثر متفقہ کو نہیں آتی

فصل اس امر کے بیان میں کہ تو بہ کرنے والا حقوق مالی سے کس طرح بری ہو۔ واضح ہے کہ جو شخص تو بہ کرے اور اس کے قبضہ میں
 مال غنیمت ہو تو اس پر دو بائین لازم ہیں اولیٰ جدا کرنا مال حرام کا اپنے مال میں سے دوم اس کا صرف کرنا اس لیے اس فصل کو دو بیانوں
 میں منقسم کیا جاتا ہے

بیان اول مال حرام کی تمیز اور علیحدہ کر کے کیفیت میں۔ جاننا چاہیے کہ جو شخص تو بہ کرے اور اس کے قبضہ میں کوئی چیز غصب کی ہو بہت
 وغیرہ کی وجہ سے حرام ہو تو اسکو اسکا علیحدہ کرنا سہل ہی اور اگر مال حرام اس کے مال میں ملا جلا ہو تو اسکی دو صورتیں ہیں یا تو ایسا مال ہو جو مثلاً لینے
 ورنی خواہاں کیلئے ہی چھپے غلام و روپیہ شرفی اور تیل وغیرہ یا ایسا ہی جو مثلاً لینے چھپے غلام اور گھڑ در کپڑے تو اگر مال مثلاً ہو یا مال حرام
 سب میں ملا جلا ہو مثلاً ایک شخص نے تجارت کے کچھ مال چھپا لیا اور جانتا ہے کہ میں نے بعض مال کو نفع پر عینے میں جھوٹا لپٹا ہوا اور بعض میں
 کما ہی یا کسی شخص نے تیل غصب کر کے اپنے تیل میں ملا لیا یا غلام اور نقد روپیہ شرفی میں ایسا ہی کیا تو آپ دو سال سے خالی نہیں یا
 تو مال حرام کی مقدار اسکو معلوم ہو یا نہیں اگر معلوم ہو یعنی جانتا ہے کہ مثلاً سب مال میں نصفی حرام ہو تو اس کو چاہیے کہ نصف مال
 معلوم کر دے اور اگر مقدار معلوم نہ ہو تو اس کے دو طریق ہیں اول یہ کہ یقین کو اختیار کرے دوم یہ کہ غلبہ ظن پر عمل کرے چنانچہ اگر کھانا یا کپڑے
 ہونے کی صورت میں غلام کے دو قول ہیں اور ہم غلام کے پاس ہیں یقین ہی کو اختیار کرتے ہیں اسلئے کہ اصل تو یہی ہے کہ رکھنا چاہیے کہ مذہب میں تو
 وہی حکم رہے گا اور اس میں بدو ن علامت تو ہی کے کوئی تبدیل نہ ہوگی اور رکھنے والوں کے شمار میں کوئی علامت ایسی نہیں جس کا اعتبار کیا جاوے
 اور یہ صورت مال میں نہیں کیونکہ یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ بقدر اس کے قبضہ میں ہے سب حرام ہے بلکہ مستحبہ ہے اسی لیے اسکو غلبہ ظن پر اعتماد
 سے عمل کرنا درست ہے مگر دوسرے یہ کہ یقین کو اختیار کرے پس اگر دوسرے کا ارادہ کرے تو اس میں اجتہاد کا طریقہ یہ ہے کہ جس قدر میں حلال ہے
 کا یقین ہو اسی کو رکھے اور کچھ نہ رکھے اور اگر غلبہ ظن کو اختیار کرنا چاہے تو اسکا طریق یہ ہے کہ جو مال اس کے قبضہ میں ہو اس میں
 مثلاً نصف تو حلال ہے اور نصف حرام ہو تو اس صورت میں ایک حد میں مال کا مشکوک رہا اس میں غلبہ ظن پر عمل کرے اور ہر مال میں اکل
 کا طریق ہی ہے کہ خفیہ مقدار یقینی حرام ہو اسکو علیحدہ کر دے اور جس قدر یقیناً حلال ہو اسکو علیحدہ کر رکھے اور جس قدر میں تردید ہو اس میں
 اگر غلبہ ظن درست ہو تو حرام ہو اور اگر حالت غالب ہو تو اس کا رکھ لینا درست ہے اور دوسرے یہ کہ اسکو چھپی جھپکا کر دے
 اور اگر غلبہ ظن کسی طے نہ ہو بلکہ شک ہو تو اس کو رکھ لینا جائز ہے اور دوسرے اسکو نکالنا چاہیے اور یہ دوسرے کو کہہ کر
 کیونکہ مال مشکوک ہے اور اس کا رکھ لینا صرف اس اعتماد پر تھا کہ وہ مالک کے قبضہ میں ہے اور اس سے ایسا ہی معلوم ہوتا تھا کہ حلال ہے
 غالب ہے مگر یہ وجہ اشتباہ حرام کے یقین کے بعد ضعیف ہو گئی اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اصل تو حرمت ہر قوی ہی چیز پر ہے نہ میں
 غلبہ ظن حلال ہونے کا ہوا اور یہاں دونوں طرفوں میں سے کسی کو ترجیح نہیں اور ہمارے نزدیک نے احوال کوئی ترجیح معلوم نہیں
 ہوتی تو یہ صورت مسائل مشککہ سے ہو گئی۔ اب اگر یہ کہو کہ یہ تو مانا کہ اس نے یقینی بات کو اختیار کیا لیکن جس مال کو وہ نکالے گا اس کا
 کیا معلوم ہے کہ حرام وہی ہو شاید جو اس کے پاس بچے گا حرام وہی ہو تو ایسی صورت میں اسکا حرام کو علیحدہ کرنا بیکار ہوا اور اگر یہ صورت
 درست ہو تو یہ بھی درست ہونی چاہیے کہ حسب ایک مردار نوذبحیوں میں ملجاوے تو دسواں حصہ کل کا ہو اس صورت میں وہ شخص جو ایسی
 ایک کو چاہے حرام جا کر نکال ڈالے اور باقی کو رہنے دے اور ان کو حلال جانے لیکن ہم اس میں یہ کہتے ہو کہ شاید حرام ان میں سے
 جو اسے رکھ لی ہیں بلکہ اگر وہ نو کو نکال ڈالے گا اور ایک رکھ لے گا تب بھی حرام کہتے ہو اسی احوال سے کہ شاید مردار جہی کے ہوتے ہیں
 مال باقی کو کیسے حلال بتاتے ہو تو اسکا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراف ہے کہ جب درست ہو تاکہ مال اور مردار کا ایک ساحل ہوتا حالانکہ مال تو

مخوف نہ کرنے سے حلال ہو جاتا ہے اس لیے کہ معاوضہ مال پر جاری ہے اور مردار میں معاوضہ چل نہیں سکتا اس لیے دونوں کا حکم جدا جدا ہوا اب اس اعتراض کے دفع کرنے کے لیے ہم فرض کرتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس دو درم ہیں جن میں سے ایک حرام ہے اور دوسرا حلال نہیں مگر کون سا ہے حضرت امام احمد رحمہ سے جو اس قسم کا سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ دونوں کو چھوڑ دے یہاں تک کہ اس کو معلوم ہو جائے اور آپ نے ایک برتن کو گرو رکھا تھا جب قرض ادا کیا تو مرتین آپ کے سامنے دو برتن لے آیا اور کہا کہ جس کو معلوم نہیں کہ آپ کا برتن کون سا ہے آپ نے دونوں کو نہ لیا مرتین نے کہا کہ آپ کا برتن یہ ہے چھکو فقط آپ کا امتحان منظور تھا آپ نے اس کا قرض دے دیا اور برتن نہ لیا اور یہ آپ کا وسیع تھا یہ بات واجب نہیں مثلاً مسئلہ مذکورہ میں فرض کرو کہ اگر درم ثانی کا مالک معین اس وقت موجود ہے تو جب قابض نے اس کو دونوں درموں سے ایک لے دیا تو وہ حقیقت حال کو جان کر راضی ہو گیا تو قابض کو دوسرا درم حلال ہو گیا اس لیے کہ وہ حال سے خالی نہیں یا تو یہ درم جو مالک کو ملا خدا تعالیٰ کے علم میں وہی ہے جو قابض نے اس سے لیا تھا تب تو مقصود حاصل ہو گیا اور اگر وہ دوسرا درم ہر تو اس صورت میں ان دونوں شخصوں میں سے ہر ایک کا درم دوسرے کے پاس ہے تو احتیاط یہی چاہیے کہ یہ ایک دوسرے سے بلفظ بیع معاوضہ کر لیں و اگر نہ کریں گے تب بھی داد و ستد سے ایک کا حق دوسرے کے حق سے مجرا ہو جائیگا تو یہی صورت ہوگی کہ غاصب کے پاس سے مالک کا درم جاتا رہا اور اس کا بعینہ ملنا دشوار ہو گیا تو تاوان کا سختی ہو اپس جو درم مالک کے پاس آیا وہ گویا تاوان اس کے درم کا دوسرے شخص سے ملا ہے اور یہ صورت مالک کی جانب تو بن گئی اس لیے کہ جسکی خاطر ضمان لیا جاتا ہے وہ شخص ضمان کا مالک بغیر قبضہ کرنے کے ہو جاتا ہے کچھ شخص سے کہنے کی ضرورت نہیں مگر قابض کی جانب یہ صورت نہیں بنتی کیونکہ اس کے پاس کا درم اگر خود اس کا نہیں تو اس کی ملک میں داخل نہیں ہوا مگر ہم کہتے ہیں کہ اگر اس نے خاص اپنا درم مالک کو دیا تو اس کا بھی ایک درم مالک کے ہاتھ میں جاتا رہا جس کا بعینہ ملنا ممکن نہیں تو وہ بھی ایسا ہے جیسا کہ ہو یا جاوے تو وہ درم جو اس کے پاس رہا وہ خدا کے علم میں ایک عوض رہا جو اس کا کھو یا گیا اگر واقع میں ایسا ہی ہوا ہے اور یہ یہاں دلہ خدا تعالیٰ کے علم میں ہو جاوے گا جیسے دواؤں ایک دوسرے کا ایک درم ضائع کر دین تو بدلہ ہو جاوے گا اور کسی سے تاوان نہ لیا جاوے گا بلکہ اگر اسی صورت مفروضہ میں دونوں شخص اپنے اپنے ہاتھ کا درم دریا میں ڈال دیں یا جلا دیں تو ایسا ہی ہے جیسے تات کر دیا اور کسی پر تاوان نہ ہو گا کیونکہ ایک دوسرے کا حق مجرا ہو گیا تو ایسا ہی اس صورت میں حکم چاہیے جبکہ تلف نہوا ہو کیونکہ اس حکم کا قائل ہونا اس سے اچھا ہے کہ یوں کہا جائے کہ جو کوئی ایک درم حرام لیکر دس لاکھ میں دس لاکھ لے تو سارا مال دوسرے شخص پر منفعہ تصرف ہو جاوے گا اس میں اس کو تصرف کرنا درست نہیں تو دیکھو کہ اس مذہب میں کتنی دوری ہے اور جو حکم پہنچے بیان کیا ہے اس میں جبر اس کے اور کوئی بار نہیں کہ لفظ بیع کو ترک کر دیا ہے حالانکہ داد و ستد بھی بیع ہی اور جو کوئی اس کو بیع نہیں کہتا تو ایسی جگہ نہیں کہتا کہ اس میں قتال کو دخل ہو اس وجہ سے کہ فعل اسکی دلالت کو ضعیف کر دیتا ہے اور جس جگہ کہ تلف ہو سکتا ہو اور یہاں وہ کا دینا اور اپنا لینا قطعاً سمجھا دے کے ہے اور بیع ہو نہیں سکتی اس لیے کہ بیع نہ تو مشا را الیہ ہے اور نہ بعینہ معلوم ہے علاوہ ازیں بعض صورتیں ایسی ہیں کہ بیع کو قبول نہیں کرتیں جیسے مثلاً ایک رطل آٹا دوسرے کے ہزار رطل آٹے میں ملا دے یا دو شاب خرم اور ترچہو ہائے اسی طرح ملا دے اور یہی حال

ہر ایک چیز کا ہر جس کا ایک حصہ دوسرے کے بدلے میں بیع نہیں کیا جاتا اب اگر کوئی یوں کہے کہ تم نے اس جیسی صورت میں اپنے حق کے موافق لینے کو جائز رکھا ہے اور اسکو بیع قرار دیتے ہو تو اسکا جواب یہ ہے کہ اسکو بیع قرار نہیں دیتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ چیز عوض ہے اس چیز کا جو دوسرے کے پاس سے جاتی رہی اسلئے وہ اس کا مالک ہو جائیگا جیسے کسی کے بھوہائے دوسرے شخص نے تلف کر دیے اور مالک نے اسی قدر تلف کنندہ کے لئے یہ تو وہ انکا مالک ہو جائیگا اور یہ اس صورت میں ہے کہ مال والا بھی اس بات پر اسکا موافق ہو اور اگر وہ موافق نہ ہو اور یوں کہے کہ میں تو ہرگز درم کوئی نہ لون گا بلکہ جو خاص میرا تھا وہی لونگا اگر وہ رل مل گیا ہے تو میں نہ چھوڑتا ہوں نہ معاف کرتا ہوں اور پچھیر تیرا مال بیکار کیے دیتا ہوں کہ تو بھی تصرف نہ کرے تو اس صورت میں ہم کہتے ہیں کہ قاضی پر لازم ہے کہ اس شخص کی طرف سے نائب ہو کر اس کا حق دوسرے شخص کے پاس سے قبضہ کرے تاکہ باقی مال اسکو حلال ہو جاوے کیونکہ یہ حق والے کی ہٹ دھرمی اور تنگ گیری ہے اور شریعت میں کہیں ایسی تنگی دار نہیں ہوئی اور اگر قاضی بھی نہ لے تو مالک مال کو چاہیے کہ کسی شخص دیانت دار کو کہدے کہ وہ حق دار کی طرف سے اسکا حق قبضہ کر لے اور اگر ایسا شخص بھی نہ ملے تو وہ شخص خود متولی قبضہ ہو کر اس کا حق اس نیت سے علیحدہ کر دے کہ یہ اسکو دے دوں گا اس صورت میں یہ حق اس حق دار کے لئے متعین ہو جائے گا اور باقی مال اسکو حلال ہو جائیگا اور یہ بات مانع کے مغلطہ ہو جانے کی صورت میں ظاہر اور لازم تر ہے۔ اب اگر یہ کہو کہ اس تقریر کے بموجب چاہیے کہ حق دار کا حق اس کے ذمہ ادا دھار ہو جاوے تو پھر اول جدا کرنے کی اور باقی میں تصرف کرنے کی کیا حاجت ہے نہ ہی اسکو لینا حلال ہے نہ بیچنا تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جب تک مقدار حرام کی رہے تب تک اسکو استعمال سے لینا حلال ہے مثلاً سور و پیون میں اگر چار بلجا وین تو چھینا نوے روپیہ تک لینا درست ہے اور کل کا لینا درست نہیں اور نہ کوئی اسکو جائز کہتا ہے اور بعض لوگوں نے فرمایا ہے کہ جب تک مقدار حرام مال میں سے بسبب تو بہ اور قصدا ہدال کے جدا نہ ہو جائے اوقت تک اسکو لینا درست نہیں اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ دوسرے کو اس شخص سے لینا درست ہے مگر اسکو دینا نہ چاہیے اگر وہ اس مال کو تصرف کرے کسی اور کو دیگا تو گناہ اس کے ذمہ ہوگا نہ لینے والے کے ذمہ لیکن کل مال کا لینا کسی نے مجوز نہیں کیا اور یہ اس لئے کہ اگر مالک پیدا ہو تو وہ اس مال میں سے اپنا حق لے سکتا ہے کیونکہ وہ کہہ سکتا ہے کہ شاید جو مجھ کو بیلاگا وہ بعینہ میرا حق ہوا و جب قاضی قدر حرام کو معین کر دیگا اور غیر کا حق نکال کر علیحدہ کر دیگا تو یہ احتمال جاتا رہیگا پس اس احتمال کی حجت سے اس مال کو دوسرے مال پر ترجیح دی جاوے گی اور جو چیز کہ اقرب الی الحق ہوئی ہے اسکو مقدم کیا کرتے ہیں جیسے مثل قیمت پر مقدم کرتے ہیں اور خود بعینہ چیز کو مثل پر مقدم کرتے ہیں اسی طرح جہین رجوع بمثل کا احتمال ہو وہ اس پر مقدم ہوگی جہین قیمت کی طرف رجوع کا احتمال ہو اور جہین رجوع بالعین کا احتمال ہو وہ اس سے مقدم ہوگی جہین رجوع بالمثل کا احتمال ہو اور اگر بالفرض قاضی کے لئے یہ بات درست ہووے کہ دوسرے کا مال اپنے ذمہ ادا دھار کر کے اسکا حق صرف کر ڈالے تو دوسرے درم والے کو بھی درست ہونا چاہیے کہ دونوں درم لیکر تصرف کر ڈالے اور قاضی سے کہے کہ تیرے حق کو ادا کرنا دوسری جگہ سے میرے ذمہ ہے کیونکہ اختلاط تو دونوں کی چیز کا ہے تو قاضی کے لئے کون سی ترجیح ہے کہ دوسرے سے اس باب میں مقدم کیا جاوے یا دوسرے کے مال کو قاضی قرار دیا جاوے ہاں اگر کمتر بہت میں مل گیا ہو تو فرض کر سکتے ہیں کہ غلط

جوت میں جاتا رہا یا جسے ملا یا اسکے اعتبار سے قرار دے سکتے ہیں کہ یہ اپنے فعل سے دوسرے کے حق کا تلف کرنے والا ہو اور یہ دونوں باتیں بیان نہیں اور یہ معاوضہ مثلی چیزوں میں واضح ہر اسلئے کہ مثلی چیزیں اتفاقات میں بدون عقد کے بھی عوض ہو جاتی ہیں لیکن جس صورت میں کہ کوئی مکان اور مکانوں میں یا ایک غلام دوسرے غلاموں میں مشتبہ ہو جاوے تو اس میں سبیل بجز صلح اور تراضی کے اور کچھ نہیں اور اگر نہ مانے بدون اس بات کے خاص اپنا ہی لے اور قاضی سے یہ ہونہ سکتا ہو اور دوسرا یہ چاہے کہ قاضی پر سب ملک اسکی بیکار اور ملتی کر دے تو یہ مکانات ایکٹ دوسرے کے مثل ہوں تب تو یہ طور ہے کہ قاضی بہ مکانات کو بیع کر حصہ رسد انکی قیمت بالکل ان کو دے دے اور اگر مکانات قیمت میں مختلف ہوں تو قاضی بیع کے طالب سے سب نفیس ٹکڑے کے دام ایک جو بیع نہیں چاہتا تھا اسکو کوئی قیمت ہوا کہ دے اور بقدر بیع رسد اس میں توقف کیے جب تک دعویٰ بیان کرے یا آپس میں دونوں صلح کر لیں اس لیے کہ یہ صورت مثلی ہے اور اگر قاضی نہ لے تو شخص کہ اپنے آپ کو حرام سے بچا یا چاہتا ہو اور کسی پر قاضی ہو وہ خود اس کا قبیل ہو بہتری اسی میں ہی اور اس کے سوا اور اختلاف ضعیف ہیں جنکو ہم پسند نہیں کرتے اور بیان سابق میں اسکی وجہ بھی پائی جاتی ہے اور استدلال ضیاع میں تو یہ امر ظاہر ہے اور نقد میں اس سے کم ہے اور اسباب میں وقتی تر ہے اس لیے کہ وہ ایک دوسرے سے بدل واقع نہیں ہوتا اسی لیے اس میں بیع کی حاجت ہوتی۔ اب ہم کچھ مسائل لکھتے ہیں جن سے اصل کا بیان کامل ہو گا ایک شخص کسی دوسرے شخص کے ساتھ مورث کا وارث ہو اور حاکم نے ان کے مورث کی کوئی زمین چھین لی تھی اب حاکم مذکور نے وہی قطع اس شخص کو پھیر دیا تو وہ سب وارثوں کا ہو گا اور اگر اس قطع کا نصف پھیرا اور اگر کسی بھی ترکہ میں نصف ہی نہیں بھی دوسرے وارث اس کے شریک پہنچے کیونکہ جو نصف اس کا ہے وہ علیحدہ نہیں ہوتا کہ یہ کہا جاوے کہ اس کا نصف پھیرا یا اور باقی ضبط رہا اور بادشاہ کی نیت اور قصد سے بھی علیحدہ نہ ہو گا اگر وہ نیت کرے کہ دوسرے کا حصہ ہی ضبط رکھو دگا حصہ علی حید ایک شخص کے پاس کسی ظالم بادشاہ سے لیا ہوا مال ہو اور وہ تو بہ کرے اور مال مذکور کوئی زمین ہو جس سے کچھ پیداوار اسکو ملا کر تا تھا تو چاہیے کہ جتنے دنوں اسکا پیداوار دکھایا ہوا اتنے دنوں کا کر ایہ موافق ہوں گرد و پیش کے مالک کو دیاوے اسی طرح جس مال مضموب میں سے نفع حاصل ہو سب کا حکم یہی ہو لینے اسکی وجہ یہی درست ہوگی کہ مضموب کی اجرت اپنے پاس نہ رکھیں گے یا جو زیادتی اس میں سے حاصل ہوئی ہو اسکو مال میں سے علیحدہ نہ کر دیگا اور غلاموں اور کپڑوں اور برتنوں اور سی ہی اور چیزوں کا کر ایہ جن کے کر ایہ دینے کی عادت نہ ہو معلوم ہونا دشوار ہے اسکا اندازہ صرف انکال و تخمینہ پر ہے اور قیمت لگانا بہر حال جہاد ہی سے ہوتا ہے تو ایسی صورتوں میں ضیاع یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اجرت لگایاوے اور مال مضموب اگر نفع اس طرح حاصل ہوا ہو کہ چیزیں اوصار خریدیں اور نکادام اس مال میں سے ادا کیا تو وہ چیزیں انکی ملک ہوگی مگر جس صورت میں کہ مکان حرام ہو گا تو ان میں شہر ہو گا پھر اسکا حکم پہلے مذکور ہوا اور اگر مال مضموب ہی دیگر معاملات کیے تھے تو وہ معاملے بالکل فاسد تھے اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اگر مال جائز دیاوے تو وہ معاملات نافذ ہونگے اس صورت میں وہ چیزیں مالک کی ہونگی نہ غاصب کی اور قیاس میں بات کا متقنی ہے کہ یہ معاملات فسخ ہو کر نہیں پھیرا جاوے اور جس کی جو چیز ہو وہ اسکو حوالہ کیا جائے یا اسکا عوض یا جائے اور اگر کثرت

مسائل کی وجہ سے یہ بات نہ ہو سکے تو جتنا مال اسکے قبضہ میں ہے سب حرام ہو گا ایک اسکے مال کے موافق دیکھ کر چاہیے اس کو نکالنا واجب ہے تاکہ صدقہ کیا جاوے اور وہ نہ عاصب کو حلال ہو اور نہ مالک کو بلکہ اسکا حکم اور حرام مالوں کا سا ہے جس شخص مال ارش میں ہے اور یہ نہ جانے کہ اسکے مورث نے اسکو حلال وجہ سے حلال کیا تھا یا جو حرام اور کوئی علامت بھی نہیں جس سے حلت یا حرمت معلوم ہو تو سب علماء متفق ہیں اس بات پر کہ وہ مال حلال ہو اور اگر اسکو یہ معلوم ہو یقیناً کہ اس میں حرام ہے اور مقدار حرام میں شک ہو تو انداز سے قدر حرام علیحدہ کر دے اور اگر حرام کے ہونے کا علم نہ ہو گریہ جانتا ہو کہ مورث بادشاہوں کا غافل تھا اور احتمال ہو کہ اس نے اسے اپنے عمل میں کچھ نہیں لیا یا لیا تھا مگر طویل مدت کے باعث اس کے پاس نہیں بچا تو یہ صورت شبہ کی ہے اس سے منع کرنا بہتر ہے اگر نہیں ہو اور اگر اسکو یہ معلوم ہو کہ مورث کا کسی قدر مال ظلم کی وجہ سے تھا تو اس پر اس مقدار کا نکالنا لازم ہو گا اور بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اس پر نکالنا لازم نہیں اور گناہ مورث کے ذمہ ہے اور اپنی دلیل میں اس روایت کو بیان کیا ہے کہ ایک شخص سلطان کا غافل مر گیا تو ایک صحابی نے فرمایا کہ اب اسکا مال اسکے وارث کے حق میں طیب ہو گیا اور یہ روایت ضعیف ہے اسوجہ سے کہ صحابی کا نام نہیں بیان کیا تھا کسی ایسے شخص نے کہد یا ہو جو تساہل کرتے ہوں کہ صحابہ میں ایسے بھی بعض اٹھائے تھے جو تساہل کیا کرتے تھے اور صحابہ کی تعظیم کے باعث ہم انکا ذکر نہیں کرتے سوچنے کی بات ہے کہ جب مال میں حرام پھینکا مختلط ہو تو قابض کی صورت سے وہ بات کیسے ہو جائیگا اور اسکا فائدہ کہاں سے ہو گا جان جس صورت میں کہ وارث کو معلوم نہ ہو تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس بات کا علم اسکو نہیں اسکا مواخذہ اس سے نہ ہو گا اس صورت میں جس وارث کو یہ علم نہ ہو گا کہ اس مال میں یقیناً حرام ہے اس کے لیے وہ طیب ہو گا۔

دوسرا بیان مال حرام کے صرف کرنے کے ذکر میں جبکہ مال حرام کو علیحدہ کرے تو اب تین حال سے خالی نہیں ایک یہ کہ اس مال کا کوئی مالک معین ہو اس صورت میں اس مال کو مالک خواہ اسکے وارث کو جو الہ کرنا چاہیے اور اگر وہ اس جگہ نہ ہو تو اسکے آنے کا انتظار کرنا چاہیے یا جس جگہ ہو اس جگہ وہ مال اسکو پہنچا دے اور اگر اس مال میں کچھ زیادتی اور نفع ہو تو مالک کے آنے تک اس کو بھی جمع کر رکھے دوسرے یہ کہ اسکا مالک معین شخص نہیں اور اس کی تعیین سے یاں ہو جاوے اور یہ بھی معلوم نہ ہو کہ مرنے کے بعد اس کا کوئی وارث بچا یا نہیں پس اس صورت میں مالک کو اس مال کا پہنچنا ممکن نہیں تو جب تک حال خراب نہ ہو اس مال کو رہنے دینا چاہیے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مالکوں کی کثرت کے باعث مال کا انکو واپس کرنا غیر ممکن ہو تاہر چاہیے مال غنیمت کی خیانت کہ بعد غازیوں کے متفرق ہو جانے کے انکو اکٹھا کیسے کرے اور اگر جمع بھی کر پاوے تو ایک ہزار کو مثلاً ایک دو ہزار شخصوں کو کس طرح تقسیم کرے تو ایسے مال کو صدقہ کر دینا چاہیے تیسرے یہ کہ وہ مال فی کایات المال کا ہو جو سب مسلمانوں کے فائدہ کیلئے ہوتا ہو اسکو بیون اور مسجدوں اور سرائیوں اور مکہ معظمہ کی راہ کے پتھروں وغیرہ اور کی تیاری میں صرف کرنا چاہیے تاکہ جو مسلمان ہاں کو گذرے اسے فائدہ اٹھاوے اور مسلمانوں کے لیے عام ہو جاوے مگر دوسری قسم کا حکم میں کچھ شبہ نہیں مگر دوسری قسم کا حکم جو صدقہ کرنا اور سیری میں بل غیر ہونا یہ کام ایسے ہیں کہ انکا فیصل قاضی کو ہونا چاہیے تو اگر قاضی مستحقین کے مال نہ ہو اسکو حوالہ کرے اور اگر قاضی مال حرام کو حلال جانتا ہو گا تو ایسے کو مال حوالہ کرنے سے مال کا تاوان اسکے ذمہ رہیگا ایسی صورت میں شرف مالوں میں سے ہی عالم شریف کو یہ کام سپرد کرے یا قاضی

پیش رو فی السہ عدد ۱۲

اگر سمن سے ہندو کے ہاں روزہ نکال سکے اور اس کے عیال کو کافی ہو اور اگر یہ کر سکے کہ اس سے کوئی زمین خرید لے یا کوئی تجارت کرے جس سے گذر عیال کی ہو سکے تو یہی کرے اور اس بات کو محاسبی رحم نے پسند کیا ہے لیکن یہ فرمایا کہ اگر اپنے نفس میں توکل کی طمانت نہ کیجئے توکل مال خیرات کر دے اور خدا کے تعالیٰ کے لطف کا امیدوار ہو کہ وہ اپنے فضل سے مال حلالی عنایت فرما دے اور اگر توکل نہ ہو سکے تو اس کو جائز ہو کہ اس مال سے کوئی زمین خرید کرے یا تجارت میں لگا دے جس سے بسر اوقات ممکن ہو اور جس روز کہین سے حلال کھانا ملے اس روز اس میں سے نہ کھا دے جب وہ حلال ہو چکے تب پھر اس میں سے کھا دے پھر اگر مال حلال ہی گذر کے لیے معین ہو جاوے تو بقینا مال حرام میں سے پہلے کھا جاوے اور اس قدر خیرات کر دے اور وہ اس کے ذمہ فرض ہو گیا اور اس میں سے کھانے میں بھی دستور رکھے کہ اگر وہ سکے تو صرف روٹی کھاوے گوشت نہ کھاوے اور اگر نہ سکے تو چھنی کی طرح کھاوے نہ اسٹیل و روست کے طور پر تیل و مای کا بہت خوب ہوا سکا کیا کہنا ہے کہ یہ جو کہ اس قدر رکھا چکا ہو اس کو لینے ذمہ فرض کیے ہیں کلام ہی اور واقع میں یہی بات کا معنی ہے کہ اگر فرض جائے اور جب حلال کا مال ملے تو اس میں سے اتنا ہی تصدق کر دے لیکن گفتگو وجوب میں ہے کہ جس فقیر کو خیرات دیتا ہو اس پر تو فرض واجب نہیں ہوتا تو یہ شخص خود اگر مفلسی کے باعث کچھ لیکر اس کے ذمہ واجب کیسے ہو گا خصوصاً ایسی صورت میں کہ مال مذکور اس کو میراث میں ملا ہو اور اسے خود کسی پر غصب و رقعہ نہ کی ہو تو اس پر ایسا سخت حکم ہو گا کہ اگر کسی شخص کی ملک میں مال حلال اور حرام کا شنبہ کا ہو اور کل مال اس کی حاجت سے زائد نہ ہو تو اگر وہ شخص عیال دار ہو تو چاہیے کہ خاص اپنے اور مال حلال خرچ کرے کیونکہ آدمی سے خاص اپنے نفس کی باز پرس زیادہ ہے نسبت غلاموں اور عیال اور چھوٹے بچوں کے اور بالغ اولاد کو حرام سے محفوظ رکھنے بشیر طبع نیت اس سے بڑھ کر کسی خرابی کی نہ پہنچتی ہو اور اگر پہنچتی ہو تو انکو بقدر حاجت کھلا دے حاصل یہ کہ جو بات غیر کے حق میں ممنوع ہو وہ خود اس کے حق میں بھی ممنوع اور ایک چیز نہ یاد ہے یعنی یہ باوجود ظلم کے کھاتا ہے عیال کو تو عذر بھی ہے کہ جو معلوم نہ تھا اور نہ ہمارے اختیار میں تھا اس لیے چاہیے کہ حلال کو پہلے اپنے اور صرف کرے پھر عیال پر اور جب اپنے اخراجات ہی میں تردد ہو کہ کھانے اور کپڑے میں حلال مخصوص کرے یا اور کاموں میں مثلاً نانائی اور دھوبی اور رنگرئی کی اجرت اور تیل ملنا اور مکان بنانا اور جانوروں کا کھانا عدا نہ خریدنا اور تورگرم کرنا اور گلیٹی کا دام اور جلانے کے چیل کا دام اور دوسرے خرچ کی طرح کے سب میں حلال صرف کرنا چاہیے تو اس صورت میں اول غذا اور لباس میں حلال کو خاص کرنا چاہیے اس لیے کہ جو چیز بدن سے متعلق ہو اور بدن اس کے کچھ مفر نہیں اس کا حلال ہونا نسبت لباس غذا اور لباس میں سے پوچھا جاوے کہ کوئی چیز میں حلال کا ہونا زیادہ اچھا ہے تو ایک احتمال یہ ہے کہ غذا کو کہیں اس وجہ سے کہ غذا گوشت اور خون میں ملتی ہو جو گوشت حرام سے بطعنا ہے جو جملے وایت حدیث کے آتش دوزخ اس کو زیادہ لائق ہے اور لباس سے اتنا فائدہ ہے کہ برہنگی کا چھپانا اور گرمی سردی کا دور کرنا اور ظاہر بدن کو لوگوں کی نظر و نئے پوشیدہ رکھنا اگر جزو بدن نہیں ہوتا اس لیے ہمارے نزدیک ظاہر تر یہ ہے کہ غذا میں حلال کا ہونا مقدم ہے اور حارث محاسبی یہ کا قول ہے کہ لباس میں صرف حلال مقدم چاہیے اس لیے کہ وہ مدت تک ہوتا ہے اور غذا اجل فضلہ ہو کر جاتی رہتی ہے اور قدر زین آج کا ہے کہ اس قدر تعالیٰ اس شخص کی ناز نہیں قبول کرتا جس کے بدن پر کپڑا اس کی خرید ہو اور اس میں ایک دم حرام کا ہو تو یہ بھی ایک

لاح اس کی سوسہ
اور ہر گز نہ اس کی
اس کی سوسہ
اور ہر گز نہ اس کی

[illegible]

سے حلال ہونے تک غذا طیب کی فکر کرے اور اگر بھی منہ سے نکلتا ہو تو اس کی طرف سے کفر کے عہدہ کے روزیہ کے ساتھ ہی کے سامنے کھڑا ہوتا اور دعا مانگنی ایسی طبع ہو کہ غذا بھی حرام ہو اور لباس بھی حرام بلکہ یہ کوشش کرے کہ اس کے عہدہ میں حرام ہو اور نہ بدن پر اس لیے اگر کچھ ہم نے مال شنبہ کو حاجت کے لیے جائز بنایا ہے تاہم وہ جواز ضرورت کے لیے ہی اس سے یہ غرض نہیں کہ مال نہ کو طیب ہوا اور اگر یہ بھی نہیں سکے تو اپنے دل میں خوف اور غم اس بات کا رکھے کہ جو مال طیب نہیں اس کو میں انتظار اور مجبور ہی سے کھا کر مومن شایر اس خوف و غم سے اللہ تعالیٰ نظر عنایت فرماوے اور خطا کو معاف کر دے۔ حضرت امام احمد رحمہ اللہ سے ایک شخص نے مسئلہ پوچھا کہ میرا باپ مر گیا اور اس نے مال چھوڑا ہے اور وہ ایسے لوگوں سے معاملات کرتا تھا جن سے معاملہ کرنا مکروہ ہے تو اب میں کیا کروں آپ نے فرمایا کہ جس قدر اسکو نفع ہوا ہو اسکو چھوڑ دے اور باقی رہنے دے اسے غرض کیا کہ اسکا کچھ قرض ورون کے ذمہ ہوا اور کچھ دوسروں کا اس کے ذمہ ہے آپ نے فرمایا کہ اس کے ذمہ کلا داکرے اور اسکا لینا دھول کرے اسے پوچھا کہ آپ اسکو جائز جانتے ہیں آپ نے فرمایا کہ تو تیری مرضی یہ ہے کہ وہ اپنے قرضہ میں بھنسا رہے ہے اور یہ جو اب امام صاحب کا درست ہے اس سے یہ طور میں ہونا چاہیے کہ اگر مال کے نزدیک اور ایک یہ کہ اس مال کی چیزیں آپ کے نزدیک حرام کو نکال ڈالنا اچھے نزدیک درست ہے کیونکہ یہ فرمایا کہ مقدار نفع کو نکال ڈال اور ایک یہ کہ اس مال کی چیزیں آپ کے نزدیک لکنا ایک ہو گئیں اس طرح کہ فاسد معاملات میں جو اسے انکا عوض دیا اور نقصان بہت سے ہوئے اور وہ اس کا حاصل مال کو نکال دیا اور پڑا تو تقابل اور مجرائی کے طور پر وہ اس شخص کی ملک میں آگئیں کہ ورون کے پاس اسکی چیز گئی اور اس کے پاس ورون کی آگئی اور قرض ادا کرنے میں انھوں نے اس بات پر اعتنا دیکھا کہ قرض یقینی ہے شہدہ کے سبب اس کو ترک کرنا نہیں چاہیے۔

فصل پنجم اس ذکر میں کہ بادشاہوں کے روزیوں اور انعامات میں سے کون سے حلال ہیں اور کون سے حرام۔ واضح ہو کہ جو شخص بادشاہ سے کوئی مال لے اسکو دو باتیں دیکھنی ضرور ہیں اول یہ کہ وہ مال بادشاہ کے پاس کس کی مدنی کی مد سے آیا ہو اپنی صفت جس سے کہ مستحق مال کے لینے کا ہوا اور یہ کہ جو مقدار لیتا ہے اگر اسکو باجا اپنے حال و دروس سے اپنے جیسے مستحقوں کے حال کے دیکھا جائے تو اسی مقدار کا خود مستحق ہے یا نہیں اس لیے اس فصل کو دو بیانوں میں لکھتے ہیں

بیان اول بادشاہ کی آمدنی کی مدات کے ذکر میں زمین لاوارث کو قابل زراعت کرنے کے سوا جو مال کہ بادشاہ کو حلال ہے اور رعیت زمین شریک ہو وہ دو قسم ہیں اول قسم وہ ہے جو کفار سے لیا جاوے جیسے غنیمت جو لڑائی جیتنے سے ہاتھ لگے اور نئے جو بدولت لڑائی ہاتھ لگے اور مزید و صلح کے موال جو شرائط کے بموجب لیے جاتے ہیں و سہم شریک وہ ہے جو مسلمانوں سے بادشاہ کے ہاتھ لگے اس قسم کی آمدنی سے صرف دو طرح کے مال اسکو حلال ہیں اول وہ میراث یا مال جسکا کوئی وارث نہ ٹھہرے دوم وقف کا مال جسکا کوئی موقوف نہ ہو و سہم و سہم و سہم اسے لینے نہیں جائے کہ اسکا حال لکھا جاوے اور ان مدوں کے سوا جسے خراج یا ڈاکہ مسلمانوں سے لیے جاتے ہیں اور مال رشوت سب کے سب حرام ہیں پس اگر بادشاہ کسی فقیہ وغیرہ کے لیے کوئی جاگیر یا انعام یا خلعت رکھے تو اچھے حال سے خالی نہیں بلکہ خیر کی آمدنی پر رکھے گا یا ادارتی بہار پر یا اوقاف پر یا اپنی ملک چھوڑ کر قابل زراعت کیا ہے یا اپنی زرخیز ملک پر یا اس علیٰ سبیل انون سے خراج لیتا ہے یا کسی سوداگر پر یا خزانہ خاص پر یا ہر ایک کا حال سننا چاہیے اول جزیرہ جس کے چاروں طرف مسلمانوں کی مصلحتوں کیلئے ہیں اور ایک

انکو لے لیا اور حبیب بن ابی ثاب سے مروی ہے کہ میں نے فخر کا جائزہ حضرات ابن عمر اور ابن عباس کیواسطے دیکھا ہی دونوں صاحبوں نے اسکو
اول کر لیا لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا تھا انھوں نے کہا کہ مال نقد اور کپڑا تھا اور زبیر بن عدی سے مروی ہے کہ انھوں نے کہا کہ حضرت سلمان
فارسی کا ارشاد ہے کہ حبیب بن ابی ثاب کوئی دوست عامل یا تاجر ہو کہ مرتکب ہو یا بد رو وہ چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ جو چیز دیوے تو قبول کرے
کہ تیرے لیے جائز اور طیب ہو اور گناہ اور وبال اس کے ذمہ ہو اور حبیب بن عدی نے ذلیکے یا یوں قبول ثابت ہوا تو ظالم کو بھی اسی پر قیاس کر لینا
چاہیے کہ دونوں کا حال ایک ہی سا ہے اور حضرت امام جعفر صادق نے اپنے باپ سے راوی ہیں کہ حضرت امام حسن اور امام حسین علیہم
السلام امیر معاویہ کے ہاتھ سے قبول کر لیا کرتے تھے اور حکیم بن جبیر کہتے ہیں کہ ہم حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے جبکہ وہ فرات
کے آغل جانب کے حاضر مقرر ہوئے تھے آپ نے اور غرض لینے والوں کے پاس آ دی بھیجا کہ جو کچھ تمھارے پاس ہو اس میں سے ہر کوئی کھلا
انھوں نے کھانا بھیج دیا آپ نے اسکو کھلایا اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ کھلایا اور علاء بن نہیر زدی کہتے ہیں کہ میرا باپ علوان بن مال تھا
اسوقت براہیم بنی امیہ کے پاس آئے انھوں نے کچھ پیش کیا آپ نے قبول کر لیا اور حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ عالموں کے جائزہ لینے
کا کچھ مضائقہ نہیں کیونکہ وہ محنت کر کے کھاتے ہیں اور ان کے بیت المال میں خبیث اور طیب سب طرح کا مال ہوتا ہے تو جو کچھ تم کو دین کے
وہ اپنے مال میں سے دینگے تو دیکھو کہ ان سب لوگوں نے ظالم بادشاہوں کے جائزے لیے حالانکہ جو کوئی سلاطین کی اطاعت فرماتا
تھا اس کی مصیبت میں گرفتار تھا یہ سب اس کو بڑھاتے تھے اور سلف میں سے جسے بادشاہی عطا یا کو نہیں لیا اسکا نہ لینا حرامت پر دلیل
نہیں بلکہ ورع کی راہ سے نہیں لیا جیسے خلفاء راشدین اور ابوذر غفاری اور دوسرے زہاد کہ وہ اپنے زہد کے باعث حلال مطلق بھی نہیں
لیتے تھے اور جس حلال سے کہی منہ کی طرف توجہ ہو پوچھنا کہ خوف ہو تا تھا اس کو ورع اور تقویٰ کی جہت سے نہ لیتے تھے پس ان
لوگوں کے لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ اموال سلطانی کا لینا جائز ہے اور حضرت سعید بن جبیر جو منقول ہے کہ انھوں نے اپنی عطایات مال
میں چھوڑ دی یہاں تک کہ کئی اور تیس ہزار جمع ہو گئے اور حضرت حسن بصریؒ سے جو نکاح قول نقل کرتے ہیں کہ میں صراف کے بانی سے دھو
نہیں کرتا گو نماز کا وقت تنگ نہ جائے کیونکہ مجھ کو اس کے اصل مال کی خبر نہیں تو یہ سب ورع کے اقوال ہیں اور ہم اس کے منکر نہیں ایسا کرنا
واقعہ میں بہت خوب ہے نہ نسبت نہ کرنے کے لیکن کلام امین ہرگز اگر کوئی انکا اتباع ورع میں نہ کرے اور اموال سلطانی یوں
تو سزا نہیں ہر ایک جائز ہے یہ تقریریں ان لوگوں کی جو ظالم بادشاہوں سے مال لینا درست کہتے ہیں اور اس تقریر کا جواب
یہ ہے کہ جن لوگوں سے لینا منقول ہے وہ بہت کم ہیں نہ نسبت ان روایات کے جو ان کے انکار اور واپس کرنے میں مروی ہیں اور اگر
نہ لینے میں صرف احتمال ورع کا ہو تو لینے والوں کے لینے میں تین احتمال مختلف درجوں کے آسکتے ہیں بسبب ورع کے تقادرات کے
کیونکہ سلاطین کے حق میں ورع کے چار درجے ہیں۔ درجہ اول یہ ہے کہ ان کے مال میں سے کچھ نہ جیسا سلف کے ورع والوں
نے کیا اور جیسا کہ خلفاء راشدین نے کیا کرتے تھے یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو کچھ بیت المال میں سے لیا تھا اس سب کا
حساب کر کے جمع کیا تو چھ ہزار درم ہوئے وہ چھوٹے ہزار اپنے بیت المال میں دلوایے اور ایک ہزار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیت المال کا
مال تقسیم کر رہے تھے کہ انکی ایک لڑکی آئی اور مال میں سے ایک درم اٹھا لیا آپ کے کپڑے کو یہی طرح اٹھے کہ چادر آپ کے ایک

ایسی صورت میں عام لوگوں کے مال میں توقف کیا ہی چکے مال بمنزلہ محصور کے ہیں اور چونکہ مال سلطان حد حصرتے خارج سے معلوم ہوتا ہے تو عجب نہیں کہ کسی مجتہد کا اجتہاد اسی طرف پہنچے کہ جس چیز کے حرام ہو نہ اس کا لینا جائز ہو بسبب غلبہ مال حلال کے اور ہم نے منہ اس صورت میں کیا ہے کہ حرام زیادہ ہو پس جب تم نے ان درجات کو سمجھ لیا تو معلوم کر لیا ہوگا کہ جاگیرین اور روئے ظالم بادشاہوں کے اس زمانہ میں ویسے نہیں جیسے پہلے تھے اور انہیں دو دھون قطعی سے فرق ہے جو اول ویسی کہ اس زمانہ میں سلاطین کے اموال بالکل خواہ اکثر حرام ہیں اس لیے کہ حلال صرف صدقات اور فرائض و غنیمت کی مدین تھیں انہیں سے کوئی بادشاہ کے پاس نہیں آتی کہ ان کا وجود ہی نہیں رہا تو اس وجہ سے باقی رہا اور وہ اپنے ظلم سے لیا جاتا ہے کہ اس ظلم کے ساتھ میں اس کا لینا حلال نہیں اس لیے کہ سلاطین نہ تو مقدار میں یہ ہیں حدود و مشرع کو کا طر کرتے ہیں اور نہ ذمہ داری کے باب میں اور نہ ان کی شرطوں کو پورا کرتے ہیں اور اس پر مزہ یہ ہے کہ جو آمدنی ان کی مسلمانوں کے خراج اور ڈانڈ اور رشوتوں سے ہوتی ہے اس کی نسبت کہ جہیز یہ سوان حصہ بھی نہیں ہوا اور دوسری وجہ یہ کہ پہلے زمانہ کے ظالم ہو چکے تھے اور اس میں کے زمانہ کے قریب تھے اپنے ظلم کو جانتے تھے اور صحابہ اور تابعین کی ولایت کا شوق رکھتے تھے اور اس بات سے کہ نہیں تھے کہ وہ لوگ ہماری عطا اور جائز سے قبول کر لیں اور بدولت ان کے مانگے اور فرائض کرنے کے ان کی خدمت میں بھیج دیا کرتے تھے اور ان کے قبول کرنے سے احسان نہ ہو کر خوش ہو کر تھے اور وہ لوگ سلاطین سے ایک تقسیم کر دیا کرتے تھے اور سلاطین کی غرضوں کی اطاعت نہ کرتے تھے نہ ان کی جگہ میں جاتے نہ ان کی بھٹیڑ بھٹاتے نہ ان کا بائی رہنا پسند کرتے بلکہ بائی کے لیے دعا دیا کرتے اور ان کے حق میں برا بھلا کہتے ان کی برائیوں کو برا جانتے تھے تو اُس پر یہ خوف تھا کہ سلاطین سے ان کو دنیا ملے گی اس قدر ان کے دین میں نقصان پہنچا اور ان کو بھی سلاطین کا کچھ خوف نہ تھا اور اس لیے حال یہ کہ سلاطین کا دل کسی شخص سے دینے کو چاہتا ہے جس سے توقع ہو کہ ہمارا کچھ کار نہ رہے کہ کر لیا اور ہماری جماعت بڑھا دیا اور بددیکھا اور ہمارے جیسو دین شریک ہو کر باعزت بنے ہوگا اور ہمارے حق میں دعا اور شہادہ ملامت کرنا ہوگا اور سامنے اور غیبت میں ہمارے تعریف میں ہمارا فخر کرنا ہوگا پس اگر لیس والہ ان سات دھون کو اپنے اور اپنے لیے یعنی اول نہایت وال دوم خدمت میں دوڑنا نہ ہو تو اس سے دعا اور شہادہ کہتی ہو تھے اس قدر کہ وقت ان کے مقاصد میں نہ کرنی پانچویں مجلس اور سواری کے وقت ان کی جمعیت زیادہ کرنی چھٹے ان کی محبت اور ان کے دشمنوں پر ان کی شرکت کا ظاہر کرنا ساتویں ان کے ظلموں اور برے کاموں کو چھپانا تو تھیں یہ کہ سلاطین اس کو ایک رسم بھی نہ دیں اور اگر چہ وہ اپنے وقت کا مثلاً امام شافعی ہی ہو پس ان وجوہات کی نظر سے اس زمانہ کے سلاطین سے مال حلال بھی ہوتا تو لینا درست نہ تھا تو جس وقت میں کہ معلوم ہے کہ مال کا حرام یا مشکوک ہے تب بطریق اولیٰ ناجائز ہوگا اب جو کوئی ان کے مال پر جرات کرے اور اپنے نفس کو صحابہ و تابعین سے تشبیہ کرے تو وہ فرشتوں پر پلو ہاروں کو قیاس کرے یا ہی اور اسے مال لینے میں اسے ملنے کی حاجت ہوتی ہے اور ان کی اسماری کرنی پڑتی ہے اور ان کے عاملوں کی خدمت اور ان کے سامنے دولت اٹھانی اور ان کی تعریف کرنی اور ڈیوڑھی پر حاضر باشی کرنی پڑتی ہے اور یہ سب باتیں گناہ ہیں چوتھی فصل میں مذکور کریں گے اور جبکہ بیان گذشتہ سے مدت سلاطین کی آمدنی کے معلوم ہو گئے کہ فلاں حلال ہے اور فلاں حرام اس کے فرض کیا جائے کہ کسی شخص کو مد حلال میں سے بقدر اس کے اتقاق کے گھر بیٹھے لجا پا کرے اور کسی عامل کی خوشامد اور خدمت کی

ضرورت پر پڑے نہ سلاطین کی تعریف اور تزکیہ کی نوبت آوے اور نہ ان کے مطالب میں موافقت ہو تو اسی صورت میں مال کا لینا حرام
 تو نہ ہوگا مگر کئی دہوں سے مکروہ ہوگا جبکہ بیان چھٹی فصل میں کیا جاوے گا
 دو سہ بیان باخوذ کی مقدار اور لینے والے کی صفات کے ذکر میں پھر نہ بھول سوال ایسے ہیں کہ ان کے مستحق معین ہوتے ہیں جیسے مال فقہ یا
 زکوٰۃ یا خمس فی النہی وغیرہ احوال ملک سلطان کے ہیں جیسے وہ زمین جسکو قابل زراعت کرے یا جو چیز اسکی زبردستی ہو کر انہیں دینا
 کو اختیار ہو جسکو چاہے اور بقدر چاہے دے دے اسی لیے ہم ان سوال میں بحث کرتے ہیں جو مسلمانوں کی مصلحتوں کے لیے ہوں جیسے
 ہر شخص نے اپنے اور بیرونی ادارہ میں تو ان اموال کا دنیا انہیں لوگوں کو چاہیے جنکے دینے میں عوام کی بہتری ہو یا جو شخص اس کا محتاج اور
 کما نے سے عاجز ہو اور جو شخص تو انکو ہوا اور اس کے دینے میں کسی طرح کی بہتری نہ ہو تو بیت المال کا مال اسکو نہ دینا چاہیے ہر چند اس میں
 علماء کو اختلاف ہو مگر صریح یہی ہو کر نہ دینا چاہیے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کلام سے ایسا پایا جاتا ہے کہ بیت المال کے مال میں ہر مسلمان کا حق ہے جو وہ
 مسلمان ہوئے اور جماعت اسلام کے زیادہ کرنے کے مگر باوجود اسکے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سب مسلمانوں کو مال تقسیم نہیں کیا کرتے تھے بلکہ انہیں کو
 دیتے تھے مگر بہت خاص صفتیں ہو کر انکی تھیں جیسا یہ ثابت ہوا تو معلوم ہوا کہ جو شخص ایسا کام کرتا ہو کہ اسکا نفع مسلمانوں کو ہوا اور اگر وہ اس
 کام کو چھوڑ کر کمائی کی فکر میں پڑے تو وہ کام نہ ہو سکے تو ایسے شخص کا حق بقدر کفایت بیت المال میں ہوگا اس قاعدہ کے رو سے
 تمام علماء کا حق بیت المال میں ہر قدر کفایت انکو ملے مگر علوم سے ہماری غرض وہ علوم ہیں جن سے دین کی بہتری ہو جیسے فقہ اور حدیث
 اور تفسیر اور قرآن و سنت میں یہاں تک کہ پڑھانے والے اور اذان دینے والے بھی اسی میں ہیں اور ان علوم کے طالب علم بھی داخل ہیں کیونکہ اگر انکو
 بقدر کفایت نہ لیا گیا تو تحصیل نہ کر سکیں گے اور اسی میں وہ عامل بھی داخل ہیں جنکے عمل سے مصالح دنیاوی بہتہ ہیں جیسے فوج کے
 آدمی جو ملک کو تلوار کے زور سے باغیوں اور ڈانڈانے والوں اور اہل اسلام کے دشمنوں سے بچاتے ہیں اور ان حسابان در
 کا تباہ و تہجدی اور بین لوگوں کی ضرورت و فقر خراج میں پڑتی ہیں داخل ہیں بشرطیکہ فقیر سوال حلال کا ہو۔ غرض کہ یہ مال مصلحتوں کی واسطہ
 ہوتا ہے اور مصلحت یا متعلق بہ دین ہو یا متعلق بہ دنیا پس علماء سے دین کی حراست ہو اور لشکریوں سے دنیا کی حفاظت در دین و دنیا کے اہم ہیں
 ایسا نہیں کہ ایک کچھ دوسرے کی حاجت نہ ہو اور اسکے علم سے ہر چند کوئی امر دینی متعلق نہیں مگر چونکہ ہر صحت جسم کی خصوصیت اور دین صحت
 کے بعد ہر تو اس علم والے کیلئے خواہ اور علم ہو ایسا ہی ہو کہ اسکی حاجت مصلحت بدن میں مصلحت بلاد میں ہوتی ہو اسلئے روزینہ
 بیت المال میں سے ہونا چاہیے تاکہ جو شخص بدولت اجرت اسے علاج کرانا چاہے تو کر سکے۔ اور ان لوگوں میں حاجت کا ہونا بشرط
 نہیں بلکہ تو انگری کے ہوتے ہوئے بھی انکو دنیا درست ہر چنانچہ خلفائے راشدین ہمارے جہاں دیکھ کر تھے حالانکہ حاجت کو نہ تھی اور
 روزینہ کی بھی کوئی مقدار زمین نہیں بلکہ امام کی رے پر مقرر ہو اسکو اختیار ہو کہ چاہے اتنا دے کہ غنی کرے چاہے بقدر کفایت پر اتفاق
 جیسی مصلحت وقت اور مال میں گنجائش ہو کر سکتا ہے چنانچہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے امیر معاویہ سے ایک فہم چار لاکھ درم لیے
 تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کون کو بارہ ہزار درم سالانہ دیا کرتے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اسی قدر دینا کرتے تھے اور کون کو کون ہزار
 اور کچھ کو چھ ہزار اور اس طرح ہر ایک کے لیے مختلف بقدر رفقاہان کہ مال بیت المال ان لوگوں کا حق ہے بشرطیکہ علم کیا جائے یہاں تک کہ کچھ نہ رہے

اور اگر کسی شخص کو مال بہت دیا جاوے تو کچھ مضائقہ نہیں اسطرح بادشاہ کو اختیار ہے کہ اس مال میں سے خصوصیات والوں کو خلعت اور انعام کے ساتھ مخصوص کرے کہ یہ امر پہلے بھی ہوتا تھا مگر اس میں کاظم مصلحت کا ضرور رہنا چاہیے اور جب کبھی کوئی عالم یا شجاع انعام کے ساتھ مخصوص ہوگا تو دوسرے شخصوں کو اس سے ترغیب ہوگی اور یہ شوق پیدا ہوگا کہ ہم بھی انھیں کی طرح کام کریں تو معلوم ہوا کہ خلعت اور انعام سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اچھی بات کی ترقی ہو اور یہ سب باتیں سلطان کے ہتھ اندر سے وابستہ ہیں اور ظالم سلطانوں کے پاس میں وہ باتوں پر نظر چاہیے **اول** یہ کہ سلطان ظالم حکومت سے طرف کرے تاکہ قابل ہو تو وہ یا معزول ہو یا واجب الغل پھر جب وہ حقیقت میں سلطان ہی نہیں تو اس کے پاس سے مال لینا کسے درست ہوگا۔ **دوسرے** یہ کہ سلطان ظالم اپنا مال سب فقروں کو دیتا نہیں تو پھر ایک کو اس سے لینا کیسے درست ہوگا اور پھر انہیں کلام ہے کہ ایک کو نقد دے اپنے حصہ کے لینا درست ہے یا بالکل نہ لینا چاہیے یا جسکو جو کچھ ملے اس کو لینا درست ہے پہلی صورت میں ہماری رائے ہے کہ وہ شخص اپنے حق لینے سے منع نہ کیا جاوے اسلئے کہ سلطان جس صورت میں کہ صاحب شوکت ہو تا ہے اور اسکا ہر طرف کرنا دشوار ہوتا ہے اور دوسرے کو ایسی حکمت قرار دے کہ میں ایسا فساد برپا ہوتا ہوں جس کی تاب نہ ہو تو اسی سلطان کو رہنے دینا اور اسکی فرمانبرداری کرنی واجب ہو اگر تیری جیسے کہ امر کی طاعت واجب ہو اور امیروں کی طاعت کرنی اور ان کی مساعادت سے باز رہنے کے ترک میں بہت سے اہل اور وعیدوار دہیں پس ہماری رائے یہی ہے کہ جس خلافت کا تکفل کوئی شخص حضرت عباس کی اولاد میں سے ہو وہ معتقد ہو اور جن سلطانوں سے خلیفہ سے عہد کر لیا ہے اطراف بلاد میں انکی حکومت نافذ ہو اور اس باب میں جو مصلحت ہے اس کو اپنے اپنی کتاب میں بتلھری میں بیان کیا ہے اور مختصر یہ ہے کہ ہم سلاطین میں صفات و شروط کا احاطہ اسلئے کرتے ہیں کہ ان میں توقع زیادتی مصلحت کی ہو اور اگر ہم حکومتوں کو باطل کہہ دیں تو سر سے سے مصلحت باطل ہوئے جاتے ہیں تو نفع کے طلب میں ہم اس المال کو کیسے کھو بیٹھیں بلکہ اب تو حکومت شوکت کے تابع ہے شوکت والے جس سے بیعت کر لیں وہی خلیفہ ہو اور جسکی شوکت مستقل ہو اور وہ خطبہ اور سکے میں خلیفہ کا صلیح ہو تو وہی سلطان نافذ احکام ہو اور اطراف زمین میں قاضی والی اور نافذ احکام ہیں اور اس کی تحقیق ہم نے رسالہ تصدیق فی الاعتقاد میں احکام اقامت کے ذکر میں لکھی ہے اب یہاں لکھ کر طول کلام نہیں کرتے باقی رہی دوسری بات کہ بادشاہ کی عطا ہونے پر مستحق کو عام نہیں تو ایک شخص کو اسکا لینا جائز ہے یا نہیں تو اس میں علماء کے چار قول مختلف ہیں بعض نے نہایت مبالتہ کر کے یہ کہا ہے کہ جو کچھ ملے گا اس میں سب سلمان شریک ہونگے اور از انجا کہ یہ معلوم نہیں کہ اسکا حصہ اس قدر میں سے ایک خر مہرہ ہو یا زائد ہی یا کم اسلئے کل کو ترک کرنا چاہیے اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسکو اس روز کی غذا کی مقدار لینا درست ہے اسلئے کہ حاجت کی صورت میں مسلمانوں پر ہفتہ کا استحقاق اسکو حاصل ہے اور بعض نے یہ فرمایا ہے کہ اسکو سال بھر کی غذا کا لینا جائز ہے کیونکہ ہر روز کی مقدار کفایت کا لینا مکمل ہے اور اس مال میں اسکا حق ثابت ہے تو اپنا حق کیسے چھوڑ دے اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ حقیقت اسکو ملے اتنا ملے نظم ہو گیا تو باقیوں پر ہو گیا اور یہی قیاس ہے اس لیے کہ یہ مال مسلمانوں میں مشترک ہے تو ہر نہیں جیسے غنیمت اپنے والوں میں ہوتی ہے اور نہ یہ میراث ہے کہ در فدی ملک ہو گئی ہے کہ اگر باطلی وہ مر جاوے اور انپر تقسیم نہ ہو تو انکے وارثوں پر ارش کے بموجب بانٹا واجب ہو بلکہ حق مالی غیر عین ہے اور اسکا تعین قبضہ سے ہے یا اس کو صدقات کا سامان کہو کہ جب صدقہ میں سے فقیروں کو اسکا حصہ دیا جاتا ہے تو یہ بھی ملک ہو جاتا ہے اور اگر مال شکر ظالم کو ملے

لی خلیفہ عباسی نے
بدایت انس اور
سلیم نے بدایت
الہیہ میں یہ روایت
ابن زکریا صاحب کتاب
توضیح فی بیان
ابن عباس نقل کیا
ہے کہ انکی اساتذہ
سے دستگیری ہوتی
تھی

اور صدقات میں سے مساکین اور سافروں اور قرضداروں وغیرہ کو نہ دے صرف ایک جنس یعنی فقیروں کو دے تو یہ نہ ہوگا کہ فقیر مالک کے ظلم کے سبب اس صدقہ کے مالک ہنوی اس صورت میں ہر کہ بادشاہ اس کو کل مال حوالہ نہیں کرتا بلکہ اس قدر دیتا ہے کہ اگر اوروں کو بھی دیتا اور ان کی نسبت کر اس کو زیادہ دیتا تو اس کو لینا درست ہوتا کیونکہ عطا میں کمی بیشی درست ہے چنانچہ حضرت ابو بکرؓ نے سب کو برابر دیا اور حضرت عمرؓ نے آپ سے عرض کیا کہ ان کی فضیلت اس قدر تعالیٰ کے نزدیک ثابت ہے اور دنیا بقدر کفایت ہی ہے اور جب خود غلیظ ہوئے تو کسی بیشی کی حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہا کے لیے بارہ ہزار اور حضرت زینبؓ کیلئے دس ہزار اور حضرت جویہؓ کے لیے چھ ہزار اور اسے ہی حضرت صفیہؓ کے لیے مقرر فرمایا اور ایک جاگیر حضرت علیؓ قرضیؓ کے لیے جدا کر دی اور حضرت عثمانؓ نے بھی باغ اپنے لیے خاص کیے تھے پھر اپنے نفس پر حضرت علیؓ کو ترجیح دی کہ آپ سے لیں اور آپ نے انکار کر دیا اور فرمایا اور اختلافات میں یہ سب باتیں مجتہد کی جانب سے درست ہیں اور یہ ان مسائل میں سے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہر شہر صدو سیسہ ہی کرتا ہوتی ایسے مسائل جن میں ایسا کوئی نص نہیں اور نہ اس کے قریب یا درمیان میں ہر کہ وہ بھی قیاس جلی کے اعتبار سے اس کے حکم میں ہوتا ہے جیسے پہلے ہی اور نہ اسے شراب نوشی بھی ایسا ہی ہے کہ صحابہ کرامؓ میں چالیس کوڑے بھی لگا لئے اور اتنی بھی در دونوں سنت اور حق ہیں اور حضرت ابو بکر صدیقؓ رضی اللہ عنہ اور عمر فاروقؓ رضی اللہ عنہ دونوں صدو سیسہ پر ہیں اس پر بھی کہ صحابہ دونوں کے فضل پر متفق تھے جس شخص کو حضرت صدیقؓ کے زمانہ میں زیادہ ملا تھا اور فاروقؓ کے زمانہ میں کم ملا اسے اپنی پہلی بیشی دے کر ان کو گونے جن کو زمانہ حضرت فاروقؓ میں زیادہ ملا نہ دیا تھی کے قبول کرنے سے انکار کیا اور اس باب میں سب صحابہ شریک تھے بھون نے یہی اتفاق کیا کہ دونوں راہوں میں تو جن اختلافات میں ہوتے تھے اس سے صدو سیسہ پر ہوا کرتا ہے لیکن اس قسم کو دور کر دینا چاہیے کیونکہ اس میں نص موجود تھی یا قیاس جلی پر اور شہر نے غفلت سے یہ سو زبردست سے آئین خلافت قیاس کہد یا انص کو بھڑوڈ یا نہ ایسے مسئلہ ہیں ہم یہ نہ کہیں گے کہ ہر شہر صدو سیسہ پر ہوا کہ صدو سیسہ پر ہی ہے یہ بھڑوڈ نہیں کو پہنچا یا بیشی نفس کو اور ان سب باتوں کے مجموعے سے یہ حاصل ہوا کہ بعض ایسی صفت تھیں جو صدو سیسہ پر ہوا کہ اس سے دین باریکی کی صورت میں متعلق ہوا اور سلطان کے کوئی غلطی یا سوز نہ ہو بلکہ ہر شہر صدو سیسہ پر ہوا کہ مال پر تو صرف یہ لینے ہی سے فاسقی نہ ہو جائیگا بلکہ شہر کی ہر جگہ کا زمین کہ سلاطین کی خدمت اور عانت کے لیے اور ان کے دربار میں جائے اور ان کے دربار میں سب لائق وغیرہ امور کہ بدو ان کے مال غنائم نہیں ملتا بجا لا وسے چسپا نیچہ فصل ذیل میں ہم اس کو بیان کرینگے

عند حضرت عمرؓ
ہلی بن ہر کہ زیادہ
دیا حضرت عمرؓ
نے اس بارہ میں
ان کی باریکی
فضیلت کو زیادہ
دیکھ کر حضرت
نے اس کو
نہ اس کو
نہ اس کو
نہ اس کو

چنانچہ اس فصل میں اس ذکر ہے کہ سلاطین عالم سے اختلاف کو نہ سلاطین حلالی ہی اور کو نہ سلاطین حرام اور ان کے دربار میں جانے اور ان کی تعلیم کرنا تاکہ ان کو ظالم نہ کہوں اور عالموں کے ساتھ میں عاتقین ہو سکتی ہیں ایک سبب یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اس کے پاس جاؤ اور دوسری یہ اس سے کم ہے یہ کہ وہ لوگ تھکے سے پاس آدین اور تیسری جو بڑائی سے محفوظ ہے ہر کہ ہم اس سے الگ ہو نہ وہ کو دیکھیں اور نہ ہم اس کو جدا جدا اسنو پہلی حالت سلاطین کے پاس جانا شریعت میں نہایت مذموم ہے اور احادیث و آثار میں اس کے اور تشدد وار دین ہم ان کو بیان نہیں کر سکتے ہیں تاکہ ہم کو معلوم ہو کہ شریعت سے کیا کچھ بڑا کیا ہے اور یہ کو دیکھیں گے کہ ان کے خدائے بانی عالم چری

بھی زیادہ ضررین اور محمد بن مسلمہ فرماتے ہیں کہ جو قاری ان سلاطین کے دروازہ پر ہو اسکی نسبت کہ باخاندہ کے اوپر کی کھٹی بہتر ہے اور جب نہ ہری رہنے سلطان سے اختلاف کیا تو انکے ایک برادر دینی نے انکو خط لکھا جسکا مضمون یہ تھا کہ خداے تعالیٰ ہم کو اور ابراہیم کو فتنوں سے بچائے کہ تمھارا یہ حال ہو گیا ہے کہ جو کوئی تم سے شناسائی رکھتا ہے اسکو شایان ہے کہ خداے تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تم پر رحم کرے تم بڑے بوڑھے ہو اور اسد تعالیٰ کی نعمتوں نے تم کو بھاری کر دیا ہے کہ اپنی کتاب کی سمجھ تم کو عنایت کی دے طریق اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی علیہ وسلم کا تعلیم فرمایا لیکن اسد تعالیٰ نے علمائے عہدِ نبویؐ پر چنانچہ ارشاد فرمایا **اَوْدَحُوا لِدِينِ الْاَوْدَحَاتِ** اور انکے اپنے تئیں لانا سن آگے نہ بڑھنا یہ جان رکھو کہ جس بات کے مرتکب تم ہوے ہو اسکی ادنیٰ خرابی یہ ہے کہ تم نے ظالم کی خوشی کر دی اور اپنے قریب اس شخص پر گہری کا طریق آسان کر دیا جس نے کوئی حق ادا کیا اور نہ کوئی باطل ترک کیا انکو ان لوگوں نے اپنا مقرب بنا کر کرنا اپنے ظلم کا ٹھکانہ لیا کہ انکے ظلم کی کچی تھار گر گھوڑے اور تم انکے لیے پل بن گئے ہو کہ اپنی مصیبت میں تم پر عبور کریں سو تم راہِ زنیہ ہو کہ بخاری بدولت گمراہی کے مدارج طے کریں تمھارے سبب سے علمائے شریعت الین گئے اور جاہلوں کے دوان کو اپنی طرف کھینچیں گے تو جتنا انھوں نے تمھارا بگاڑ کیا اُسکے مقابل تمھارا قابو نہ رہے ہر قسم کو کیا یہ خوف نہیں کہ مصداق اس آیت کے ہو جاؤ **فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَالْزَّكَاةَ** اور یہ بھی یاد رکھو کہ معاملہ اپنے شخص سے ہے جو تمھارے حال سے نادان نہیں اور تمھارے افعال کے وہ لوگ محافظ ہیں جو غافل نہیں تو اب تم اپنے دین کا علاج کرو کہ نہیں وگنا گیا ہے اور اپنے توشہ کی تیاری کرو کہ ضرور دراز ہو جو دہر اور اسد توشہ کوئی چیر زمین اور آسمان میں پوشیدہ نہیں اسلام۔ آن اخبار اور انھارے معلوم ہوتا ہے کہ سلاطین کے اختلاف میں کس طرح کے فتنے اور فسادات ہیں مگر ہم اگلی تفصیل فقہ کے طور پر کرتے ہیں جس سے معلوم ہو کہ اس اختلاف میں سے حرام کو نساہر اور مکروہ اور مباح کو نساہر اسلیے ہم کہتے ہیں کہ جو شخص بادشاہ کے پاس جاتا ہے وہ اپنے خدا سے تعالیٰ کی مصیبت کا متعرض ہوتا ہے خواہ اپنے فعل سے خواہ ساکت رہنے سے خواہ قول سے خواہ اعتقاد سے ان چاروں میں سے ایک ایک ضرر ہوتی ہے فعل کی مصیبت اس طرح ہے کہ بادشاہ ہون کے پاس جانا غلبہ حوال میں چھٹے ہوئے مکانات میں ہوتا ہے اور مکاتون میں راستہ چلنا اور بدولت اجازت مالگوں کے انہیں داخل ہونا حرام ہے اور اگر کوئی یہ کہے کہ یہ امر خفیف ہے تو لوگ اس میں درگزر کیا کرتے ہیں جیسے ایک خرما یا روٹی کا ٹکڑا اٹھا لینے میں تعرض نہیں کرتے تو اس تقریر سے تم دھوکا مت کھانا کیونکہ درگزر کرنا غیر منسوب چیز میں ہوتا ہے غصب کی چیز میں نہیں ہوتا اسلیے کہ اگر یہ کہا جائے کہ ادنیٰ بیٹھنے سے زمین کا نقصان نہیں ہوتا پس قابل درگزر کے ہے اگر اس طرح زمین کو گزر جانے سے کچھ نقصان نہیں تو ہر ایک گزرنے والے کے لیے یہی کہا جائیگا پس سب کا حکم ایک ہی ہوا اور غصب سب کے فعل سے پورا ہوا ہے اور درگزر وہاں کیا جاتا ہے کہ گزرنا والا اکیلا ہو کیونکہ بعض اوقات مالک کو ایک شخص کا گزر جانا برا نہیں معلوم ہوتا لیکن جبکہ اسکی ملک سب کا راستہ کر لیا جائے تو ہر مسافر کے اوپر آجاوگی اور کسی کا گزرنا جائز نہ ہوگا چاہے اسکی اس عمارت پر کہ ہر ایک چلنے والے کے ایک بار گزرنے سے ملک میں نقصان نہیں آتا کیسکی ملک کو راستہ بنا لینا درست نہیں کیونکہ سب کا گزرنا تو ملک کو تباہ کرتا ہے اسکی مثال ایسی تھو کہ ضرب خفیف تعلیم میں مبالغہ ہو مگر اسی شرط پر کہ تباہ ہوا اگر بہت سے آدمی ملکر ایک شخص کے ضرب خفیف ہی دگا دین جس سے وہ مر جائے تو سب پر قصاص ہوگا حالانکہ اگر اتنی ضرب تباہی کی طرف سے ہوتی تو موجب قصاص نہ تھی تب اگر یہ فرض کرو کہ ظالم منسوب جگہ میں نہیں بلکہ

اور جب آخر ارباب الدین نے کتاب والوں سے کہ اسکا بیان کہ گزرنے والوں سے پاس اور بیچھاؤں کا

خود ایسی زمین میں ہو جو اُسکی ملک میں ہو تو اگر خیمہ وغیرہ میں ہوگا تب بھی اُسکے پاس جانا حرام ہے اس لیے کہ خیمہ اُسی کے مال حرام سے بنا ہے اور حرام کے خیمہ وغیرہ سے فائدہ لینا اور سایہ میں بیٹھنا حرام ہے اور اگر فرض کیا جاوے کہ یہ سب چیزیں مال حلال سے ہیں تو اس صورت میں صرف رو برو جانے اور اسلام علیکم کہنے سے گناہگار نہ ہوگا لیکن اگر سجدہ کرے یا گھٹکے کا یا سلام دے جس کے لیے کھڑا ہو گیا تو ظالم کی تعظیم اُسکی حکومت کی جہت سے کرے گا اور حکومت اُسکے ظلم کا سامان ہے اور ظالم کے سامنے گردن جھکائی گناہ ہے بلکہ اگر کسی ایسے غنی کے سامنے گردن جھکاوے جو ظالم نہ ہو اور وجہ اس تعظیم کی سوائے توانگری کے اور کوئی بات نہ ہو تو دین کے دو ثلث کم ہو جاتے ہیں تو جس صورت میں کہ ظالم کے سامنے یہ لوہیت ہو قیاس کرنا چاہیے کہ دین کی خرابی کس قدر ہوگی غرض کہ سوائے لفظ سلام کے اور کوئی حرکت قبیحی سبوح نہیں اور ہاتھوں کو بوسہ دینا اور سلام کے لیے جھکنا معصیت نہیں مگر خوف کے سبب سے یا امام عادل کے لیے یا کسی عالم کے لیے یا در کسی کے لیے جو امر دینی کی وجہ سے بوسہ کا مستحق ہو تو مضافاً نہیں جتنا پنجہ حضرت ابو عبیدہ جراح نے جب حضرت فاروق سے شام میں ملاقات کی تو آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور حضرت فاروق نے اُنکو منع نہ فرمایا اور بعض علمائے اس باب میں ایسا مبالغہ کیا ہے کہ سلاطین کے سلام کو جواب دینا بھی منع کیا ہے اور فرمایا کہ اُنکو حقیر جان کر اُنکی طرف سے مٹھ پھیر لینا عمدہ ثواب کی بات ہے مگر ہم کہتے ہیں کہ سلام کے جواب نہ دینے میں کلام ہے کہ نہ جواب سلام واجب ہے اُسکے ظلم کی جہت سے واجب کیسے دوسرے شخص کو ذمہ سے قطع ہو جائیگا پھر اگر جواب دیا ان باتوں میں سے کوئی نہ کرے صرف سلام پر اکتفا کرے تو یہ ضرور ہوگا کہ اُنکے فرش پر بیٹھے اور چونکہ اُنکا سبب حرام ہے تو اُنکے فرش پر بیٹھنا بھی درست نہیں بلکہ مورچا فاعل کے ہوئے راب سکوت کو سننا چاہیے کہ جانوالا اُنکے دربار میں حریہ کے فرش پر چاندی کے برتن اور اُنکا اور اُنکے غلاموں کا حریہ لباس یا زیور وغیرہ جو حرام ہیں دیکھیں اور جو شخص کہ گناہ کی چیز دیکھ کر خاموش ہو ہے وہ اُس بُرائی میں شریک ہوتا ہے اُسکے سوا اُنکی گفتگو میں فحش اور جھوٹ اور گالی اور ایذا کے کلمات اور غیبت سنیگا اور ان سب کو سنکر چپ ہونا حرام ہے خود اُنکو لباس پہنے اور کھانا کھانے دیکھنے کا اور جو کچھ اُسکے پاس ہے وہ سب حرام ہے تو اس پر بھی سکوت کرنا جائز نہیں بلکہ سکواہ بالمعروف و نہی منکر اپنی زبان سے واجب ہے اگر فعل سے نہ کر سکے اور اگر یہ کہو کہ وہ ڈر کے مارے کچھ نہیں بولتا اس لیے یہ سکوت عذر سے ہے تو اُسکا جواب یہ ہے کہ اسکو وہاں قائم کی ضرورت کیا تھی غیر سبوح چیز کے ارتکاب کی ضرورت صرف عذر شرعی سے ہو سکتی ہے تو اگر یہ نہ جانتا اور ان حالات کو نہ دیکھتا تو اُس کو شرعاً حکم بھی نہ ہوتا کہ امر معروف بجا لادے وہ تو اپنے آپ باعث اس ارتکاب کا ہوا ہے اس لیے اُسکا عذر بھی سمیع نہیں اور اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ جو شخص جانے کہ فلان جگہ میں فساد کی بات ہے اور مجھ سے اُسکا دور کرنا ممکن نہیں تو اسکو وہاں جانا جائز نہیں تاکہ جا کر اپنے سامنے وہ خرابی دیکھے اور چپ ہو رہے بلکہ یہ چاہیے کہ اُسکے دیکھنے سے محترز رہے اور قول یہ ہے کہ سلطان ظالم کیلئے دعا اور ثنا کہے یا جو کوئی میری باطل اُسکی زبان سے نکلے تو کہہ کے حضور بجا فرماتے ہیں یا سر سے اشارہ کرے کہ درست ہے یا چہرہ پر شامت ظاہر کرے یا اُسکی محبت اور طہذاری کا اظہار کرے اور شوق ملازمت اور اُسکی عمر و راز ہونے اور باقی رہنے کی حرص بیان کرے کیونکہ غالب یہی ہے کہ دربار میں جا کر صرف سلام کر کے کھڑا نہ رہے گا کچھ نہ کچھ بولے گا تو وہاں کا کلام اُنھیں اقسام میں سے کوئی نہ کوئی ہوگا۔ دعائیں سے ظالم کے لیے یہ الفاظ حلال ہیں خدا سے تعالیٰ آپ کو نیکی دے یا اللہ تعالیٰ آپ کو نفع خیر عنایت فرماوے یا ایزد پاک اپنی طاعت میں آپ

کی زندگی زیادہ کرے یا جو اس قسم کے الفاظ ہوں لیکن اسکو مولیٰ کہہ کر طول بقا اور حراست اور اتمام نعمت کی دعا مانگنی جائز نہیں کیونکہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا مومن دعا انظالم بالبقا فقد افسد انفسا یعنی اللہ فی ارضہ۔ اور اگر دعائیں مبالغہ کر کے اُس کی ثنا کرے گا
تو عیب نہیں کہ وہ صفات ذکر کرے جو امین نہ ہوں تو اُس سے چھوٹا اور منافق اور ظالم کا کلام کرنے والا ہوگا اور یہ تین گناہ ہیں اور
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غصہ کرنا چھوڑ دقت کہ فاشق کی تعریف کیجاتی ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ اگر مومن منافق
فتنہ اعلان علی ہدم الاسلام اور اگر ثنا سے گذر کر اُس کے قول کو سچا کہے گا یا اس کے افعال کو اچھا بڑا دیکھا تو گنہگار ہوگا اس لیے کہ معصیت
کو اچھا بٹانا اور سپر ثنا کرنی گویا اس معصیت پر مدد کرنا ہے اور اسکی رغبت پر جنبش دینا جیسے کہ بڑا گناہ اور چھوٹا گناہ کسی کام کے نہ جرم
اور اس کے لوازم کے ضعیف کرنے میں مفید ہوتا ہے اور معصیت پر امانت کرنا بھی معصیت ہے اگر ایک لفظ کے آدمی ہی سے ہو تو حضرت
سفیان ثوری سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ ایک ظالم جنگل میں مرا جا تا ہے اسکو پانی پلانا چاہیے یا نہیں آپ نے فرمایا کہ نہیں اسکو مرنے دینا چاہیگا
کیونکہ پانی پلانا اسکی امانت ہے اور دوسرے لوگوں کا اس مسئلہ میں یہ قول ہے کہ اسکو پانی اتنا پلا کہ اس کے دم میں م آجائے اور اگر ثنا سے
تجاوز کر کے اظہار محبت اور شوق ملازمت کا ذکر کریگا تو اگر چھوٹا ہوگا تو چھوٹا اور نفاق کی معصیت میں مبتلا ہوگا اور اگر سچا ہوگا تو ظالم
کی محبت اور دیر پانی چاہنے کے باعث گناہگار ہوگا کیونکہ وہ مستحق اس بات کا ہے کہ اُس سے انقباض فی اللہ کیا جائے اور انقباض فی اللہ
واجب ہے اور معصیت سے محبت رکھنے والا اور راضی ہونے والا گناہگار ہے اور جو شخص ظالم سے محبت کرے گناہ اگر ظلم کے باعث کرے گناہ تو
اسکی محبت کے سبب گناہگار ہوگا اور اگر کسی وجہ سے محبت کرے گناہ ترک واجب کے سبب سے عاصی ہوگا کہ واجب تھا کہ اس سے
انقباض رکھے اور اُسے بغض نہ کیا بلکہ اُلٹی محبت کی اور اگر ایک شخص میں دو باتیں خیر و شر کی جمع ہوں تو چاہیے خیر کی وجہ سے اُس سے
محبت کیجا دے اور شر کو بدوہ سے اسکو چھوٹا جانا چاہیے اور بابت غم میں ہم بیان کر چکے کہ انقباض و محبت جمع کس طرح ہو سکتی ہیں۔ اب
اگر ان سبب باتوں سے محفوظ رہے کہ محفوظ رہنا معلوم تو اپنے دل میں خرابی آنے سے قطعی شکی گناہ یعنی بدوہ کے گناہ ظالم اتنی بڑی آسائش میں ہے
اور مجھے اللہ تعالیٰ کی نعمت کم ہے اور اس صورت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کا ترک سب ہوگا کہ آپ نے فرمایا ہے یا معاشرۃ المجرمین لا تظنوا
علی اہل الدنیا فانہا مستظرة للرزق۔ اس کے سوا اتنی خرابیاں اُس کے جانے میں اور بونگی کہ دوسرے آدمی اُس کا اقتدار کھینکے اور خود
ان میں شریک ہو کر انکی جماعت کو زیادہ کرے گا اور اگر شخص بے اعتدال اُسے کھینکے گا ہوگا تو اپنے جانے سے اُسے کھینکے گا اور یہ سب باتیں یا
مکرہ ہیں یا منوعہ منقول ہو کہ حضرت سید بن سید نے کہا کہ ولید اور سلمان جو عبد الملک کے بیٹے تھے ان دونوں کی سعادت کو لو آپ نے
فرمایا کہ جب تک ات دن بے نشے ہیں وہ کبھی محبت نہ کرونگا اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حقون سے منع فرمایا ہے لوگوں نے
کہا کہ تو ایک روز سے بے شکر ہو کر دوسرے سے نکل آئیے آپ نے فرمایا کہ مجھ کو بھی نہ کرونگا اس لیے کہ کوئی میرا اقتدار نہ کرے آپ نے ٹوک ٹوک کر
نگاہیں گئے اور ٹاٹ پٹنا لیا گیا گروہان کا جاننا منظور نہ کیا غرض کہ سلاطین کے پاس جانا بدوہ دو بدوہ کے جائز نہیں اول یہ کہ
انکی طرف سے امر از لای حا ضری کا ہونا پیام اکرامی اور یہ معلوم ہو کہ اگر میں نجا دنگا تو تجھ کو ستا دینگے یا رعیت کی طاعت فاسد ہو جاوے گی
اور انتظام درہم برہم ہوگا تو اس صورت میں سپر جانا واجب ہوگا کہ انکی اطاعت کے لیے بلکہ مصلحت خلق کے لحاظ سے کہ ولایت

لیج جو شخص غلام کے
 لیے لہائی دار کا کسے
 تو وہ یہ چاہتا ہے کہ
 خدا سے توبہ کی توفیق
 اس کی زمین میں کی
 جائے۔ اس کی سند
 پہلے گزری ۱۲ ص
 اس کی سند اور یہ بھی
 ۱۲ ص جسے خاستہ کا
 تعلیم کی اسے اسلام
 کے دھماسنے
 پر اطمینان کی ہیں

دوسرے ہم نہ ہو۔ دوسرے کہ اس لیے اس کے پاس جاوے کہ کسی بھائی مسلمان پر سے ظلم کو دور کرے یا نیت ہو کہ خود اپنے اور ظلم نہ خواہ اس کو سمجھانے سے یا فریاد و ادیلا کرنے سے تو اس طرح جانے کی اجازت ہو اس شرط سے کہ چھوٹ نہ ہوے اور نہ تعریف کوے اور جس نصیحت کے قبول ہونے کی توقع ہو اس کو بد و ن بیان کیے نہ رہے۔ ظلم تو بادشاہوں کے پاس جانے کا دوسری حالت یہ ہو کہ خود سلطان ظالم تھاری ملاقات کو آوے تو اس صورت میں جو اب سلام دینا تو ضروری ہو باقی رہا اس کی تنظیم کرنی اور کھڑا ہونا تو یہ بھی حرام نہیں اس لیے کہ اس نے جو ظلم اور دین کی تنظیم کی تو اس وجہ سے قابل تنظیم ہو گیا جیسے ظلم کے باعث مستحق دوری کے تھا تو تنظیم کے بدلہ میں تنظیم اور سلام کے بدلہ میں جواب دینا چاہیے لیکن بہتر یہ ہو کہ اگر وہ خلوت میں آوے تو اس کے لیے کھڑا نہوتا کہ اس باعث سے اس کو دین کی عزت ظاہر ہو اور ظلم اس کی نظر میں حقیر معلوم ہو اور جانے کہ یہ دین کے لیے خدا ہوتے ہیں اور جس سے خداے تعالیٰ روگردانی کرتا ہو اسی سے اس کے خاص بندے اعراض کرتے ہیں اور اگر جمع میں ملاقات کو آوے تو اب باب حکومت کی حتمت کا پاس کرنا ان کی رعایا کے سامنے ضروری ہو پس اس نیت سے کھڑا ہونے میں کچھ مہذبات نہیں اور اگر جانے کہ نہ کھڑے ہونے سے رعیت میں کچھ فساد نہ ہوگا اور اس کے غصہ سے جھکنا کچھ ایذا نہ پہونچے گی تو کھڑا ہونے کو ترک کرنا بہتر ہو۔ پھر ملاقات کے بعد واجب ہو کہ سلطان کو نصیحت کرے اور اگر وہ ایسی چیز کا مرتکب ہو جس کی حرمت نہ جانتا ہو اور توقع یہ ہو کہ حرمت جان جاوے گا تو چھوڑ دیکھا تو اس کو اس چیز کی حرمت بتلا دینی واجب ہو اور جن چیزوں کی حرمت اس کو خود معلوم ہو مثلاً شراب پینا اور ظلم کرنا تو اس کے ذکر کی کچھ ضرورت نہیں بلکہ جن گناہوں کا وہ مرتکب ہو اگر یہ گناہ ہو کہ ڈرانا کچھ اثر کرے گا تو ان گناہوں سے ڈر دینا چاہیے اور ایک یہ واجب ہو کہ سلطان کو راہ مصلحت بتلا دے یعنی اگر ظالم کی مطلب ہو آری کا کوئی طریق موافق شرع کے خود جانتا ہو تو اس کو راہ بتلا دے تاکہ اس کا مطلب بھی ہو اور ظلم سے بچا بھی ہے غرض کہ اگر اپنی بات کو یہ جانتا کہ سلطان میں تاثیر کرے گی تو تین باتیں اس پر واجب ہیں اول جو بات سلطان کو معلوم نہ ہو اس کا بتانا دوسرے جن باتوں کو وہ جان بوجھ کر کرتا ہو اس سے دھمکانا سوم جس چیز سے وہ غافل ہو اس کی طرف رہنمائی کرنی۔ اور یہ تین باتیں اس شخص کو جب ہی لازم ہیں کہ جب یہ توقع ہو کہ میرے کلام کا اثر سلطان پر ہوگا اور یہ بات ہر ایک شخص پر بھی لازم ہیں جس کو خود بادشاہ کے پاس جائیکا اتفاق عذر سے خواہ بلا عذر ہو۔ محمد بن صالح کہتے ہیں کہ میں حماد بن سلمہ کے پاس تھا دیکھا تو اس کے گھر میں چار چیزوں کے سوا اور کچھ نہ تھا ایک کتے بیٹھے گا بور یا دو تم ملاوت کا قرآن سوم کتابوں کا لپٹے چہارم و صنو کا لوطا ایک وزین اس کے پاس ہی تھا کہ کسی نے دروازہ پر دستک لگی معلوم ہوا کہ محمد بن سلیمان ہی آپ نے اس کو اجازت دی وہ اندر آکر سامنے بیٹھ گیا اور عرض کیا کہ یہ کیا بات ہو کہ جب میں نکلو دیکھتا ہوں تو عرب بظہر چھاتا ہی آپ نے فرمایا کہ اس کی یہ وجہ ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم جب اپنے علم سے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہو تو اس سے ہر چیز کو رتی بڑا درجہ علم سے خزانہ کا جمع کرنا چاہتا ہو تو ہر چیز سے خود ڈرتا ہو پھر محمد بن سلیمان نے چالیس ہزار درم آپ کو نذر دیے اور عرض کیا کہ انکو اپنے حوائج میں صرف فرمائیے آپ نے فرمایا کہ جن لوگوں پر تم نے ظلم کر کے یہ حال کیے ہیں انکو واپس کر دو ان سے عرض کیا کہ بندہ میں نے آپ کی نذر وہ مال کیا ہی جو مجھ کو وراثت میں ملا ہی میں نے براہ ظلم کسی سے نہیں لیا آپ نے فرمایا کہ مجھ کو اس مال کی ضرورت نہیں اسے عرض کیا کہ آپ انکو لیکر لوگوں کو تقسیم کر دیجیے آپ نے فرمایا کہ میں قسمت کر نہیں شاید عدل کروں تو مجھے یہ ڈر ہو کہ جس کو

رج
یہ حدیث متفقہ ہے
اور ابن جوزی نے
ابن جریر صفحہ ۱۸۱ میں
اس کو اصل کیا ہے

اگرچہ نہ ملے وہ یوں کہ اس شخص نے قسمت میں بدل نہیں کیا اور میری محبت سے اسکو گناہ ہو پس ان کو مجھ سے علاحدہ ہی رکھو۔ **تیسری حالت** یہ ہے کہ سلاطین سے علیحدہ رہے نہ خود انکو دیکھے نہ وہ اسکو دیکھیں اور یہ امر واجب ہے اس لیے کہ اس باب میں سلاطین اسی صورت میں ہیں وہی پر واجب ہے کہ سلاطین کے ظلم کی وجہ سے دلیلیں انکی عداوت رکھے اور انکی دیر پائی نہ چاہے اور نہ انکی توفیق کرے نہ انکی حالات کا جو یا رہے اور نہ جو لوگ ان سے متصل رہتے ہیں انکے نزدیک جائے اور ان سے جدا رہنے کے باعث اگر کوئی چیز اپنے آپ کو نہ ملے تو اس پر افسوس نہ کرے اور یہ اس صورت میں ہے کہ دلیلیں اسکا دھیان گذرے اور اگر بالکل ان سے غافل ہو جائے تو اور بھی اچھا ہے اور جب دلیلیں یہ بات گذرے کہ انکے پاس مال و سامان و عشرت بہت ہے تو یہ قول حاکم کا یاد کرے کہ وہ فرماتے تھے کہ مجھ میں اور بادشاہوں میں ایک ہی روز کا فرق ہے اس لیے کہ کل گذشتہ کی لذت تو انکو تیسرے نہیں اور آئندہ کل میں مجھ اور انکو دونوں کو خوف ہے پس صرف آج کا دن یا قی رہا ایک روز سے کیا ہو سکتا ہے یا حضرت ابو درادرفہ کے قول کو یاد کرے کہ انھوں نے فرمایا کہ مالدار کھانے اور پینے اور لباس میں ہمارے شریک ہیں وہ بھی کھاتے پیتے اور پہنتے ہیں اور ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں اور انکے پاس قفول مال ہوتا ہے جو کہ وہ دیکھ کر تے ہیں اور ہم بھی انکے ساتھ دیکھ لیتے ہیں فرق اتنا ہے کہ انکو اسکا حساب دینا پڑیگا اور ہم اس باز پرس سے بری ہیں اور جو شخص کسی ظالم یا عاصی کی مصیبت پر واقف چاہے کہ اسکا واقف ہونا اس ظلم کا مرتبہ اس کے دلیلیں گھٹا دے کہ یہ ضروری ہے کہ جو شخص حرکت کر وہ کا قریب ہوتا ہے یا بالضرورت اس سے اتر جاتا ہے اور مصیبت کا کدوہ جانا ضروری ہے کہ وہ نہ میں حال سے خالی نہیں یا تو اسکو بھول جا دے یا راضی ہو یا کدوہ جانے تو باوجود جاننے کے بھول تو سکتا نہیں اور مصیبت پر راضی ہونے کی کوئی وجہ نہیں تو ضرور رہو کہ اسکو برا ہی جانا جاوے تو یوں چاہیے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کے حق میں قصور کرے اسکو ایسا برا جانا جیسا اپنے حق میں قصور کرنے سے جانتے۔ اب اگر یہ کہو کہ دل سے برا جانا تو اختیار کی بات نہیں تو واجب کیسے ہوگا تو اسکا جواب ہے کہ جو چیز محبوب کے نزدیک بڑی ہوتی ہے یا عشق اپنی طبیعت کا اسکو برا جانا ہوا اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں رکھتا وہ اسکو بچا نہا نہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت واجب ہے اور جب اللہ تعالیٰ سے محبت کریگا تو بالضرورت جس چیز کو خدا تعالیٰ برا جاتا ہے اسکو وہ بھی برا جائیگا اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اسکو وہ دوست رکھے گا اور اسکی تحقیق باب محبت اور رضا میں مذکور ہوگی تا جب اگر یہ کہو کہ سلاطین کے پاس چایا کرتے تھے تو اسکا جواب یہ ہے کہ ان سلف کے لوگوں سے اول جانیگا طور پر کہ جب جانیگا مصلحت نہیں جانیگا مروی ہے کہ ہشام بن عبد الملک بادشاہ حج کیلئے آیا جب کہ معظم میں داخل ہوا تو کہا کہ کسی شخص کو صحابہ میں سے میرے پاس لاؤ لوگوں نے کہا کہ وہ تو انتقال کر گئے اسنے کہا کہ کسی تابعی کو لاؤ تو حضرت طاؤس بنی کو لوگ بلا لائے جب ہشام کے سامنے گئے تو جوڑاؤں کے کنارے پر اتارا اور امیر المؤمنین کہ اسلام نہ کیا بلکہ یوں کہا کہ ای ہشام اسلام علیک ورنہ اسکی کیفیت ذکر کی اور بعد اسلام کے اس کے مقابل بیٹھ گئے اور پوچھا کہ ای ہشام تم کیسے ہو سلطان انکی حرکات سے افروختہ ہوا ایسا تھا کہ قصہ مار ڈالنے کا کیا کر لوگوں نے کہا کہ تو عزم اور حرم رسول میں ہی یہ نہیں ہو سکتا اسنے آپ سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی اپنے فرمایا کہ میں نے کیا کیا اسکو اور بھی غصہ دیا وہ ہوا اور کہا کہ تم نے میرے سامنے جوڑاؤں اتارا اور میرے ہاتھ کو بوسہ نہ دیا اور مجھ کو امیر المؤمنین کہ اسلام نہ کیا اور میری کنیت نہ بیان

کی اور میرے مقابل بہ دن اجازت بیٹھ گئے اور پوچھا کہ ہشام تم کیسے ہو آپ نے جواب دیا کہ جوڑا اُتارنے کا حال یہ ہے کہ رب العزت کے سامنے ہر روز پانچ بار اُتارنا ہوں وہ مجھے نہ خطا ہوتا ہے نہ سزا دیتا ہے اور بوسہ نہ دینے کی یہ وجہ ہے کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے سنا کہ فرماتے تھے کہ مرد کے لیے حلال نہیں کہ کسی کے ہاتھ کو بوسے بجز اپنی بی بی کے براہ شہوت اور اپنی اولاد کے بطور رحمت و رہم جو کہ جو کچھ امیر المومنین اکبر سلام نہ کیا تو اسکا سبب یہ ہے کہ سبب دی تھاری حکومت سے رہی نہیں اس لیے مجھ کو اچھا نہ معلوم ہو کہ جھوٹ بولوں اور کفایت نہ بیان کر سکوں یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے تو نام لیے ہیں اور فرمایا یا داؤد یا عیسیٰ اور اپنے دشمنوں کو کفایت سے ذکر فرمایا جیسے تبت یا ابی اہلب اور یہ جو کہتے ہو کہ میرے سامنے بیٹھ گئے اسکا باعث یہ ہے کہ میں نے حضرت علیؑ سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ جب تم کسی دوزخی کو دیکھنا چاہو تو اسے شخص کو دیکھو کہ خود بیٹھا ہو اور لوگ اُس کے گرد کھڑے ہوں ہشام یہ باتیں سنکر ہوا کہ آپ جو کچھ نصیحت فرمائیے آپ نے فرمایا کہ میں نے حضرت علیؑ عرقی سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ دوزخ میں پہاڑوں کی چوٹیوں کے مانند سانپ ہیں اور کچھ چروں کے برابر ہیں وہ اُن امیروں کو کاٹینگے جو اپنی رعیت میں عدل نہیں کرتے پھر آپ ہان سے اُٹھ کر عہدی سے چل دیے اور حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ وہ منامین ابو جعفر منصور کے پاس تشریف لے گئے اُس نے عرض کیا کہ آپ اپنی حاجت بیان فرمائیے میں نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ سے خوف کر کہ تو نے اپنے ظلم و تعدی سے زمین کو بھردیا ہے منصور نے گردن جھکا لی پھر سر اٹھا کر کہا کہ آپ اپنی حاجت مجھ سے بیان کریں فرمایا کہ تو جو اس مرتبہ کو پہونچا ہے تو صرف ہمارے جین اور انصار کی تلواروں سے پہونچا ہے اب تک بچھو کون تم سے ہیں خدا کا خوف کرو اور اُنکا حق اُنکو دے کر پھر سر نیچے کر لیا اور آخر کو سر اٹھا کر کہا کہ اپنی حاجت پشیر فرمائیے فرمایا کہ حضرت عمر فاروقؓ نے جب حج کیا تھا تو اپنے خزانچی سے پوچھا تھا کہ میں نے کتنا خرچ کیا اُس نے عرض کیا کہ کچھ اور دوسرے سامنے اتنے مال دیکھتا ہوں کہ جن کو اونٹ بھی نہیں اٹھا سکتے یہ کہ آپ چلے آئے تو اکابر سلف اگر بزدل و تکلف جاتے بھی تھے تو اس طرح جایا کرتے تھے اور سلاطین کے ظلم سے خدا واسطہ کا انتقام لینے کیلئے اپنی جان لڑا دیتے تھے اور ابن ابی نضر عبد الملک بن مروان کے پاس تشریف لے گئے اُس نے عرض کیا کہ کچھ فرمائیے آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن قیامت کے عضوں اور لہجوں سے اور وہاں کی تباہی دیکھنے سے وہی لوگ کہیں گے جنھوں نے اپنے نفس کو ناراض کر کے خدا سے غالی کو رہی کیا ہوگا عبد الملک دیکھ کر کہ جب تک میں زندہ رہوں گا اس جگہ کو اپنی آنکھ کے سامنے رکھوں گا اور جب حضرت عثمان غنیؓ خلیفہ ہوئے تو تمام اصحاب آپ کی خدمت میں آئے مگر حضرت ابو ذر غفاریؓ جو آپ کے دوست تھے انھوں نے تاخیر کی حضرت عثمانؓ نے اُنکو تاخیر پر تائب فرمایا انھوں نے کہا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ آدمی جب کسی حکومت کا دانی کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس سے دور ہو جاتا ہے اور حضرت مالک بن نینارہ بصرہ کے حاکم کے پاس تشریف لیگئے اور فرمایا کہ میں نے کسی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سلطان سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں اور جو شخص میری نافرمانی کرے اُس سے بڑھ کر نادان کوئی نہیں اور جو شخص بچھڑ گئے اُس سے زیادہ دھوکا کھانے والا کوئی نہیں اسی خراب چرانے والے میں نے مجھ کو ٹی تدرست بچھڑ کر بیان میں تو نے اُنکا گوشت کھایا اور اون پہنی اور اُنکو ہلکا ہوا ڈھلیج کر دیا حاکم بصرہ نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ میرے دیر سے میرے سیرکون میں اپنے فرمایا کہ میں اُسے کہہ گا کہ اسکی یہ وجہ ہے کہ آپ ہم سے ملے اور مال کو رکھ نہیں چھوڑتے اور حضرت عمر بن عبد العزیزؓ سلیمان بن عبد الملک کے ساتھ

۱۔
مکتوبہ کے لئے
مکتوبہ کے لئے

اس کی سند
جو کہ معلوم نہیں
تاریخ ۱۲

کھڑے تھے تین میان رعد کی آواز سے کڑک گیا اور اپنی چھاتی چار جامے کے اگلے حصہ پر رکھ دی حضرت عمر بن عبد العزیز نے فرمایا کہ یہ آواز اسد تعالیٰ کی رحمت کی تھی جب اس کے عذاب کی آواز سنو گے تب کیا صورت ہوگی پھر سلیمان نے لوگوں کی طرف دیکھا کہ کہتے تھے زیادہ آدمی ہیں آپ نے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین یہ سب آپ کے مدعی ہیں اس نے کہا کہ خدا تعالیٰ تم کو اس سے حوالہ ڈالے اور کہتے ہیں کہ سلیمان بن عبد الملک بقصد مکہ معظمہ مدینہ منورہ میں آیا اور حضرت ابو حازم کو بلوایا او کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ ہم ہوتا کو برا جانتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس کی یہ وجہ ہے کہ تم نے اپنی آخرت خراب کی اور دنیا کو آباد کیا اس لیے آبادی سے ویرانیں جائیں کو برا جانتے ہو اس نے پوچھا کہ اسد تعالیٰ کے سامنے جانا کیسے ہو گا آپ نے فرمایا کہ نیک بندے تو ایسے جائینگے جیسے باہر رہتا ہو آدمی اپنے گھر آوے اور گناہگار ایسے آوینگے جیسے بھاگا ہو غلام آقا کے سامنے لایا جائے سلیمان رو یا اور کہنے لگا کہ کاش ہاں معلوم ہو کہ خدا تعالیٰ کے یہاں ہم کیسے ہونگے ابو حازم نے فرمایا کہ اپنے حال کو قرآن مجید سے مطابق کر لو اسد تعالیٰ فرماتا ہے ان الابرار لعلی نعیم وان الفجار لعلی عظیم سلیمان نے کہا کہ پھر خدا تعالیٰ کی رحمت کہاں ہو آپ نے فرمایا کہ ان رحمتہ اسد فریب بن الحسین سلیمان نے پوچھا کہ اسد کے بندوں میں سے زیادہ بزرگ کون ہے فرمایا کہ مروت اور تقویٰ والے پوچھا کہ اعمال میں سے افضل کونسا ہے فرمایا کہ فرائض کا اور اگرنا حرام چیزوں سے احتساب کے ساتھ پوچھا کہ کلام میں سے زیادہ کونسا سنتے سے قابل ہے فرمایا کہ سچ کہنا ایسے شخص کے سامنے جس سے بیم درجہ ہو پوچھا کہ ایمان والوں میں سے کونسا زیادہ دانا ہے فرمایا کہ وہ شخص جو اسد تعالیٰ کی طاعت پر عمل کرے اور لوگوں کو اسی طرف بلائے پوچھا کہ اہل ایمان میں سے زیادہ خسارہ میں کون ہے فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی یا ظالم کی خواہش میں چلا و اپنی آخرت دوسرے کی دنیا کے عوض فروخت کرے پھر سلیمان نے پوچھا کہ ہم جس حال میں اب ہیں آمین تم کیا کہتے ہو آپ نے فرمایا کہ کیا تم مجھ کو سزا دو گے اس نے کہا کہ نہیں بلکہ نصیحت فرمائیے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین تمہارے باپ دادوں نے لوگوں پر تلوار کا دباؤ ڈال کر یہ ملک بردستی لیا ہے نہ تو مسلمانوں سے مشورہ کیا اور نہ ان کی خوشی سے لیا یہاں تک کہ بڑا کشت و خون کر کے چلے یہ تو کاش اس بقعہ جان لو کہ انھوں نے کیا کیا اور لوگوں نے ان کو کیا کہا ایک شخص نے سلیمان کے جلسیوں میں سے کہا کہ ابو حازم تم نے یہ بڑا کلام کیا آپ نے فرمایا کہ اسد تعالیٰ نے علماء سے عہد لیا ہے کہ لوگوں میں نام حق کو بیان کریں اور پوشیدہ نہ دکھیں سلیمان نے عرض کیا کہ ہم کیسے اس خرابی کو دور کریں آپ نے فرمایا کہ وجہ حلال سے تحصیل کرو اور اس کے موقع میں صرف کرو اس نے کہا کہ یہ بات کس سے ہو سکتی ہے آپ نے فرمایا کہ جو شخص حجت کا طالب اور دوزخ سے خائف ہو اس سے ہو سکتی ہے اس نے عرض کیا کہ آپ میرے حق میں دعا فرمائیے آپ نے فرمایا کہ اے اگر سلیمان تیرا دوست ہے تو اس کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی آسان کر دے اور اگر دشمن ہے تو اس کو زبردستی اپنے محرب و پسند چیز کی طرف پہنچا دے پھر سلیمان نے عرض کیا کہ مجھ کو وصیت فرمائیے آپ نے فرمایا کہ میں تم سے وصیت کرتا ہوں کہ اپنے رب کی عظمت و بڑائی اس درجہ تصور کر کہ جس کام سے اس نے مجھ کو منع کیا ہے اس کا مرتکب نہ کیے اور جس کام کا امر کیا ہے اس میں قاصر نہ پائے۔ اور حضرت عمر بن عبد العزیز نے ابو حازم سے فرمایا کہ مجھ کو نصیحت فرمائیے فرمایا کہ لپیٹ کر یہ تصور کر کہ موت سر پر ہو جو دیر اور یہ وقت داپہن ہے پھر یہ دھیان کرو کہ ایسے وقت میں تم کو کسی صفت کو اپنے آپ میں ہونا پڑے کہ تم ہو اور کون سی ہونا نہیں پسند کرتے جس صفت کا ہونا پسند کرو اس کو اسی وقت اختیار کر لو اور جس کا ہونا پسند نہیں

پیشک نیکو کار آرام
بین زمین اور پیشک
گناہگار دوزخ زمین
پیشک نیکو کار آرام
بین زمین اور پیشک
گناہگار دوزخ زمین

کرتے اسکو اسی وقت ترک کر دیکو نہ شاید وقت آخر قریب ہی آگیا ہو۔ اور ایک اعرابی سلیمان بن عبد الملک کے پاس آیا اس سے سلیمان نے کہا کہ کچھ فرمائیے اس نے کہا کہ اے امیر المؤمنین میں آپ سے کچھ کہتا ہوں اسکو برداشت کرنا اور اگر بڑا مانو گے تو پختاؤ گے کہ ہم نے برداشت کیوں نہ کیا سلیمان نے کہا کہ ہمارا حاکم تو اتنا وسیع ہوا کہ جس شخص سے نصیحت کی توقع نہیں ہوتی اور احتمال دعا کا ہوتا ہی اس کے ساتھ حکم کرتے ہیں تو جو شخص ہماری نصیحت کو کہیگا اور ہم سے کچھ فریب نہ کریگا اس کے ساتھ حکم کیسے نہ کریں گے اعرابی نے کہا اے امیر المؤمنین آپ کے گرد و پیش ایسے لوگ ہیں کہ انھوں نے اپنی جانوں کیلئے بڑائی اختیار کی اور دین کو بیکار دنیا سول لی اور کھاری رضا مندی خدا سے لے کر ان کی خفگی کے عوض اختیار کی اسد تعالیٰ کے باب میں تو تھرا را خوف کیا اور تھرا سے باب میں اسد تعالیٰ کا خوف نہ کیا آخرت کے ساتھ لڑائی اور دنیا کے ساتھ صلح پخت کی تو جس چیز پر اسد تعالیٰ نے نگو اس میں کیا ہے تم اس پر ان لوگوں کو اس میں مت کرو کہ انھوں نے امانت کے ضائع کرنے اور راست کے ذلیل و خوار کرنے میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا اور تم سے ان کے اعمال کی باز پرس ہوگی اور ان سے تمھارے اعمال کا سوال نہوگا تو تم اپنی آخرت بگاڑ کر ان کی دنیا کو درست کر دیکو نہ کہ لوگوں میں زیادہ تر خسارہ اسکو چھوڑ دوسرے کی دنیا کے بدلہ میں اپنی آخرت کھو بیٹھے سلیمان نے کہا کہ اے اعرابی تو نے اپنی تیغ زبان سے خوب پھول کسے آٹا کاٹا تو میری تلوار میں بھی اتنا اعرابی نے کہا کہ بجا ہو مگر یہ باتیں آپ کے فائدہ کی ہیں نہ ضرر کی اور حکایت ہے کہ ابو بکر صادیقؓ کے پاس گئے اور فرمایا کہ اے معاویہ خدا تعالیٰ خوف کرو اور جان کو کہ جو دن گذرتا جاتا ہی اور رات تمھارے پاس آتی ہو اتنا ہی تم دنیا سے دور اور آخرت سے نزدیک ہوتے جاتے ہو اور تمھارے پیچھے طالب ایسا ہو کہ اس سے تم بچ نہیں سکتے اور ایک حد تک اس سے بچے مقرر ہی جس سے آگے نہیں نکال سکتے اب تم بہت جلد اس تک پہنچنا چاہتے ہو اور عنقریب طالب نکو آپ کو پکڑتا ہو اور ہم اور ہمارے حالات سب فانی ہیں اور سب کی طرف ہم جائینگے وہ باقی ہے اگر ہمارے اعمال اچھے ہونگے تو جزا اچھی ہوگی اور اگر بُرے ہونگے تو جزا بُری ہوگی غرض کہ علماء آخرت کا جانا سلاطین کے پاس اس طرح پر تھا مگر علماء دنیا اس طرح جاتے ہیں کہ ان کے دونوں مقرب حاصل کرین انھوں طرح کی اجازتیں دیتے ہیں اور باریک حیلے اور گنجائش کے راستے جو ان کے مطلب کے موافق ہیں سو جھانپتے ہیں اور اگر جس قسم کی باتیں ہونے لگی ہیں و غلط کے ضمن میں کہتے بھی ہیں تو ان سے غرض اصل نہیں ہوتی بلکہ جہاد اور قبول سلاطین کی نظروں میں حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے اور اس میں دودھ کے میں جن میں حق تیل ہوتا ہے ہیں۔ اول یہ کہ ظاہر یہ کرین کہ ہمارا مقصود سلاطین کے پاس جانے سے یہ ہے کہ و غلط سے ان کی اصلاح کرین اور غالباً جی میں یہ بات نہیں ہوتی مگر خود انکو بھی باعث صلی اسکا معلوم نہیں ہوتا وہ باعث خفیہ شہرت کی ہوتی ہے اور یہ کہ سلاطین انکو پچان جاوین اور غرض اصلاح کے بیج ہونے کی یہ علامت ہے اگر دوسرا شخص عالم اس و غلط کا شکفل ہو اور اسکا و غلط قبول ہو کہ اصلاح کا اثر ظاہر ہونے لگے تو چاہیے کہ اس سے خوش ہو اور اسکا کافر کرے کہ جس میں درپے تھا اسکو اسد تعالیٰ نے دوسرے کے ہاتھ سے سر انجام کر دیا اور میری تکلیف کو کیا دیا جیسے کسی شخص کو جب ہو کہ ایک مریض زکار رفتہ کا علاج کرے اس صورت میں اگر دوسرا کوئی طبیب اس خدمت کو اپنے ذمہ لے لے تو پہلا طبیب کو نہایت خوشی ہوگی پس اگر اپنے دل میں اپنے و غلط کو دوسرے کے و غلط پر ترجیح جانتا ہوگا تو معلوم ہوگا کہ اسکو دھوکا ہوا غرض صلی اصلاح سلاطین نہیں کچھ اور ہی مطلب ہے۔ دوم یہ کہ یوں بیان کرے کہ میں اسلئے جاتا ہوں کہ کسی مسلمان پر سے ظلم دفع کرادوں تو یہ بھی دھوکے کا مقام ہے اور

[illegible]

بھیجے آپ نے ان سب کو تقسیم کر دیا انکے پاس محمد بن واسع آئے اور پوچھا کہ جو تم کو اس میں نے بھیجا تھا اسکو کیا کیا آپ نے فرمایا کہ میرے
ساتھیوں سے دریافت کر لو سب نے کہا کہ بالکل تقسیم کر دیا محمد بن واسع نے کہا کہ میں تم کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ تمھارے
دل میں اس میں کی محبت اب زیادہ ہو یا مال بھیجے سے پہلے زیادہ تھی آپ نے فرمایا کہ اب زیادہ ہے انھوں نے کہا کہ مجھ کو اسی کا
خوف تھا اور واقعہ میں درست کہا کیونکہ جب اس سے محبت رکھیں گے تو اسکی بقا چاہے گا اور معزول ہونے کو بڑا اچانے گا اور اس کے
مرنے اور ادبار کو اچھا نہ سمجھیں گے اور یہ پسند کریں گے کہ اس کی حکومت پھیلے اور مال زیادہ ہو اور یہ سب باتیں اسباب ظلم کی اور محبت
کی ہیں اور وہ مذموم ہے حضرت سلمان فارسی اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کام سے راضی ہو اگرچہ وہ غیر جائز
ہو مگر ایسا ہو گا کہ گویا اس کے کرنے میں شریک تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَتَاكَ إِلَى الْكَافِرِينَ وَلَا إِلَى الْمُنَافِقِينَ وَلَا إِلَى الْمُنَافِقِينَ وَلَا إِلَى الْمُنَافِقِينَ
یہی فرماتے ہیں کہ ظالموں کے اعمال پر راضی مت ہو پس اگر تم کو اس قدر قوت ہو کہ مال لینے سے سلاطین کی محبت زیادہ نہ ہو تو لینے
میں کچھ مضائقہ نہیں چنانچہ کسی بصرہ کے عابد کا حال کہتے ہیں کہ وہ مال لے کر تقسیم کر دیا کرتا تھا لوگوں نے اس سے کہا کہ تم کو یہ
ڈر نہیں کہ سلاطین کی محبت کرنے لگو فرمایا کہ اگر کوئی شخص میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ کو جنت میں داخل کر دے اور پھر خدا بتلائے کی نافرمانی
کرے تو باوجود اتنے سلوک کے پھر بھی میرا دل اس سے محبت نہ کرے گا کیونکہ جس شخص نے اس کو میرے ہاتھ پکڑنے کے لیے
مکھڑ کیا ہو اسی کی خاطر سے میں اس سے بغض رکھتا ہوں فقیر گزشتہ سے معلوم ہوا کہ اس زمانہ میں سلاطین سے مال لینا گو
وہ وجہ حلال ہی سے ہو ممنوع اور مذموم ہی اس لیے کہ ان خرابیوں مذکورہ بالا سے خالی نہیں ہوتا ~~مسئلہ~~ اگر کوئی یہ کہے
کہ مال کا لینا اور مساکین کا دینا تو درست ہے مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں کہ سلطان کا مال چور کر لیا اسکی ولایت کو چھپا کر خزانہ کر
ہو کر لوگوں کو بیکار بنا دیا جائے تو اسکا جواب یہ ہے کہ یہ امر جائز نہیں اس لیے کہ کیا معلوم ہے شاید اس مال کا کوئی مالک معین ہو اور سلطان کی
نیت میں ہو کہ اسکو واپس کر دینا اور یہ مال ویسا نہیں ہو سکتا جیسا وہ خود تھا رسے پاس بھیجے کیونکہ بے قائل سلطان یہ یہ گمان نہیں
کرتا کہ جس مال کا مالک اسکو معلوم ہو اسکو خیرات کر دے تو اسکا دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اسکو مالک کا حال معلوم نہیں پس اگر بادشاہ
ایسا ہو کہ اس قسم کے حالات اس پر مشتبہ رہتے ہیں تو اس مال کا قبول کرنا نہ چاہیے جب تک کہ خوب دریافت نہ کر لے پھر چوری
کیسے ہو سکتی ہو اس لیے کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مال مروق سلطان کی ملک ہو اس نے اوصاف خریدہ ہو کہ قطار اسکا قبضہ ملک کی دلیل
موجود ہی بلکہ اگر کوئی گری ہوئی چیز پاوے اور ظاہر ہو کہ اسکا مالک کوئی لشکر ہی ہو اور یہ حتمی ہو کہ اسے وہ چیز اوصاف لی ہوگی یا اور کسی
طور سے اسکی ملک میں آئی ہوگی تو اس چیز کا اس کو واپس کرنا واجب ہے تو معلوم ہوا کہ سلاطین کا مال چور نا واجب نہیں نہ خود انکے
پاس سے اور نہ اس کے پاس سے کہ انھوں نے ولایت رکھا ہو اور انکی ولایت کا انکار کرنا بھی جائز نہیں اور جو کوئی انکا
مال چور اوے اس پر چوری کی سزا ہونی واجب ہے لیکن اگر چور دعوے کرے کہ یہ مال ان کی ملک نہیں تو دعویٰ سے حد
ساقط ہو جائیگی ~~مسئلہ~~ سلاطین کے ساتھ معاملہ کرنا حرام ہے اس لیے کہ انکے اکثر اموال حرام ہیں تو جو کچھ عوض میں آوے گا
وہ حرام ہی ہو گا بان اگر وہ چیز کا مول ایسی جگہ سے دیوین جسکی حلت قطعاً معلوم ہو تو اب اس چیز میں کلام ہی جو انکے ہاتھ

مسئلہ حلال حرام
مسئلہ حلال حرام
مسئلہ حلال حرام

فروخت کیجاتی ہو اگر یہ معلوم ہو کہ بیع کو لیکر وہ خدا تعالیٰ کی معصیت کر نیگے مثلاً دشمنی کی پڑا بیع ہو اور بائع کو معلوم ہو کہ سلطان اس کو بیٹے کا تو بیع حرام ہی جیسے انگور کا بیچنا شراب بنانے والے کے ہاتھ اور خلات اس صورت میں ہو کہ بیع درست ہو اور اگر یہ احتمال ہو کہ بادشاہ خود پینے کا اور یہ بھی ہو کہ ستورات کو پہنا دے گا تو یہ معاملہ شبہ نہ کہ وہ بیگانہ ان اشیا کا حال ہی جیسے خود سے معصیت ہوتی ہو اور یہی حال ہو اسے گھوڑا بیچنے کا خصوصاً جب کہ مسلمانوں سے لڑنے کو یا اسے خراج لینے کو سوار ہوتے ہوں کیونکہ اس سے بھی ان کی اعانت ہوتی ہو اور اعانت بھی ممنوع ہو باقی رہیں وہ چیزیں جن سے خود معصیت نہیں ہوتی بلکہ وہ بذریعہ معصیت ہیں جیسے درہم و دینار کا بیچنا یا جو ایسی ہی چیز ہو تو یہ بیع مکروہ ہے اس وجہ سے کہ ظلم پر اعانت ہے کیونکہ وہ ظلم کرنے میں مال در گھوڑوں اور اسباب ہی سے اعانت کر لیتے ہیں اور یہ کہ اس میں ان کو کسی چیز کے تحفہ بھیجئے اور ان کا مال بلا اجرت کر دینے میں بھی گاری ہو یہاں تک کہ ان کی تعلیم میں اور ان کی اولاد کو ہم خط و کتابت اور حساب کھلانے میں یا ان الیہ قرآن کا سکھانا مکروہ نہیں اگر گراہت ہو تو بلحاظ اجرت کے لینے کے ہو کہ وہ مال حرام سے ملتی ہو اس کی حلت اگر قطعی معلوم ہو تو مضائقہ نہیں اور اگر سلاطین کسی کو اپنا وکیل کر دیں کہ بازاروں میں سے ان کے واسطے خرید و فروخت بدو ان اجرت کیا کرے تو وجہ اعانت یہ وکالت مکروہ ہے اور اگر ایسی چیز خریدے گا جس سے جانتا ہو کہ وہ معصیت کا قصد کر نیگے جیسے غلام اور دشمنی کی پڑا مثلاً بہتری اور لباس کے لیے اور ظلم اور قتل کے وقت گھوڑا سواری کے لیے تو یہ حرام ہو گا غرض کہ بیع سے قصد معصیت اگر ظاہر ہو گا تو حرمت حاصل ہوگی اور اگر ظاہر نہ ہو گا اور بقضاء دلالت حال پایا جاتا ہو گا تو گراہت ہوگی۔

مسئلہ جو بازار کہ سلاطین نے حرام سے بنائے ہیں ان میں تجارت حرام ہے اور ان میں سکونت کرنا جائز نہیں اگر کوئی سوداگر ان میں رہ کر شرعی طریق سے کچھ پیدا کرے گا تو اس کا مال حرام نہ ہو گا مگر ان میں سکونت کے باعث سے گناہگار ہو گا اور لوگوں کو ان تاجروں سے خریدنا درست ہو لیکن اگر دوسرا بازار میسر ہو تو بہتر یہ ہو کہ ان میں سے خریدیں کیونکہ ان تاجروں سے خریدنے میں ان کو سکونت پر اعانت اور وکالتوں کے کرایہ کا زیادہ کرنا ہی اسی طرح جس منڈی پر سلاطین نے خراج مقرر نہیں کیا ان میں معاملات کرنے اچھے ہیں بہ نسبت ان منڈیوں کے جن پر خراج ہے اور بعض لوگوں نے تناسل الغنہ کیا ہے کہ جن اراضی پر سلاطین نے خراج مقرر کیا ہے ان کے زمینداروں اور کسانوں سے بھی معاملہ جائز نہیں کہتے اس واسطے کہ بعض اوقات جو مال ان کو ملتا ہے اس کو خراج میں ادا کر دیتے ہیں تو اعانت ظلم کی ہو جاتی ہے مگر یہ دین میں غلو کرنا اور مسلمانوں پر تنگی ڈالنا ہے اس لیے کہ خراج سبب نہیں ہو گیا ہے اور بدو ان زمین کی پیداوار کے لوگ رہ نہیں سکتے اور اس کے منع کرنے کی کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی اگر وجہ اعانت ہی ہو تو چاہیے کہ مالک کو زمین کی کشتکاری کرنی بھی حرام ہوتی کہ خراج ہی نہ مانگا جاوے اور اسی طرح طول ہوتے ہوتے باب معاش بالکل منقطع اور سدود ہو جاوے گا۔

مسئلہ سلاطین کے قاضیوں اور عاملوں اور خادموں سے بھی معاملہ کرنا حرام ہے جیسا خود ان سے حرام ہے بلکہ قاضیوں وغیرہ سے حرمت زیادہ ہے قاضیوں سے تو اس وجہ سے کہ وہ ان کا صحیح مال حرام لیتے ہیں اور ان کی جماعت کو زیادہ کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنے لباس سے دھوکا دیتے ہیں کیونکہ وہ عاملوں کا لباس پہن کر سلاطین سے ختمات کرتے ہیں اور ان کے مال لیتے ہیں اور طبیعتوں کی برشت میں ہر جاہ و شمت والوں کی مشابہت اور اقتدار کرنے میں تو باعث مخلوق کے ان کی طرف کھینچنے کا

سیاہ کا قناب البھر۔ پس یہ ہر ایک کا حکم اور جو شخص انہیں سے معروف ہو وہ تو معروف ہی ہے اور جو معروف نہیں اس کی علامت قیاس
 پہننا اور موچھون کا دیا وہ ہونا اور تمام بہتین مشہورہ میں تو جو کوئی اس ہئیت پر نظر آوے اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور یہ امر
 یکسانی میں داخل نہیں اس لیے کہ اس نے تو خود خطا کی کہ ظالموں کا لباس پہنا لباس کی برابری سے دل کی مساوات معلوم ہوتی ہے
 اور دیوانہ وہی بنتا ہے جو مجنون ہو اور فاسقوں کی صورت وہی بناوے گا جو فاسق ہو ہاں فاسق کبھی نیک سختوں کی صورت بنالیا
 کرتا ہے مگر نیک سخت کو نہیں چاہیے کہ فساد یوں کی سی صورت بناوے کیونکہ اس حرکت سے ان کی جماعت کو زیادہ کرنا ہے
 اور اسد تعالیٰ کا ارشاد ان الذین توفیقہم اللہ لیکونہ قاطعی انفسہم۔ انھیں لوگوں میں تو نازل ہوا ہے جو مسلمان تھے اور مشرکوں سے
 انکار ان کی جماعت کو بڑھایا کرتے تھے۔ اور مروی ہے کہ اسد تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون کو وحی بھیجی کہ میں تیری قوم سے
 چالیس ہزار اچھے بندے اور ساٹھ ہزار بے رحم سے تیرا کر دوں گا انھوں نے عرض کیا کہ نیکوں کی تباہی کا کیا باعث ہے ارشاد ہوا کہ وہ
 میرے غصے کے ساتھ برون پر غصہ نہ ہو۔ اور انھیں کھانے پینے میں شریک ہے اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ظالموں سے بغض
 رکھنا اور خدا کے واسطے ان پر غصہ کرنا واجب ہے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ اسد تعالیٰ
 نے علمانی اسرائیل کو نصرت کی اس لیے کہ انھوں نے مناش کہ باب میں ظالموں کے ساتھ احتمال ط کیا۔ مسلم جو مقامات کے ظالموں
 کے بنائے ہوئے ہوں مثلاً بل اور سرزمین اور مسجدین اور باوایان تو ان میں بھی احتیاط کرنی چاہیے یعنی بلوں کے اوپر سے اترنا
 حاجت کے وقت درست اور حتی الوسع اس سے احتراز کرنا شروع ہو اور اگر کوئی کشتی مل جاوے تو شروع ہو کہ ہو جاتا ہے اور باوجود
 کشتی بھم ہو نہ بچنے کے جو ہم نے بلوں پر اترنا جائز کہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بلوں کی چیزوں کا کوئی مالک معین معلوم نہیں تو
 انکا حکم یہی ہے کہ خیرات میں صرف کی جاوے اور اگر نہ بھی ایک امر خیر ہو لیکن اگر معلوم ہو کہ بل کی اینٹیں اور پتھر فلان
 مکان سے یا مقبرہ خواہ مسجد سے اکٹڑ کر لگے ہیں تو اس بل پر سے اترنا حلال نہیں ہاں اگر ایسا اضطراب ہو جسکے ہوتے ہوئے
 تیکر مال حلال جاتا ہے تو کچھ نقصان نہیں اس پر سے اتر کر چیز کے مالک سے معاف کرانے ایشر طیکہ خود جانتا ہو۔ اور مسجد کا حال یہ
 ہے کہ اگر زمین منسوب میں بنی ہو یا کسی اور مسجد میں کی لکڑی یا کسی مالک معین کی غصب کر کے لگائی ہو تو اسکے اندر جانا ہرگز جائز
 نہیں نہ جماعت کے لیے اور نہ جمعہ کے واسطے بلکہ اگر امام اس مسجد کے اندر کھڑا ہو تو چاہیے کہ خود اسکے پیچھے مسجد کے باہر کھڑا
 ہو اس لیے کہ غصب کی زمین میں نازا داکر فی اگرچہ فرض کو سا فدا کر دیتی ہے اور اقتدار کے حکم میں بھی منعقد ہے مگر اسکے اندر کھڑا ہونے
 سے گناہگار رہتا ہے اور اگر ایسے ال سے بنی ہو جسکا مالک معلوم نہ ہو تو اگر دوسری مسجد بھم ہو نہ بچنے تب تو شروع یہ ہے کہ دوسری میں
 چلا جاوے اور اگر دوسری ہو تو جمعہ اور جماعت اس میں نہ کرے اس وجہ سے کہ یہ بھی تو احتمال ہے کہ شاید بنائے نہ واسطے اپنی
 ملکیت بنائی ہو گو یہ احتمال ان ظالموں کے حالات کے لحاظ سے ایسا ہے اور اگر اسکا مالک معین نہیں تو وہ مسلمانوں کی بہتری کیلئے
 ہو اس میں پڑھنے کا یہ فائدہ نہیں اور جس صورت میں کہ بڑی مسجد میں کسی ظالم سلطان کی عمارت ہو تو باوجود مسجد میں گنجائش ہونے
 کے ہر کوئی اس عمارت میں ناز پڑھے گا اسکا ہر دوسرے میں سمجھ نہ ہو گا امام احمد رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ جو جماعت کی

مسلمان
 میں لوگوں کی حاجت
 کچھ نہیں ہیں فرشتے
 اس حال میں کہ وہ
 جبر سے ہیں
 انہیں
 اور وہ مظلومین
 وہ ان کے لیے ہیں

ساتویں فصل سائنس متفرق کے ذکر میں جنکی حاجت بہت ہوتی ہے اور ان کے مختلف احوال و خصوصیات کے بیان میں جو چھاپا گیا کہ وہ فیضان کا خادم بازار میں جا کر کھانا پانچ کرتا ہے یا نقد لیکر اس کا کھانا مول لیتا ہے تو اس کا گھانا نہیں لے سکتے کسی کو کھانا حاصل ہے اور وہ فیضان کے لیے مخصوص ہے اور انہیں ہم نے اس کا جواب دیا کہ وہ فیضان کے حق میں اس کے کھانا لینے کے حلالی ہو سکتے ہیں تو کچھ شہداء بھی نہیں اس کا جواب دے سکتے اگر خادم کی رضا مندی سے کھانا لے لے تو اس کے بھی حلال ہے اگر شہداء نے رضامندی نہیں دے سکتے تو یہ ہرگز فیضان کے خادم کو ہرگز کوئی کچھ دینا ہر وہ وہ فیضان کے لیے کھانا لے کر لینے والا وہ خود ہی ہوتی نہیں ہوتا وہ اپنے ساتھ اپنے مال دار آدمی کے ساتھ

لوگوں سے کچھ اسوجہ سے پاوے کہ وہ اُن کا کفیل ہو اور جو کچھ وہ لیتا ہو وہ اُس کی ملک ہو جاتی ہے عیال کی ملک نہیں ہوتی اور اُسکو جائز ہے کہ عیال کے سوا دوسرے شخص کو کھلاوے اور یہ کہنا بعید ہے کہ خادم کو جو کچھ ملاوے دینے والے کی ملک سے باہر نہیں ہوا اور خادم اُس سے کوئی چیز بول لیتے اور سیر کرنے پر سلا نہیں سیکے کہ اُن کی ملک کا انجام یہ ہے کہ تعاطی کافی نہیں حالانکہ یہ بات صحت سے قوی ہے کہ تعاطی کافی ہے خصوصاً صدقات اور ہدایا میں کوئی ایسا نہیں کہ تعاطی کو کافی نہ کہتا ہو اور یہ بھی کہتا بعید ہے کہ خادم کو جو کچھ ملاوے اُن صوفیوں کی ملک میں آگیا جو اُسکے سوال کے وقت خانقاہ میں موجود ہیں اسیلئے کہ باتفاق خادم مذکور کو جائز ہے کہ جو شخص اُسکے بعد آوے اُسکو اس کھانے میں سے کھلاوے اور اگر بالفرض موجود اشخاص یا انہیں سے ایک مرچا دے تو واجب نہیں کہ اُسکا حصہ اُسکے وارث ہی پر صرف کرے اور یہ کہنا بھی ممکن نہیں کہ خادم کو دیا جانا جس اہل تصوف کے لیے ہے اور اُسکا مستحق کوئی شخص نہیں اسیلئے کہ ملک کا دور کرنا جس کی طرف اس بات کا موجب نہیں کہ چند افراد اُسکے تصرف پر تسلط کر لیں جاویں کیونکہ اُس میں تو بیشمار داخل ہیں بلکہ قیامت تک جو اُس جنس کا پیدا ہوگا وہ بھی داخل ہے اور ایسے اموال میں حکام تصرف کیا کرتے ہیں خادم ساری جنس کا نائب نہیں ہو سکتا پس اب بجز اس کے اور کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کھانا خادم کی ملک ہے اور وہ صوفیوں کو شرط تصوف اور مروت کے پورا کرنے کو کھلاتا ہے اگر وہ اُنکو کھانے سے منع کرے تو وہ بھی اُسکو روک دین کہ ہماری کفالت کے نام سے سوال کرتا ہے پھر لوگ اُس پر سلوک کچھ نہ کریں جیسے عیال دار کے ساتھ عیال کے باعث ملوک کرتے ہیں اگر عیال نہ رہیں تو سلوک سے باہر روک لین مسئلہ یہ پوچھا گیا کہ ایک مال صوفیوں کے لیے وصیت کیا گیا اُسکا صرف کرنا کس شخص پر جائز ہے میں نے جواب دیا کہ تصوف امر باطن ہے اس پر واقفیت نہیں ہو سکتی اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ حقیقت تصوف کو قطعاً مضبوط کریں بلکہ چند امور ظاہری بیان کر سکتے ہیں جن پر اعتماد کر کے عرف و اہل آدمی کو صوفی کہا کرتے ہیں اور قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جو شخص ایسی صفت کا ہو کہ اگر صوفیوں کی خانقاہ میں اترے تو اُسکا وہاں رہنا اور اُن لوگوں میں ماننا جلتا اُسکے نزدیک بڑا نہ ہو تو ایسا شخص صوفیوں کے جگہ میں داخل ہوگا اور تفصیل اُسکی یہ ہے کہ اُس میں پانچ صفتیں دیکھنی چاہئیں اول نیک بختی دوم فقیری سوم لباس صوفیوں کا چہارم کسی حرفہ میں مشغول نہ ہونا پنجم خانقاہ میں بطور ایک سا حشر رہنے کے اُسے ملا جلا رہنا پھر ان صفات میں سے بعض ایسی ہیں کہ اگر آدمی میں نہ ہوں تو صوفی کا لفظ بھی اُس پر نہ بولا جائے گا اور بعض ایسی ہیں کہ وہ نہ ہوں دوسری صفات سے اُن کا جبر نقصان ہو جاتا ہے مثلاً جس شخص میں نیک بختی نہ ہو بلکہ فسق ہو تو وہ اُس مال کا مستحق نہ ہوگا اس لیے کہ صوفی نیک بخت آدمی کہتے ہیں جو صفت مخصوص کے ساتھ موصوف ہو تو جس شخص کا فسق ظاہر ہوگا گو وہ لباس صوفیوں کا رکھتا ہو مستحق اُس مال کا نہیں جو صوفیوں کے لیے وصیت ہوا ہو اور صغیر گناہوں کا ہم اعتبار نہیں کرتے فسق سے عرض از تکاب گمیرہ ہے اور حرفہ کرنا اور مال پیدا کرنے میں مشغول ہونا بھی مانع اتحقاق ہے تو کسان اور عامل اور تاجر اور پیشہ ورد کا نہیں خواہ گھر پر اور مزدور جو اہم دست پر مشغول کرے یہ سب اُس مال کے مستحق نہیں جو صوفیوں کے لیے وصیت ہوا اور لباس سے اور عیال میں ملے چلے رہنے سے اسکا جبر نقصان نہیں ہوتا ہاں کتابت اور سینا یا کوئی ایسا ہی کام جو صوفیوں سے ہو سکے کرنا مانع اتحقاق نہیں بشرطیکہ

ان کاموں کو دوکان پر نہ کرے اور نہ پیشہ اور حرفہ کے طور پر اور اس کا سبب نقصان اُن کے ساتھ رہنے اور دوسری صفات کے پائے جانے سے ہو جائیگا اور حروف پر قادر ہونا بدولت اُن کے کرنے کے مانع استحقاق نہیں اور وعظ کہنا اور درس دینا ستانی لفظ صوفی کے نہیں بشرطیکہ لباس اور ساتھ رہنا صوفیوں کے اور فقیروں کو جو ہو کیونکہ اس میں کچھ تقاض نہیں کہ صوفی کے ساتھ میں قاری یا واعظ یا عالم خواہ درس کما جاوے بلکہ اسکے ساتھ میں کسان خواہ سوداگر خواہ عامل کہتا نازیا اور ستانی ہو اور فقیروں کا حال یہ ہے کہ اگر آدمی کے پاس اتنا مال ہو جاوے کہ جس سے بظاہر لوگ اس پر گنہ گار نہ تھے تو اتنے مال کے ہوتے ہوئے صوفیوں کی وصیت کا لینا اس کو درست نہیں اور اگر مال ہو مگر آمدنی خیر کو کفایت نہ کرتی ہو تو اس سے اس کا حق یا طلب نہ ہوگا اور یہی حال ہے اگر مال اتنا ہو کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے سے کم ہوگا اس کا خرچہ کچھ نہ ہوتا ہو اور یہ ایسی باتیں ہیں کہ ان کی دلیل بجز عادتوں کے اور کچھ نہیں اور اُن سے ملاحظہ رہنے اور خالقہ کی سکونت میں شریک ہو کر کچھ اور بھی لیکن جو شخص ان کے ساتھ میں نہ رہتا ہو بلکہ وہ اپنے مکان خواہ مسجد میں اخصیص کے لباس اور اخلاق میں رہتا ہو تو وہ اُن کے حصہ میں شریک ہوگا اور ترک محالطت کا چیر لباس کی مداومت سے ہو جائیگا اور اگر لباس بھی ویسا نہ ہوگا صرف باقی صفات پائی جائیں گی تو مستحق نہ ہوگا ہاں اگر اس صورت میں خالقہ میں اُن کے ساتھ نہ رہتا ہوگا تو اس پر بھی اُن کی نصیحت سے اخصیص کا حکم لگ جاوے گا غرض کہ لباس اور اختلاف ایک دوسرے کے عوض ہو سکتے ہیں اور ہر وقت کہ لباس صوفیانہ نہیں رکھتا اگر وہ خالقہ میں نہیں رہتا تو صوفی شمار نہ ہوگا اور اگر صوفیوں کے ساتھ رہتا ہو اور باقی صفات سے بھی موصوف ہو تو واجب نہیں کہ اُن کی تبعیت میں اس پر بھی اُن کا حکم کچھ آوے اور صوفی کے لیے استحقاق مال مذکور میں یہ شرط نہیں کہ کسی شائع کے ہاتھ سے اس کی طرف سے بھی پہنا ہو یا نہ ہو کہ اگر اور شرائط پائی جاوے اور خرچہ کا پہنڈا نہ پایا جاوے تو اس سے کچھ ضرر نہیں اور جو صوفی کہ باقی رکھتا ہو اور اس وجہ سے کبھی گھر پر اور کبھی خالقہ میں رہتا ہو تو وہ اُن کے زمرہ سے خارج ہوگا کیونکہ جو مال کہ خالقہ او اُن کے رہنے والوں کے لیے وقف ہو تو وصیت کی یہ نسبت اس میں گنجائش نہ زیادہ ہر اس لیے کہ وقف کے معنی یہ ہیں کہ صوفیوں کی مصلحتوں میں صرف ہو تو جو صوفی نہ ہو وہ بھی اُن کی رضا مندی سے اُن کے دسترخوان پر ایک یاد دیا رکھا لے تو درست ہو کہ نہ کھانے کی چیزوں کی بنائے اس پر یہ بات کہ مشترک غنیمت میں سے اُن کو نہ لایا شخص کا لینا درست ہو اور صوفیوں کے ساتھ میں اُن مال وقت سے قوال بھی لکھا سکتا ہے کہ وہ اُن کے مصالح سے شمار ہوتا ہے مگر جو مال کہ صوفیوں پر وصیت ہوا ہو اس کا قوال کو دینا جائز نہیں اسی طرح جو لوگ کہ صوفیوں کے پاس آوین یعنی عامل اور تاجر اور قاضی اور عالم اور دوسرے لوگ جن کو صوفیوں کی توجہ منظور ہو تو اُن کو بھی مال وقف میں سے اُن کی رضا کے ساتھ کھا لینا حلال ہے اس لیے کہ وقف کرنے والا اسی نیت سے وقف کرتا ہے کہ صوفیوں کی جو عادت ہو اسی صورت سے اس کو صرف کرینگے تو اس میں عرف ملحوظ ہوگا لیکن یہ حال دوامی نہیں یعنی جو شخص صوفی نہیں اس کو اُن کے ساتھ رہنا اور کھانا علی الدوام جائز نہیں کہ صوفی راہی اُن کو نہ لے اُن کے اختیار میں یہ تو نہیں کہ وقف کرنے والے کی شرط کو بدل دین اور اپنے ساتھ غیر جنس کو ملا لیں اور عالم اگر اس کا لباس اور اخلاق رکھتا ہو تو اس کو لے کر پاس اُن کا درست ہو اور عالم ہونا ستانی صوفی ہونے کے نہیں اور نہ تصوف میں جاہل ہونا شرط ہے ان لوگوں کے نزدیک جو تصوف کے

واقف ہیں اور بعض حق جو یہ کہتے ہیں کہ علم حجاب اکبر ہے اور جہل حجاب خاص ہے تو ان کے قول پر التفات مکرنا چاہیے اور ہم نے اس جملہ کے معنی
 یا با علم میں بیان کیے اور یہ کہ حجاب علم مذکور ہوتا ہے نہ علم محمود اور ان دونوں کی تفصیل بھی اسی جگہ بیان کی ہے اور جس صورت میں کہ
 فقیر ان کے لباس اور اخلاق سے متصف نہ ہو تو صوفیوں کو پہنچتا ہے کہ اسکو اپنے پاس نہ اترنے دین اور اگر اس کے اترنے
 سے راضی ہو جاوے تو اسکو اس کے ساتھ بطور تبعیت کھانا حلال ہو گا اور ترک لباس کا جبر نقصان ان کے ساتھ رہنے سے
 اور لباس والوں کی رضامندی سے ہو جاوے گا اور یہ وہ باتیں ہیں کہ عادات ان کے شاہد ہیں اور انہیں بعض امور
 متقابل ہیں جنکے اطراف کا حکم نفی و اثبات میں مخفی نہیں اور واسطہ تشابہ ہوتے ہیں تو جو کوئی اشتباہ کی جگہوں سے محترز رہے گا وہ اپنے دین
 کو پاک صاف رکھیکے چنانچہ شہادت کے بیان میں ہم نے اسکو لکھ دیا ہے مسئلہ پوچھا گیا کہ رشوت اور ہدیہ میں فرق کیا ہے
 رضامندی سے دونوں دیے جاتے ہیں اور غرض بھی دونوں میں ہوتی ہے پھر کیا وجہ ہے کہ رشوت حرام ہوئی اور ہدیہ حرام نہ ہوا میں
 نے یہ جواب دیا کہ مال کا خرچ کرنے والا کبھی مال بدو غرض کے نہیں خرچ کرتا لیکن غرض یا اسرونی ہوتی ہے جیسے تواب دنیاوی
 ہوتی ہے اور غرض دنیاوی یا مال پر فاعل یا کوئی مقصود دین یا تقرب دوسرے کے دین بطلب محبت محض یا محبت کے ذریعہ سے
 کسی اور غرض کا کھانا تو یہ پانچ قسمیں ہوتی ہیں اول وہ دنیا جس سے تواب آخرت مقصود ہو اور یہ اسوجہ سے کہ جسکو دنیا منظور ہے
 وہ محتاج ہے یا شرف النسیب یا عالم ہر بانی نفسہ صلیح اور مستدین ہیں اگر محتاج جائے تو دیا جاتا ہے اور واقع میں محتاج نہیں تو لینے والیکو اسکا
 لینا حلال نہیں اور اگر شرف نسیب کے سبب دیا جاتا ہے اور جانتا ہے کہ میں اپنے دعویٰ نسیب میں جھوٹا ہوں تو اسکا لینا حلال نہیں اول اگر
 علم کچھ ہے دیا جاتا ہے تو لینا اسوقت حلال ہو گا کہ علم میں اسبقہ رہو جتنا دینے والیکو اعتقاد ہے اور اگر اسی صورت ہو کہ وہ اپنے دل میں
 اسکو کامل سمجھ کر دیتا ہے کہ تواب یا وہ ہو اور یہ کامل نہیں تو لینا حلال نہ ہو گا اور اگر دینداری اور صلاح کی وجہ سے دیا جاتا ہے اور یہ
 باطن میں فاسق ہے اس درجہ کو کہ اگر دینے والا جانے لے تو نہ دے تو اس صورت میں بھی لینا حلال نہ ہو گا اور نیکی جتنا ایسے کم ہے
 ہیں کہ اگر ان کے باطن کا حال ظاہر ہو جاوے تو لوگوں کے دل انکی طرف مائل رہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا ستر جمیل ہے ایک مخلوق کو دوسرے
 کا محبوب کر دیتا ہے اور اگلے درجے والے خریدین ایسے شخص کو اپنا وکیل کیا کرتے تھے بکواسی نہ جانیں کہ یہ شخص انکا وکیل ہے اور اس سے
 غرض یہ ہوتی تھی کہ اہل معاملہ بکواسی نہ خریدیں کہ کچھ واسطہ کم لینے اور اپنی خریدار سے نرخ بازار لینے تو یہ خوف تھا کہ انکا درگزر کرنا
 کہیں ہماری دیانت کا عوض نہ ہو اور ہم دین کے بدلے میں کھانا لے لے نہ ٹھہریں کیونکہ دین کا معاملہ نازک ہے اور تقویٰ اس باب میں
 پوشیدہ ہے علم اور نسب اور فقیری کا ساحل نہیں تو جاپا ہے کہ دین کی وجہ سے جو چیز لے سکے لینے سے حتی الوسع اجتناب کیا جائے تو ہم
 وہ دنیا جس سے سر دست کوئی غرض نہیں منظور ہے جیسے فقیری دولت و کو بطع خلعت ہدیہ دے تو یہ بہ بشرط عوض ہے اس کا حکم ظاہر
 ہے یہ اسوقت لینا حلال ہوتا ہے کہ جس عوض کی طبع ہو وہ ملجا وے اور معاملہ کی شرطیں بھی سب پائی جاوے مگر وہ دنیا جس سے کوئی
 فعل معین سے اعانت مراد ہو مثلاً ایک شخص کو بادشاہ سے حاجت ہے اور وکیل سلطان یا کسی ذی رتبہ خواہ خواص کو ہدیہ دے تو
 ظاہر ہے کہ یہ ہدیہ بشرط عوض ہے کہ قرینہ حال سے جانا جاتا ہے تو جو عمل کہ اس ہدیہ کا عوض ہے اسکو دیکھنا چاہیے اگر وہ حرام ہے

شفا کسی کرنی اس باب میں کہ روزیہ حرام جاری ہو جاوے یا کسی آدمی کو ستا یا جاوے یا اور کوئی فعل اس طرح کا ہو تو اس ہدیہ کا لینا حرام
 ہو اور اگر وہ عمل واجب ہو مثلاً دفع کرنا ظلم خاص کا کہ جو شخص اسکو دفع کر سکے اس پر واجب ہو یا شہادت متعین کا ادا کرنا کہ یہ بھی واقعہ کار پر واجب
 ہو تو ان جیسے امور پر لینا حرام ہو اور مال رشوت یہی ہے جسکی حرمت میں کچھ شک نہیں اور اگر وہ عمل نہ تو حرام ہو اور نہ واجب بلکہ مباح ہو اور
 میں اتنی مشقت بھی ہو کہ اس پر اجرت عرفا لیا کرتے ہوں تو ایسے عمل کے عوض میں ہدیہ لینا حلال ہو گا بشرطیکہ لینے والا اسکی غرض غرضی
 کرے اور یہ ہدیہ قائم مقام اجرت کے ہے جیسے یوں کہنا کہ اگر یہ عرضی بادشاہ تک پہونچا دو تو تم کو ایک تیار دین اور پہونچانے میں کچھ
 مشقت اور عمل قیمت والے کی ضرورت پڑتی ہو یا یوں کہے کہ فلاں شخص سے یہ درخواست کرو کہ فلاں غرض میں میرا مددگار ہو یا تجھکو
 فلاں چیز انعام میں دے دے اور وہ شخص اس کی غرض کے پورا کرنے میں بہت سی باتیں طویل کرے تو ہدیہ اس کے حق میں ان
 باتوں کی اجرت ہوگی جیسے قاضی کے سامنے جھگڑے کے وکیل کی گفتگو پر اجرت ملتی ہے تو وہ حرام نہیں بشرطیکہ حرام میں بھی نہ کرے
 اور اگر اسکا مقصود ایسے کلمہ سے حاصل ہوتا ہو جس میں کچھ مشقت نہ ہو لیکن اس کلمہ کا نکالنا ہی عورت کی زبانی سے یا محل کا صادر ہونا
 کسی جاہ و شتم والے سے مفید پڑتا ہو مثلاً امیر یا وزیر کا دربان سے یہ کہہ دینا کہ جب یہ شخص آئے تو روکنا مست یا عرضی کو فقط بادشاہ
 کے سامنے رکھ دینا تو اس کے عوض میں کچھ لینا حرام ہے کیونکہ جاہ کے عوض میں کچھ لینے کا ہوا بشرطیت میں ثابت نہیں بلکہ اس سے
 انہی وار دہی خیا پنچہ بادشاہوں کو ہدایا دینے کے باب میں بیان ہو گا اور جس صورت میں کہ بعض غرضوں کا عوض باوجود مقصود ہونے
 کے لینا جائز نہیں مثلاً شفعہ سے دست بردار ہونے کا عوض اور بیع کو عیب کے بہتے پھیرنے کا اور درخت کی شاخیں چھیننا
 پھیلانی ہن اور بھولا ملک بادشاہ ہی انکا عوض ناجائز ہے تو صرف جاہ کا عوض کیسے جائز ہو گا اور اسی کے قریب ہے کہ جس شخص کو کوئی
 دوا معلوم ہو کہ اسکو دوسرا نہ جانتا ہو اس کے بتلانے پر عوض لینا مثلاً ایک دمی ایسی بوٹی جانتا ہے جس سے بوا سیر یا کوئی اور مرض دور
 ہو جاتا ہے اور بدون اجرت کے اسکو نہیں بتاتا تو یہ اجرت جائز نہیں اسلیے کہ ذرا زبان ہلا دینی کوئی قیمتی چیز نہیں جسکی اجرت ہو جیسے
 ایک تل کا دانہ کہ اسکی قیمت کچھ نہیں ہوتی اور نہ اس کے بتلانے پر اجرت چاہیے اسلیے کہ اس کے بتلانے سے اسکا علم تو کم ہوتا ہی نہیں دوسرا
 کو ویسا ہی علم ہو جاتا ہے اور وہ بھی عالم بدستور رہتا ہے اور اس سے کم اس ماہر کی اجرت ہے جو کسی فن کو خوب جانتا ہے اور ادنی
 عمل سے کام کرتا ہے اور اجرت بہت لیتا ہے مثلاً ایک شخص مصقل گر ہے کہ اپنے فن میں اتنی مہارت اور خوبی رکھتا ہے کہ تلوار اور
 آئینہ کا سیل ایک قصبہ کے ہاتھ مارنے میں نکال دیتا ہے لیکن اس طرح کی اجرت میں ہمارے نزدیک کچھ مضائقہ نہیں اسلیے
 کہ اول تو اس کی صنعت سے تلوار اور آئینہ کی قیمت بجز اوقات بہت زیادہ ہو جاتی ہے دوسرے یہ کہ ایسی صنعتوں کے سیکھنے
 میں آدمی بہت متعین اسی لیے اٹھایا کرتا ہے کہ اس سے روزی پیدا کرے اور اپنے نفس پر کثرت عمل کو ہلکا کرے چہاں وہ
 دنیا جس سے صرف محبت دوسرے شخص کی مراد ہو یعنی جسکو دے اس کے دل کی محبت کا حاصل کرنا مقصود ہو اور اس محبت سے کوئی
 غرض معین نہ ہو بلکہ صرف اس اور تاکید صحبت اور دلونکا ایک دوسرے کو چاہنا منظور ہو تو یہ دنیا عقلاً کا مقصود اور شرعی میں مستحب
 اور مطلوب ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا دنیا کا اہل حاصل یہ کہ ہر چند انسان کی غرض غالباً غیر کی محبت کے خود

چندین ہفت روزہ صادر
دوست بدھ بھتی بھتی
ابن ہر جہ نامہ ارباب
عدی نے اسکو معیت
کرا کر اسکو
بہترین چھپتی ہیں آخر
ہو اسے مراد حالی
مقام ہر اور مراد حالی
العلوم کا سلسلہ
ہے ہفتک کتاب ابن
کرا کر اسکو
نشت کی شایع
کرا کر اسکو
چھپیں اس نے
کہا کہ چاہے
اپنی حد میں
کاٹ دیں
میں نے
کرا کر اسکو
چھپا کر
میں نے
اجازت
مالی
ہے
عنه

ہی نہیں ہوتی بلکہ اسکی محبت کسی فائدہ کے لیے ہوتی ہے لیکن جس صورت میں کہ وہ فائدہ متعین نہ ہو اور اس کے نفس میں کوئی ایسی غرض معین نہ ہے جو حال میں یا آئندہ کو اس فائدہ کا باعث ہو تو اسکو ہدیہ کہتے ہیں اور اسکا لینا حلال ہے چنانچہ وہ دنیا کے جس سے دوسرے شخص کے دل میں تقرب اور محبت مطلوب ہو مگر نہ صرف محبت اور انس کی وجہ سے بلکہ اس بھرت سے کہ اس کے جاہ کی بدولت اپنی غرضیں تکمیل اور ان اغراض کی جن میں منحصر ہو گو جدا جدا معین نہوں اور اسی صورت ہو کہ اگر اس شخص کو جاہ و ثمن نہ ہو تو ہدیہ نہ دیتا پس اگر اسکو جاہ علم خواہ نسب کا ہو تو معاملہ خفیت ہے اور ہدیہ کا لینا مکروہ ہے کیونکہ اس میں بے ثنوت کی مشابہت ہے لیکن ظاہر میں ہدیہ ہے اور اگر جاہ حکومت ہو مثلاً قاضی ہو یا عامل یا زکوٰۃ و عسک کا محصل یا خراج وغیرہ کا تحصیل کرنے والا یا کوئی اور سلطانی کام رکھتا ہو یہاں تک کہ اوقات کا مستغنی ہو مثلاً اور اگر بالفرض اس حکومت پر نہ ہو تا تو کوئی اسکو ہدیہ دیتا تو یہ رشوت ہے ہدیہ کی صورت میں پیشکش ہوتی ہے کیونکہ دینے والے کا مقصود فی الحال طلب تقرب و راکتساب محبت ہے مگر ایک غرض کے لیے جسکی جنس منحصر ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ حکومت سے بہت کچھ مطالب کر سکتے ہیں اور اسکو محبت محض نہ ہوگی علامت یہ ہے کہ اگر اسی وقت دوسرا حاکم ہو جاوے تو ہدیہ مذکور حاکم معزول کو نہ دے گا بلکہ نئے حاکم کو دے گا تو اس طرح کے ہدیہ میں بالفاق سخت کرہت ہے اور اس کے حرام ہونے میں اختلاف ہے اور علت متعارض ہیں یعنی محض ہدیہ کہیں یا وہ رشوت کہیں جو صرف جاہ کے مقابل کسی غرض میں دیتے ہیں اور جب مشابہت قیاسی ایک دوسرے کے متعارض ہوتی ہے اور اخبار اور آثار میں سے ایک کی نفی کر دیتے ہیں تو اسی کی طرف میل کرنا متعین ہو جاتا ہے اب اس باب میں جو اخبار کو دیکھتے ہیں تو تشدد پاتے ہیں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ایک زمانہ آوے گا جس میں ہدیہ کے نام سے حرام کو حلال سمجھا جاوے گا اور عبرت کے لیے قتل حلال جائے گا بے گناہ مارا جائے گا تاکہ عام لوگوں کو حیرت ہو۔ اور حضرت ابن سعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ سخت کیا ہے آپ نے فرمایا کہ آدمی کسی کا کام کر دے پھر اس کے پاس ہدیہ آوے۔ غالباً آپ کی غرض کام کر دینے سے ہے کہ ہدیہ کے ذریعے سے کہیں میں جہنم بشت نہ ہو کام کر دیا ہو یا یہ کہ بے ثواب بدولت اجرت کی نیت کے کیا ہو تو اب اگر کوئی چیز عوض کے طور پر لینا کو آوے اس کا لینا درست نہ ہوگا اور حضرت سروق نے ایک شخص کی سفارش کی اس نے آپ کی خدمت میں ایک لونڈی ہدیہ بھیجی آپ غصہ ہوئے اور اسکو واپس کر دیا اور فرمایا کہ اگر میں جانتا کہ تیرے دلیں یہ ہے تو یہ کہ تیری حاجت میں نہ ہوتا اور حقد رگئی ہے اس میں کچھ نہ کہو مگر۔ اور طاؤس سے بادشاہ کے ہمایا کا حال پوچھا گیا فرمایا کہ حرام ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دو بیٹوں سے اس مال کا نفع لے لیا جو انھوں نے بیت المال میں سے ہٹا بیت کے طور پر لیا تھا اور فرمایا کہ تم کو جو لوگوں نے دیا تو اسی وجہ سے دیا کہ میرا رشتہ دار سمجھا یعنی بوجہ جاہ حکومت نفع ہوا اس لیے اسکو لے کر بیت المال میں شامل کر دیا اور حضرت ابو عبیدہ جراح کی بی بی نے خاتون ملکہ روم کے پاس خوشبو ہدیہ بھیجی ملکہ نے اس کے پاس ایک جو اہر بھیج دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ جو اہر اس سے لے لیا اور اسکو بیکہ خوشبو کا دام اس کے حوالہ کیا اور باقی بیت المال میں ملا دیا اور حضرت جابر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بادشاہوں کیلئے ہدایا کا حال پوچھا گیا فرمایا کہ مال خیانت ہے اور حضرت عمر بن عبد العزیز نے ہدیہ کو واپس کیا تو لوگوں نے عرض کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرمایا کرتے تھے آپ نے فرمایا کہ آپ کیلئے وہ ہدیہ تھا

الحال جو نہیں ہے
جسے بخاری میں ہے
حاشیہ

اور اسی نے
سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام
میں اللہ تعالیٰ کی
اور اس کے
سے نور و ظہان
عالم الیٰ الیٰ کی
کو جان لینے
وہ زبانوں
کو جس قدر
انہیں چاہئے
باتوں کے
سیدنا عیسیٰ علیہ السلام
دلیلیں پر

فتح علی علی بیگ
 امیر غفر گزینی
 امیر بیگ
 باغی
 سلطان
 ۱۷
 ولسه
 سین
 بیست
 ایک
 کی
 ۱۸
 علی

ایک دوسری نام
کی وزارت کو اسے خزانہ
۱۲ سید عبد القادر
علی اعظمی

محبت رکھتا ہوں اور میرے لیے جنت واجب کر دی۔ اور فرمایا کہ ایمان کی رسوئی میں زیادہ مضبوط محبت فی اللہ اور بغض فی اللہ ہی اسی حدیث کے باعث واجب ہے کہ آدمی کے کچھ دشمن ہوں جسے بغض فی اللہ رکھتا ہوں اور کچھ دوست ہوں جسے محبت فی اللہ رکھتا ہوں اور مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی پر وحی بھیجی کہ تو نے دنیا میں جو زہر کیا تو اس سے تجھ کو سروسرست راحت ملی اور لوگ تیرے میری طرف ہو رہا تو اس سے تجھ کو عزت ہوئی یہ بتاؤ کہ میرے باب میں کسی دشمن سے عداوت یا کسی دوست سے محبت کی کیا باتیں ہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی کسی بدکار کا کچھ احسان مت کرنا کہ اس وجہ سے میری محبت اس کو نصیب ہو اور مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اگر تم میری عبادت تمام آسمانوں اور زمین کے باشندوں کی عبادت سے زیادہ محبت فی اللہ اور بغض فی اللہ میں نہ کرو تو وہ عبادت تمھاری کچھ کام نہ آویگی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اہل نصیبت سے دشمنی کر کے خدا تعالیٰ کی محبت پیدا کرو اور ان سے دور رہنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو اور ان کو ناراض کر کے خدا تعالیٰ کی رضا کے طالب ہو لو گوں نے عرض کیا کہ یا روح اللہ پھر ہم کس کے پاس بیٹھیں فرمایا کہ ان لوگوں کے پاس بیٹھو جنکے دیکھنے سے خدا یاد آوے اور زمین کی تقریباً چار اعلیٰ پڑھاد سے اور جن کا عمل نیکو شوق آخرت دلاوے۔ اور اخبار گزشتہ میں مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اسے پھر عمران ہوشیار ہو اور اپنے لیے یار غار طلب کر اور جو دوست کہ میری خوشی پر تیز موافق ہو وہ تیرا دشمن ہے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اے داؤد یہ کیا بات ہے کہ تم الگ کوئے میں تنہا رہتے ہو عرض کیا کہ الہی میں نے میری خاطر خلق کو بڑا جانا ارشاد ہوا کہ اے داؤد ہوشیار ہو اور اپنے لیے دوست طلب کر اور جو دوست کہ میری سرپرست پر تیز موافق نہ ہو اس کے ساتھ محبت نہ کرنا کہ وہ تیرا دشمن ہے تیرے دل کو سخت کر دیکھا اور تجھ کو مجھ سے دور کر گیا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے اخبار میں ہے کہ آپ نے جنابا حدیث میں عرض کیا کہ الہی یہ بات کس طرح سے ہو کہ لوگ مجھ سے محبت کریں اور جو مخالف میرے اور تیرے درمیان ہے میں اس سے ملتا بھی رہوں حکم ہوا کہ لوگوں سے اُنکے اخلاق کے موافق سلوک کر اور جو مخالف مجھ میں اور تجھ میں ہے اس میں اسان کرو اور ایک دیت میں یوں ہو کہ دنیا والوں سے اُنکے اخلاق سے اختلاف کرو اور آخرت والوں سے اُنکے اخلاق سے امتثال کرو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے خدا تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب وہ ہیں جو الفت کرتے ہیں اور الفت کیے جاتے ہیں اور زیادہ بغض وہ ہیں جو بغض کرتے ہیں اور بغض یوں میں جدائی ڈالتے ہیں اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جس کا بدن نصف آگ کا ہے اور نصف برکت کا وہ یہ کہتا ہے کہ الہی تو نے جیسی برکت اور آگ میں الفت کی دینی ہی اپنے نیک بندوں کے دلوں میں الفت کر۔ اور فرمایا کہ جب کوئی تہذیب یا دوست فی اللہ پیدا کرتا ہے تب ہی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک نیا درجہ مقرر کرتا ہے اور فرمایا کہ دوست فی اللہ قیامت میں سرخ یا قوت کے عمود پر ہونگے اس عمود کے سرے پر تہذیب ساز کہہ کر کیا ہوں گی وہ لوگ جنت والوں کو جھانکین گے اُنکا حسن جنت والوں پر ایسا چمکے گا جیسا سورج دنیا والوں کے اوپر چمکتا ہے تو جنت والے کہیں گے کہ چلو فی اللہ دوستو کو دعوت دینا میں پس اسکا حسن اہل جنت کی نظر میں سرخ کی جوت کی طرح چمکے گا اُنکا لباس خضر یا کاسا ہو گا اور اُنکی پیشانیوں پر لفظ امتحان یوں فی اللہ لکھا ہو گا۔ اور آثار اس باب میں ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دوستو کو ضرور پیدا کرو کہ وہ دنیا میں بھی کام آتے

یاد دیت برادرین عابدین
اور اس سبب میں ہوں
بنا کر ملک فیہ رہا
نہج طیارانی در ادسوا
وہم خبر وادبانی ہونہ
بہر حقیقت ۱۲
ابن جہان در کتاب
المنطقہ بود و این صودن
نخل و عریان یونہ
بہر حقیقت ۱۲
ابن ابی اللہ فی کتاب
الانحوائی بود و این
نہج طیارانی در ادسوا
وہم خبر وادبانی ہونہ
بہر حقیقت ۱۲
ابن جہان در کتاب
المنطقہ بود و این صودن
نخل و عریان یونہ
بہر حقیقت ۱۲
ابن ابی اللہ فی کتاب
الانحوائی بود و این

ازن اور آخرت میں بھی دیکھو ورنہ واسے اس روز یہ کہنے کے فائز من شافعین ولا صدیق جمیم۔ اور حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ بخدا اگر میں اتنے روزے رکھوں کہ افطار نہ کروں اور رات بھر عبادت کیا کروں کہ نہ سوؤں اور اپنا مال نفیس نفیس خدایتعالیٰ کی راہ میں دے دوں لیکن جس روز میں مردن میرے دلمین اور تعالیٰ کی فرمانبرداری کی محبت اور اس کے عاصیوں کا انقض نہ تو یہ سب باتیں میرے کچھ کام نہ آدین گی۔ اور ابن سناک نے اپنی موت کے وقت عرض کیا کہ ائی تو جانتا ہوں کہ میں ہر چند تیری مافرمائی کرتا تھا مگر جو شخص شیرا طبع ہوتا تھا اس سے محبت رکھتا تھا ائی میری اس عادت کو میرے لیے اپنے قرب کا باعث کر یا اور حضرت حسن بصریؒ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو اسکی صندہ یعنی لے ابن آدم اس قول سے وضو کے میں مست آنا اگر میں اس کیونکہ جگہ اور اس کا درجہ بدو ان کے اعمال کے ہرگز نہ ملیگا یہود اور نصاریٰ بھی تو اپنے انبیاء سے محبت رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ نہیں۔ اور اس میں یہ اشارہ ہے کہ صرف محبت بدو ان موافقت بعض اعمال یا کمال اعمال کے مفید نہیں۔ اور حضرت نفیسیل رحمہ نے اپنے کسی وغضابین فرمایا میں تو فردوس برین میں رہنا چاہتا ہوں اور خدا تیرا لے کی ہمسائیگی اس کے مکان میں یا نبی اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ڈھونڈھو نہ دھونڈھو کس پرستے پر تپا پانی کو کسی شہوت کو تو نے ترک کیا اکون سے غصہ کو پیا اکون سے قاطع رحم سے تو ملا اکون سے اپنے بھائی کے قصور کو معاف کیا اکون سے قریب سے تو فی السدور ہوا اکون سے بعید سے تو فی السدور قریب ہوا اور مذکورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ تو نے کبھی میرے لیے کوئی کام کیا ہے عرض کیا کہ ائی میں نے تیرے لیے نماز پڑھی روزہ رکھا ہمدرد کیا کوئی حکم ہوا کہ نماز تیرے لیے بہان ہو اور روزہ سپر ہو اور صدقہ سایہ ہو اور زکوٰۃ نور ہو میرے لیے کوئی نسا عمل کیا حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ ائی مجھے بتاؤ کہ تیرے لیے کوئی نسا عمل ہی ارشاد ہوا کہ تو نے کبھی میرے لیے کسی دوست سے دوستی یا کسی دشمن سے دشمنی کی ہے یا نہیں تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جانا کہ محبت فی السدور اور عداوت فی السدور نسا عمل ہی اور حضرت ابن سعد رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رکن اور مقام ابراہیمؑ کے درمیان کو طرا ہو کر ستر بزر عبادت کرے تب پھر اللہ تعالیٰ اس کا شہرہ کی ساتھ کرے گا جس سے اس کو محبت ہوگی اور حضرت حسن بصریؒ رحمہ فرماتے ہیں کہ فاسق سے بغض فی السدور رکھنا موجب تقریب فی السدور ہے اور ایک شخص نے محمد بن واسع رحمہ سے کہا کہ میں آپ سے محبت فی السدور کرتا ہوں انھوں نے فرمایا کہ جس شخص کی خاطر تم مجھ سے محبت کرتے ہو وہ تم سے محبت کرے پھر اپنا منہ پھیر کر کہا کہ ائی میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ لوگ تجھ کو تیری خاطر سے محبوب جانیں اور تو مجھے بغض رکھے۔ اور ایک شخص اود طالی رحمہ کے پاس گیا آپ نے فرمایا کہ تمھارا کیا مطلب ہے اس نے کہا کہ صرف آپ کی زیارت آپ نے فرمایا کہ تم نے تو اچھا کام کیا کہ زیارت کی مگر میں اپنے حال کو سوچتا ہوں کہ اگر مجھ سے یہ کہا جائے گا کہ تو کون ہے کہ زیارت کیا جاتا ہے کیا زائد ہے یا عابد ہے یا نیکوخت ہے تو اس وقت کیا ہوگا میں تو انہیں سے بخدا ایک بھی نہیں پھر اپنے نفس کی توجہ پر توجہ ہو کر کہنے لگے کہ جو انی میں تو فاسق تھا اب بڑھاپے میں دیا کار ہو گیا بخدا ریا کار کا فاسق سے بہت برا درجہ ہے اور حضرت عمرؓ نے فرمایا ہے کہ جب کوئی تم میں سے کسی بھائی کو دوست پائے تو اس کو مضبوط پکڑ لے کہ ایسے آدمی کم ملا کرتے ہیں۔ اور حضرت مجاہد رحمہ فرماتے ہیں کہ جب فی السدور محبت کرنا ہے اس میں لکڑ ایک دو میرے کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں تو ان کے گناہ ایسے چھڑتے ہیں جیسے جاڑے میں درخت کے پتے سوکھ کر گرتے ہیں اور حضرت نفیسیل رحمہ فرماتے ہیں کہ

فاسق کوئی نہیں بھائی
سفاکش کہنے والے
اور نہ کوئی دوست
محبت کرنے والا
میں
آدمی اس کے ساتھ نہیں
سے محبت رکھے

اور غواہش نفس سے ہر اور ملحدوں کو بھی ہوتی ہے اس لیے خدا کے واسطے کی محبت میں داخل نہیں لیکن اگر اس محبت میں کوئی غرض بدل جائے تو بڑی ہو جائے گی مثلاً محبت کسی اچھی صورت کی شہوت رانی کے لیے جہاں کہ اس کی تعمیل حلال نہ ہو اور اگر کوئی بڑی غرض نہ ملے تو یہ محبت مباح ہو کر نہ ہو محو کہیں گے نہ مذموم کیونکہ محبت تین ہی طرح کی ہوتی ہے یا قابل حد یا قابل مذمت یا مباح کہ نہ قابل حد ہو نہ قابل مذمت۔ دوسری قسم یہ ہے کہ انسان دوسرے سے محبت اس نظر سے کرے کہ اس کی ذات سے اس کا مقصد حاصل ہو تو یہ محبت دوسری چیز کا وسیلہ ہوتی ہے اور جو چیز کا وسیلہ بھی محبوب ہوتا ہے اور جو چیز کہ غیر چیز کی خاطر محبت کی جاتی ہے تو حقیقت میں محبوبہ غیر ہی ہوتی ہے اگر پہلی چیز کو ذریعہ محبت کے لیے محبوب ہے اور ایسے سے لوگ سونے اور چاندی کو محبوب سمجھتے ہیں حالانکہ ان دونوں کی ذات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کیونکہ نہ کھائی جاتی ہیں نہ پہنی جاتی ہیں مگر چونکہ وہ ذریعہ دوسری محبوب چیزوں کی ہیں اس لیے محبوب ہیں تو یہی حال بعض لوگوں کا ہے کہ ان سے لوگ اسی طرح سے محبت کرتے ہیں جیسے چاندی اور سونے سے اس لحاظ سے کہ وہ ذریعہ مقصد ہوتے ہیں یعنی ان کی جہت سے جاہ یا مال یا علم حاصل ہوتا ہے مثلاً آدمی جو بادشاہ سے محبت کرتا ہے تو ایسے سے کہ اس کے مال یا جاہ سے نفع ہو تا ہے اور اس لیے خواص سے جو محبت کرتا ہے تو اس غرض سے کہ وہ لوگ بادشاہ کے سامنے اس کا حال اچھی طرح پیش کریں اور اس کے دلیں اس کی جگہ کر دیں اور جس مقصد کے لیے محبت محبوب کو ذریعہ کیا جاتا ہے اگر اس کا فائدہ صرف دنیاوی ہی ہو تو ذریعہ کی محبت فی الدنیا ہوگی اور اگر دنیاوی فائدہ پر انحصار نہ ہو تو محبت کرنے والے کی غرض اس سے دنیا ہی کا فائدہ ہے تب بھی وہ محبت مد مقصورہ ہوگی جیسے شاگرد محبت استاد سے تحصیل کیلئے کرے تو ہر پانچ کے ذریعہ منحصر بنیاد نہیں کرنا اگر دیکھیں اس سے اگر تحصیل دنیا اور قبول ہونا مخلوق میں ہوگی تو اس کی محبت مد مقصورہ ہوگی کیونکہ مقصد اس کا اس صورت میں جاہ و مال ہو گیا جس کے حصول کا ذریعہ علم ہے اور علم کے حاصل ہونے کا وسیلہ اسناد ہے تو یہ محبت فی الدنیا ہے جو بھی ہوتی ہے ان اگر علم کو تقرب الی اللہ کی نظر سے تحصیل کرتا تو البتہ محبت فی اللہ ہوتی ورنہ اس طرح کی محبت استاد کی تو کافر سے بھی سرزد ہوتی ہے پس اس محبت کی بھی رتو میں ہیں ایک مذموم دوسری مباح یعنی اگر علم کو مقاصد مذمومہ کا ذریعہ کرنے کی نیت ہے مثلاً ہمسروں کا زیر کرنا اور شیعوں کے مال کا جمع کرنا اور قاضی بکر رعیت کو ستانا وغیرہ تو محبت بھی مذموم ہوگی اور اگر مباح مقاصد کی نیت ہوگی تو محبت بھی مباح ہوگی غرض کہ ذریعہ چونکہ بذات خود مستقل نہیں ہوتا اور مقصد کا تابع ہوتا ہے اس لیے حکم اور صفت ذریعہ پر وہی ہوتی ہے جو مقصد پر ہوگی مثلاً

قسم یہ ہے کہ محبت لذائذ نہ ہو غیر کے لیے ہو اور وہ غیر بھی خطوط دنیاوی میں سے نہ ہو بلکہ خطوط آخرت میں سے ہو اور یہ محبت ظاہر ہے کہ محبت فی الدنیا ہے مقصور ہوگی مثلاً کوئی شخص اپنے استاد اور مرشد سے بایں جو محبت کرے کہ ان کے ذریعہ سے علم کی تحصیل اور عمل کی درستگی ہوگی اور علم و عمل سے اس کا مقصد آخرت کی بہتری ہو تو اس کی محبت فی اللہ محبت میں شمار ہوگی اسی طرح جو استاد اپنے شاگرد سے محبت کرے اور مقصد دنیاوی نہ ہو صرف یہ کہ ان کو کہ یہ محبت سے علم سیکھتا ہے اس کی بدولت چھکو رتہ تعلیم لے گا اور عالم ملکوت میں درجہ تعظیم پزنی کروں گا کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص ہمارے اور عمل کرے اور لوگوں کو سکھائے وہ اس کے ملکوت میں اعظم پایا جائے گا اور ظاہر ہے کہ تعلیم بدو تعلیم کے نہیں ہوتی تو اس صورت میں استاد کو اس کے حاصل ہونے کا شائبہ ہی ہوا پس اگر اس سے محبت میں لحاظ کرے کہ وہ میرے لیے ذریعہ حصول سعادت انہوی ہو کہ اسی کے باعث مجھے درجہ تعظیم و تہمان کے ملکوت میں

عہد سلیم
سردار جہاں

دنیا میں صحت اور سلامتی اور کفایت اور کرامت کی محبت کیسے محبت الہی کی منافی ہوگی کیونکہ دنیا اور آخرت دو حالتیں ایک دوسرے کے قسب ہیں ایک عالمین ہیں اور ایک سال ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے کل کے خطوط کو تو محبوب سمجھے اور آج اُن سے محبت نہ کرے اور کل میں جو اُن سے محبت کرتا ہے تو اسی وجہ سے کہ کل حالت دائمی ہو جائے گی تو معلوم ہوا کہ حالت دائمی بھی مطلوب ہے اور وہ آج کی محبت سے حاصل ہوتی ہے یہاں خطوط دنیاوی کی دو قسمیں ہیں ایک وہ کہ خطوط اسروہی کے مخالفت ہوں اور اُن سے روکنے میں یہ وہ امور ہیں جنہیں انبیاء اور اولیاء نے خود اختیار کیا ہے اور دوسروں کو اُن سے اجتناب کرنا حکم دیا اور دوسرے وہ کہ ان کے مخالف نہیں یہ وہ باتیں ہیں کہ انبیاء اور اولیاء نے اُن سے دست کشی نہیں کی جیسے نکاح کرنا اور طہال کھانا وغیرہ پس جو چیزیں ہیں کہ آخرت کے خطوط کے مخالف ہوں تو شایان عاقل یہ ہے کہ اُسے نفرت کرے نہ محبت یعنی اُن سے نفرت عقلی کرے نہ طبعی مثلاً اگر کسی بادشاہ کا کھانا لالچ ہو جو ہو اور آدمی جانتا ہو کہ اگر اسکو کھاؤ گا تو جھگڑا ہوگا یا اگر دن اڑا دی جائیگا تو جیسی نفرت اُس کھانے سے ہوگی یہی وہ خطوط دنیاوی سے چاہیے یہ مقصود نہیں کہ لذت کھائے کہ طبیعت نہ چاہے اور اگر کھائے تو لذت معلوم نہ ہو کیونکہ یہ امر تو محال ہے بلکہ یہ غرض ہے کہ عقل اُسکے کھانے سے منع ہو اور نفرت کی وجہ وہی ضرر ہو جو ہوا ہند کھانے اور گردن مار سے جانے سے بھروسہ اور قہر و اس سے یہ ہے کہ اگر شاگرد اپنے استاد سے محبت بدینہ کرے کہ اسکو دین سکھانا کہ دینی بات کا خبر گیران ہے یا استاد شاگرد سے یا بین کا طہالت کرے کہ علم دین سکھاتا ہے اور دنیا کی ضرورتوں میں کام آتا ہے یعنی محبت کی علت ایک دنیاوی شرط ہو اور ایک خردی تو وہ بین فی الدین مقصود ہوگا مگر اس میں ایک شرط ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر استاد شاگرد کو علم پڑھانا موقوف کر دے یا شاگرد کو استاد سے فیصل کرنا نہ اچھے تو محبت اسوجہ سے کم ہو جائے تو اس شرط کے نہ پائے جانے سے جو قدر محبت کم ہوگی اسی قدر عیب خدا کے واسطے ہوگی اور اسی قدر بے فی الدین محبت کا ثواب بھی ملے گا اور یہ کچھ مثال نہیں کہ جس آدمی سے تمھاری بہت سی غرضیں وابستہ ہوں اس سے تم زیادہ محبت کرو اور اگر وہ کچھ غرضوں کے پرور کرنے سے باز رہے تو تمھاری محبت بھی کم ہو جائے اور زیادہ مطلب برآری ہو تو محبت بھی زیادہ ہو جائے چنانچہ سونا اور چاندی اگر قدر میں برابر ہوں تو جتنی محبت سونے کی تلو ہوگی اتنی چاندی کی نہ ہوگی ایسی کہ جتنی غرضیں سونے سے نکلتی ہیں وہ چاندی کی نسبت کم زیادہ ہوتی ہیں تو جب محبت کی زیادتی غرض کی زیادتی سے ہو سکتی ہے اور اتباع اغراض نبوی و دنیوی کا محال نہیں اور جس محبت میں دونوں غرضیں ہوں وہ بجز محبت فی الدین ہوگی اور محبت فی الدین کی افریقہ یہ ہے کہ جو محبت ایسی ہو کہ اگر خدا کے تعالے اور آخرت پر ایمان نہ ہوتا تو وہ محبت بھی نہ ہوتی تو وہ محبت فی الدین ہوگی اسبطرح جو زیادت محبت کہ خدا تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان نہ ہونے سے موجود نہ ہو وہ بھی فی الدین محبت میں سے ہوگی اور یہ ہر چند دقیق ہے مگر کیا ہے جو جبریری کے مابین کہ لوگوں نے قرن اول میں دین کا اتنا پڑنا دیکھا کہ دین پتلا ہو گیا پھر دوسری قرن میں وفا کا معاملہ کیا یہاں تک کہ وفا کا نام ہی اور عیسوی میں مروت کا تعامل کیا کہ وہ بھی تہائی پہلی بجز خوف و درخواست کے اور کچھ نہیں ہاں چوتھی قسم یہ ہے کہ آدمی دوسرے سے دین اور محبت کرے یعنی نہ اس غرض سے کہ اُس سے کوئی غرض علمی یا علمی حاصل ہو یا سوائے ذات الہی کے اور کوئی مقصود ہو نہ محبت کی سبب اعلیٰ و ربیب دین اور خفی ہے مگر تاہم ممکن ہو جو دین ایسی کہ غلبہ محبت کی تاثیر یہ ہے کہ محبت متجاوز ہو کر اُن لوگوں اور چیزوں پر ہو جتنی ہے جو محبوب سے متعلق ہے

ہوں گے اور کلامِ علاقہ ہو گا اگر کسی کو دوسرے شخص سے محبت زیادہ ہوتی ہو تو وہ محبوب کے محبوب اور خادم اور شاگردان سے اور اس شخص سے جسکی فخر و شرف محبوب کرے محبت کیا کرتا ہو اور اس سے بھی محبت کرتا ہو جو محبوب کی رضا میں پیش قدم ہو یہاں تک کہ لقیہ بن ولید کہتے ہیں کہ ایسا نذر سبب دوسرے ایسا نذر سے محبت کرتا ہو تو اس کے کتے سے بھی محبت کرتا ہو اور واقع میں ان کا قول درست ہے اور جو عیشاق کے حالات کا اسکا شاہد ہو اور شعر اسے اشعار سے بھی مضمون پکارتا ہو اور ہمیں وہ محبوب کا کپڑا یا دوسرا نشان رکھ چھوٹے ہیں اور اس کی یادگار سمجھتے ہیں اور اس کے گھر اور محلہ اور ہمسایوں سے محبت کرتے ہیں چنانچہ مجنون بنی عامر نے اس مضمون کا قطعہ کہا ہے قطعہ

میرا گھر دیارِ نبوی کے حبس ہوا | اوسے پہلو سے رہتا ہوں اور دیوار کو دیا | اوسے پانچویں پار کی الفت سے بے نیاز | اوسے ساکن دیار کی الفت میں مرنا |
 مگر کہ شاہد اور تجربہ سے معلوم ہوتا ہے کہ محبت محبوب کی ذات سے بڑھ کر ان چیزوں پر بھی ہو جاتی ہے جو اسکو محیط ہوں یا اس کے بہاوت متعلق ہوں یا کوئی دور ہی کی مناسبت اس سے رکھتی ہوں مگر یہ خاصیت غلبہ محبت کی ہے اصل محبت میں کافی نہیں اور بقدر غلبہ محبت کہ قوت ہوتی ہے اسی قدر ذات محبوب اس کے گرد کی چیزوں اور اسباب متعلقہ میں زیادہ پھیلی جاتی ہے اسی طرح حبیبِ مہربان کی محبت ناریں فی اور دل پر زور سے چھا جاتی ہے اور نوپوش ہونگی کی پہنچتی ہے جو چیز اس کے سوا موجود ہے اسکی طرف بھی پھیلتی ہے اس سبب کہ ماسوائے کا وجود اسکی قدرت کا نشان ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ جو شخص کسی سے محبت کرتا ہو وہ اسکی منفعت اور کتابت اور تمام افعال سے محبت کرتا ہو اور اسی لیے محبت جملہ افعال پر تسلط کا دستور ہے تاکہ جب کوئی نیا پال چکے پاس لانا اور آپسکو اپنی آنکھ سے لگائے اور اسکی تسلط کرے اور فرمائے کہ یہ میرے رب ہے بھی ہو جو فرمایا ہو زینت بہت سے خطا اور باخون میں نہیں ملا گیا نہ بالوں میں روزگار کیا نہ زمین پر پڑا رہا بلکہ عالم الغیب سے حکم پا کر عالم شہادت میں تازہ دار ہوا ہے اسکو وہ عالم چھوڑے محو ازمانہ گذرا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کبھی اس کی نظر سے ہوتی ہے کہ آئندہ کو اس کے وعدوں کی ترقی اور دولت اخروی کے ملنے کی امید ہوتی ہے اور کبھی اس لحاظ سے کہ اس نے زمانہ سلف میں طرح طرح کی نعمتیں اور احسان عطا فرمائے ہیں اور کبھی صرف لذت ہوتی ہے کوئی اور بات اگلی یا پچھلی کے نہیں ہوتی اور اقسام محبت میں سے یہ سب سے دقیق اور اعلیٰ ہے اور اسکا بیان بہارِ حیات کے بابِ محبت میں مذکور ہو گا بہر حال محبت اتنی قسمی طرح پر ہو جاتی ہے کہ قوت پکڑتی ہے جو چیزیں کبھی چھوڑ کا بھی تعلق اس سے رکھتی ہیں ان میں پھیلتی ہے یہاں تک کہ جو چیزیں فی نفسہ روزِ ہمارے اور گزرے ہوئی ہیں وہ نظر میں بھی معلوم ہوتی ہیں ورنہ محبت کے اوج کا درجہ معلوم نہیں ہوتا اور وہ درجہ اس خوشی میں چھپ جاتا ہے کہ یہ کام ہمارے محبوب کا ہے اور اس نے ہمارے درباری کا قصد کیا ہے اسکی مثال ایسی جانو جیسے کوئی محبوب اپنے عاشق کو بوجہ عتاب کوئی ضرب لگا دے یا چپکے سے کہ اس صورت میں فطرت محبت سے وہ خوشی ہوتی ہے کہ دروہمیں نہیں معلوم ہوتا بلکہ اسکو خوش قسمتی اور راحت سمجھتے ہیں۔ اسد تعالیٰ کی محبت میں بعض لوگوں کی یہ ذہن ہو گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مصیبت اور نعمت میں ہم کچھ فرق نہیں کرتے کیونکہ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں سچے انجیل زد دوست میرے سبب کوست ہا اور ہم خوشی سے چیز سے ہوتے ہیں حسین اس کی رضا ہو یہاں تک کہ بعض میں سے یہ فہم ہے کہ خدا تعالیٰ کی نصیحت کے اگر نعمت بھی ملے تو میں اسکو نہیں چاہتا۔ اور ممنون نے اس مضمون کا ایک شعر کہا ہے یہ تجھ میں نہیں ای خدا مجھے چین چہ طرح سے چاہے از لطف

محبت کا یہ عالم ہے کہ جو چیزیں فی نفسہ روزِ ہمارے اور گزرے ہوئی ہیں وہ نظر میں بھی معلوم ہوتی ہیں ورنہ محبت کے اوج کا درجہ معلوم نہیں ہوتا اور وہ درجہ اس خوشی میں چھپ جاتا ہے کہ یہ کام ہمارے محبوب کا ہے اور اس نے ہمارے درباری کا قصد کیا ہے اسکی مثال ایسی جانو جیسے کوئی محبوب اپنے عاشق کو بوجہ عتاب کوئی ضرب لگا دے یا چپکے سے کہ اس صورت میں فطرت محبت سے وہ خوشی ہوتی ہے کہ دروہمیں نہیں معلوم ہوتا بلکہ اسکو خوش قسمتی اور راحت سمجھتے ہیں۔ اسد تعالیٰ کی محبت میں بعض لوگوں کی یہ ذہن ہو گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مصیبت اور نعمت میں ہم کچھ فرق نہیں کرتے کیونکہ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں سچے انجیل زد دوست میرے سبب کوست ہا اور ہم خوشی سے چیز سے ہوتے ہیں حسین اس کی رضا ہو یہاں تک کہ بعض میں سے یہ فہم ہے کہ خدا تعالیٰ کی نصیحت کے اگر نعمت بھی ملے تو میں اسکو نہیں چاہتا۔ اور ممنون نے اس مضمون کا ایک شعر کہا ہے یہ تجھ میں نہیں ای خدا مجھے چین چہ طرح سے چاہے از لطف

اور اس کی تحقیق باب المحبت میں انشاء اللہ آجی اور مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت محبوب قوی ہوتی ہو تو اس بات کا موجب ہوتی ہے کہ جو شخص اس کی عبادت کا حق ادا کرے یا اس کی خدمت اس کے نزدیک پسند ہو یعنی خوش خلق ہو یا شریعت کے آداب سے متصف ہو اس کے ساتھ بھی محبت کی جہاں ہے۔ اور جو ایسا نثار کہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کا محبوب ہو اس کے سامنے حبیب و آدمیوں کا ذکر کیا جاوے گا کہ ایک عالم اور عابد ہو اور دوسرا فاسق اور جاہل تو وہ اپنے دلیمن اول شخص کی طے نہ مل پانچا پھر یہ میل سب قدر ایاں بین اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں خدمت ہوگا اسی قدر نصیحت ہوگا اور سب قدر ان دونوں باتوں میں قوت ہوگی اس قدر قوی ہوگا اور یہ میل ضرور حاصل ہوگا گو وہ دونوں شخص غائب ہوں اور اس کو یقین ہو کہ مجھ کو ان دونوں سے دین میں اور دنیا میں کسی قسم کی بہتری یا بُرائی نہ پہونچے گی تو اس میل کا تمام محبت اللہ ہی پر ہوگی کیونکہ اس سے محبت کرنے کی یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتا ہے اور خدا سے تو اس کے نزدیک ہے پسندیدہ ہے اور خدا سے تو اس کے لیے محبت رکھتا ہے اور اس کی عبادت میں مشغول ہے اگر یہ میل نصیحت ہو تا ہو تو اس کی کچھ تاثیر ظاہر نہیں ہوتی اور نہ اس کا کچھ ثواب اور اس کا مظاہر ہو مگر جس صورت میں کہ قوی ہو تا ہو تو اس بات کا موجب ہوتا ہے کہ محبوب کا طر فزار ہو جیسے اور جان اور مال اور زبان سے اس کی مدد کیجیے اور اس باب میں لوگ کسی قدر غفارت ہونے میں ہیں قدر کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں تفاوت کرے ہیں اور بالفرض محبت اسی باب پر منحصر ہوتی ہے کہ محبوب سے کسی کوئی خط حال میں یا مال میں حاصل ہو تو جو تک بخت عالم اور عابد اور صاحب اور تابعین وفات پا چکے ہیں ان سے محبت ہو ہی نہ سکتی بلکہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سے بھی محبت ممکن نہ تھی حالانکہ ان سب کی محبت ہر سالانہ دیندار کے دل میں مرکوز ہے اور اس کا ظہور مسوقت ہوتا ہے کہ کوئی دشمن اگر ان میں سے کسی کو برا کرتا ہو تو ایسا نثار کو غصہ آتا ہے اور اگر کوئی ان کی مدد و شایان کرتا ہے اور ان کی خوبیوں میں رطب لسان ہوتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے اور ان سب کی محبت اللہ تعالیٰ میں داخل ہے اس لیے کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کے بندگان خاص ہیں اور یوں دستور ہے کہ جو کوئی بادشاہ سے یا کسی خود بصورت سے محبت رکھتا ہے تو اس کے خواہ اس اور خادموں سے اور اس کے محبوب شخصوں سے بھی محبت رکھتا ہے مگر محبت کا امتحان خطوط انفس کے مقابلہ سے کیا جاتا ہے اور کبھی محبت ایسی غالب ہوتی ہے کہ اپنے نفس میں کوئی خواہش بجز محبوب کی خواہش کے نہیں رہتی چنانچہ اسی مضمون کو کسی نے اس شعر میں باندھا ہے کہ بجز منظور ہو وصل اسکو ہر منظور فراق ہے اس کی مرضی کے لیے اپنی خوشی کو چھوڑا اور کسی دوسرے سے کہا ہے کہ میں زخم میں رہنا ہوتا تھا اسی نہیں اہم ہوتا جو میری کھال کا پنو نہیں ہو غم نہ اور کبھی محبت اس طرح ہوتی ہے کہ اس کے باعث بعض خطوط چھوڑ دیے جاتے ہیں اور بعض نہیں چھوڑ دیے جاتے مثلاً نفس یہ گوارا کرتا ہے کہ محبوب کو نصف مال دے دیکھ یہ بات نہائی یا و دان جھڑ تو چونکہ مال بھی محبوب چیز ہے اس لیے مال کی مقدار میں میزان محبت ہوتی ہے یعنی درجہ محبت کا جیسا پچا ناجاتا ہے کہ اس کے مقابلہ میں دوسرا محبوب ترک کیا جائے پس جس شخص کے سب کو محبت کی گہرائی ہے اس کے دلیمن سوائے محبوب کے اور کوئی چیز نہیں رہتی وہ اپنے لیے کچھ مال باقی نہیں رکھتا جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے کہ نہ اپنے لیے اہل رکھانہ مال اپنی بخت جاکر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ کیا اور تمام مال بھی آپ پر صرف کیا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بھی کہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور آپ کی خدمت میں

ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محبت کی تعلیم دی ہے

میں حضرت ابو بکرؓ ایک سال پہلے حاضر تھے جس کے دونوں ہلوں کو اپنی چھاتی پر ایک لکڑی یا کانٹے سے ٹانگ رکھا تھا کہ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام اترے اور سلام عزیز علام کی طرف سے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے کہ ابو بکرؓ کو میں دیکھتا ہوں کہ کھلے پہن اور اس کے ہلوں کو اپنی چھاتی پر خلال سے ٹانگ رکھا ہے اس نے فرمایا کہ انھوں نے اپنا مال فتح کے سے پیشتر مجھ پر خرچ کر دیا حضرت جبریلؓ نے فرمایا کہ انکو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام کہیا اور یہ فرمائیے کہ تمہارا رب تم سے فرماتا ہے کہ تم اپنی اس فقیری میں مجھ سے راضی ہو یا ناراض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکرؓ کو مکلف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ ای ابو بکرؓ یہ جبریل علیہ السلام ہیں کہ تمکو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام کہتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم اپنی فقیری میں اللہ تعالیٰ سے راضی ہو یا ناراض حضرت ابو بکرؓ رضائے اور عرض کیا کہ بھلا میں اپنے رب سے ناراض ہوں گا میں اپنے رب سے راضی ہوں اس تقریر سے یہ حال ہوا کہ ہر شخص کسی عالم یا عابد یا کسی ایسے شخص سے جو علم خواہ عبادت یا خیرات کی رغبت رکھتا ہو محبت رکھے تو اس کی محبت اللہ تعالیٰ کی اور جس قدر محبت قوی ہوگی اسی قدر اسکو ثواب ہوگا۔ یہ ہر شرع محبت فی اللہ اور اس کے درجات کی اگرچہ اسکی ضمن میں بغض فی اللہ بھی سمجھ میں آسکتا ہے مگر ہم اسکو جدا گانہ لکھتے ہیں

بیان بغض فی اللہ کے ذکر میں غنی نہ رہے کہ جن شخصوں پر فی اللہ محبت کرنی واجب ہے ان میں ہر ایک پر فی اللہ بغض کرنا ضروری ہے مثلاً اگر تم کسی شخص سے یا بنو جہر محبت کرو کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مطیع اور اس کے نزدیک محبوب ہو تو اگر وہ شخص خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرے تو تم کو لازم ہے کہ اس سے بغض رکھو اس لیے کہ وہ خدا تعالیٰ کا نافرمان اور اس کے نزدیک مستحق تنگی ہو اگر خدا تعالیٰ کی محبت اس سے ہوتی ہے تو اسکی ضرورت نہیں ہو اگر تاہم اور یہ دونوں باتیں لازم ملزوم ہیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتیں اور یہ قاعدہ محبت اور بغض فی اللہ عام ہے مگر ہر ایک ان میں سے دل میں لکڑی رہتی ہے اور غلبہ کے وقت ظاہر ہوتی ہے اور اسی کے بموجب فعل متشرع ہوتے ہیں یعنی بائضاً سے محبت قریب و موافقت ظاہر ہوتی ہے اور بغض کی صورت میں بعد اور مخالفت متشرع ہوتی ہے اور فعل میں ظاہر ہونے کے بعد اول صورت میں موالات بولی جاتی ہے اور دوسری میں معادات اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ تو نے میرے باب میں کسی سے موالات یا معادات کی ہے کہ نہیں جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا اور یہ دونوں مفرد ہونے کی صورت میں تو ظاہر میں شل اگر کسی شخص کی طاعت ہی تمکو معلوم ہو تو تم اس بات پر قادر ہو کہ اس کے ساتھ محبت کرو کسی کافق و فجور ہی تم کو معلوم ہو تو تم کو ہر ایک سے بغض رکھو لیکن مشکل اس صورت میں ہے کہ طاعت اور معاصی کے ہونے کہ تم یہ کہو گے کہ محبت اور بغض تو ایک دوسرے کی ضد ہیں یہ دونوں کیسے جمع کروں اسی طرح اُن کے نتائج مختلف ہیں یعنی موافقت اور مخالفت اور موالات اور معادات کہ دونوں ایک ساتھ کیسے کیے جاویں تو اس کا جواب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے حق میں ان دونوں باتوں میں تناقض نہیں جیسے کہ خطوط انسانی میں بھی تناقض نہیں کیونکہ اگر ایک شخص میں چار خصلتیں جمع ہوں کہ پھر ان میں سے محبوب ہوں اور کچھ مکروہ تو تم کو اس شخص کے ساتھ بعض وجہ سے محبت ہوگی اور بعض سے بغض مثلاً کسی کی بی بی نہایت خوبصورت ہے مگر بد ذات ہے یا لڑکا ذکی خدمت گزار ہے مگر بدکار ہے تو اب ظاہر ہے کہ اسکو ان دونوں سے من وجہ محبت ہوگی اور ایک وجہ سے بغض ہوگا تو اسکا حال اُن کے ساتھ دو حالتوں

کے درمیان میں ہوگا نہ محض محبت ہوگی نہ صرف بغض اسی طرح اگر ایک شخص کے بالفرض تین ہون کی اور خدا متکذرا ہوا اور دوسرا غی اور نافرمان اور تیسرا غی اور خدا متکذرا یا ذکی اور نافرمان ہو تو وہ اپنے جی میں ان تینوں کے ساتھ تین حالتیں متفاوت کھیکے جیسے ان تینوں کی تعلیمیں متفاوت ہیں اسی طرح تھارہ حال بھی لوگوں کے ساتھ متفاوت ہونا چاہیے یعنی ہر شخص پر غلبہ ہو یا اس کے ساتھ بغض اور اعراض اور عداوت ہو یا اس کے ساتھ محبت اور اتفادات اور صحبت ہو اور تینوں چیزیں جمع ہوں اسکے ساتھ کچھ محبت کی باتیں اور کچھ بغض کی ہوں۔ اب اگر یہ کہو کہ ہر ایک مسلمان کے حق میں اسلام طاعت ہو تو باوجود اسلام کے اس سے بغض کیسے کیا جاوے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام کی وجہ سے اس سے محبت کرو اور معصیت کی وجہ سے اس سے بغض کرو اور ایسی صورت اس کے ساتھ رکھو کہ اگر مثلاً اس کو کافر کی یادگار کی حالت پر قیاس کرو تو دونوں میں کچھ فرق معلوم ہو گا یہی فرق اسلام کی وجہ سے محبت ہو اور اسی سے حق اس کا ادا ہو جاتا ہے اور خدا سے تعالے کے حق میں طاعت اور قصور کو ایسا سمجھو جیسے اپنے حق کی طاعت اور قصور کو جانتے ہو مثلاً جو شخص ایک غرض میں بھاری ساعدت کرے اور دوسری میں مخالفت تو اسکے ساتھ ایک رہیانی حالت میں رہو کہ نہ راضی نہ ہونہ ناراض اور نہ اتفادات ہونہ اعراض اور نہ محبت ہونہ نفرت اور نہ اتنا مبالغہ اس کی تعلیم میں کہ وقتنا اس شخص کے لیے کرتے ہو جو تمام غرضوں میں بھاراموافق ہو اور نہ اتنی زیادتی لگی امانت میں کہ وقتنا اس شخص کے لیے کہ جو سب غرضوں میں بھاراجخالفت ہو پھر اس حالت درمیانی کا میل کبھی تو امانت کی طرف ہو جاتا ہے جبکہ قصور کا غلبہ ہوتا ہو اور کبھی تعظیم کی طرف جس صورت میں کہ غلبہ موافقت ہوتا ہو تو اسی طرح تھارہ حال اس شخص کے ساتھ میں ہونا چاہیے جو کبھی اعدا تعالے کی اطاعت کرے اور کبھی معصیت اور بعض اوقات اس کی رضا کا مقرض ہو اور کبھی اس کی مخالفت کا اب اگر یہ پوچھو کہ بغض کا اظہار کون سی بات سے ہو سکتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ قول سے بھی ممکن ہے اور فعل سے بھی قول سے اس طرح کہ کبھی تو اس سے گفتگو کرنی ترک کرنے اور کبھی سخت و سست کے اور خفیت کرے اور فعل سے اس طرح کہ کبھی تو اس کی اعانت میں سہی نہ کرے اور کبھی اس کو بُرائی پہنچانے اور کام بگاڑنے میں کوشش کرے اور ان باتوں میں بغض بہ نسبت باقی کے زیادہ سخت ہیں مگر فرق و معصیت جو اس شخص سے سرزد ہوں ان کے مطابق ہونی چاہیے جیسا خطا کرے اسی قسم کا بغض کیا جاوے لیکن جو بغض اس طرح کی اس سے سرزد ہو کہ معلوم ہو کہ وہ خود اس پر نادم ہو اور اسے کھار کر تکریم کا تو بہتر یہ ہو کہ اس سے عظیم پوشی اور درگزر کی جائے اور اگر کسی صغیرہ یا کبیرہ پر اصرار کرے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ تم میں اور اس شخص میں اگر پہلے سے بیکار یا سناہ اور صحبت ہو تو اس کا حکم اور ہر جسکو ہم آگے بیان کریں گے اور ہمیں علماء کا اختلاف ہے لیکن اگر الفت و صحبت ہو کہ انہو تو بغض کے آثار کا ظاہر کرنا ضروری ہے یا تو اس طرح کہ اس کے اعراض کر کے علیحدگی اختیار کرے اور توجہ کم کر دے یا اسکو زبان سے سخت و سست کہ کفر خفیت کرے یہ صورت اعراض کی نسبت کہ سخت ہے تو خفیت معصیتوں میں اعراض کا استعمال کرنا چاہیے اور سخت معصیتوں میں بُرا بھلا کہتا۔ اسی طرح فعل سے بغض ظاہر کرنے کے بھی دو درجے ہیں ایک تو یہ کہ اس کی اعانت اور رفاقت اور مساعدت ترک کی جائے یہ ادنیٰ درجہ ہے اور دوسرا یہ کہ اس کے کام بگاڑ دے اور کوئی غرض اس کی پوری نہونے دے جیسے دشمن ایک دوسرے کے مطالب کے مانع ہوتے ہیں مگر یہ صورت ان میں مطالب میں برتری چاہیے جسے طریق معصیت خراب ہو جائے اور وہ معصیت نہ کرنے پائے اور جن مطالب کی

[illegible]

اور بھی دو حال سے خالی نہیں ایک یہ کہ دوسروں کو شر اور فساد کی طرف بلادے جیسے شراب خرید کر عورت مرد کو جمع کر کے اسباب شر و فساد بنائے آئندہ کرتا ہی دوسرے وہ کہ غیر کو اپنے فعل کی طرف نہیں بلاتا جیسے وہ شخص کہ شراب پیتا ہی باز نہ کرتا ہی پھر یہ بھی دو قسم ہے ایک گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو یا صغیرہ کا اور دونوں صورتوں میں اصرار کرتا ہی یا نہیں تو ان سب تقسیموں سے تین قسمیں حاصل ہوتی ہیں اور ہر ایک قسم کے لیے ایک مرتبہ ہے کہ کسی میں شدت زیادہ ہو کسی میں کم اور سب کے ساتھ ایک چال نہیں چلا جاتا پہلی قسم مصیبت کی ہو سب میں شدید ہے وہ جس سے لوگوں کو ضرر ہو مثلاً ظلم اور غصب اور جھوٹی گواہی اور غیبت اور جعلی نو جو لوگوں کی حرکات کے مرتکب ہوں بہتر ہو کہ ان سے اعراض کیا جاوے اور ان کا احتیاط متروک ہو اور اس کے معاملہ سے کشیدگی ظاہر کی جاوے اس لیے کہ جس مصیبت سے خلق کو ایذا ہو وہ سخت ہوتی ہے پھر اس قسم کی مصیبت بھی کئی قسم ہے مثلاً ایک شخص خون کا ظلم کرتا ہی اور دوسرا مال کا تیسرا اہر کا اور ایک دوسرے سے سخت ہونے کی اہانت کرنی اور ان سے عرض کرنا نہایت ہو کہ ہر صورت میں کہ اہانت سے یہ توقع ہو کہ ان کو یا غیروں کو تو فتنہ ہوگی تو اس صورت میں حکم اور زیادہ ہو کہ اور سخت ہو گا۔ دوسری قسم کا عاصی خناباتی ہے جو اسباب فساد کو آلودہ کرتا ہی اور خلق پر طریق فساد آسان کرتا ہی تو یہ ہر منہ خلق کو دنیا میں ایذا نہیں دیتا اگر اپنے فعل سے انکا دین چھینتا ہی گواہی مرضی سے ہونے یہ بھی اول قسم کے قریب ہے گو اس سے ہلکا ہو کہ وہ گناہ بندہ کے اور اسد نعل کے درمیان ہے ہر چند عفو کے قریب ہے مگر اس بہت سے کہ وہ فی الجملہ دوسروں کی طرف سے متعدی ہوتا ہی سخت یقیناً ہوتا ہی ہے شخص کا حکم بھی یہی ہے کہ اس کی اہانت کی جائے اور اعراض اور علیحدگی اور سلام کا جواب نہ دینا عمل میں آوے بغیر طیکہ یہ گمان ہو کہ اس سے اسکو خواہ غیروں کو کسی قسم کا زجر ہو گا۔ سو وہ گناہ گار کہ جو خود شرابی یا کسی واجب کے ترک کرنے یا امر ذاتی ممنوع کے مرتکب ہونے سے فاسق ہوتا ہی تو اسکا معاملہ خفیف ہے لیکن اس گناہ کے ارتکاب کے وقت اگر کوئی لیا جائے تو ایسی طرح اس کا روکنا واجب ہے جس سے وہ باز رہے گو مارنے سے ہو یا خفیف کرنے سے اس لیے کہ بڑی بات سے منع کرنا واجب ہے اور اگر وہ گناہ سے فارغ ہو چکا اور معلوم ہو کہ یہ فلان گناہ کا عادی ہے اور اصرار کرتا ہی تو اگر یہ ثابت ہو کہ نصیحت کرنے سے دوبارہ نہ کرے گا تو نصیحت کرنا واجب ہے اور اگر یقینی معلوم نہیں کہ باز آوے گا مگر ظن غالب ہے تو افضل ہے کہ نصیحت اور زجر نرمی سے کیا جائے یا اگر سختی سے مقید پڑے تو سختی سے زجر کیا جائے اور جس صورت سے کہ معلوم ہو کہ وہ اصرار کرتا ہی اور نصیحت اس کو کارگر نہیں تو اس کے سلام کے جواب نہ دینے اور اس کے احتیاط سے باز رہنے میں کلام ہے اور علی کا اس باب میں اختلاف ہے اور صحیح ہے کہ اس کا مدار آدمی کی نیت پر ہے کہ مدار اعمال پر ہو کہ اگر کرتا ہی کہ نہ کرتا ہی کرنے اور خلق کو نظر رحمت سے دیکھنے میں ایک طرح کی تواضع و انکسار ہے اور درشتی اور اعراض میں ایک گونہ زجر ہے تو آدمی اسکا حکم اپنے دل سے پوچھے اور جس بات کو اپنی خواہش نفس اور نقصانے طبع کے مطابق پاوے اسکا ارتکاب کرے کیونکہ اسکا خفیف کرنا اور اصرار درشتی برتنی بھی تنگ اور سختی سے ہوتی ہے اور اپنی برتری کا اظہار اور نینتی پر کھنڈ ہوتا ہی اسی طرح ملاقات بعض اوقات مہانت کے سببے اور لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرنے سے ہوتی ہے کہ اس سے اپنا کوئی مطلب نکالنا مقصود ہوتا ہی یا بظن قریب خواہ تبید یہ ڈر ہوتا ہی کہ کہیں لوگوں کی وحشت اور نفرت ہمارے جاہ یا مال میں تاثیر نہ کر جائے اور یہ سب باتیں اشارات شیطانی کے بموجب چلنے کی ہیں اہل آخرت کے اعمال سے بعید ہیں غرض کہ جو شخص اعمال دین کا راغب ہے وہ

اپنے نفس کے ساتھ ان دقائق کے گریہ نے اور ان حالات کی نگرانی میں اہل کربا ہی اور اس باب میں دل مفتی ہوتا ہے اور کبھی تو اپنے اجتہاد میں حق کو پہونچتا ہے اور کبھی چوک جاتا ہے اور کبھی جان بوجھ کر اپنی خواہش نفس کا اتباع کر بیٹھتا ہے اور کبھی اس دھوکے میں اقدام کرتا ہے کہ اس کو ہی گمان ہوتا ہے کہ میں خدا سے تو لائے کے لیے عمل کرتا ہوں اور راہ آخرت پر چلتا ہوں اور ان دقائق کا بیان تیسری جلد کے باب لغزور میں آدھے گا اور جو فسق اس طرح کا ہے کہ اس کا گناہ بندہ اور خدا سے لائے کے درمیان ہے اور اس کا ضرر خاص عاصی ہی پر ہر دوسرے پر نہیں اس کے معاملہ کے ہلکا ہونے کی دلیل یہ روایت ہے کہ ایک شراب پیئے والا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئی بار بیٹھا گیا پھر وہ دوبارہ وہی حرکت کرتا تھا اور پکڑا تا تھا ایک نے اصرار سے کہا کہ خدا اس پر لعنت کرے بہت ہی شراب پیتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی پر شیطان کا مددگار نہ ہو یا کوئی اور لفظ فرمایا جس کا معنوں یہ تھا اس سے یہ معلوم ہوا کہ ملائمت کرنی نسبت دشمنی اور سختی کے بہتر ہے

پانچواں بیان اس ذکر میں کہ جس شخص سے صحبت اختیار کی جائے اس میں کون کون صفتیں ہونی ضروری ہیں۔ واضح ہو کہ ہر ایک انسان اس بات کی یقین نہ نہیں رکھتا کہ اس کی صحبت اختیار کیجیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے خلیل کے طریق پر ہوتا ہے تو تم میں سے کوئی جس کسی کو خلیل بناوے اس کو دیکھو بھال لیوے۔ پس ضرور ہے کہ آدمی کچھ خصلتوں اور صفوں سے متمیز ہوں جن کے سبب سے اس کی صحبت کی رغبت ہو اور جو فوائد کہ صحبت سے مطلوب ہیں ان کے لحاظ سے ان خصلتوں کا ہونا شرط ہونا چاہیے اس لیے کہ شرط اسی کو کہتے ہیں جس کا پایا جانا مقصود تک پہونچنے کے لیے ضروری ہو تو معلوم ہوا کہ شرطوں کا ظہور بلحاظ مقصود کے ہوتا ہے۔ اب صحبت سے فوائد دنیاوی اور دینی دونوں مطلوب ہوتے ہیں دنیاوی فوائد جیسے مال سے یا جاہ سے نفع لینا یا صرت دیدار اور ہم نشینی سے دکھا بہلانا وغیرہ اور دین کا بیان کرنا منظور نہیں اور فوائد دینی میں بھی بہت سی غرضیں متبع ہوا کرتی ہیں مثلاً ایک یہ کہ علم اور عمل کا استفادہ منظور ہو۔ دوسرا جاہ سے استفادہ باین کا کہ جو لوگ ل کو پریشان کریں اور عبادت سے مانع ہوں ان کی ایذا سے محفوظ رہے۔ سوم استفادہ مال سے تاکہ خدا کی طلب میں اوقات ضائع نہ ہوں اور عبادت میں اس سے بیفکری ہو جائے۔ چہارم ضروریات میں مدد لینا تاکہ مصیبت اور حوادث میں کام آوے پنجم صرف دعا کی برکت حاصل کرنی ششم آخرت میں اس کی شفاعت کی توقع کرنی چنانچہ بعض کا بسلطنت نے فرمایا کہ دوست بہت پیدا کرو کہ ہر ایک ہمارا شفاعت کریگا تو کیا عجب ہے کہ تم کسی اپنے دوست کی شفاعت میں داخل ہو جاؤ اور ایک غریب میں سے تمہاری شفاعت کریں انہوں نے انصاف کا ت و نید ہم من فضلہ کے معنی یوں مذکور ہیں کہ یا مزاروں کی شفاعت و دستوں کے باب میں قبول فرما کر دوستوں کو ان کے ساتھ رحمت میں داخل کرے گا۔ اور کہتے ہیں کہ بندہ کی جب مغفرت ہو جاوے گی تو وہ اپنے دوستوں کے لیے سفارش کریگا اور اسی لیے سلف کے کچھ لوگوں نے صحبت اور الفت اور احتیاط کی ترغیب کی ہے اور تنہائی اور جدار ہونے کو برا سمجھا ہے۔ پس یہ فوائد دینی ہیں کہ ہر ایک فائدہ ان میں سے کچھ شرطیں چاہتا ہے کہ بدون ان کے حاصل نہ ہوگا اور ان کی تفصیل طویل ہے مگر مختصراً یہ ہے کہ جس شخص کی صحبت اختیار کی جائے اس میں پانچ باتیں ہونی چاہئیں اول عقل دوم خوش خلقی سوم یہ کہ بدکار نہ ہو چہارم یہ کہ بدعتی نہ ہو پنجم یہ کہ دنیا کا حلیہ نہ ہو عقل کا ہونا اس لیے چاہیے کہ اس المال و رطل ہی ہر اشیاء کی صحبت میں کچھ خیر نہیں اور اس کا انجام وحشت اور جہالتی ہے مگر گنتی ہی مدت کی ہے

روح بخاری و عبادت
الکلیہ و غیرہ
دو دو دو دو دو دو
حکیم و عبادت
اور دین کا بیان
کرتے ہیں اور بعض کام
دیکھتے ہیں ان کو اپنے
فضل سے

ہو چکر ہو گا بیچ فاسق کہ ایک لقمہ یا اس سے کمتر کے عوض میں جھگو بیچ کر لیا کسی نے پوچھا کہ لقمہ سے کمتر کیا ہے آپ نے فرمایا کہ لقمہ کی طرح کرنی اور پھر اس کی نہ ملنا اور حضرت جنید نے فرمایا ہے کہ میرے پاس اگر فاسق خوش خلق بیٹھے تو اس سے بہتر ہے کہ میری صحبت میں قاری بد خلقی رہے اور ابن ابی انوار نے فرماتے ہیں کہ جھگو میرے استاد ابو سلیمان نے فرمایا کہ اے احمد و آدمیوں کے سوا اور کسی کے پاس مت بیٹھنا ایک وہ شخص کہ اس سے اپنے دنیاوی معاملہ میں مستفید ہو اور ایک وہ کہ اس کے ساتھ ہو کر آخرت سے منتفع ہو اور ان دو کے سوا اور سے مشغول ہونا بڑی بے وقوفی ہے اور سہیل نے ستری نے فرماتے ہیں کہ احسان مرد میں تین آدمیوں کی صحبت سے اجتناب کرنا چاہیے اول چار بغافلوں سے دوم غلامانہوں سے سوم ہونیوں جاہلون سے۔ آپ یہ معلوم کرنا چاہا ہے کہ اکثر ان کلمات کے صحبت کے تمام مقاصد کو ضبط نہیں اور احاطہ مقاصد ہی طور سے ہو کہ ہنڈ کر کیا ہے کہ مقاصد کو دیکھ کر انھیں کے اعتبار سے شرائط طوفاہوں کیونکہ جو شرطیں صحبت کی مقاصد دنیاوی کے لیے ہیں وہ مقاصد آخرت اور آخرت دینی کی صحبت میں شرط نہیں چنانچہ بشر یہ فرماتے ہیں کہ بھائی تین ہوتے ہیں ایک آخرت کے لیے اور ایک دنیا کے لیے اور ایک بلانیہ کے لیے۔ اور یہ سب باتیں ایک شخص میں کم جمع ہوتی ہیں بلکہ چند شخصوں میں تفرق ہوتی ہیں تو ضرور ہے کہ شرطیں بھی ان میں تفرق ہوں اور مامون رہے کہ اس کی بھائی میں طرح کے ہیں ایک تو مثل غذا کے ہے کہ اس سے مفر نہیں دوسرا تو مثل شل ہے کہ کبھی اس کی ضرورت ہو اور کبھی نہ ہو تیسرا تو گ کے مثل ہے کہ اس کی بھی ضرورت نہ پڑے مگر اتنا سببہ کو کبھی اس سے کام پڑ جاتا ہے یہ شخص ہے کہ جس سے نہ انس ہو نہ نفق ہو۔ اور کہتے ہیں کہ سر آدھوں کی مثال ایسی ہے جیسے درخت اور سبز ہے کہ ان میں سے بعض سایہ دار ہوتے ہیں اور شردار نہیں ہوتے تو وہ ایسے لوگ ہیں جن سے دنیا میں فائدہ ہو نہ آخرت میں اس لیے کہ دنیا کا لطف طے سے سایہ کی طرح سرایع المزدال ہوتا ہے اور نہ ہی درخت ایسے ہیں کہ پھل رکھتے ہیں سایہ نہیں رکھتے تو ان کے مثل وہ لوگ ہیں جو آخرت کے کام کے ہیں نہ دنیا کے اور بعض درخت ایسے ہیں جن میں پھل اور سایہ دونوں ہوتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جن میں دونوں چیزوں میں سے ایک بھی نہیں جیسے بول کا درخت کہ کپڑے بچھا دینا کا ہے نہ کھانے کا نہ پیونے کا اور نہ انانیت میں اس جیسے جو ہا اور بچھو ہیں اور آدمیوں میں وہ ہیں جن سے نہ لطف دین نہ دنیا بلکہ مردم آزار ہیں اور تو نے فرماتا ہے بلکہ عوامان ضررہ افراسن فطرس المولیٰ ولبس العفیر۔ ایک شاعر نے یہ مضمون باندھا ہے ہر ایک فرد بشر کا ضررہ والا ہے جو ضررہ کیجیے کیسا ان نہیں ہر گاہ شجر کسی کے پھل میں حلاوت ہے اور شجر ہر کسی میں ذائقہ کوئی نہیں نہ کوئی شجر اس تقریر سے معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص کو ایسا رفیق نہ ملے جس سے آخرت کے لیے اور ان مقاصد میں سے کوئی اس سے حاصل کرے تو اس کے لیے نہانی بہتر ہے حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ مجھے ہنشین سے نہانی بہتر ہے اور نہ ہنشین سے نہانی بہتر ہے۔ حضرت علی اکرم اور وہ فرماتے ہیں کہ زندہ کرنا عمارت کو ان لوگوں کے پاس بیٹھنے سے جیسے لوگ بیکار ہیں اور حضرت امام احمد نے فرماتے ہیں کہ جھگو بلا میں ایسے ہی لوگ ہیں جن کے ذالایہ میں جہانمیں کرتا اور عثمان سے فرمایا کہ بیٹا علما کے پاس بیٹھو اور اس کے ذالوت سے اپنا زانو بڑا کہ دل حکمت سے ایسا زندہ ہوتا ہے جیسے زندہ مردہ مولا و ہار پانی پڑنے سے یہاں تک بیان آخرت کے معانی اور شرائط اور فوائد کا جتنا ہم کو کھنا منظور تھا ہر گاہ ایسا ہنڈ اس کے حقوق اور لوازم اور حقوق کی بجا آوری کے طریق لکھتے ہیں اس بیان میں مضامین مقدم و غیرہ بہت تھے

پکار سہا جانا ہے
البتہ جیسا ضرورت ہے
بیچ کر دینا ہے
محتاج و بے وقوف

فرماتے ہیں کہ جب کوئی تمھارا بھائی فی السد ہو تو اس سے اپنے دنیاوی معاملات نہ کرو اس سے انکی غرض یہی ہے کہ جو کوئی ادنیٰ مرتبہ اخوت کا رکھتا ہو۔ اور سب سے اعلیٰ مرتبہ وہ ہے جس کے سب سے اعلیٰ اندازوں کی تعریف اس آیت میں فرماتا ہے و امرکم شوریٰ بنہم و مما رزقنا ہم یفتون۔ یعنی ان کے مال بے جلتے تھے کوئی اپنے اسباب کو دوسرے سے علیحدہ نہ کرتا تھا اور بعض کا بریسے تھے کہ اگر کوئی یوں کہتا کہ میری جوتی تو اس کا ساتھ چھوڑ دیتے تھے کہ اس کو اپنے نفس کی طرف کیوں نسبت کیا۔ اور فتح مصلیٰ رح اپنے ایک بار کے یہاں تشریف لائے وہ گھر پر موجود نہ تھے آپ نے انکی بی بی کو حکم کیا وہ انکا صندوق لائیں آپ نے اپنی حاجت کی چیز اس میں سے لے لی اور تشریف لے گئے جب صاحب خانہ تشریف لائے تو ان کی نوٹڈی نے ان سے یہ حال کہا انھوں نے خوش ہو کر فرمایا کہ اگر تو سچی ہو تو تو خدا سے تعالیٰ کے واسطے آزاد ہو۔ اور ایک شخص حضرت ابوہریرہ رضی کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سے اخوت فی السد کروں آپ نے فرمایا کہ تو اخوت کا حق بھی جانتا ہے اس نے عرض کیا کہ مجھ کو بتا دیجیے آپ نے فرمایا کہ تو اس اخوت کے بعد اپنے دنیا و دہم کا مستحق مجھ سے زیادہ نہ رہیگا اس نے کہا کہ میں ابھی اس درجہ کو نہیں پہنچا آپ نے فرمایا کہ اچھا میرے پاس سے رخصت ہو۔ اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک شخص سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی آستین یا پٹیلی میں ہاتھ ڈال کر جو چاہتا ہو بدو اسکی اجازت کے لیتا ہے یا نہیں اس نے عرض کیا کہ نہیں آپ نے فرمایا تو تم بھائی نہیں ہو۔ اور کچھ لوگ حضرت عائشہ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ آپ نے نماز پڑھ لی آپ نے فرمایا کہ ہاں انھوں نے کہا کہ باز اروالوں نے تو ابھی نہیں پڑھی آپ نے فرمایا کہ باز اروالوں سے دین کا طریق کون سیکھے میں نے یہ بھی تو سنا ہے کہ ان میں سے ایک اپنے بھائی کو درم نہیں دیتا۔ یہ بات آپ نے براہ تعجب فرمائی۔ اور ایک شخص حضرت ابراہیم ادہم کی خدمت میں آیا اور آپ کا ارادہ بیت المقدس کا تھا اس نے عرض کیا کہ میں آپ کا رفیق ہو چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کہ اس شرط پر کہ جو تیری چیز ہو اس پر تجھ سے زیادہ میرا اختیار ہو اس نے کہا کہ یہ مجھ کو منظور نہیں آپ نے فرمایا کہ مجھ کو تیرا بیچ کہنا اچھا معلوم ہو اور او کی کہتا ہے کہ آپ کی رفاقت میں جب کوئی شخص ہو کرتا تھا تو آپ کی خلافت عرضی نہ کرتا تھا اور آپ ساتھ بھی اسی کو بیٹے تھے جو آپ کا موافق ہوتا تھا ایک بار آپ کے ساتھ ایک شراب ہٹا نے دالا۔ ہو کسی منزل میں ایک شخص نے آپ کے لیے ایک پیالہ شریک کا بدیہ بھیجا آپ نے اپنے رفیق کی گٹھری کھولی کر ایک ٹھکانہ لگا کر کال کر پیالہ میں پھر اور بدیہ والے کے پاس بھیج دیا جب رفیق آیا تو اس نے پوچھا کہ شراب کہاں ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ شریک کس چیز کا کھایا اسی کے عوض میں گئے اس نے عرض کیا کہ آپ دو یا تین عطا فرما دیتے یہ تو بہت تھے فرمایا درگزر کر خدا تعالیٰ تجھ سے درگزر فرمائے گا اور ایک بار اپنے رفیق کا گدھا بدو اسکی اجازت کے ایکل در شخص کو پیالہ پادیکھا بدیہ یا جب رفیق آیا تو خاموش رہا اور براہین مانا حضرت ابن عمر رضی فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس اہلب میں سے لکیری کی سری ہریرہ میں آئی انھوں نے سوچا کہ میرے فلان بھائی کو میری نسبت کر اسکی حاجت ہو وہ سری اس کے پاس بھیج دی انھوں نے تیسرے کے پاس بھیج دی اور تیسرے نے چوتھے کے پاس بھیج دیا تب تک کہ سات ہاتھوں پڑ کر پھر اول شخص کے پاس آگئی۔ اور مروی ہے کہ حضرت مسروق رضی نے بہت بھاری قرض لیا اور اس کے یا ختمیہ کے ذمہ قرض تھا تو آپ نے جا کر وہ قرض ادا کر دیا اور انکو خبر بھی نہ ہوئی اور ختمیہ نے حضرت مسروق کا قرض ان کی

نادانگہی میں یاد کر دیا۔ اور جب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمن بن عوف اور سعد بن سبیح میں بھائی چارہ مقرر فرمادیا تو حضرت عبدالرحمن بن عوف نے انکو اپنے نفس اور مال کا اختیار دے دیا کہ یہ تمھارا ہی جو چاہو کرو حضرت سعد رضی اللہ عنہما کہما کہ خدا کے تقاضے کے مطابق دونوں میں برکت دے اور ان کو قبول کر کے پھر وہی کیا جو انھوں نے کیا تھا یعنی دونوں کا اختیار انکو دے دیا تو حضرت سعد کا فعل تو مساوات ہی اور حضرت عبدالرحمن کا فعل جو ابتدا کا تھا وہ اختیار ہی اور انسا مساوات سے افضل ہی اور حضرت ابوسلیمان دارانی فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض ساری دنیا میرے ساتھ ہو اور میں اسکو اپنے ایک فی البدو سے منھ میں رکھ دوں تو اس کے حق میں اس بات کو بھی کمتر جانوں۔ اور یہ بھی انھیں کارشادہ کہ میں بقرہ تو اپنے کسی دست کو کھلا تاہوں اور اسکا مزہ اپنے گال میں پاتا ہوں اور جو نیک دوستوں پر خیر کرنا فقیروں پر خیرات کرنے سے افضل ہی اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں روم کو میں کسی اپنے دوست نے اسکو دونوں میرے نزدیک اس سے بہتر ہیں کہ سود روم سا کہیں پر خیرات کروں۔ اور یہ بھی آپ ہی کا ارشاد ہے کہ میں ایک صلح کھانا بنا کر کر کے اس پر اپنے فی البدو دوستوں کو جمع کروں تو میرے نزدیک اس سے اچھا ہے کہ ایک بردہ آزاد کروں اور انصار کے باب میں رب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں لہذا کچھ دوستوں کے ساتھ رہا ہوں اور ایک سیدھی جو سیدھی تھی وہ ساتھی والے کو عنایت فرمائی اسنے عرض کیا کہ میری نسبت کہ آپ اس کے لیے زیادہ سختی ہیں آپ نے فرمایا کہ جو شخص دوسرے کے ساتھ رہتا ہے تو دن میں ایک ساعت ہی کو ہو اس سے اس صحبت کی باز پرس ہوگی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے حق کو بجالا یا تھا یا ضائع کیا تھا اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ صحبت میں انصار کرنا اللہ تعالیٰ کے حق کو بجالانا ہے۔ اور ایک وزیر آپ ایک کنوئین پر غسل کے لیے تشریف لے گئے حضرت خدیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے ایک چادر کی آڑ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کمر لی یہاں تک کہ آپ غسل فرما چکے پھر حضرت خدیفہ نے غسل کو بیٹھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا لیا اور کھڑے ہوئے کہ ان کو لوگوں سے آڑ میں کر دین حضرت خدیفہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ خداون آپ پر میرے والدین آپ ایسا نہ کریں آپ نے نہ مانا اور اڑ گئے رہے جیسا کہ اسکا وہ غسل سے فائدہ ہوئے اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جبے داندی ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان دونوں میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب وہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھی کے ساتھ زیادہ ملائم ہو۔ اور مروی ہے کہ مالک بن دنیا اور محمد بن واسع حضرت حسن بصری کے گھر میں ایسے وقت گئے کہ وہ گھر پر نہ تھے محمد بن واسع نے ان کی چارپائی کے نیچے سے ایک پیالہ نکالا جس میں کچھ کھانا تھا اور انکو کھانے لگے مالک بن دنیا روم نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ روک لو جب تک کہ لیکن تشریف لاوین محمد بن واسع نے ان کا کہنا نہ سنا اور کھانے پر متوجہ رہے اور ان کی نسبت کر زیادہ بے تکلف اور خوش خلق تھے اتنے میں حضرت حسن بصری تشریف لائے اور نہ فرمایا کہ میان مالک ہم لوگوں کا پہلے ہی حال تھا کہ ایک دوسرے سے تکلف نہ کرتے تھے یہاں تک کہ تم اور تمھارے ہم عصر پیدا ہوئے۔ اس میں یہ اشارہ ہوا کہ دوستوں کے گھر میں بے تکلفی کرنی صفاء اخوت میں سے ہے اور کیسے نہ کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اور انا ملکتہم سفاتھ او صدقتم اور ملت میں اول یہ سوتر تھا کہ آدمی اپنے گھر کی اپنی دوست کو سپرد کرتا تھا اور ہر طرح

اح
سودت پر کسی حد تک
نے اول نصرت مال و
اسباب و اسکی وجہ
جو حضرت عبدالرحمن
بن عوف سے سنا ہے
کیا تھا چنانچہ بخاری
نے روایت اسکو
فکر کیا ہے
یہ حدیث در کتاب
الانصار و روایت عمر
فاروقی سے ہے
محمد بن جابر
حدیث میں
صاحب
ہم
فصل اول میں مذکور
باز کی اختلاف تھا
حدیث میں
انہوں نے یہ کھانا
گھر سے لیا
مالک بن دنیا
اپنے دوست
ساتھ

اکرام اور ایشار میں ابتدا بخاری جانب سے ہوا اور قاریب در اولاد سے اسکو مقدم بھیجی حضرت جن بھری گھڑیا کرتے کہ ہمارے دوست ہو گئے ہاں
گھر والوں اور اولاد سے زیادہ محبوب ہیں اس لیے کہ گھر والے تو ہم کو دنیا کی یاد دلاتے ہیں اور دوست آخرت کی اور یہ بھی آپ
ہی کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے دوست فی السد کی مشالیت کرے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن چند فرشتے اپنے عرش کے نیچے سے بھیجے گا
جو اسکی ہمراہی جنت تک کریں گے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ سب کوئی شخص اپنے کسی دوست فی السد کی زیارت اسکی ملاقات کے
شوق سے کرتا ہے تو ایک فرشتہ اسے پیچھے سے آواز دیتا ہے کہ تو اچھا ہوا اور تیرے لیے جنت خوب ہوئی۔ اور عطا رحم فرماتے ہیں کہ تین صورتوں
میں اپنے یاروں کی خبر لو اگر مریض ہوں اُن کی عیادت کرو اور اگر کام میں پھنسے ہوں اُن کی اعانت کرو اور اگر بھول گئے ہوں تو انکو یاد
دلاؤ اور مروی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں واسنہ بائیں تاکتے تھے آپ نے استفسار فرمایا انھوں
نے عرض کیا کہ انکو ایک شخص سے محبت ہے اس کو دیکھتا ہوں وہ معلوم نہیں ہوتا آپ نے فرمایا کہ جب تم کسی سے محبت کرو تو اس کا نام
اور اس کے باپ کا نام اور اس کا مکان بوجھ لیا کرو پھر اگر وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو اور اگر کام میں ہو تو اعانت کرو۔ اور ایک روایت
میں ہے کہ اس کے واسے کا نام اور قوم بھی دریافت کر لیا کرو اور شعبی رحم فرماتے ہیں کہ جو شخص دوسرے کے پاس بیٹھتا ہو اور پھر کہے کہ
میں اس کی صورت پہچانتا ہوں اور نام نہیں جانتا تو یہ شناسائی ہو تو فون کی ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کسی نے پوچھا کہ آپ
کے نزدیک سب لوگوں سے زیادہ محبوب کون ہے آپ نے فرمایا کہ میرا نہیں اور فرمایا کہ جو شخص میری مجلس میں تین بار آتا ہے اور اسکو
کوئی کام چھوٹے نہیں ہوتا تو میں جان لیتا ہوں کہ اس کا نذرانہ دنیا سے نہ ہوگا۔ اور سعید بن العاص فرماتے ہیں کہ میرے جلس کے حق
بچھڑتے ہیں جب میرے قریب ہو تو میرا کون اور جب بات کوئی طرف متوجہ ہوں اور اگر بیٹھتے تو اسکو اچھی طرح جگہ دوں۔ اور
اللہ تعالیٰ نے جو زمانہ ہمیں فرمایا ہے اس میں بھی شفقت اور اکرام کی طرف اشارہ ہے اور تمہارے شفقت یہ ہے کہ کوئی لذت نہ کھاتا نہ کھائے
اور نہ کسی خوشی میں بدوں اس کے جاوے بلکہ اس کے فراق میں کدراؤ و حشر زدہ رہے۔ تیسرے اسی دوست کا زبان پر ہے کہ چند
موانع میں سکوت کرے اول یہ کہ اس کے عیب نہ اس کے سامنے ذکر کرے نہ پیچھے پیچھے بلکہ عیون سے بچا جائے کہ دوسرے یہ کہ
جب وہ کلام کرے تو اسکو رونہ کرے اور نہ اس کی بات کاٹے اور نہ جھگڑا کرے۔ تیسرے یہ کہ اس کے احوال کو تجسس نہ کرے
اور جب اس کو راہ میں یا کسی کام میں دیکھے اور وہ خود اپنا مطلب بتا دیا بیان نہ کرے کہ کہاں سے آتا ہوں اور کہاں جاتا ہوں
تو اس سے سوال کرنے میں سکوت کرے کیونکہ عجب نہیں کہ بعد از اوقات اسکو بیان کرنا دشوار ہو یا تکلف بھوٹا بولنا پڑے۔ چوتھے
یہ کہ جو امر اس سے کہے جو اس کے افشا سے خاموش رہے اس کے سوا دوسرے سے ہرگز نہ کہے یہاں تک کہ اپنے یا اس کے خاص دوستوں
سے بھی نہ کہے بلکہ بیداری جاتی رہنے کے لیے ایسا نہ کرے کہ رائے کا فانی کرنا خوش باطن کا نشان ہے یا چونکہ اس کے اہل اور قاریب
اصول و فرائد کی طعن سے سکوت کرے چھٹے یہ کہ اگر کسی نے اسکو برا کہا ہو تو اس کے سامنے اسکا ذکر نہ کرے کیونکہ کالی گویا وہی دیتا ہے
جو اسکی نقل آدمی کے سامنے کرتا ہے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لایا ابراہیم احمد شہید کے ہمارے
اندر اول کام کے نقل کرنے والے سے ہوتی ہے پھر اصل کہنے والے سے چھٹا چھٹری شیرازی فرماتے ہیں کہ سب تیسرے فائدہ دہندہ قرار

حج کی سبب سے نکل
جنگل میں اس طرح تھیں
ملائے تھے تین تین
اس کا کہ فرشتہ جو شہید
بن گیا اس کا سامع حضرت
صاحب کے ہوتے تھے
اور اس وقت تیرہ تھے
یہاں پر تین تین
حضرت نے اس پر ہاتھ پڑا
کی کہ اس نے وہ بات
نہ کہے تو اس کو گویا
گئی یا۔ اور اداوار
و فریدی اور شانی

ان اکثرا لو علی الناس لیستونون و اذا کالوا اجم و دوزخ ہم یحسرون۔ اور جو شخص انصاف اُس سے زیادہ چاہے جتنا اُس کا دل دھڑکے لے گا اور اگر تاہی تو اُس آیت کے مضمون میں داخل ہو اور عیب پوشی میں کوتاہی کرنی اور اُس کے ظاہر کرنے میں سعی کرنے کی علت ایک روگ ہو جو باطن کے اندر گڑا رہتا ہو یعنی جھوٹ اور حسد کہ یہ دونوں چیزیں جس کے اندر ہوتی ہیں اُس کے باطن کو خباثت سے پر کر دیتی ہیں مگر اُس کے باطن میں یہ چیزیں دبی ہوئی اور مقصد رہتی ہیں جب تک کہ کوئی موقع نہیں ہوتا اور جب طرح کا موقع ملتا ہو تو بیڑی ٹوٹ جاتی ہے اور پردہ حیا اٹھ جاتا ہے اور وہی خباثت درونی اٹھنے لگتی ہے جس صورت میں کہ جھوٹ اور حسد باطن میں ہو اس صورت میں کسی سے اخوت نہ کرنی چاہیے بلکہ علیحدگی بہتر ہے۔ بعض حکما کا قول ہے کہ بھائیوں پر ظاہر کا کتاب بنسبت باطنی کینہ کے اچھا ہے اور کینہ و رکاوٹ بھائیوں سے دشت کرنے کے اور کچھ نہیں بڑھاتا اور جس شخص کے دل میں کسی مسلمان کا کینہ ہوتا ہو تو اس کا ایمان نقصان پہنچا اور اُس کا معاملہ خطرناک ہے اُس کا دل صلا حیرت دیدار الہی کی نہیں رکھتا چنانچہ عبدالرحمن بن ہبیر اپنے باپ سے راوی ہیں کہ انھوں نے کہا کہ میں میں بین مٹھا اور میرا ہمسایہ ایک یہودی تھا کہ توریث کی خبر نہ تھی مجھ سے کہا کرتا تھا جب ہ مفر سے آیا تو میں نے اُس سے کہا کہ اے اعدا تمہارے نے ہم میں ایک پیغمبر مبعوث فرمایا جس نے ہم کو مسلمان ہونے کو فرمایا ہم مسلمان ہو گئے اور ہمارے لیے ایک کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے جو توریث کی تصدیق کرتی ہے اُس یہودی نے کہا کہ تم درست کہتے ہو مگر جو حکم تمہارے پیغمبر لائے ہیں تم کو تم کرنا سکھو گے ہم انکی اور انکی امت کی پہچان توریث میں اس طرح پاتے ہیں کہ کسی آدمی کو اپنے دروازے کی جو کھٹ سے باہر پاؤں رکھنا نہیں اُس حال میں کہ اُس کے دل میں کسی مسلمان پر کینہ ہو۔ اور حقوق ربانی میں سے یہ بھی ہے کہ جس راز کو اُس نے دلیعت اپنے پاس رکھا ہو اُس کا افشاء نہ کیجیے اور اگر ضرورت ہو تو اُس کا انکار بھی درست ہے کہ اُس نے مجھ سے کوئی راز نہیں کہا کو یہ چھوٹا ہو گا مگر ایسے موقع پر سچ و حب نہیں بلکہ یوں سمجھنا چاہیے کہ جیسے آدمی کو اپنے عیبوں اور اسرار کا چھپانا جائز ہے گھوٹا ہونا پڑے اسی طرح یہ بات اپنے بھائی کے حق میں کرنی درست ہے کیونکہ وہ بھی قائم مقام اپنے نفس کے ہو گا یا ایک جان و قلب میں عقیدت و محبت کی ہو یہی ہے جو عمل کہ ایسے درست کے سامنے آدمی کرے تو یا کار ہو گا اور نہ عمل باطنی سے نکل کر عمل ظاہری میں داخل ہو گا کیونکہ بھائی کے عمل کو جاننا یا نہ جانا خود اپنے آپ کو جاننا اور انھیں صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں میں ستر عورت اپنے ستر اللہ تعالیٰ فی الدنیا والاخرۃ اور دوسری روایت میں یوں ہے میں ستر عورت اپنے فکا ہا اجماد وودۃ اور فرمایا اذا حدث الرجل بحدیث ثم انقضت تمواتہ اور فرمایا کہ مجالس امانت کے ساتھ میں مگر تین مجلسیں ایک ہمسین ماحق خون کیا جاوے دوسری وہ ہمسین نہ ماحلال سمجھا جاوے تیسری وہ ہمسین ال بوجہ ناجائز حلال کیا جاوے اور فرمایا کہ آپس کے بیٹھنے والے امانت کے ساتھ بیٹھنے میں انہیں سے ایک کو حلال سمجھا جاوے تیسری وہ ہمسین ال بوجہ ناجائز حلال کیا جاوے اور فرمایا کہ آپس کے بیٹھنے والے امانت حفاظت کیے کرتے ہو کہ امانت میں راز کے حق میں قہر نہ پاتا ہوں اور یہ مثل ہی مشہور ہے بیٹھنا انسانوں کے صدر دروازوں کے قبور ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ الحق کا دل مٹھ میں ہوتا ہے اور عاقل کی زبان دل میں ہوتی ہے یعنی الحق اپنے دل کی بات چھپا نہیں سکتا اور ایسی طرح ظاہر کر دیتا ہے کہ اُس کا خیر ہی نہیں ہوتی اور ہمیں جسبہ حقون سے ترک ملاقات اور انکی نصیحت بلکہ ان کی صورت دیکھنے سے احتراز واجب ہے اور کسی دوسرے سے پوچھا گیا کہ تم راز کو کس طرح چھپاتے ہو کہ امانت کے واسطے سے انکار کرتا ہوں اور پوچھنے یا

یہ غرض اپنے بھائی کا عیب چھپانے اور فکا ہا اجماد وودۃ میں ہمسین ال بوجہ ناجائز حلال کیا جاوے اور فرمایا کہ آپس کے بیٹھنے والے امانت کے ساتھ بیٹھنے میں انہیں سے ایک کو حلال سمجھا جاوے تیسری وہ ہمسین ال بوجہ ناجائز حلال کیا جاوے اور فرمایا کہ آپس کے بیٹھنے والے امانت حفاظت کیے کرتے ہو کہ امانت میں راز کے حق میں قہر نہ پاتا ہوں اور یہ مثل ہی مشہور ہے بیٹھنا انسانوں کے صدر دروازوں کے قبور ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ الحق کا دل مٹھ میں ہوتا ہے اور عاقل کی زبان دل میں ہوتی ہے یعنی الحق اپنے دل کی بات چھپا نہیں سکتا اور ایسی طرح ظاہر کر دیتا ہے کہ اُس کا خیر ہی نہیں ہوتی اور ہمیں جسبہ حقون سے ترک ملاقات اور انکی نصیحت بلکہ ان کی صورت دیکھنے سے احتراز واجب ہے اور کسی دوسرے سے پوچھا گیا کہ تم راز کو کس طرح چھپاتے ہو کہ امانت کے واسطے سے انکار کرتا ہوں اور پوچھنے یا

والے سے قسم کھاتا ہوں اور کسی اور کا قول ہے کہ میں راز کو چھپاتا ہوں اور اس امر کو بھی پوشیدہ رکھتا ہوں کہ راز کو چھپاتا ہوں اور ابن المعتز نے راز کے چھپانے کے باب میں یوں کہا ہے۔

راز کو چھپانے سے کہا جیسے چھپانے کے لیے یہ راز کے لیے اس کو سینہ میں دھریں نہ دیا اور ایک شخص نے اس سے بڑھ کر چھپانے کا طریقہ کہا ہے قطعاً

ہر مہین راز میں مردہ کی طرح کیونکہ مردہ کو توقع ہے کہ اسے روزِ حرام ہو گا سینہ سے اگر راز چھپانا ممکن ہو گا اس سے کبھی اکدم کو بھی آگاہ نہ تھا

اور ایک شخص نے اپنا راز کسی اپنے دوست سے کہا پھر اس سے کہا کہ تم نے یاد کر لیا اس نے جواب دیا کہ میں تو بھول گیا اور اب میری نوری فرمایا کرتے تھے کہ جب تم کو کسی شخص سے بھائی چارہ منظور ہو تو اول اس کو خفا کر دو پھر خفیہ کر دیا دی میں کرو کہ اس سے تمہارا حال اور تمہارے راز دریافت کرے اور اگر وہ تمہارے حق میں بہتر ہے اور تمہارے راز افشا نہ کرے تب اس کی صحبت اختیار کرو۔

اور ابو ذرید سے کسی نے پوچھا کہ تم کس صفت کے آدمی سے صحبت رکھتے ہو فرمایا کہ جو میرے وہ مخفی حال جاننا چاہے جو خدا تعالیٰ کو معلوم ہیں اور پھر اُن کو ایسا ہی چھپاتا رہے جیسا خدا سے لگا ہے پردہ پوشی کرتا رہے اور ذوالنون صریح فرماتے ہیں کہ جس شخص کو یہ بات پسند نہ ہو کہ چھپکنا ہوں سے معصوم دیکھے اس کے ساتھ رہنے میں کچھ بہتری نہیں اور جو آدمی غصہ کی حالت میں راز افشا کرے وہ باجی ہر رضا کے وقت تو راز داری ہر ایک طبیعت سلیم کا مقتضی ہے۔ اور کسی حکیم کا قول ہے کہ جو شخص چار باتوں میں بدل جادے اس کی صحبت اختیار نہ کر یعنی غصہ میں اور ہوا اور رضامین اور طبع میں جدا ہوا اور بے طبعی میں جدا بلکہ چاہیے کہ ان سب صورتوں میں صادق الاخوة اور اسی لیے کسی نے یہ قطعہ کہا ہے قطعہ جدائی میں بھی یہ دستور ہے کہ میں کا چھپا لینا ہوتی کو احسان کو کرین ظاہر و دہلیم اگر دوستی کو ترک کرین چھپا لینا خودی کو بہتان کو کرین ظاہر اور حضرت عباسؓ بن علیؓ نے اپنے صاحبزادہ ابن عباسؓ کو ارشاد فرمایا کہ جو حکیم بن دیکھتا ہوں کہ امیر المؤمنینؓ عمرؓ کو بوجھوں پر مقدم کرتے ہیں اس لیے میں باجے باتیں کہتا ہوں اُن کو یاد کرو اول یہ کہ اُن کا راز فاش نہ کرنا دوسرے یہ کہ اُن کے پاس کسی کی غیبت نہ کرنا تیسرے یہ کہ اُن کے سامنے کوئی جھوٹ مست نہ لانا چوتھے یہ کہ اُن کے کسی حکم کی نافرمانی نہ کرنا پانچویں یہ کہ ایسی بات نہ کرنا کہ اُن کو تھارے خیانت ثابت ہو شععی نہ فرماتے ہیں کہ اُن سے ہر ایک بات ہزار سے بہتر ہے اور ذوقِ ربانی میں سے بھی ہر ایک بات درست کے اس کو نہ کاٹے اور نہ اس کا مزاج حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ کسی پر قوت کی بات کاٹو کہ وہ نکو انبار دیو کے اندر نہ کسی عقلمند کی بات کاٹو کہ وہ تم سے بے فتن کرے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خود باطل ہو کر بات کاٹنا کرے اس کے لیے جہنم کے ایک کنارے میں گھر ہے گا اور جو کوئی حق پر ہو کر بات کاٹے کو ترک کرے گا اس کے لیے سب سے اوپر کی جنت میں مکان بنایا جائیگا۔ یہ ثواب بات کاٹنے کے چھوڑ دینا ہے حالانکہ باطل پر ہو کر ترک کرنا واجب ہے اور حق پر ہو کر ترک کرنا مکمل ہے اور ثواب بے دریغ زیادہ ہو کہ حق پر ہو کر خاموش ہونا نفس پر نہایت شاق ہے نہایت باطل پر ہو کر سکوت کرنے کے اور ثواب بقدر شقت کے ہوا کرتا ہے۔ اور آنحضرت

یہ باتیں حضرت عباسؓ بن علیؓ سے روایت ہیں

کی مدد کرے اور اس کا قائم مقام بنے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا السلام لا یخذلہ ولا یخذلہ۔ اور اس کی بڑائی سننی میں رسوا کرنا اور اس کو امداد کے حوالہ کرنا ہی اس لیے کہ اس کی حرمت کو ٹکڑے ہونے دینا ایسا ہی ہے جیسے اس کے گوشت کو پارہ پارہ ہونے دینا اس کو لپٹا سمجھ کر کہتے تم کو پیرے ڈالتے ہوں اور تمھاری بوٹیاں اڑاتے ہوں اور کوئی تمھارا بھائی تم کو چپکا کھڑا دیکھے اور تم پر ترس نہ کھائے جو تم کو کیسا بڑا معلوم ہوگا حالانکہ حرمت کا ہتک ہونا دلون پر گوشت کے پارہ پارہ ہونے سے زیادہ ناگوار ہوتا ہے اور ہمیں وہ بد غیبت کو خدا سے تعالیٰ نے مردار کے گوشت کھانے سے مشابہ فرمایا چنانچہ ارشاد ہے احیاب احدکم کل لحم اخیہ میتا فکرمہ۔ اور وہ جن جو خواب میں لوح محفوظ کو دیکھتی ہیں تو فرشتہ ان کے دیکھے ہوئے معاملات کو محسوسات کی شکل میں بنا کر دکھلا دیتا ہے اور غیبت کو مردار گوشت کھانے کی صورت میں پیش کرتا ہے حتیٰ کہ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ گوشت مردار کا کھانا ہے تو اس کی تعبیر یہی ہے کہ لوگوں کی غیبت کرتا ہے اس لیے کہ وہ فرشتہ جو کسی بات کی صورت بنانا ہے صرف ظاہر کا لحاظ نہیں کرتا بلکہ اس چیز اور صورت مثالیہ میں مشارکت اور مناسبت معنوی کا لحاظ رکھتا ہے جو مثال بہتر روح کے ہے۔ اس تقریر سے مقصود یہ ہے کہ حق اخوت کی رعایت کرنی اور دشمنوں کی بڑائی کے وقت اس کی حمایت کرنی اور بگڑیوں کی بدگوئی سے اس کو رہائی دینی آدمی پر واجب ہے۔ اور جہاد پر فرماتے ہیں کہ دوست کو اس کی غیبت میں اس طرح ذکر کرو جیسا تم چاہتے ہو کہ تمھاری غیبت میں کوئی تمھارا ذکر کرے تو اس صورت میں تمھارے لیے دو باتیں سمجھنی کار آمد ہیں اول یہ کہ فرض کرو کہ جو بات دوست کو کسی نے کہی وہ تم کو کرتا اور دوست مذکور وہاں موجود ہوتا تو تمھارا دل اس وقت کیا چاہتا تھا کہ دوست تمھارے باب میں کیا کہے تو جو تقریر دوست کی اس وقت میں تم کو پسند ہوتی وہی تم کو اس پر طعنہ کرنے والے کے ساتھ کرنی چاہیے دوسرے یہ کہ فرض کرو کہ تمھارا دوست دیوار کے پیچھے ہو رہا ہے اور تمھاری تقریر سن رہا ہے اور اس کے گمان میں یہ ہے کہ تم اس کا موجود ہونا نہیں جانتے تو اس وقت میں اس کی طرف ذرا جتنی اور اس کے سننے کو جو کچھ تمھارے دل میں خبیث ہو وہی اس کے پیچھے پیچھے بھی مونی چاہیے چنانچہ بعض اکابر فرماتے ہیں کہ جب میرے کسی بھائی کا ذکر اس کی غیبت میں ہوتا ہے تو میں خیال کر لیتا ہوں کہ وہ بیٹھا ہوا ہے اور پھر وہ باتیں کہتا ہوں کہ اگر بالفرض وہ ہوتا اور سننا تو اس کو ابھی معلوم ہوتا۔ اور کسی دوسرے بزرگ کا قول ہے کہ جب میرے کسی بھائی کا ذکر ہو رہا ہے تو اپنے آپ کو اس کی صورت میں سمجھ لیتا ہوں اور اس کے باب میں وہ بات کہتا ہوں کہ میں کو اپنے حق میں کہا جانا بہتر سمجھتا ہوں۔ اور یہ امر بھی مسلمانی میں سے ہے کہ اپنے بھائی کے لیے وہی بات مناسب معلوم کرے جو اپنے حق میں بہتر سمجھتا ہے۔ اور حضرت ابوذر واس نے ایک اہل بین و بینیل جو تھے ہوئے دیکھے کہ قلیہ رانی کر رہے ہیں اتنے میں ایک کھڑا ہو کر اپنا بدن کھیلانے لگا دوسرا بھی کھڑا ہوا آپ یہ دیکھ کر رو پڑے اور فرمایا کہ یہی حال فی البدیہہ مستحقان کا ہے کہ دونوں اس قدر تعالیٰ کے واسطے کام میں لگے ہوتے ہیں اور ایک کھڑا ہو جاتا ہے تو دوسرا بھی اس کا موافق ہوتا ہے اور پورا اخلاص موافقت ہی سے ہوتا ہے اور جو شخص محبت میں اخلاص رکھتا ہو وہ منافق ہے اور اخلاص یہ ہے کہ آگے اور پیچھے اور زبان اور دل اور ظاہر و باطن اور نہائی اور جماعت میں یکسان ہو دے ان دو وجہوں میں سے اگر کسی میں اختلاف اور فرق ہوگا وہی دوستی کا بگاڑ اور دین کا خلل اور اہل ایمان کے طبع میں کا رشتہ ہی اور جو شخص اپنے نفس پر اس بات کا قادر نہ ہو کہ ہر حال میں یکساں رکھ سکے تو اس کو چاہیے کہ صحبت اور دوستی کا نام نہ لے

ایک مسلمان بھائی کو
مسلمان کا اس پر
ظلم نہیں کرتا نہ اس
کو دسوا کرے نہ
تنبہ دے نہ دغا
دے نہ دغا دے نہ
سند اوپر لگداری
ہر وقت بھائی کو
تقریر سے تمہیں
کسی کو کھائے
عرفت اس کے
بھائی کا چہرہ
بہتر سمجھ آئے
تمہیں اس سے

تہنائی اختیار کرے کیونکہ دوستی کا حق نہایت مشکل ہے اس کی تاب اسی کو ہوتی ہے جو محقق ہو اور اس کے ثواب جزیل کا شایان وہی ہے جو
موفق ہو اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تیرے ہمسایہ میں ہو اسکی ہمسائیگی اچھی طرح کر تو مسلمان ہو جائے گا
اور جو شخص تیری صحبت میں ہو اس کی مصاحبت اچھی طرح کر کہ تو ایما مزار ہو جائیگا۔ تو دیکھو اس حدیث میں ایمان کو تو صحبت کی جزا فرمایا
اور اسلام کو ہمسایہ کی جزا تو جتنا فرق ایمان اور اسلام کی فضیلت میں ہے وہی حق صحبت اور حق ہمسائیگی کی بجا آوری کی شقت میں ہے
اس لیے کہ صحبت کے لیے بہت سے حقوق قریب بنو الیہ بلکہ علی الدوام درکار ہیں اور ہمسائیگی کے لیے حقوق قریب ہوتے ہیں مگر کبھی کبھی ہوتے
ہیں ان کے لیے دوام کی قید نہیں۔ اور بخلاف حقوق زبانی کے ایک تعلیم اور نصیحت ہے کہونکہ علم کی حاجت اپنے دوست کو مال کی ضرورت
سے کم نہیں جب مال میں اسکو اپنا شریک کرنا حق الفت و محبت اور علم میں بھی بطریق اولیٰ شریک کرنا چاہیے یعنی اگر تم کو سب علوم سے
مہرہ دانی ہے تو چاہیے کہ جو امور دین میں خواہ دنیا میں دوست کے کار آمد اور مفید ہوں اس کو تعلیم کرو اور تمھاری تعلیم کے بعد اگر وہ
علم کے بموجب کار بند ہو تو تم کو لازم ہے کہ اسکو نصیحت کرو اس طرح کہ افعال بد کی بڑائیاں اور ان کے ترک کے فوائد اس کے سامنے رکھ
کر دو اور جو بات کہ اس کو دنیا اور آخرت میں بری معلوم ہوتی ہو اس سے ڈراؤ تاکہ وہ ان حرکات سے باز آوے اور اس کے عیوب پر
اسکو خبردار کر دو اور بری بات کی قہاحت اور اچھی بات کی خوبی اس کے دل میں جا دو مگر چاہیے کہ یہ امور خفیہ تہنائی میں اس کے کہو تاکہ کسی کو
اسکی اطلاع نہ ہو اس لیے کہ محبت میں کتنا تو بیچ اور نصیحت میں داخل ہے اور تہنائی میں کتنا شفقت اور نصیحت شمار کیا جاتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم فرماتے ہیں زوج المؤمن مرآة المؤمن اس سے یہ مراد ہے کہ اس کے باعث سے وہ بات معلوم کر لیں جو اپنے آپ نہیں سمجھتی یعنی ایک
ایما مزار اپنے دوسرے بھائی کی وجہ سے اپنے عیوب پر مطلع ہو جاتا ہے اگر تہا ہوتا تو یہ بات حاصل نہ ہوتی جیسے آئینہ سے اپنی ظاہری صورت
کے عیب پر واقف ہو جاتا ہے اور بدول آئینہ کے عیوب معلوم کر سکتا۔ اور حضرت امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے بھائی کو خفیہ چھوڑے
وہ اسکو نصیحت کرتا ہے اور زینت دیتا ہے اور جو اسکو بیچ میں فحاش کرے تو نصیحت کرتا ہے اور عیب لگاتا ہے۔ اور عیسٰیؑ چھوڑا کہ جو شخص تم کو چھوڑے
عیوب بتا دے اس سے تم محبت کرتے ہو کہ نہیں کہہ کر وہ جھوٹا تھا لیکر نصیحت کرے تو البتہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور مجمع میں مجھو نصیحت
کرنا ہی تو محبت نہیں کرتا ہوں اور مجمع میں درست کہا اس لیے کہ مجمع میں نصیحت کرنا نصیحت ہی ہے دیکھو قیامت کے دن خدا تعالیٰ اپنے دوستوں
پر جو عتاب فرماوگا تو انکو اپنی پناہ کے اندر اور سائے کے سایہ میں ملجھ کر گناہ پر خیر مطلع کریگا اور اس کا نام اعمال ہر گاہ ہوا ان فرشتوں کو دیکھا ہو اس کے
ساتھ جنت تک جائیں گے جب دروازہ جنت کے قریب پہنچیں گے اس وقت وہ نوشتہ سر بند اس کے حوالہ کریں گے کہ اس کو
پڑھ لے اور جو لوگ سختی خلقی کے ہیں وہ ہر جمع بیکارے جائیں گے اور ان کے گناہوں کے لیے ان کے اعضا بولیں گے جس سے
زیادہ تر رسوائی اور فحیحت ہوگی خداے تعالیٰ اس روز کی فحیحت سے ہر پناہ میں رکھے ہر گناہ کی فحیحت اور نصیحت میں فرق
یہی ہے کہ نصیحت تہنائی میں ہوتی ہے اور فحیحت مجمع میں جیسے مدارات اور مدارات کہ دونوں میں چشم پوشی ہوتی ہے لیکن اگر
چشم پوشی اس لیے کہ تمھارا دین سلامت رہے اور بھائی کی اصلاح ہو تب تو مدارات ہے اور اگر اس لیے ہے کہ
اپنے نفس کا حفظ اور شہوتیں حاصل ہوں اور جاہ چار ہے تو اس کا نام مدارات ہے اور ذوالنون صریح فرماتے ہیں کہ خداے تعالیٰ

حقیقی دوستی کا
مبدأ ایسا ہے کہ
جو شخص اپنے
ایما مزار کو
ایسا ہر لمحہ
۱۲

سے صحبت موافقت ہی کے ساتھ اختیار کرو اور خلق سے نصیحت ہی کے ساتھ اور نفس سے مخالفت ہی کے ساتھ اور شیطان سے عداوت ہی کے ساتھ۔ اب اگر کہہ کر کہ جس صورت میں نصیحت کے اندر عیب کا ذکر ہو گا تو اس سے تول کا نفرت دلانا ہو ایہ امر حق اخوت میں سے کیسے ہوا تو اس کا جواب یہ ہو کہ متفرک نہ دل کا اس عیب کے ذکر سے ہوتا ہے جسکو دوسرا شخص اپنے آپ میں خود جانتا ہے اور جس عیب کو وہ اپنے نفس میں نہیں جانتا اس پر اس کا اگاہ کرنا عین شفقت اور اس کے دل کو اپنی طرف مائل کرنا ہے بشرطیکہ عاقل ہو اور یوقون سے ہم کو محبت نہیں کیونکہ اگر کوئی حرکت مذموم تم سے ہو گئی یا کوئی بڑی صفت تم میں ہو اور دوسرا شخص تم کو اس فعل یا صفت کا اگاہ کرے تو اس کی مثال ایسی ہوگی جیسے تمھارے کپڑوں میں کچھ بوسا تپ ہو اور وہ قصہ تمھارے سے ہلاک کرنے کا رکھتا ہو اور دوسرا شخص تم کو اگاہ کر دے تو اب اگر تم اس شخص کی نصیحت کو بڑا جانو تو تم سے زیادہ بے وقوف اور کون ہوگا اور ظاہر ہے کہ جیسی صفتیں بھی کچھ ہو اور سانپ ہیں اور آخرت میں ہلاک کرنے والی ہیں کیونکہ وہ دلان اور روحوں کو کاٹتی ہیں اور ان کا درد بہ نسبت دنیا کے سانپ کچھ بڑا ہے جو ظاہر میں کو کاٹتے ہیں زیادہ ہو اور وہ ان آگ سے پیدا ہیں جو دلوں کو جھیا گیتی ہے۔ اور حضرت عمرؓ عیوب پر آگاہی کیسے کو ہدیہ فرمایا کرتے اور فرماتے اندر نکالے دم کر کے اس شخص پر جو اپنے بھائی کے پاس اس کے عیوب کا ہدیہ لے جا دے اور بہین و جب حضرت سلمان آپ کے پاس آئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اپنے نزدیک میری بڑی بات جو تم نے سنی ہو بیان کرو انھوں نے کہا کہ اس سے کچھ معاف فرمائیے آپ نے اصرار کیا انھوں نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس دو لباس ہیں ایک دل کو پہنتے ہیں اور ایک رات کو اور میں نے سنا ہے کہ آپ نے ایک دسترخوان پر دو سالن جمع کیے حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ انکی فکر مت کرو ان دو باتوں کے سوا کچھ اور سنا ہے انھوں نے کہا نہیں۔ اور خلیفہ مرثی نے یوسف بن اسباط کو لکھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے اپنا دین دو پیسے کے عوض بیچ دیا اگر دو دھ والا جو تمھارا آشنا تھا اس سے تم نے دو دھ کو پوچھا کہ کتنے کا ہے اس نے کہا کہ چھ پیسے کا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے اپنا دین چار پیسے کا اسے کہا کہ لیجاؤ تم اپنے سر پر سے غافلہ ان کا پلہ اتارو اور جواب تمھارا جاکو اور جان لو کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس کے سبب غنی نہیں ہوتا اور دنیا کو اختیار کرتا ہے جسکو ڈر ہے کہ کین وہ خدا سے تعالیٰ کی آیتوں سے ٹھٹھول کر خوالا ہو اور اللہ تعالیٰ نے جھوٹو دکا و مدھت فرمایا ہے کہ اپنے ناچوں سے بعض رکھتے ہیں چنانچہ ارشاد ہے کہ لا تجھولن انانین اور یہ صورت اسی عیب میں ہے جس سے آدمی غافل ہو لیکن اگر تکلم معلوم ہو کہ وہ اپنی خطا کو جانتا ہے مگر اپنی طبیعت سے مجبور ہے تو اگر وہ اس گناہ کو چھپاتا ہو تو اسکی پردہ درمی نہیں چاہیے اور اگر ظاہر کر کے مرکب ہو تا ہو تب البتہ نصیحت میں نرمی کرنی چاہیے اور کبھی نصیحت سے ایسی طرح بھی آنا چاہیے کہ اسکو دشت نہ ہو اور اگر جانو کہ نصیحت اس میں اثر نہ کریگی اور وہ اپنی طبیعت سے مضطرب ہو اور ہمیں جہ گناہ پر ہر تو اس سے سکوت کرنا بہتر ہے اور یہ سب باتیں ان امور میں ہیں جو دوسرے مقاصد دینی اور دنیوی سے متعلق ہوں اور اس پر اس طرح کے ہوں کہ تمھارے حق میں کوتاہی کرنے سے علاقہ رکھتے ہوں تو ان میں تامل کرنا اور درگزر اور رعافت کرنا واجب ہے اس سے دلستہ چشم پوشی کرنی چاہیے اس کے لیے اس سے مزاحمت کرنی نصیحت کی بات نہیں ہاں اگر وہ امور ایسے ہوں کہ ان سے نوبت ترک ملاقات کی ہو چنانچہ جہانے کی تو تنہائی میں اگر کتاب دینا اس سے بہتر ہو کہ اس سے یا کسی ترک کیا دے اور کتاب بھی کنا یہ گناہ صریح کہنے سے بہتر ہے اور کھکھو اسکو دیدنیاز بانی کہنے

لیکن تم نہیں چاہتے
جلا چاہتے دلوں
کو
نہی چاہتے
کبھی تو فرما سکتا ہے
سے بڑا ہے
پہلے میں ہوا ہے

سے اچھا ہو اور کل کرنا سب سے اچھا ہو اس لیے کہ دوستی سے تمھاری بیغرض ہونی چاہیے کہ تم اس کا لحاظ کرو اور اس کا حق ادا کرو اور اس کے تصور پر عمل کرو یہ نیت نہ ہونی چاہیے کہ اس سے اپنے کاموں میں مدد ملے اور وہ تمھارے ساتھ نرمی کرے غرض کہ نیت اپنے نفس کی اصلاح کی ہونی چاہیے ابو بکر کتانی کہتے ہیں کہ ایک شخص میری صحبت میں رہنے لگا اور میرے دل پر گراں تھا میں نے ایک روز اس کو ایک چیز دے ڈالی تاکہ جو بات میرے دل میں ہر وہ جاتی رہے مگر وہ بات نہ گئی پھر میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور چہرہ میں لپی لگا کر اس سے کہا کہ اپنا پاؤں میرے گال پر رکھ کر اس نے انکار کیا میں نے کہا کہ ضرور رکھنا پڑیگا اس نے ویسا ہی کیا تب وہ بات میرے دل سے ٹلی۔ اور ابو علی رباطی کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ درازی کے ساتھ ہونا چاہا وہ بنگلہ میں جایا کرتے تھے اٹھون نے فرمایا کہ پہلے یہ ٹھہرا لو کہ حاکم تم ہو گے یا میں میں نے کہا کہ حاکم آپ ہی ہو گے فرمایا کہ پھر تم کو کتنا ماننا ہو گا میں نے کہا کہ بہتر آپ نے پھر ایک ٹھہرا لیا کہ میں سامان سفر رکھا اور اس کو اپنی پیٹھ پر لاد لیا جب میں آپ سے کہتا کہ یہ بوجھ بھاری ہے تو آپ فرماتے کہ میں حاکم ہوں کہ نہیں مگر میرا کہنا ماننا چاہیے ایک استہکوک میں نے آیا آپ کے پاس ایک چادر تھی جب کو بٹلا دیا اور میں نے اس چادر کو تان لیا کہ ٹھہرے رہے کہ پھر پانی نہ پڑے میں اپنے جی میں کہتا تھا کہ کاش میں مہر جاتا اور یہ نہ کہتا کہ حاکم تم ہو یا چچا الہی دوست کا یہ کہ دوست کی انہوشوں اور خطاؤں کو معاف کرو۔ اور قصور و تنکب ہو وہ حال سے خالی نہیں یا تو کسی مصیبت کے ارتکاب سے اپنے دین میں کوتاہی کرتا ہو یا خاص تھا رس میں کمی کرتا ہو تو جو قصور دین میں گناہ کے مرتکب ہوتے یا اصرار کرنے سے ہو تو اس کے لیے توبہ نصیحت میں ایسی نرمی کرنی چاہیے جس سے اس کی کمی تبدیل برائی اور برتری تبدیل کجیت ہو جاوے اور اس کے حال میں از سر نو اصلاح اور درجہ اُجائے پس اگر یہ بات تم سے نہ ہو سکے اور وہ اصرار پر چارہ ہے تو ایسے شخص سے دوستی کے بانی رکھنے یا جدائی اختیار کرنے میں صحابہ اور تابعین کا طریق مختلف ہے حضرت ابو ذرؓ کا مذہب تو یہ ہے کہ اس سے جدائی کرنی چاہیے اور فرماتے ہیں جب آدمی کا دوست اپنے پہلے حال سے بدل جائے تو اس کو چاہیے کہ جیسے اچھی حالت کی وجہ سے اس سے ٹھیک کر لیا تھا اب بری حالت کے سبب سے اس سے انہوش کرے اور ان کے نزدیک محبت اور بغض فی اللہ کا تقاضا یہی ہے اور حضرت ابوذرؓ اور دیگر دوسرے صحابی یہ فرماتے ہیں کہ جب تمھارے بھائی کا احوال بدل جائے اور بحالت سابقہ نہ رہے تو اس کے سبب سے اس کو ترک کر دو کیونکہ آدمی کبھی سیدھا ہوتا کبھی کج ہو جاتا ہے سدا ایک حال پر نہیں رہتا۔ اور حضرت ابراہیمؑ بھی یہ فرماتے ہیں کہ اگر تمھارے بھائی نے گناہ کیا ہو تو اس گناہ کے باعث اس سے جدائی اور ترک ملاقات نہ کرو کہ اس لیے کہ وہ آج گناہ کا مرتکب ہو گا اور کل کو تپوڑ دے گا اور یہی انھیں کا قول ہے کہ لوگوں سے عالم کی لغزش کا ذکر مت کر اس لیے کہ عالم کی لغزش کرتا ہو اور پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ عالم کی لغزش سے ڈرو اور اس سے ترک ملاقات نہ کرو اور قیام کرو کہ وہ اپنی حرکت سے رجوع کرے گا اور حضرت عمرؓ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے انہوش کی تھی اور وہ شام کو چلا گیا تھا جب کوئی شخص شام سے آیا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ میرے قتل بھائی کا کیا حال ہے اس نے عرض کیا کہ وہ آپ کا بھائی کیوں ہوتا وہ تو شیطان کا بھائی ہے آپ فرمایا کہ کیا وجہ اسے کہتا کہ اسے بہت سے گناہ کبیرہ کیسے یہاں تک کہ شام میں بننا ہوا آپ نے فرمایا کہ جب تم شام کو جاؤ پھر اطلاع کرنا اور جس وقت وہ جائے گا تو آپ نے ایک پرچہ لکھا ہے

یہ جو شخص خدا سے
دوست ہو وہ بھی خدا سے
دوست ہو اور
دو دنوں سے اس کو انہوش
کرنا ہے

بسم اللہ الرحمن الرحیم تم سے مل کر کتاب میں اللہ عز و جل کا نام لیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یہ کتاب اس کے بعد اس کو عتاب اور ملامت کیا جب اس شخص نے یہ مضمون پڑھا دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے درست فرمایا اور عمر رضی اللہ عنہ کی بھوکھیت کی بھر تو یہ کی اور اپنی پہلی حالت پر رجوع کیا۔ اور کہتے ہیں کہ ایک شخص کسی پر عاشق ہو گیا اس نے اپنے فی اللہ دوست کو اس حال سے اطلاع دی اور کہا بھائی میں تو قصور وار ہو گیا اب اگر تیرا دل میرے ساتھ قید محبت کرے تو نہ چاہے تو مت کر اسے جواب دیا کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ تیری خطا کی جہت سے معاملہ دوستی فسخ کروں پھر اس شخص نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ جب تک میرے پاس کو اس خواہش نفسانی سے نہ بچاؤں گا میں نہ کھاؤں گا اور نہ پیوں گا اور بھوکا پیاسا رہنا شروع کیا اور ہر روز دوست سے پوچھ لیتا کہ تمہارا کیا حال ہے وہ یہی کہتا کہ دل اسی بات پر جا ہوا اور یہ مارے غم اور بھوک کے روز بروز کھلتا جاتا تھا سران تک کہ چالیس روز بے آب و دانہ گزر گئے اب جو اس نے دوست سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میرے دل سے وہ خواہش نفسانی دور ہوئی غرض کہ اتنے دنوں کے بعد کھایا اور پیا حالانکہ دوست کے غم میں قریب مرگ ہو گیا تھا اسی طرح ایک اور حکایت سلف کے دو بھائیوں کی ہے کہ ایک اہ راست سے محروم ہو گیا تھا کسی نے دوسرے سے کہا کہ تم اس کی ملاقات چھوڑ نہیں دیتے وہ لوگوں کا گھبراہٹ سے جیساٹ یا کہ اسی وقت میں تو اسکو میری زیادہ ضرورت پڑی ہے ایسے وقت میں کیونکر ترک کروں میں تو اب اس کا ہاتھ پکڑے بلا ملامت عتاب کروں گا اور پہلی حالت پر رجوع کرے کو کون کا حق ہے یہ دوست ان دائم کہ گھر و دست و دست + در پریشان حالی و در ماندگی + اور بنی اسرائیل کی حکایت میں ہے کہ دو بھائی ایک پہاڑ پر عبادت کیا کرتے تھے ان میں سے ایک گوشت خریدنے کو نیچے اتر اقصائی کی دکان پر ایک کسی دیکھ کر فریفتہ ہوا اور تنہائی میں لپکا کر اس سے ہمبستر ہوا اور تین روز اس کے پاس ٹھہرا رہا اور مارے جیساٹ کے اپنے بھائی پاس نہ گیا جب اس کے بھائی نے تین روز تک اسکو نہ دیکھا تو شہر میں اتر آیا اور پوچھتے پوچھتے اسکا سراغ لگا یا جا کر دیکھا تو اس کسی کے پاس بیٹھا ہوا دیکھتے اسکو لگے لگایا اور چپے چپے لگا اور وہ چونکہ اپنی خطا سے نہایت شرمندہ تھا اسلئے انکار کر کے دکان میں تم کو پہچانتا ہی نہیں پھر دوسرے نے کہا کہ لو بھائی اب مجھکو بھکارا حال اور قصہ معلوم ہو گیا تم جیسے اس وقت میں مجھکو عزیز اور محبوب ہو ایسے کسی وقت میں نہ تھے جب اس شخص نے دیکھا کہ باوجود اپنی خطا کے میں اس کی نظروں سے نہیں گرا ساتھ ہو لیا اور پھر جیسے تھے ویسے ہو گئے پس کچھ لوگوں کا طریقہ خطا اور دوستوں سے اسطرح ہوا کرتا ہے اور یہ طریق بہ نسبت حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کے طریق کے زیادہ لطیف اور زیادہ فتنہ کے مطابق ہے اس میں بھی شک نہیں کہ آپ کا طریق بہتر اور اسلم ہے۔ اب اگر یہ کہو کہ تم نے اس طریق کو زیادہ لطیف اور فتنہ کے زیادہ موافق کیوں کہ مصیبت کے مرتکب سے تو ابتدا ہی اخوت کرنی جائز نہیں تو آخر اس سے علیحدگی واجب ہونی چاہیے اسلئے کہ حکم جب کسی علت سے ثابت ہوتا ہے تو قہراً اس میں ہی ہے کہ اس علت کے دور ہونے سے جاتا رہے اور چونکہ معاملہ اخوت کی علت دین میں ایک دوسرے کا معاون ہونا ہے تو ظاہر ہے کہ ارتکاب مصیبت سے یہ علت مفقود ہوگی تو اب یہ اخوت بھی نہ رہی چاہیے تو اسکا جواب یہ ہے کہ اس طریق کو لطیف کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں نرمی اور دل کا مائل کرنا اور ہر بانی پائی جاتی ہے جس سے نوبت گناہ سے رجوع اور توبہ کی پہنچتی ہے کیونکہ صحبت کے باقی رہنے سے جیسا کہ پائیداری ہوگی اور علیحدگی اور ترک ملاقات ہوگی اور مجرم کو توبہ صحبت کی ترہیگی تو گناہ پر اصرار ہمیشہ کریگا

مفسر لیس اللہ الرحمن الرحیم انوار کتاب کا ہر اسوسہ کو دیکھو کہ فریادار لگتا ہے دلا اور توبہ قبول کرنا اور عفت لایا

اور فقہ سے زیادہ تر موافق ہوئے کی یہ وجہ ہو کہ اخوت قائم مقام قرابت کے ہو جاتی ہو اور حرب منقہ ہو جاتی ہو تو اس کا حق مستحکم ہو جاتا ہو اور اس کا بنا ہونا اور اس کے بموجب کار بند ہونا واجب ہو تا ہو اور بغیر اس کے بنا ہونے کے یہ ہر کہ دوست ایام حاجت میں نہ چھوڑا جائے اور دین میں حاجت پڑنی بہ نسبت باقی حاجت کے زیادہ سخت ہو اور ارتکاب گناہ سے وہ ایسی آفت میں مبتلا ہو گیا جس کے سبب اس کو دین میں جنت پڑی تو اب ضرور ہر کہ اس کی رعایت کی جائے اور چھوڑ نہ دیتا چاہیے بلکہ ہمیشہ اس کے ساتھ نرمی برتی جائے تاکہ جس عداوت میں یہ چھینس گیا ہو اس سے نجات پانے پر مدد ملے کہ دوستی مصائب و حوادث ہی کے لیے ہوتی ہو اور اس سے بڑی مصیبت کو فسی ہوگی جس سے دین میں خلل ہو جب گناہ کسی پر ہر گاہ کسی صحبت میں رہتا ہو اور اس کے خوف اور وظائف کو دیکھتا ہو تو چند روز میں وہ بھی اپنے گناہ سے بھر موڑ کر پھر اصرار کرنے سے شرماتا ہو بلکہ سست آدمی جب کام کے حلیو کے ساتھ رہتا ہو تو اس سے شرمناک خود بھی کام کرنے کی حرص کرتا ہو جعفر بن سلیمان کہتے ہیں کہ جب میں عمل میں کستی کرتا ہوں تو محمد بن واسع کو دیکھتا ہوں اور اس کے ہمہ تن طاعت پر متوجہ ہوں تو خیال کرتا ہوں تو جگو سر در عبادت میں پھر ہوں کا توں ہو جاتا ہو اور کستی دور ہو جاتی ہو اور ایک ہفتہ خوب چست ہوتا رہتا ہوں اور اس کی تحقیق یہ ہو کہ دوستی کا سلسلہ مثل نسب کے سلسلہ کے ہو اور مصیبت کے سبب قریب کو چھوڑنا نہ چاہیے اور کہیں وجہ امدد تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اقارب کے باب میں ارشاد فرماتا ہو فان عصبوک لقل انی ہدی ما تاملان ما در یہ ارشاد نہ ہو کہ میں تم سے بری ہوں اس لیے کہ حق قرابت اور سلسلہ نسب کا ملحوظ رہے اور اسی کی طرف حضرت ابو درداء نے ارشاد فرمایا یعنی جب ان سے کہا گیا کہ تم اپنے فلان بھائی سے نفی نہیں رکھتے وہ تو مرتکب فلان فلان حرکات کا ہوا آپ نے فرمایا کہ میں اس کی حرکات کو بڑا جانتا ہوں اور وہ خود آدمیر بھائی ہو کر اور دین کی اخوت قرابت کی اخوت سے زیادہ مستحکم ہوتی ہو اور اسی جہ سے جب کسی حکیم سے یہ سوال ہوا کہ کھارے نزدیک بھائی اور دوست میں سے کونسا محبوب تر ہو تو اس نے جواب دیا کہ بھائی سے بھی اسی صورت میں محبت کرتا ہوں کہ وہ میرا دوست ہو اور حضرت حسن بصری رحمہ فرماتے ہیں کہ بہت بھائی بھاریے ایسے ہیں جو بھاری مان سے نہیں پیدا ہوئے اور اسی وجہ سے کہا گیا ہو کہ قرابت دوستی کی متعلق ہو اور دوستی کو قرابت کی حاجت نہیں۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مرد کی دوستی صلہ ہو اور ایک مہینہ کی دوستی قرابت ہو اور ایک سال کی دوستی قرابت قریب ہو جو کوئی اس کو قطع کر گیا اللہ تعالیٰ اس کو قطع کر گیا غرض کہ بقدر اخوت منقہ ہونے کے بعد اس کا بنا ہونا واجب ہو اور اسی سے جواب اس بات کا بھی نکل آیا کہ فاسق کے ساتھ اجتہاد و اخوات کس میں نہیں چاہیے یعنی اس کی وجہ یہی ہو کہ پہلے سے اس کا کوئی حق نہیں ہیں اگر پیشتر سے اس کا کوئی حق قرابت ہو تو اس کے ساتھ بھی ترک ملاقات نہ چاہیے بلکہ اچھی طرح پیش آنا چاہیے اور اس کی دلیل یہ ہو کہ اجتہاد صحبت اور اخوت کا ترک کرنا نہ کوئی مذموم ہے نہ مکروہ بلکہ یوں کہتے ہیں کہ تنہائی بہتر ہو لیکن اخوت کو ہمیشہ کے لیے منقطع کرنے سے نہی آئی ہو اور فی نفسہ ہر چیز پر اور انقطاع اخوت کی نسبت اجتہاد ترک کی طرف ایسی ہے جیسی طلاق کو ہر ترک نکاح کی طرف کہ طلاق ترک نکاح سے بھی زیادہ امدد تعالیٰ کے نزدیک بڑی ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قطع اخوت کے باب میں فرماتے ہیں شرار عباد اللہ المشاؤون بالتمیہ المفقونین بین الاجرہ اور بعض اکابر سلف فرماتے ہیں کہ شیطان کو یہ منظور تھا کہ بھائی سے کوئی ایسی ہی حرکت کر دے تاکہ تم اس کو چھوڑ دو اور ترک

بانی جامعہ اسلامیہ دارالافتاء دارالعلوم دیوبند کے حقوق میں
 جعفر بن سلیمان کہتے ہیں کہ جب میں عمل میں کستی کرتا ہوں تو محمد بن واسع کو دیکھتا ہوں اور اس کے ہمہ تن طاعت پر متوجہ ہوں تو خیال کرتا ہوں تو جگو سر در عبادت میں پھر ہوں کا توں ہو جاتا ہو اور کستی دور ہو جاتی ہو اور ایک ہفتہ خوب چست ہوتا رہتا ہوں اور اس کی تحقیق یہ ہو کہ دوستی کا سلسلہ مثل نسب کے سلسلہ کے ہو اور مصیبت کے سبب قریب کو چھوڑنا نہ چاہیے اور کہیں وجہ امدد تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اقارب کے باب میں ارشاد فرماتا ہو فان عصبوک لقل انی ہدی ما تاملان ما در یہ ارشاد نہ ہو کہ میں تم سے بری ہوں اس لیے کہ حق قرابت اور سلسلہ نسب کا ملحوظ رہے اور اسی کی طرف حضرت ابو درداء نے ارشاد فرمایا یعنی جب ان سے کہا گیا کہ تم اپنے فلان بھائی سے نفی نہیں رکھتے وہ تو مرتکب فلان فلان حرکات کا ہوا آپ نے فرمایا کہ میں اس کی حرکات کو بڑا جانتا ہوں اور وہ خود آدمیر بھائی ہو کر اور دین کی اخوت قرابت کی اخوت سے زیادہ مستحکم ہوتی ہو اور اسی جہ سے جب کسی حکیم سے یہ سوال ہوا کہ کھارے نزدیک بھائی اور دوست میں سے کونسا محبوب تر ہو تو اس نے جواب دیا کہ بھائی سے بھی اسی صورت میں محبت کرتا ہوں کہ وہ میرا دوست ہو اور حضرت حسن بصری رحمہ فرماتے ہیں کہ بہت بھائی بھاریے ایسے ہیں جو بھاری مان سے نہیں پیدا ہوئے اور اسی وجہ سے کہا گیا ہو کہ قرابت دوستی کی متعلق ہو اور دوستی کو قرابت کی حاجت نہیں۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مرد کی دوستی صلہ ہو اور ایک مہینہ کی دوستی قرابت ہو اور ایک سال کی دوستی قرابت قریب ہو جو کوئی اس کو قطع کر گیا اللہ تعالیٰ اس کو قطع کر گیا غرض کہ بقدر اخوت منقہ ہونے کے بعد اس کا بنا ہونا واجب ہو اور اسی سے جواب اس بات کا بھی نکل آیا کہ فاسق کے ساتھ اجتہاد و اخوات کس میں نہیں چاہیے یعنی اس کی وجہ یہی ہو کہ پہلے سے اس کا کوئی حق نہیں ہیں اگر پیشتر سے اس کا کوئی حق قرابت ہو تو اس کے ساتھ بھی ترک ملاقات نہ چاہیے بلکہ اچھی طرح پیش آنا چاہیے اور اس کی دلیل یہ ہو کہ اجتہاد صحبت اور اخوت کا ترک کرنا نہ کوئی مذموم ہے نہ مکروہ بلکہ یوں کہتے ہیں کہ تنہائی بہتر ہو لیکن اخوت کو ہمیشہ کے لیے منقطع کرنے سے نہی آئی ہو اور فی نفسہ ہر چیز پر اور انقطاع اخوت کی نسبت اجتہاد ترک کی طرف ایسی ہے جیسی طلاق کو ہر ترک نکاح کی طرف کہ طلاق ترک نکاح سے بھی زیادہ امدد تعالیٰ کے نزدیک بڑی ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قطع اخوت کے باب میں فرماتے ہیں شرار عباد اللہ المشاؤون بالتمیہ المفقونین بین الاجرہ اور بعض اکابر سلف فرماتے ہیں کہ شیطان کو یہ منظور تھا کہ بھائی سے کوئی ایسی ہی حرکت کر دے تاکہ تم اس کو چھوڑ دو اور ترک

اُس کے جنازے پر حاضر تھا اور اُسکی نماز پڑھی اور یہ روایت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ مرد سے کا حال اپنی قبر میں ڈوبنے کا
 سما حال ہے جو سب چیز کا سہارا چاہتا ہے مردہ بھی اپنے بیٹے یا باپ یا بھائی یا قریب کی دعا کا منتظر رہتا ہے اور مردوں کی قبروں پر زندوں
 کی دعا سے نور بہاڑوں کے برابر جاتے ہیں۔ اور بعض سلف کا قول ہے کہ مردوں کے حق میں دعا ایسی ہے جیسے زندوں کے ہدایا کہ ایک
 فرشتہ دعا کو ایک نور کے طباق میں رکھ کر اور اُس پر دھال نور کا ڈھانپ کر مردے کے پاس بیجا تا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہدیہ تیرے لٹان ہو گئے یا تیرے
 رشتہ دار نے بھیجا ہے تو مردہ اُس سے ایسا خوش ہوتا ہے جیسے زندہ ہدیہ سے خوش ہوتا ہے۔ **ساتواں حق** اخوت کا دفا اور اخلاص
 ہو وفا کے معنی یہ ہیں کہ دوست کی زندگی تک اُسکی دوستی پر نہایت اور قائم رہے اور اُسکے مرنے کے بعد اُسکی اولاد اور دوستوں اور اقات
 سے وہی معاملہ رکھے اسلئے کہ دوستی سے غرض یہ ہوتی ہے کہ آخرت میں کام آوے پس اگر مرنے کے بیشتر ہی جاتی رہے تو اتنی محنت اور
 سعی بیکار ہو جائے اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن سات شخصوں کے ذکر میں جن کو خدا نے اپنے سایہ میں جا کر بگا
 فرمایا اور وہ شخص وہ ہیں جنہوں نے باہم محبت فی اللہ کی اسی پر اکٹھے رہے اور اسی پر جدا ہوئے۔ اور جن کا بر فرما تے ہیں کہ وفات
 کے بعد حضورؐ سے دفا بھی زندگی کی حالت میں بہت سی دفا سے بہتر ہے اور یہ ہیں جب حضورؐ سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 ایک بڑھیا کی غلطی کی جو آپ کے پاس آئی تھی آپ سے جو اسکا حال پوچھا گیا تو فرمایا کہ یہ ہمارے پاس خدیجہ رحمہ کے وقت میں آیا کرتی تھی
 اور پہلے وقت کو نہ جھوٹا دین کی بات ہے۔ غرض کہ دوست کی دوستی بنا ہننے میں یہ بھی ہے کہ اُس کے تمام دوستوں اور قریبوں اور متعلقوں
 کی رعایت کرے اور اُن کی مراعات کا اثر دوست کے دل میں بہ نسبت اُس کے خود کی مراعات کے زیادہ ہوتا ہے اس لیے کہ وہ خود
 اپنے متعلقین کے تقصد سے زیادہ خوش ہوتا ہے علاوہ اُس کے شفقت اور محبت کا زور اسی وقت معلوم ہوتا ہے کہ محبوب سے بجا و کر کے متعلقوں
 تک پہنچنے پر ان تک کہ اُسکے دروازہ کے کتے کو بھی اور کتوں پر دل میں ترجیح ہو۔ اور اگر دوام محبت کا بنا ہنا منقطع ہو جائے گا تو
 شیطان کی بن پڑے گی کیونکہ اُس کو جتنی حسد فی اللہ دوستوں سے ہر اتنی اُن دوستوں سے نہیں جو کسی اچھے کام میں ایک دوسرے
 کی مدد کریں اور وہ ہمیشہ اسی تاک میں رہتا ہے کہ دو دوستوں میں بگاڑ کر دے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و قل لعلیٰ ہی اسی ان شیطان
 یفرق بینکم اور حضرت یوسفؑ کے حال میں ارشاد فرماتا ہے و قد احسن لی ذلک یعنی من اسجن وجا بکم من اللہ و من بعد ان نزع الشیطان بینی و میں خود
 اور کہتے ہیں کہ جب دو شخص فی اللہ محبت کرتے ہیں تو اُن میں جدائی کی کوئی صورت نہیں مجز اُس کے کہ اُن میں سے کوئی گناہ کا مرتکب
 ہو اور بشرم فرمایا کرتے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طاعت میں تصور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس سے اُس کے انیس کو چھین لیتا ہے
 اس لیے کہ دوستوں کے باعث دل کے زرد رقع ہو گئے ہیں اور دین پر مدد ملتی ہے۔ اور اسی وجہ سے حضرت ابن ہارک نے فرمایا
 کہ سب چیزوں میں لذیذ تر و دوستوں کے ساتھ بیٹھنا اور کفایت کی جانب سے جو کرنا ہے اور محبت دائرہ اُسکو کہتے ہیں جو فی اللہ ہو اور جو
 مطلب کیلئے ہوتی ہے وہ اُس مطلب کے زائل ہونے کے بعد جاتی رہتی ہے اور محبت فی اللہ کا ایک غرہ یہ ہے کہ اُس میں نہ دین کے باہین جسد ہونہ
 دین کے باب میں درسد کی وجہ کیا ہے کہ جو کچھ دوست کا ہے اُس کا فائدہ دوسرے دوست کو معلوم ہو اور اللہ تعالیٰ نے فی اللہ دوستوں کو
 اسی وصف سے یاد فرمایا ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا و یؤثرون علی انفسہم۔ اور حاجت کا پایا جانا ہی جسد ہو اور وفا محبت سے

جو حضورؐ سے دفا بھی زندگی کی حالت میں بہت سی دفا سے بہتر ہے اور یہ ہیں جب حضورؐ سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 ایک بڑھیا کی غلطی کی جو آپ کے پاس آئی تھی آپ سے جو اسکا حال پوچھا گیا تو فرمایا کہ یہ ہمارے پاس خدیجہ رحمہ کے وقت میں آیا کرتی تھی
 اور پہلے وقت کو نہ جھوٹا دین کی بات ہے۔ غرض کہ دوست کی دوستی بنا ہننے میں یہ بھی ہے کہ اُس کے تمام دوستوں اور قریبوں اور متعلقوں
 کی رعایت کرے اور اُن کی مراعات کا اثر دوست کے دل میں بہ نسبت اُس کے خود کی مراعات کے زیادہ ہوتا ہے اس لیے کہ وہ خود
 اپنے متعلقین کے تقصد سے زیادہ خوش ہوتا ہے علاوہ اُس کے شفقت اور محبت کا زور اسی وقت معلوم ہوتا ہے کہ محبوب سے بجا و کر کے متعلقوں
 تک پہنچنے پر ان تک کہ اُسکے دروازہ کے کتے کو بھی اور کتوں پر دل میں ترجیح ہو۔ اور اگر دوام محبت کا بنا ہنا منقطع ہو جائے گا تو
 شیطان کی بن پڑے گی کیونکہ اُس کو جتنی حسد فی اللہ دوستوں سے ہر اتنی اُن دوستوں سے نہیں جو کسی اچھے کام میں ایک دوسرے
 کی مدد کریں اور وہ ہمیشہ اسی تاک میں رہتا ہے کہ دو دوستوں میں بگاڑ کر دے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و قل لعلیٰ ہی اسی ان شیطان
 یفرق بینکم اور حضرت یوسفؑ کے حال میں ارشاد فرماتا ہے و قد احسن لی ذلک یعنی من اسجن وجا بکم من اللہ و من بعد ان نزع الشیطان بینی و میں خود
 اور کہتے ہیں کہ جب دو شخص فی اللہ محبت کرتے ہیں تو اُن میں جدائی کی کوئی صورت نہیں مجز اُس کے کہ اُن میں سے کوئی گناہ کا مرتکب
 ہو اور بشرم فرمایا کرتے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طاعت میں تصور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس سے اُس کے انیس کو چھین لیتا ہے
 اس لیے کہ دوستوں کے باعث دل کے زرد رقع ہو گئے ہیں اور دین پر مدد ملتی ہے۔ اور اسی وجہ سے حضرت ابن ہارک نے فرمایا
 کہ سب چیزوں میں لذیذ تر و دوستوں کے ساتھ بیٹھنا اور کفایت کی جانب سے جو کرنا ہے اور محبت دائرہ اُسکو کہتے ہیں جو فی اللہ ہو اور جو
 مطلب کیلئے ہوتی ہے وہ اُس مطلب کے زائل ہونے کے بعد جاتی رہتی ہے اور محبت فی اللہ کا ایک غرہ یہ ہے کہ اُس میں نہ دین کے باہین جسد ہونہ
 دین کے باب میں درسد کی وجہ کیا ہے کہ جو کچھ دوست کا ہے اُس کا فائدہ دوسرے دوست کو معلوم ہو اور اللہ تعالیٰ نے فی اللہ دوستوں کو
 اسی وصف سے یاد فرمایا ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا و یؤثرون علی انفسہم۔ اور حاجت کا پایا جانا ہی جسد ہو اور وفا محبت سے

ایک یہ بات ہو کہ دوست کی خاطر داری میں اپنا حال نہ بدے کسی بلند مرتبہ پر خود پہنچ جائے اور اگر چاہ و شمت کے زیادہ ہونے سے دوستوں پر برتری کرے گا تو پانچویں ہو کسی شاعر نے کہا ہے سہ طالع کی یادری سے جو خوش وقت ہوں کریم کرتے ہیں مہلکی کے جلیسوں کو اپنے یاد و آویز رنگ نے اپنے لڑکے کو وصیت کی کہ بیٹا لوگوں میں سے کسی سے صحبت مت اختیار کرنا مگر جس میں یہ صفات ہوں کہ جب بچہ کو اس کی طرف حاجت ہو تو وہ بچہ سے قریب ہو اور اگر تو اسکی پروا نہ رکھتا ہو تو تجھ سے طے نہ کرے اور اگر اس کا مرتبہ بڑھ جائے تو تجھ پر بڑی نہ کرے۔ اور کسی حکیم کا قول ہے کہ جب تمھارا کوئی دوست کہیں کا حاکم ہو جاوے اور اپنی حکومت میں تمھارے ساتھ پہلے کی نسبت نہ آدھی ہی دوستی رکھے تو بہت ہزا اور بے نفع کرے ہیں کہ حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ نے بعد از مدین کسی شخص سے دوستی کی تھی چند روز کے بعد وہ شخص سپین کا حاکم ہو گیا اور اس کا حال سابق کی طرح پورے رہا تو امام شافعی رضی اللہ عنہ نے اس کے پاس مضمون اشعار میں لکھ کر بھیج دیا کہ جاتری الفت کو دے دی میرے دل نے ایک طلاق بھی ہمیشہ کو دے بان نہیں استنک ہوئی اب باز اپنی شہادت سے تو ہر یہ ایک سیر اور آئینہ کو الفت آپ کی در پر رہی + ورنہ مانو کروں اس کو جنت اس جیسی ملا + دو ظالموں سے پڑے الفت پہ پھر آفت نئی + اور اگر ہم تین قطعی دے دیں تو یہ جان لو + کچھ نہ کام آوے گی تم کو سلطنت سپین کی + اور یاد رکھو کہ جو اہل حق متعلق مدین ہو اسکے خلاف ہر وقت کی موافقت کرنی داخل و فائزین بلکہ متفقہ سے وفایہ ہو کہ ایسی صورت میں اس کی مرضی کے خلاف کرے چنانچہ امام شافعی رضی اللہ عنہ نے محمد بن عبدالحکم سے دوستی کی تھی اور انکو اپنا مقرب بنایا تھا اور توجہ کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ مصر میں میرے عظمیٰ کا باعث بجز اس شخص کے اور کوئی نہیں ایک بار وہ بیمار پڑے اور امام شافعی رضی اللہ عنہ انکی عیادت کو تشریف لے گئے تو انھوں نے اس مضمون کا قطعہ لکھا قطعہ دوست یار ہو امین جو عیادت کو گیا + اسکی بیماری کے ڈر سے مجھے آزار ہوا + پھر جو وہ آیا عیادت کو مرے بالین پر + اس کا دیدار مجھے ہو گیا سچوں شفا + اور لوگوں کو ان کے صدق مودت سے یہ گمان غالب تھا کہ امام صاحب بعد اپنی وفات کے حلقہ کا امر اسے سپرد کرینگے مگر جب امام صاحب کو مرض موت ہوا تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے بعد ہم کس کے پاس بیٹھیں گے محمد بن عبدالحکم آپ کے سرھانے موجود تھے انکو یہ توقع ہوئی کہ حکم و اشارہ فرمائیں گے لیکن امام صاحب نے فرمایا کہ سچاں اسد ابولعیقوب بوطی کے سوا اور کون ٹھیکے گا۔ اس میں کیا تردد ہو اس بات سے محمد بن عبدالحکم کچھ کمبیدہ خاطر ہوئے اور امام صاحب کے شاگرد سب بوطی کی طرف مائل ہو گئے پس باوجودیکہ محمد بن عبدالحکم نے تمام مذہب امام صاحب کا ان سے یاد کیا تھا مگر چونکہ بوطی محمد بن عبدالحکم سے افضل اور قریب بہرہ تھے اس لیے امام صاحب نے مسلمانوں کی خیر خواہی خدا سے اتارنے کے واسطے کی اور ملامت کو بالائے طاق رکھا اور دوست کی رضا کو اور نفعائے کی رضا پر ترجیح نہ دی جب آپ کا انتقال ہو گیا تو محمد بن عبدالحکم نے آپ کا مذہب ترک کر کے اپنے باپ کا مذہب اختیار کیا اور امام مالک کی کتابیں پڑھیں اور اس مذہب میں بڑے تہذیب کا شخص ہوا اور بوطی نے زہد اور گنہ گاری کو پسند کیا اور یہ اچھا نہ سمجھا کہ سب کے ساتھ حلقہ میں بیٹھے اور عبادت میں مشغول ہوئے اور کتاب تمام تصنیف کی جو اب ربیع بن سلیمان کی طرف منسوب معروف ہے واقع میں بنائی ہوئی بوطی کی ہرگز محضون نے اس میں اپنا نام نہیں لکھا بعد کو ربیع نے اس میں کچھ زیادہ کیا اور تصرف کر کے مشہور کیا۔ عرض کہ کمال محبت کی وفا کا ایک یہ ہے کہ خیر خواہی خدا واسطے

کی ہوا صفت فرماتے ہیں کہ محبت ایک جوہر ہے کہ اگر اسکی حفاظت نہ کرو تو آفت میں جا ڈالے تو اس کی حفاظت کے لیے غصہ کو اتنا پیو کہ اگر کوئی دوست تم پر غم کرے تو اس کے سامنے خود بخود کرو اور دھنا اسد چہ کی اختیار کرو کہ اپنے نفس میں نفیلت جالو نہ دوست کی طرف سے تفسیر اور صدق اور اخلاص اور وفا کے کامل کی علامت ایک یہ ہو کہ اسکی جدائی اور فراق نہایت نفاق گذر اور غصہ کر دے جیسا کسی نے کہا ہے جد کسی سے کسی کا غرض حبیب ہونا یہ دلغہ ہو کہ دشمن کو بھی نصیب ہونا ابن عیینہ کے سامنے جب اس مفسون کا شعر پڑھا گیا تو انھوں نے فرمایا کہ میں کچھ لوگوں کے ساتھ رہا ہوں کہ تیس برس سے ان سے جدا ہو گیا ہوں میرے خیال میں کبھی ان سے اتنا کہ ابھی حسرت میرے دل سے جاتی رہی ہو۔ اور ایک وفا کی بات یہ ہو کہ دوست کے حق میں لوگوں کی شکایت نہ سے خصوصاً ایسے لوگوں سے کہ پہلے تو ظاہر کریں کہ ہم فلاں شخص کے دوست ہیں اور پھر اسکی طرف سے ایسی باتیں کہیں جس سے دلوں میں کینہ پیدا ہوا اور یہ بڑی باریک تدبیر آپس میں چھوٹ ڈالنے کی ہے کہ اول انہما ردوخی کا کریں تاکہ سامع کے گمان میں تمہیں نہ ٹھہریں اور آخر کو یہ گل کھلا دیں اور شخص دوستی میں اس امر سے احتراز نہیں کرتا اور دوست کے حق میں جتنی سنا ہو تو اس کی دوستی ہمیشہ نہیں رہتی کسی شخص نے ایک حکیم سے کہا کہ میں آپ سے دوستی کیا چاہتا ہوں ان سے جواب دیا کہ تین باتیں منظور کرو تو میں دوستی کروں گا اول تمہیں میری شکایت نہ مسنا دوسرے یہ کہ میرے کہنے کے مخالف مت کرنا تیسرے یہ کہ نہ دوسرے سے مجھے باال مست کرنا۔ اور ایک وفا کی بات یہ ہو کہ دوست کے دشمن سے دوستی نہ کرے امام شافعی رحمہ فرماتے ہیں کہ جب تمہارا دوست تمہارے دشمن کا مطلع ہو گیا تو دونوں تمہاری عداوت میں شریک ہو گئے اٹھوان حق اخوت کا یہ ہو کہ دوست کو تکلیف نہ دے اور اس سے تکلیف نہ کرے یعنی اس پر اپنا کوئی بوجھ نہ ڈالے اور ایسی فرمائش نہ کرے جس سے اسکو مشقت ہو تو اس کے جاہ و مال سے مدد کی درخواست نہ کرے اور نہ یہ کہ تمہاری تواضع اور خبر گیری کیا کرو اور ہمارے حقوق اور اولیاء اسکی دوستی سے سوائے خدا کے اور کوئی مقصود نہ رکھے اور یہی سمجھے کہ اسکی دعا سے برکت ہوگی اور ملاقات سے جی خوش ہوگا اور دین پر مدد ملے گی اور اسکا کوئی کام اگر ہم کر دینگے اور بوجھ ہلکا کر دینگے تو اسد تقاضے کی نزدیکی حاصل ہوگی۔ بعض اکابر کا قول ہے کہ جو کوئی دوستوں سے ایسی چیز کی خواہش کرے جس کی خواہش وہ اس سے نہ کریں تب تو اپنے ظالم کرتا ہو اور جو شخص ایسی چیز کی خواہش کرے جو وہ کرتے ہیں تو ان پر شفقت ڈالنا ہے اور جو کوئی کچھ درخواست ان سے نہیں کرتا تو وہ ان سے سلوک کرتا ہو۔ اور کسی حکیم کا قول ہے کہ جو کوئی اپنے آپ کو دوستوں میں اپنی قدر سے زیادہ رکھے تو وہ بھی گنہگار ہوگا اور وہ بھی گنہگار ہونگے اور جو کوئی اپنی ہستی کے موافق ہی اپنے رہے گا تو خوش قسمت اٹھائے گا اور اچھو مشقت میں ڈالے گا اور جو کوئی اپنی قدر سے کم ہو کر انہیں رہیگا تو اپنے آپ کو درجہ سب رام سے رہیں گے اور زیادہ تر ہلکا پھلکا رہنے کی صورت یہ ہو کہ تکلیف کو نہ کر رکھے حتی کہ جس بات میں اپنے نفس سے نہ شرمائے اس میں دوست سے بھی حیا نہ کرے اور حضرت حمید رحمہ فرماتے ہیں کہ فی السد و محبت کرنے والے اگر ایک دوسرے سے خوش یا حیا کرتے ہیں تو دونوں میں سے کسی میں روگ ضرور ہوتا ہو۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دوستوں میں سے بدتر وہ ہے جو تیرے لیے تکلیف کرے اور اسکی ناراضی جھکو کر فی پڑے اور نہ بن سکے تو عذر کرنے کی ضرورت ہو اور فضیل رحمہ فرماتے ہیں کہ آدمی میں چھوٹے تکلیف ہی سے ہوتی

محبت و دوستی فرمائش
اہل میل میں ہو کر ہو
نہ اسے بلکہ میں نکون
دوست و یار میں نہ ہوں
اس دوست کا دل
نوش کو سدا و سدا
دوست اور اسکی دوست
سب کچھ اپنے چاہنے والے
اس سے جاہ و مال کی
بند و بندگی چاہتے
اس کو اپنی خوشی کے
اور جو چیز کی خواہش
سب کچھ اپنے چاہنے والے
بیش سے اور جو چیز کی

ہر ایک دوسرے کے پاس جاتا ہوا اور وہ اس کے لئے تکلف کرتا ہوا اور یہی تکلف باعث ترک ملاقات ہو جاتا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے ایسا نہ کیا کہ ایسا نہ ہو کہ نہ اس کو اور نہ اس سے تکلف کرتا ہے۔ اور حضرت جنید رحمہ فرماتے ہیں کہ صوفیہ کرام کے چار طبقوں کے ساتھ میں رہا ہوں ہر طبقہ میں تیس شخصوں سے صحبت رہی یعنی حارثہ محاسبی اور ان کے گروہ اور حسن موحی اور ان کی جماعت اور سری سقطی اور ان کا طبقہ اور ابن کثیر اور ان کے ہمراہی ان لوگوں میں سے ہیں وہ شخصوں نے باہم محبت کی اور ایک نے دوسرے سے وحشت اور تکلف کیا تو اس کی وجہ یہی ہوئی کہ دونوں میں سے کسی میں کچھ علت تھی۔ اور کسی شخص سے سوال ہوا کہ صحبت کس سے کی جائے جواب دیا کہ جو شخص تم میں سے تکلف کا بار دور کر دے اور دنیا کی مشقت باہم ساقط کر دے۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب میں بھاری میرے دوستوں میں سے مجھے وہی جو میرے لئے تکلف کرتا ہوا اور میں اس سے شرماتا ہوں اور میرے ہلکا چلنے والے جو مجھے ساتھ میں ایسی طرح رہتا ہوں جیسے انہما رہتا ہوں ایسا اور کسی کوئی کافول ہو کہ لوگوں میں سے ایسے ہی کے ساتھ رہا کرو کہ اگر کوئی کرو تو اس کی نظر میں زیادہ جمود اور اگر گناہ کرو تو اس کے نزدیک کم نہ ہو وہ دونوں حال میں اس کے نزدیک برابر ہے۔ اور یہی کہ تو اپنے لیے اور گناہ کرو تو اپنے لیے۔ اور یہ اس لیے کہ اگر اس سے تکلف اور جیسا ہے بچاؤ ہو جاتی ہے ورنہ جبراً آدمی کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں بات کرے۔ دوسروں کی نظروں میں آنے اور جیادنگا تو طبیعت میں جیلا اور رکاوٹ ہو جاتا ہے۔ اور بعضوں نے فرمایا ہے کہ دنیا داروں کے ساتھ ادب سے رہنا چاہیے اور آخرت والوں کے ساتھ علم سے اور عارفوں کے ساتھ جیسے ہا ہور ہو۔ اور کسی اور شخص نے کہا ہے کہ صحبت ایسے ہی کی اختیار کرو کہ اگر گناہ کم کرو تو وہ بھاری طرف سے تو بہ کرے۔ اور اس کے ساتھ رہائی کرو تو اٹھا عذر تم سے کرے اور بھاری مشقت سے کہ خود اٹھا لے اور اپنی مشقت تم پر نہ ڈالے۔ اس قول کے کہنے والے نے دوستی کی راہ لوگوں پر تنگ کر دی واقع میں یوں نہیں ہے بلکہ یوں چاہیے کہ ہر دیندار عاقل سے دوستی کرے اور خود نیت کرے کہ ان شرطوں کو اس کے ساتھ ادا کرے اور اس کو تکلیف ان شرط کی نہ دے تاکہ جس کے دوست ہو جائیں کیونکہ اس صورت میں محبت فی اللہ ہوگی اور اگر دوسرے سے توقع ان امور کی کرے گا تو محبت صرف اپنے نفس کے فائدوں کے لیے ہوگی اور ہمیں بہت حضرت جنید رحمہ سے کسی نے کہا کہ اس زمانہ میں دوست کیا باب ہیں نے اللہ دوست کہاں ہو آپ نے اس سے اعراض کیا اس نے تین بار یہی کہا جب بہت اسرار کیا تو آپ نے فرمایا اگر ایسا دوست چاہتے ہو کہ تم کو مشقت سے بچائے اور بھاری تکلیف اپنے سر دھرے تب تو اللہ تم سے اور اگر ایسا دوست فی اللہ چاہتے ہو کہ تم اس کی خدمت کرو اور اگر وہ تکلیف دے تو صبر کرو تو میرے پاس اس قسم کے بہت لوگ ہیں جس سے چاہو محبت کرو وہ خوش ہو رہا اب جانا چاہیے کہ آدمی میں طرح کے ہیں ایک تو وہ ہے کہ جس کی صحبت سے نکلنا فائدہ ہو دوسرا وہ کہ اس کو شکم کچھ فائدہ دے سکتے ہو اور اس سے شکم کو کچھ ضرر نہ ہو لیکن اس سے شکم کچھ نفع بھی نہیں نہیں راہ کہ اس کو شکم فائدہ بھی نہ پہونچا سکو اور اس کی صحبت سے شکم ضرر بھی ہو تو ایسا آدمی حق بخلی ہو اس کی صحبت سے تو اجتناب چاہیے اور دوسری قسم کے آدمی سے اجتناب نہ کرنا کہ اگر اس سے کوئی نفع نہیں تو آخرت میں تو فائدہ ہوگا کہ اس کی سفارش اور دعا اور اس کی خدمت کرنا تو اب تک لیکھا اور تیسری قسم کا نفس بہر حال قابل محبت ہے اور اللہ تعالیٰ

بہیم دینا اور جس کے کمال و فضل و مہم غلط ہو جس کے صوفی ہیں

نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجی کہ اگر تو میرا کہنا مانے تو تیرے بہت سے دوست ہو جائیں یعنی اگر ان کی تحواری کر دے اور ان کی اپنا کو
برداشت کر دے اور ان پر حسد نہ کر دے تو یار بن جائیں گے۔ اور کسی بزرگ کا قول ہر کہ میں نے لوگوں سے پچاس برس صحبت اختیار کی کبھی
چھوٹا نہیں اور ان میں جھگڑا نہ ہوا اس لیے کہ میں ان کے ساتھ اپنے بھروسے پر ہا کسی پر بار نہ ڈالا اور جس کی یہ عادت ہوگی اس کے
بہت دوست ہو جائیں گے۔ اور ترک تکلیف کی ایک بات یہ ہر کہ فعل عبادتوں میں دوست کا مزاحم اور معترض نہ ہو کچھ صوفی اس شرط
پر ایک دوسرے کی اخوت کرتے تھے کہ چار باتوں میں یکساں رہنا اول یہ کہ ہمیشہ اگر ایک روزہ رکھے تو دوسرا یہ نہ کہے کہ افطار
کر دوں یہ کہ اگر ہمیشہ افطار کرے تو یہ نہ کہے کہ روزہ رکھ سوں یہ کہ ساری رات سوئے تو یہ نہ کہے کہ اٹھ چھارم یہ کہ تمام شب جاگے تو سوئے
کو نہ کہے اور یہ چار دن حالتیں برابر ہیں کسی میں اخوت کی کمی بیشی نہوا سیکے کہ اگر ان میں تفاوت ہوتا ہے تو طبیعت ریاء کا کوئی طرف جنبش
بالضرور کرتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جس کی کلفت گئی اس کی الفت دائمی ہوئی اور جب کا کھڑا کم ہوا اس کی دوستی ہمیشہ رہی۔ اور کسی صحابی
کا قول ہر کہ اللہ تعالیٰ نے تکلف کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا والفقہاء منی براہ من
التکلف۔ اور کسی بزرگ کا قول ہر کہ جس شخص نے اپنے دوست کے گھر چار باتیں کیں اس کا انس اس سے کامل ہو گیا اول اس کے
میان کھانا کھائے دوم بیت اخلا میں جائے سوم نماز پڑھے چہارم سورہ ہے ان باتوں کا ذکر کسی بزرگ کے سامنے ہوا انھوں نے
فرمایا کہ پانچویں بات رہ گئی وہ یہ کہ اگر اپنی بی بی کے ساتھ اس کے گھر جائے تو اس کی کوٹھری میں اس سے بہتر ہو اس لیے کہ گھر
انھیں پانچ باتوں کے لیے بنایا کرتے ہیں در نہ عابدوں کی عبادت کے لیے تو مسجدوں میں زیادہ آرام ہوتا ہے جب یہ
باتیں دوست کے گھر میں ہوئیں تو اب اخوت کامل اور تکلف زائل اور بہ تکلفی حاصل ہوئی اور عرب کے لوگ جو سلام کا جواب
دیتے ہیں اور کہتے ہیں مرحبا اور اہلا اور سہلا تو اس میں انھیں اس کی طرف اشارہ ہوا اس لیے کہ اول لفظ کے معنی ہیں کہ تمھارے
لیے ہمارے دل اور مکان میں جگہ وسعت سے ہو اور دوسری لفظ کے معنی ہیں کہ یہ گھر تمھارا ہی مکان تمھارا دل لگیگا کسی طرح ہم سے
تم کو خوش نہ ہوگی اور تیسری لفظ سے یہ مراد ہے کہ ان سب باتوں میں تم پر آسانی ہو جو تم چاہو گے ہم پر گران نہ گذرے گا۔ اور آسانی
اور ترک تکلف اسی بات سے پورا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے دوستوں سے کم سمجھے اور ان پر اچھا لگان کرے اور اپنے نفس پر بدگمان
رہے تو جب ان کو اپنے آپ سے بہتر جانے کا واقعہ میں سب سے اچھا آپ ہوگا۔ ابو معاویہ اسود نے فرمایا کہ میرے یار سب
مجھ سے بہتر ہیں لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیسے ہو فرمایا کہ ہر ایک مجھ کو اپنے آپ سے بہتر سمجھتا ہے اور جو شخص مجھ کو اپنے اوپر فضیلت دے
وہ مجھ سے اچھا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اور جو شخص کہ تیرے لیے وہ بات تجویز
نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے اس کی صحبت میں کچھ خیر نہیں۔ اور نظر مساوات سے دوست کو دیکھنا اولیٰ درجہ ہے اور کامل درجہ اسی میں ہے
کہ دوست کو افضل جانے اور بہین وجہ حضرت سفیان رحم نے فرمایا کہ جب کوئی تجھ کو کہے کہ اے بدترین خلق اور تو غصہ ہوئے تو اس
صورت میں تو بدترین خلق ہی یعنی اپنے بدترین کا اعتقاد ہمیشہ اپنے دل میں ہونا چاہیے اور باب کہ عجب جلد سوم میں اس کی وجہ مذکور
ہوگی اور کسی شخص نے اپنے اچھا سا اور دوستوں کو افضل جاننے کے باہین یہ قطعہ کہا ہے قطعہ

لایزال و ہمیشہ
سب کو ہر کار تکلف
سے ہی ہیں۔ اور عقلی
در ازاں ہوا ہوتا ہے
بن عوام بالفاظ و کلام
بسنہ ضعیف
روح اس حدیث کا
نصف اول پہلی
میں گزرا اور نصف
دویم میں آج کے
کامل میں بدایت آج
ضعیف نقل کیا ہے

[illegible]

مرد کو نگاہ مست کرو۔ جماعتوں کے پاس کھڑے مت رہو۔ اور جب بیٹھو تو اطمینان سے بیٹھو جس سے یہ معلوم نہ ہو کہ اٹھ چاہتے ہیں انگلیاں مست چٹکاؤ۔ ڈاڑھی اور انگوٹھے وغیرہ سے مت کھیلاؤ۔ دانتوں میں حلالیہ نہ کرو۔ ناک میں انگلی مت دو۔ کثرت سے نہ کھو۔ بہت مرتبہ ناک صاف مت کرو۔ ہنسی سے کھیاں بہت اڑاؤ۔ انگڑائی اور جھانکی لوگوں کے سامنے بہت مت لو۔ اسی طرح نماز اور تہائی میں بھی۔ مجلس میں غل اور شور مت کرو۔ بات سلسل اور ترتیب وار کرو۔ جو کوئی اچھی بات کہے اُس پر کان لگاؤ۔ بد و ناسرائی سے بیکار مت رہو۔ کتب مباحہ کے ساتھ کرو اور دوبارہ کہنے کے لیے درخواست نہ کرو۔ مضحکات اور کلماتیہ کے لیے خاموش رہو۔ اور اسکا ذکر مت کرو کہ مجھ کو اپنا اٹکا یا شعر یا تصنیف یا فلان چیز اچھی معلوم ہوتی ہے۔ عورتوں کی طرح بہت زینت مت کرو اور نہ غلاموں کی طرح میلے کچیلے رہو۔ سرمہ اور تیل کثرت سے مت لگاؤ۔ حاجتوں میں ہر اوستہ کرو۔ ظلم کسی کو نہ کرو۔ اپنے زن و فرزند سے بھی اپنے مال کی مقدار مت کہو۔ غیروں کا تو کیا ذکر ہے اس لیے کہ اگر اچھے عمدہ یہ میں تو ظاہر ہوگا تو تم ان کی نظروں میں خوار ہو گے۔ اور اگر بہت ہوگا تو کبھی تم سے خوش نہ رہیں گے۔ اُنکو نہ اتنا ڈراؤ کہ بھارے پاس نہ بیٹھیں اور نہ اتنا پرہیز کرو کہ سر پر چڑھ سکیں۔ اپنی لوندی غلامی سے ہنسی مت کرو۔ ورنہ بھارا و قار جاتا رہیگا۔ اور جب کسی مقدمہ کی جواب دہی کرو تو عزت کے ساتھ رہو اور نادانی سے ہمت نہ کرو اور جلدی مت کرو اور اپنی محبت کو تامل کرو اور باحقوں سے بہت اشارہ مت کرو اور جو لوگ پیچھے ہوں اُنکو گردن دلو کہ بہت مت دیکھو اور پالتی مار کر مت بیٹھو اور جب غصہ ختم ہوے تب بولو۔ اور اگر بادشاہ تم کو اپنا منتر کہے تو اس سے ایسی طرح رہو کہ گویا بھال کی نوک پر ہو اور اگر تم سے ہنسی خوشی رہے تو یہ مت بھوکو کہ اب نہیں بگڑیگا بلکہ اُسکے اقل سے ڈرتے رہو۔ اگر دم بھرن بگڑ جاتا ہو اور اُسکے ساتھ ملائمت ایسی کرو جیسی بچوں سے کرتے ہیں تو اس سے وہ گھٹا کر دیکھی ہو اور وہ اگر بھارے ساتھ بظاہر پیش آوے تو اسوجہ سے اُسکے زن و فرزند اور نوکران کے معاملہ میں دخل نہ دو کہ اُس کے غم نہ بھرن۔ تم دخل دینے کے مستحق ہو اسی لیے کہ بادشاہ اور اُسکے گھر والوں کے معاملہ میں دخل دینے والا ایسا گناہ ہے کہ کچھ کبھی نہیں اُٹھتا۔ اور بد دوست کہ تندرستی کا یار ہو اُس سے احتراز کرو کہ وہ دشمنوں سے زیادہ ہی۔ اپنے مال کو آبرو کی نسبت عزیز تر سمجھتا ہے۔ اگر کسی مجلس میں جاؤ تو اسکا طریق یہ ہے کہ اول سلام کرو اور جو لوگ پہلے آچکے ہوں اُنکے اوپر مت جاؤ اور ہان جکو دیکھو وہاں بیٹھو۔ شریک توضیح اور انکسار کے بھی مناسب ہو اور بیٹھنے میں جو شخص پاس ہو اُسکو سلام کرو۔ اور راستہ میں اول تو بیٹھنا چاہیے اور اگر بیٹھو تو اُسکے آداب یہ ہیں کہ نگاہ نیچے رکھو اور مظلوم کی مدد کرو اور فریادی داد خواہ کا ساتھ دو اور کمزور کو ہمارا دو اور بھولے ہوئے کو راہ بتاؤ اور سلام کا جواب دو۔ اگر کوئی عطا کرو۔ اچھی بات کا اگر دہریہ بات سے کوئی غصہ کا موقع تلاش کرو۔ بلکہ جانب مست ہو کر اور نہ دہنی ہاتھ بیکار۔ بائیں طرف یا بائیں پاؤں کے نیچے بٹھو۔ اور بادشاہ ہونے ہنشین مت ہو اور اگر ہو تو اُسکا ادب یہ ہے کہ غیبت اور بھڑک سے اجتناب کرو۔ اور راز کو مخفی رکھو اور حاجتیں کم بیان کرو اور گھٹا گوینہ الفاظ شستہ اور شائستہ بیان کرو اور بادشاہ ہونے کے خلاق کا ذکر کرو اور ہنسی کم کرو اور اُسے بہت خوف کرو اگرچہ تم سے دوستی ظاہر کریں اور اُنکے سامنے ڈکار مت لو اور نہ کھانیکہ بعد اُنکے پاس خلل کرو۔ اور بادشاہ کو چاہیے کہ ہنشین نہ ہو بلکہ ہر ایک بات کا تحمل کرے لیکن افشار راز اور ملک میں خلل ڈالنے اور عزت کے دہریہ ہونے کو تحمل نہ کرے۔ اور عوام کے پاس

یہ بیٹھے اور اگر اتفاق ہو تو اس کا طریق یہ ہو کہ اُنکی بات میں دخل نہ دے اور اُن کی بیہودہ باتیں کم سنے اور جو الفاظ اُن سے
 بڑے سرزد ہوں اُن سے تغافل کرے اور باوجودیکہ اُن سے کچھ عرض متعلق ہو تب بھی اُن سے ملاقات کم کرے۔ نہنسی ٹٹھکانہ عاقل
 سے کرو نہ غیر عاقل سے اس لیے کہ عاقل غم سے کینہ کرے گا اور بیوقوف کو غم پر جرات ہوگی کیونکہ ٹٹھکانہ نہایت دور کرتا ہے اور اگر
 لکھتا ہے اور آخر کو کینہ لاتا ہے اور دوستی کی حلاوت کھوتا ہے اور عالم کی سمجھ میں عیب لگاتا ہے اور بیوقوف کو دیکھ کر تباہی اور دانا کے نزدیک
 مرتبہ کم کرتا ہے اور پرہیزگار ٹٹھکانے والے کو برا سمجھتے ہیں اور ٹٹھکانہ دلوں کو کھینچتا ہے اور خدا سے دور کرتا ہے اور غفلت پیدا کرتا ہے اور ذات
 کا موجب ہے اس سے باطن اندھے ہوتے ہیں اور دل مرتے ہیں اسی سے عیبوں کی کثرت ہوتی ہے اور گناہ کھل جاتے
 ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ٹٹھکانہ بجز حماقت اور اترانے کے نہیں ہوتا اور اگر کوئی شخص کسی مجلس میں مبتلا و مزاح یا شور و غوغا کا ہو
 تو چاہیے کہ اُٹھنے کے وقت خدا سے دعا کرے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے من جلس فی مجلس فکثر
 فیہ لفظ فقال قبل ان یقوم من مجلسہ ذلک سبحانک اللہم و بکدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک الا غفر لہ
 ما کان فی مجلسہ ذلک

یہ بیٹھے اور اگر اتفاق ہو تو اس کا طریق یہ ہو کہ اُنکی بات میں دخل نہ دے اور اُن کی بیہودہ باتیں کم سنے اور جو الفاظ اُن سے بڑے سرزد ہوں اُن سے تغافل کرے اور باوجودیکہ اُن سے کچھ عرض متعلق ہو تب بھی اُن سے ملاقات کم کرے۔ نہنسی ٹٹھکانہ عاقل سے کرو نہ غیر عاقل سے اس لیے کہ عاقل غم سے کینہ کرے گا اور بیوقوف کو غم پر جرات ہوگی کیونکہ ٹٹھکانہ نہایت دور کرتا ہے اور اگر لکھتا ہے اور آخر کو کینہ لاتا ہے اور دوستی کی حلاوت کھوتا ہے اور عالم کی سمجھ میں عیب لگاتا ہے اور بیوقوف کو دیکھ کر تباہی اور دانا کے نزدیک مرتبہ کم کرتا ہے اور پرہیزگار ٹٹھکانے والے کو برا سمجھتے ہیں اور ٹٹھکانہ دلوں کو کھینچتا ہے اور خدا سے دور کرتا ہے اور غفلت پیدا کرتا ہے اور ذات کا موجب ہے اس سے باطن اندھے ہوتے ہیں اور دل مرتے ہیں اسی سے عیبوں کی کثرت ہوتی ہے اور گناہ کھل جاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ٹٹھکانہ بجز حماقت اور اترانے کے نہیں ہوتا اور اگر کوئی شخص کسی مجلس میں مبتلا و مزاح یا شور و غوغا کا ہو تو چاہیے کہ اُٹھنے کے وقت خدا سے دعا کرے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے من جلس فی مجلس فکثر فیہ لفظ فقال قبل ان یقوم من مجلسہ ذلک سبحانک اللہم و بکدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک الا غفر لہ ما کان فی مجلسہ ذلک

تیسری فصل مسلمانوں اور دیگر کانون اور ہمسایوں اور لونڈی غلاموں کے حقوق اور ان سے پیش آنے کی کیفیت کے بیان میں۔ چنانچہ چاہیے
 کہ انسان یا تنہا رہتا ہے یا غیر کے ساتھ اور چونکہ انسان کا تنہا رہنا یا بدولت شکار اپنے ہم جنس کے دشوار ہے اس لیے اس کو اختلاف کا طریق سکھانا ہی
 ضروری ہے اور ملنے والے کے ساتھ ادب اُسی قدر ہوتا ہے جتنا اُس کا حق ہو اور حق اس قدر ہوتا ہے جتنا اس کا علاقہ ہو جس سے کہ اختلاف ہو اور
 اور علاقہ یا تو قرابت کا ہو گا جو سب کے خاص ہے یا اسلام کی اخوت کا جو سب کے عام ہے یا ہمسائیگی یا سفر خواہ مدرسہ کی صحبت یا دوستی کا
 اور ان علاقوں میں سے ہر ایک کے بہت سے درجہ ہیں مثلاً قرابت کا کوئی حق ہو مگر قریب اگر محرم ہو گا تو اس کا حق زیادہ ہے
 اور جہد محرم کا حق ہے اُس سے زیادہ والدین کا حق ہے اسی طرح ہمسایہ کا حق مکان کے نزدیک اور دور ہونے کے موافق
 مختلف ہوتا ہے اور فرق اُس صورت میں معلوم ہوتا ہے کہ کسی نسبت کو اس کو لحاظ کریں مثلاً بیگانہ شہر وں میں ہمسایہ وطن کے
 رشتہ دار کا قائم مقام ہوتا ہے کہ شہر میں ہمسائیگی کا حق اسی کو حاصل ہے یہی حال مسلمان کے حق کا ہے کہ جتنی معرفت اور شناسائی
 زیادہ ہوگی اُسی قدر حق زیادہ ہو گا مثلاً جس سے شکر جان پہچان ہے اُس کے حق کی نسبت کو اس کا زیادہ حق ہے جس سے دور شناسائی
 ہے اور شناسائی ہونے کے بعد اختلاف سے اس کا استحکام ہو جاتا ہے اسی طرح صحبت کے درجات بھی مختلف ہیں مثلاً صحبت درس اور کتب
 کا حق نسبت صحبت سفر کے ہو کہ تہذیبی حال کوئی کا ہے کہ متفاوت ہو اگر تہذیبی یعنی جب قوی ہو جاتی ہے تو اخوت ہو جاتی ہے اور اُس سے
 بڑھتی ہے تو محبت ہوتی ہے اور اُس سے تجاوز کرتی ہے تو غفلت ہو جاتی ہے اس سے معلوم ہو کہ خلیل بہ نسبت حبیب کے زیادہ قریب ہوتا ہے
 اس لیے کہ محبت اس کو کہتے ہیں جو دل میں جگہ کرے اور غفلت وہ ہے جو دل کی رگ گ میں پویتہ ہو جائے تو خلیل ہو گا وہ حبیب بھی ہو گا اور یہ نہیں کہ
 جو حبیب ہو وہ خلیل نہیں ہو اور بقرہ اور مشاہدہ سے دوستی کے درجات کا متفاوت ہونا ظاہر ہے اور غفلت کو جو ہم نے اخوت سے زیادہ کم کیا
 اس کے معنی یہ ہیں کہ غفلت اسی حالت کا نام ہے جو اخوت کی نسبت کو کامل تہذیب اور گوہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسل رسالہ سے پہچانتے ہیں

[illegible]

[illegible][illegible]

اور حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ مجھ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں مجھ کو وصیت کرتا ہوں خدا سے ڈرنے اور راست
گفتاری اور وفا احمد اور اسے امانت اور ترک خیانت اور ہمسایہ کی رعایت اور یتیم پر رحمت اور نرم ہونے اور سلام کرنے اور کوٹھن
کرنے کی۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک عورت راہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئی اور عرض کیا کہ مجھ کو خدمت
اقرب میں کچھ عرض کرنا ہوا اور آپ کے ہمراہ اس وقت کچھ صحابہ رہتے تھے آپ نے اس سے فرمایا کہ کوٹھن کی بخون سی طرف میں تیرا
دل چاہے بیٹھ جائیں تیرے پاس بیٹھ کر سن لوں گا اس نے ویسا ہی کیا آپ اس کے پاس بیٹھ گئے یہاں تک کہ جو کچھ اس کو کنا تھا اُس نے
کہہ دیا اور وہ سب بن بنیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے ستر برس اس طرح رکھے کہ ساتویں روز انظار کرتا اُس نے
اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ مجھ کو یہ کھلانے کا شیطان آدمیوں کو کس طرح بہکانے میں حبیبیت عرصہ گزارا اور اس کی عام قبول ہوئی تو اُس نے کہا کہ جو خطا میر
اور میرے پردہ کار کے معاملہ میں مجھ سے ہوئی ہے اگر میں اس پر اطلاع پاتا تو میرے حق میں اس عا کے مانگنے سے بہتر ہوتا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے
اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجا اُس نے اس سے کہا کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے تیرے پاس بھیجا ہے اور وہ فرماتا ہے کہ یہ کلام جو تو نے کیا میرے نزدیک
تیری گزشتہ عبادت کی نسبت کر بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ نے تیری آنکھیں کھول دی ہیں اب تو دیکھ لے اُس نے جو دیکھا تو معلوم کیا کہ آدمیوں میں
سے کوئی ایسا نہیں جس کے گرد شیطان کھین کی طرح نہون اُس نے عرض کیا کہ انہی ان سے کون بچتا ہے ارشاد ہوا کہ یہ میرا کار اور نرم شخص
بچتا ہے۔ گیارہ صوان حق یہ ہے کہ جس سلمان سے کوئی وعدہ کرے اس کو پورا کرنا چاہیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وعدہ
عطا ہے اور فرمایا کہ وعدہ فرض ہے اور فرمایا ثلاث فی المنافع اذا حدثت کذب واذا وعدت اخلفت واذا اودمتن خال اور ایک حدیث
میں ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ فهو منافق وان صلی وصام اذا حدثت کذب الخ۔ بارہ صوان حق یہ ہے کہ لوگوں کا عوض اپنے نفس
سے لے اور اُن کے ساتھ وہی کام کرے جس کو چاہے کہ لوگ اُس کے ساتھ کریں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے ایمان کو پورا
نہیں کرتا جب تک اس میں تین خصلتیں نہون اولی مفلسی کے ہوتے ہوئے خراج کرنا دوم اپنے نفس سے انتقام لینا سوم سلام کرنا اور ایک حدیث
میں ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ دوزخ سے دور رہے اور جنت میں داخل ہو تو چاہیے کہ ایسے حال میں مرے کہ
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دے رہا ہو اور لوگوں کے ساتھ وہ کام کرے جس کو خود اپنے ساتھ دوسروں سے چاہتا ہو
حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اپنے جلیس کی ہنسنی اچھی طرح کر کہ تو ایماندار ہو جائیگا اور لوگوں کے لیے وہ بات پسند کر جو اپنے لیے پسند
کرنا ہے کہ تو مسلم ہو جائیگا۔ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ چار باتیں کر جو تیرے لیے
اور تیری اولاد کے لیے سب باتوں کی اصل ہیں اور ان میں سے ایک خاص میرے لیے ہے اور خاص تیرے لیے اور ایک مشترک ہے مجھ میں اور
مجھ میں اور ایک تجھ میں اور مخلوق میں مشترک ہے جو بات کہ خاص میرے لیے ہے وہ یہ ہے کہ تو میری عبادت کرے اور میرا شریک کسی کو نہ کرے
اور جو تیرے لیے خاص ہے وہ تیرا عمل ہے کہ اُس کی جزا تجھ کو ایسے وقت میں دوں گا کہ تجھ کو اپنے عمل کی اس وقت شدت سے حاجت ہو اور جو بات
تجھ میں اور مجھ میں مشترک ہے وہ یہ ہے کہ تو دعا مانگے اور میں قبول کروں اور جو تجھ میں اور مخلوق میں مشترک ہے وہ یہ ہے کہ تو ان کی محبت اس امر سے کرے

مرحوم
عین ابیہن سائق
بیوی بن حبیب
آپ جوت ہلے
جب عدہ کے خلاف
کے حبیب بابت
چراغ جانتے خیانت
کے بنجاری کو سلم
یہ روایت ابی ہریرہ
رضی اللہ عنہ میں
میں کہ تین میں ہوں
وہ سائق ہر روز
طبع اور وہ کہے
جنت کے جوت ہلے
آپ بنجاری روایت
ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ
بارہ صوان حق
الطاف بہ روایت علامہ
یاسر دجاری و توفیق
علیہ السلام
روایت عبد اللہ بن
عمر رضی اللہ عنہ
یہ کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ
ارشاد فرمایا ہر روز کہ
تمام مخلوق میں بنی ہریرہ
ہو کر قبول کیا

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دے رہا ہو اور لوگوں کے ساتھ وہ کام کرے جس کو خود اپنے ساتھ دوسروں سے چاہتا ہو

جس سے تو چاہیے کہ وہ تیرے ساتھ رہیں۔ اور حضرت نبوی علیہ السلام نے درخواست کی کہ اگلی تیرے بندوں میں سے عادل و یادہ کون ہو فرمایا کہ جو لوگوں کا عرض اپنے نفس سے یوں ہے۔ تیرھواں حق یہ ہے کہ شخص کے لباس و صورت سے معلوم ہوتا ہو کہ شخص بڑے رتبہ کا ہو تو اسکی تعظیم زیادہ کرے یعنی ہر ایک شخص کیساتھ اُسکے مرتبہ کے موافق پیش آنا چاہیے مروی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کسی زمین ایک منزل میں اُتریں اتنے میں اُنکا خاصہ آیا اور ایک سائل مانگنے آیا آپ نے فرمایا کہ اس مسکین کو ایک دلی دیدہ بھر ایک شخص سوار آیا آپ نے فرمایا کہ سکو بلاؤ اور کھانا کھلاؤ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ مسکین کو تو دیکھ کر مال دیا اور اسکو بلواتی ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کا ایک تہہ بنایا ہی بکھری اُنکو اُسی مرتبہ پر رکھنا چاہیے وہ مسکین تو ایک دلی پر رقی ہو گیا مگر ہنگامہ مناسب ہے کہ اس تو اُنکو کو اس صورت پر ایک دلی دیدہ اور مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی اپنے جرحہ میں تشریف لے گئے اور آپ کے اصحاب رہے اسناد آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ جرحہ تشریف بھر گیا پھر جریر بن عبد اللہ سہلی تشریف لائے اندر چلے گئے تو دیکھی تو دیکھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک لپیٹ کر اپنے پاس پھینکی دی اور فرمایا کہ اس چادر پر بیٹھ جاؤ جریر نے اُسکو لے کر آنکھوں سے لگا یا اور اس کو بوسہ دیکر رونے لگے اور پھر نہ کر کے آپ کے پاس پھینکی دی اور عرض کیا کہ میں اس قابل نہیں کہ آپ کے کپڑے پر بیٹھوں اللہ تعالیٰ آپ کا اکرام فرماوے جیسے آپ نے میرا اکرام کیا پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں دیکھ کر فرمایا کہ جب تک آپ پاس کسی قوم کا کرشمہ نہ ہو تو اسکی تعظیم کرو۔ اسی طرح میں شخص کا آدمی کے اور پر قیدی حق ہو اسکی تعظیم بھی ضرور ہے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دایہ جھونکے آہو دو دو پلا باٹھا آپ کی خدمت میں آئیں آپ اُنکے لیے اپنی چادر بچھا دی اور فرمایا کہ اے مادرِ خوب کیا آپ تشریف لائیں پھر ملو چادر پٹھلا کر فرمایا کہ سفارش کر دو تمھاری سفارش قبول کرونگا اور جو سوال کر دو گی وہ دونگا اُنھوں نے فرمایا کہ میں اپنی قوم کی سفارش کرتی ہوں آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنا اور بنی ہاشم کا حق نکلو دیا یعنی سمندر اُنکے حصہ میں لوگ آویں اُن کو بچھارے حوالہ کر دونگا پس ہر طرف سے لوگ اُٹھے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بھی اپنا حق اُنکو دیا پھر اُنکے ساتھ عبد کو سلوک کیا اور ایک خادم دیا اور خیر بین سے اپنا حصہ انکو بخش دیا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک لاکھ درم کو اُنسے مول لے لیا۔ اور بعض اوقات آپ کی خدمت میں کوئی حاضر ہوتا اور آپ تکبہ لگائے بیٹھے ہوئے حسین اتنی گنجائش نہ ہوتی کہ اُسکو اپنے ساتھ بیٹھائے تو تکبہ کو نکال کر اُس شخص کے لیے ڈال دیتے اور اگر وہ انکار کرتا تو اُسکو قسم دیکر بیٹھلائے جو دھواں حق یہ ہے کہ اگر صورت مسلمانوں میں اصلاح کر دینے کی بن سکے تو چاہیے کہ ان میں صلح کر دے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا تم میں وہ بات نہ بتاؤں جو ناز اور روز و ن اور خیرات کے درجہ سے افضل ہو چکا ہے نہ عرض کیا کہ ضرور ارشاد فرمائیے آپ نے فرمایا کہ آپ میں صلح کر دینی ہے اور باہد کرھوٹ ڈالنا دین کا مٹانے والا ہے اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا افضل الصدقات الصلح ذات البین۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے کہ اتنے میں آپ اتنا ہنسے کہ آپ کے سامنے کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا ہوں آپ پر میرے والدین آپ کس بات سے ہنسے فرمایا کہ میری امت کے دو شخص بالعزت کے سامنے دوزخ تو بیٹھے اور ایک نے عرض کیا کہ یا رب میرا حق اس سے ولادے اللہ تعالیٰ نے دوسرے کو ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کا حق دیدے اُنسے عرض کیا کہ اتنی میری

حاکم بروایت جابر بن عبد الله
ابو الطفیل عفر
یعنی صرف چادر
بیارک پر بٹھاتا
تقل کیا ہے اس کا
قصہ نہیں لکھا
س ۱۲
ابن عمر رضی اللہ عنہما
تذنی ابو داؤد
ایک المداود ۱۲
ح ۱۳
صلح کرانی
خطابی و مسیب
خرابی و دیگر احادیث
بروایت عبد الله
ابن عمر و ابن عباس
ابن عبد الرحمن بن ابی
ضعیف ہے
ح ۱۴
حاکم نے اس کو صحیح
کہا ہے ابن ماجہ
اور ابن حبان نے
اس کو ضعیف کہا
س ۱۵

تو کیوں میں سے کچھ نہیں رہا جو اسکو حوالہ کروں اسد تعالیٰ نے مدی کو فرمایا کہ اب تو کیا کر گیا اس کے پاس تو کیوں میں سے کچھ نہیں رہا اس نے عرض کیا کہ میرے گناہ کچھ اسپر کر دیے جا دیں پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور فرمایا کہ یہ دن بڑا سنت ہے آدمی کو اس روز یہ حاجت پڑ گئی کہ اس کے گناہ کوئی اپنے ذمہ کرے پھر آپ نے فرمایا کہ اسد تعالیٰ نے مظلوم کو ارشاد فرمایا کہ اپنی آنکھ اٹھا کر جنت بن نگاہ کرو وہ دیکھ کر عرض کرے لگا کہ یا رب مجھے معلوم ہوتا ہے کہ چاندی کے شہر اور سونے کے محل موتیوں سے جڑے ہیں یہ کسی نبی کے ہیں یا صدیق یا شہید کے اسد تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس شخص کے ہیں جو انکا دام دے اُس نے عرض کیا کہ پروردگار انکا دام کیسے پاتا ہوگا ارشاد ہوا کہ تیرے پاس اُس نے عرض کیا کہ وہ کیا ہے فرمایا کہ اپنے بھائی کو سعادت کر دینا اُس نے عرض کیا کہ الہی میں نے سعادت کیا اسد تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو اٹھ اور اپنے بھائی کا ہاتھ کپڑے کے اسکو جنت میں داخل کر پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسد تعالیٰ سے دروازہ آپس میں صلح کرتے رہو کیونکہ اسد تعالیٰ قیامت میں اہل ایمان کے درمیان صلح کر گیا اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اللہ علیہ السلام اب ان اصحاب میں آئیں فقال خبروا عنی فیما اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں میں صلح کر ادینی واجب ہے کیونکہ بھوٹ کا ترک کرنا واجب ہے اور کوئی واجب ذمہ سے ساقط نہیں ہوتا الا اس صورت میں کہ دوسرا واجب اس سے زیادہ ہو کہ ذمہ پر ہو جاوے تو جب وہ شخصوں میں صلح کرنے والا بھوٹا نہ ہو تو معلوم ہوا کہ اصل میں باہم ترک کذب کی نسبت کرنا زیادہ ہوگا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل الکذب کذب بآلان یکذب بالرجل فی الحرب فان الحرب خدعة او یکذب بین الاثنین فیصلح بینہما او یکذب لآخرۃ لیس فیہا پندہ رھوا ان حق یہ ہے کہ سب مسلمانوں کے عیبوں کو چھپا دے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ستر علی سلم سترہ اسد تعالیٰ فی الدنیا والاخرۃ اور فرمایا کہ جو بندہ دوسرے کی عیب پوچھ کر گیا اسد تعالیٰ قیامت کے دن اسکی عیب پوچھ کر فرمایا گیا اور حضرت ابو سعید خدری ؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے بھائی کا کوئی عیب دیکھے اور پھر اسکو چھپا دے تو وہ جنت میں داخل ہوگا اور جب اعز نے اپنے زنا کا حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو اسکو اپنے کپڑے کے تلے ڈھانپ لیتا تو تیرے حق میں اچھا ہوتا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کو اپنے عیب کا پوشیدہ رکھنا بھی لازم ہے اس لیے کہ اسکو خود سلام کا حق اس کے ذمہ ایسا ہی واجب ہے جیسے غیر کے اسلام کا حق حضرت ابو بکر صدیق رضی فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی شہر بخوار کو کپڑے پاؤں تو مجھ پر ہی اچھا معلوم ہوتا ہے کہ خداے تعالیٰ اسکا عیب چھپا دے اور اگر کسی جو رکھو پڑون تب بھی ہی اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اسد تعالیٰ اسکی عیب پوشی فرمائے اور مروی ہے کہ حضرت عمر رضی مدینہ منورہ میں ایک رات گشت فرماتے تھے آپ نے ایک مرد اور ایک عورت کو زنا کرتے دیکھا صبح کو لوگوں سے کہا کہ اگر بالفرض کوئی امام کسی مرد اور عورت کو زنا کرتے دیکھنے اور ان دونوں کو حد مارے تو بتاؤ تمھاری کیا رائے ہے انھوں نے عرض کیا کہ آپ امام ہیں آپ کو اختیار ہے لیکن حضرت علی رضی فرماتے ہیں کہ آپ کو حد مارنا جائز نہیں ورنہ تمھارے اوپر حد قائم کی جائیگی اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے زنا کیلئے چار شاہدوں سے کم نہیں فرمائے پھر آپ نے چند روز توقف کر کے وہی سوال کیا اور سب لوگوں نے اپنا پہلا ہی جواب دیا اور حضرت علی رضی نے بھی وہی فرمایا جو پیشتر فرمایا تھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی کو اس امر میں تردد تھا کہ حد دے

جہت سے
کہ اسکی نسبت ہو
یہ کہ جہت سے
در بیان آیتوں کے
پس صلح کر دے
مذہب میں کیا ہے
انجیل مذہب سے
جہت سے
وہی صلح کر دے
اسکے ذمہ ہے
جہت سے
کہ وہ آدمی کس
اسد تعالیٰ کا اور
انہوں میں اسکی
بہبود آدمی کو کمال مسلم
بہداشت الی ہر وہ
الہی ہر وہ انہوں
ہم عزائی ہر وہ
اطلاق ہر وہ
الہی ہر وہ انہوں
بہداشت ہر وہ
در کم بہداشت ہر وہ

وہی آدمی کس
اسد تعالیٰ کا اور
انہوں میں اسکی
بہبود آدمی کو کمال مسلم
بہداشت الی ہر وہ
الہی ہر وہ انہوں
ہم عزائی ہر وہ
اطلاق ہر وہ
الہی ہر وہ انہوں
بہداشت ہر وہ
در کم بہداشت ہر وہ

انہی میں امام کو اپنے علم کے بموجب حکم دینا جائز ہے یا نہیں اس لیے بطور مثال فرضی کے لئے سوال کیا یہ نہ فرمایا کہ میں نے ایسا دیکھا ہے اس سے دوسرے کو کہ میں ایسا نہ کہ یہ امام کو درست نہ ہو تو اس صورت میں انکا حال بیان کرنا کالی ٹھہرے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے اس طرف سے مائل ہوئی کہ امام کو یہ امر جائز نہیں اور شریعت میں عیب پوشی کے مطلوب ہونے کے لیے یہ معاملہ بہت بڑی دلیل ہے کیونکہ سب عیبوں میں فاش تر نہ ہے جس کا ثبوت چار گواہوں پر ہے جو مرد کے عضو کو عورت کے عضو کے اندر اس طرح دیکھیں جیسے سر مردانی میں سلائی اور یہ امر بھی نہیں ہوتا اور اگر قاضی اسکو تحقیق معلوم بھی کرے تو اسکو جائز نہیں کہ اسکو افشا کرے تو باب دنا کے اندر اسکی حکمت کو دیکھو کہ اس کے لیے سزا سنگسار کرنا ہے جو سب سے بڑی سزا ہے مگر اللہ تعالیٰ کی پردہ پوشی کو بھی تامل کرو کہ اپنی مخلوق کے گناہگاروں پر کیسا بھاری پردہ ڈالا ہے کہ زنا کا حال کھلنے کا رستہ تنگ کر دیا ہے بلکہ توقع ہے کہ قیامت کے دن اس کے اس کرم عظیم سے ہم محروم نہ رہیں کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندہ کا عیب دنیا میں چھپاتا ہے تو اسکا کرم اس بات کا تقاضا ہے کہ ہوگا کہ قیامت میں اسکو فاش کرے اور اگر دنیا میں فاش کرے گا تو اس بات سے کرم تر ہے کہ دوبارہ اسکو افشا کرے اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک امین مدینہ منورہ میں ہمراہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گشت کرتا تھا کہ اتنے میں ہم کو ایک چراغ معلوم ہوا ہم اسکی طرف کو چلے جب اس کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک دروازہ بند ہے اور مکان کے اندر لوگ مشغول غل چارہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ تمکو معلوم ہے کہ کس کا گھر ہے میں نے کہا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ یہ گھر ربیعہ بن اسیمہ کا ہے اور یہ لوگ اسوقت متواسے ہیں پتھاری کیا راسے ہی کھنکھرتا کر میں میں نے کہا کہ ہم نے دکھا کہ کیا جبکو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے چنانچہ ارشاد ہے ولا تبسووا یعنی ہمید کی تلاش مت کرو پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ انکو ویسے ہی پھوپھو کر رہے تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عیب کا چھپانا اور اس کے درپے نہ ہونا واجب ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اگر تم لوگوں کے عیبوں کے درپے ہو گے تو انکو خراب کرو گے یا قریب ہو کر انکو بگاڑ دو گے اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر وہ ان لوگوں کی زبان سے ایمان لائے اور دل میں ایمان داخل نہیں ہو اسلانون کی طبیعت مت کر اور انکو عیب کے درپے نہ ہو اس لیے کہ جو شخص اپنے بھائی سلمان کے عیب کے درپے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیب کے درپے ہوتا ہے اور جس شخص کے عیب کے درپے خدا سے تعالیٰ ہوتا ہے وہ اسکو رسوا کر دیتا ہے گو اپنے گھر کے اندر ہی ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض میں کسی شخص کو محدود انہی میں سے کسی حد پر دیکھوں تو میں اسکو گرفتار نہ کروں اور نہ اس کے لیے کسی کو ملاؤں یہاں تک کہ میرے ساتھ کوئی دوسرا ہو یعنی دو شاہد ہونے سے البتہ قابل مواخذہ ہو جائیگا اور کسی بزرگ نے فرمایا کہ میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں تھا کہ ایک شخص دوسرے کو پکڑ کر آپ کے پاس لایا اور عرض کیا کہ یہ سوال ہے آپ نے فرمایا کہ اسکو سوچو لوگوں نے سوچا تو معلوم ہوا کہ واقع میں شرابی ہے آپ نے اسکو قید کیا یہاں تک کہ اسکا شمار جاناں باہر ایک کوڑا سنگا یا اور اسکی چوٹی کی گڑھ کھول دی اور جھلا کر فرمایا کہ اس کے کوڑے لگا اور ہاتھ کو اونچا کر کے لگانا اور سب اعضا پر متفرق لگانا جلاوٹے فیصل ارشاد کی وہ شخص قبا یا کرتے ہوئے تھا جب جلاوٹے سے فاش ہوا تو شخص اس محرم کو لایا تھا اس سے آپ نے پوچھا کہ تو مجرم کا کون ہے اس نے کہا کہ میں اسکا چچا ہوں آپ نے فرمایا کہ تو نے اسکی تعلیم اور تادیب خوب نہ کی اور نہ انکی تربیت کی اور امام کو چاہیے کہ جیسے جس حد تک پہنچے تو اسکی تفصیل کرے اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے اور عاف کرنا پسند فرماتا ہے پھر آپ نے

الحمد لله الذي هدانا لهذا
ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله
والحمد لله رب العالمين

[illegible]

گو یا خود اس کا مرتکب ہوا اور حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بی بی سے گفتگو فرمائی کہ اتنے میں کوئی شخص گزرا
 آپ نے اس کو بلا کر فرمایا کہ یہ میری بی بی صقیہ ہے اسے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر میں کسی پرگن کرنا کہ یہ نہیں تھا کہ آپ پرگن
 کروں آپ نے فرمایا کہ شیطان آدمی میں اس کے خون کی جگہ چلتا ہے اور ایک روایت میں یوں ہے کہ عشرہ آخر رمضان میں آپ اعتکاف میں تھے
 اور دشمن گزرے اسے فرمایا علیؑ اسکا انہما صنیۃ الی شخصیت ان یقذف فی قلوبہا شراً اور حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ کو
 شتموں کی جگہ میں کھڑا کرے تو پھر اگر کسی کوئی بدگمانی کرے تو جو اپنے نفس کے اور کسی کو ملامت نہ کرے کیونکہ نہ ایسا کرتا نہ کوئی بدگمان ہوتا۔
 اور حضرت عمرؓ نے ایک شخص کو دیکھا کہ راستہ پر ایک عورت سے باتیں کرتا ہے آپ اسکو درہ سے مارنے لگے اسنے عرض کیا کہ یا اہل بیت
 یہ میری بی بی ہے آپ نے فرمایا کہ پھر ایسی جگہ کیوں نہیں باتیں کرتا جہاں کچھ لوگ نہ دیکھیں۔ ستر صوان حق یہ ہے کہ جس شخص کے ہاتھ
 میں اپنی قدر و منزلت ہو اگر اس سے کسی دوسرے کو کام آئے تو اس سے کسی کی سفارش کر دے اور اسکی مطلب براری کے لیے
 جو کچھ اپنے آپ سے ہو سکے کر دے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اونی داسال دتطلب الی اکاجزۃ ثم عندی فاشفقوا التوجروا و
 یفقی الی اللہ علی ابیدی نبیہ ما احب۔ اور حضرت معاویہؓ راوی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے سفارش کیا تو کیا
 کچھ تو اب اور میں کوئی معاملہ کرنا چاہتا ہوں لیکن اس میں یہ لگتا ہے کہ تم میرے سامنے سفارش کرو اور ثواب پاؤ۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ
 کوئی صدقہ زبان کے صدقہ سے افضل نہیں کسی نے پوچھا زبان کا صدقہ کس طرح ہوتا ہے فرمایا کہ سفارش کرنے سے کہ اس کے باعث خون محفوظ ہو جاتا
 ہے اور دوسرے کو فائدہ پہنچتا ہے اور غیر سے بھلائی ہے۔ اور ترمذی نے حضرت ابن عباسؓ سے راوی ہیں کہ یہ یہ کہ کاشوہر ایک غلام مغنیہ
 نام تھا اسکی صورت گویا میرے سامنے ہے کہ میرے کچھ کھڑا رہا ہے اور اس کے اسنوڈا بھی رہا ہے جاری ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباسؓ
 سے فرمایا کہ گیب بات ہے کہ مغنیہ میرے کو اتنا چاہتا ہے کہ میرے اس سے لشدت متفرق ہو چھاپنے پر یہ کہ فرمایا کہ خوب ہو تو اس کے پاس چھپ جائے
 کہ وہ تیرے بچے کا باپ ہے اسے عرض کیا کہ اگر آپ مجھ کو حکم فرماتے ہیں تو میں ایسا ہی کروں اپنے فرمایا کہ میں حکم تو نہیں کرتا ہوں بلکہ سفارش کرتا ہوں
 اٹھا و ان حق یہ ہے کہ ہر ایک سلمان سے کلام لے بیٹھ سلام سے ابتدا کرے اور سلام کے وقت مصافحہ کرے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 فرماتے ہیں کہ جو شخص سلام سے پیشتر کلام شروع کرے اسکو جو اب ست دھجک اول سلام نہ کرے۔ اور ایک صحابی کہتے ہیں میں آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام نہ کیا اور نہ اجازت مانگی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بٹ جا اور یہ کہ سلام علیکم
 مجھے اندر آئینی اجازت ہے۔ اور حضرت حاکمؓ راوی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے گھر و زمین جاؤ تو گھر والوں پر سلام کرو
 کیونکہ جب کوئی تم میں سے سلام کرتا ہے تو اس کے گھر میں شیطان نہیں آتا۔ اور حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
 خدمت آٹھ برس کی اپنے بچہ کو ارشاد فرمایا کہ اسے اس گھر پر رکھ کر کہ اس سے تیری عمر زیادہ ہوگی اور میری امت میں سے جس سے اس
 سے سلام کیا کہ تیری نیکیاں زیادہ ہوگی اور جب تو اپنے گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کیا کہ تیرے گھر میں برکت بہت ہوگی اور
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واذ آتیتم بیتی فجدوا باحسن منہا اور وہا۔ اور ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا والذی انشی بیدہ لاندخلون اجمتہ حتی

بسم اللہ الرحمن الرحیم
 حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں
 کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو
 شتموں کی جگہ میں کھڑا کرے
 تو پھر اگر کسی کوئی بدگمانی
 کرے تو جو اپنے نفس کے اور
 کسی کو ملامت نہ کرے کیونکہ
 نہ ایسا کرتا نہ کوئی بدگمان
 ہوتا۔ اور حضرت عمرؓ نے ایک
 شخص کو دیکھا کہ راستہ پر
 ایک عورت سے باتیں کرتا ہے
 آپ اسکو درہ سے مارنے لگے
 اسنے عرض کیا کہ یا اہل بیت
 یہ میری بی بی ہے آپ نے
 فرمایا کہ پھر ایسی جگہ کیوں
 نہیں باتیں کرتا جہاں کچھ
 لوگ نہ دیکھیں۔ ستر صوان
 حق یہ ہے کہ جس شخص کے
 ہاتھ میں اپنی قدر و منزلت
 ہو اگر اس سے کسی دوسرے
 کو کام آئے تو اس سے کسی
 کی سفارش کر دے اور اسکی
 مطلب براری کے لیے جو کچھ
 اپنے آپ سے ہو سکے کر دے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 فرماتے ہیں اونی داسال
 دتطلب الی اکاجزۃ ثم عندی
 فاشفقوا التوجروا و یفقی
 الی اللہ علی ابیدی نبیہ ما
 احب۔ اور حضرت معاویہؓ راوی
 ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے
 سفارش کیا تو کیا کچھ تو
 اب اور میں کوئی معاملہ کرنا
 چاہتا ہوں لیکن اس میں یہ
 لگتا ہے کہ تم میرے سامنے
 سفارش کرو اور ثواب پاؤ۔
 اور ایک حدیث میں ارشاد
 فرمایا کہ کوئی صدقہ زبان
 کے صدقہ سے افضل نہیں کسی
 نے پوچھا زبان کا صدقہ کس
 طرح ہوتا ہے فرمایا کہ
 سفارش کرنے سے کہ اس کے
 باعث خون محفوظ ہو جاتا
 ہے اور دوسرے کو فائدہ
 پہنچتا ہے اور غیر سے بھلائی
 ہے۔ اور ترمذی نے حضرت ابن
 عباسؓ سے راوی ہیں کہ یہ یہ
 کہ کاشوہر ایک غلام مغنیہ
 نام تھا اسکی صورت گویا
 میرے سامنے ہے کہ میرے کچھ
 کھڑا رہا ہے اور اس کے اسنوڈا
 بھی رہا ہے جاری ہیں
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے حضرت عباسؓ سے فرمایا
 کہ گیب بات ہے کہ مغنیہ
 میرے کو اتنا چاہتا ہے کہ
 میرے اس سے لشدت متفرق
 ہو چھاپنے پر یہ کہ فرمایا
 کہ خوب ہو تو اس کے پاس
 چھپ جائے کہ وہ تیرے بچے
 کا باپ ہے اسے عرض کیا
 کہ اگر آپ مجھ کو حکم
 فرماتے ہیں تو میں ایسا ہی
 کروں اپنے فرمایا کہ میں
 حکم تو نہیں کرتا ہوں بلکہ
 سفارش کرتا ہوں اٹھا و ان
 حق یہ ہے کہ ہر ایک
 سلمان سے کلام لے بیٹھ
 سلام سے ابتدا کرے اور
 سلام کے وقت مصافحہ کرے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 فرماتے ہیں کہ جو شخص
 سلام سے پیشتر کلام
 شروع کرے اسکو جو اب ست
 دھجک اول سلام نہ کرے۔
 اور ایک صحابی کہتے ہیں
 میں آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم کی خدمت میں حاضر
 ہوا اور سلام نہ کیا اور نہ
 اجازت مانگی آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
 فرمایا کہ بٹ جا اور یہ کہ
 سلام علیکم مجھے اندر آئینی
 اجازت ہے۔ اور حضرت حاکمؓ
 راوی ہیں کہ آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
 جب تم اپنے گھر و زمین جاؤ
 تو گھر والوں پر سلام کرو
 کیونکہ جب کوئی تم میں سے
 سلام کرتا ہے تو اس کے گھر
 میں شیطان نہیں آتا۔ اور
 حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ
 میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم کی خدمت آٹھ برس کی
 اپنے بچہ کو ارشاد فرمایا کہ
 اسے اس گھر پر رکھ کر کہ
 اس سے تیری عمر زیادہ ہوگی
 اور میری امت میں سے جس سے
 اس سے سلام کیا کہ تیری
 نیکیاں زیادہ ہوگی اور جب
 تو اپنے گھر میں داخل ہو تو
 گھر والوں کو سلام کیا کہ
 تیرے گھر میں برکت بہت
 ہوگی اور اللہ تعالیٰ فرماتا
 ہے واذ آتیتم بیتی فجدوا
 باحسن منہا اور وہا۔ اور
 ایک حدیث شریف میں ارشاد
 فرمایا والذی انشی بیدہ
 لاندخلون اجمتہ حتی

وہا۔ اور ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا والذی انشی بیدہ لاندخلون اجمتہ حتی

[illegible][illegible]

لپٹ بھائی کا اکرام کیا اور اگر اسے جگہ نہ دی تو شخص جہاں زیادہ وسعت پاوے وہاں بیٹھ جاوے اور مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشاب کرنے کے وقت میں کسی نے سلام کیا آپ نے جواب نہ دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص قضا راجحت میں مصروف ہو اُس کو سلام کرنا مکروہ ہے اور یہ بھی مکروہ ہے کہ سلام اس طرح ابتدا کرے کہ علیک السلام اس لفظ کو ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا تھا آپ نے فرمایا کہ علیک السلام مردہ کا تحفہ ہے اسکو تین بار فرمایا پھر ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے ملے تو یوں کہنا چاہیے سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جو شخص کسی مجلس میں آدے اور سلام کرے اور جگہ بیٹھنے کی تیاری دیکھے یا کچھ پیئے وہاں سے واپس نہ جائے بلکہ اس کے پیچھے بیٹھ جاوے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے کہ اتنے میں تین شخص آئے انہیں سے دو آپ کی طرف بڑھے ایک کو تو مٹھوڑی سی جگہ مل گئی وہ اس میں بیٹھ گیا اور دوسرا لوگوں کے پیچھے بیٹھ گیا اور تیسرا پشت پھیر کر چلا گیا جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو فرمایا کہ ان تینوں شخصوں کا حال میں تم سے کتنا ہوں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف لگا رہا اسکو اللہ تعالیٰ نے جگہ دی اور دوسرے نے جہاں اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اُس سے یہ سبکی اور تیسرے نے روگردانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اُس سے روگردانی کی۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے فیصلہ فانیان الاغفر لما قبل ان تغفر۔ اور حضرت ام ہانی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون پر کسی نے عرض کیا کہ ام ہانی ہیں اپنے فرمایا کہ مرحبا ایام ہانی انیسوان حق یہ کہ اپنے بھائی مسلمان کی عزت اور جان اور مال کو ظالم سے بچاؤ بشرطیکہ بچانے پر قادر ہو اور ظالم کو اسپر سے دفع کرے اور اسکی طرف ہو کہ ظالم سے لڑے اور ظالم کو ہر طرح سے دکرے کہ اخوت اسلامی کی مقتضائے سے یہ امر آدمی پر واجب ہے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے دوسرے کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے برا کہا اور کسی نے دوسرے کی طرف ہوکراسکو روکا پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رسولن عارض خبیثہ کان لا حجاب من النار۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو مرد مسلمان اپنے بھائی کی عزت بچا لے گا اسکو اللہ تعالیٰ پر ضرور ہر کہ قیامت کے دن اسکو آتش دوزخ سے بچائے اور حضرت انس سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے سامنے اُنکے کسی بھائی مسلمان کا ذکر ہو اور وہ اسکی مدد کی طاقت رکھتا ہو اور مدد کرے تو اللہ تعالیٰ اُس سے دنیا و آخرت میں وصہ کچھ کرے گا اور جسکے پاس کسی بھائی مسلمان کا ذکر ہو اور وہ اسکی مدد کرے تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اسکی مدد کرے گا اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی عزت بچا لے گا اسکو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسکے لیے ایک فرشتہ بھیجے گا کہ لکھو آتش دوزخ سے بچائے اور حضرت جابر اور ابوطحہ نے فرماتے ہیں کہ ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اپنے فرمایا کہ جو مسلمان دوسرے مسلمان کی نصرت ایسی جگہ کرے کہ وہاں اسکی بہت عزت اور زوال حرمت ہو تو اللہ تعالیٰ اسکی نصرت ایسی جگہ میں کرے گا جہاں اسکا دل نصرت کو پہنتا ہو گا اور جو شخص کسی مسلمان کی طرف بدکاری ایسے موقع میں نہ کرے گا جہاں اسکی حرمت جاتی ہو تو اللہ تعالیٰ اسکو ایسے موقع میں بے یار و مددگار ٹھوڑے گا جہاں اسکو مدد کا ملنا محسوب ہو گا بطیسوان حق یہ کہ اسکی چھینک کا جواب دے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چھینکنے والا کے اخیر بد علی کل حال۔ اور جو اسکا جواب دے وہ یہ کہتے ہیں حکم اللہ اور چھینکنے والا پھر اسکو کہتے ہیں علیکم السلام اور حضرت ابن سعد نے فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو تعلیم کیا کرتے کہ جب کوئی تم میں سے چھینکے تو یوں کہ اُحمد للرب العالمین جب وہ یہ کہتے تو جو شخص اسکے پاس ہو وہ کہتے چاک اللہ اور حسب پاس اس

قیامت کے دن سب میں بدتر مرتبہ اس شخص کا ہوگا جسکو لوگ اسے بخش کے خوف سے چھوڑ دیں اور ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص کو دے کر آدمی اپنی عزت بچا دے وہ اس کے حق میں صدقہ ہو اور آثار میں وارد ہے کہ لوگوں سے اختلاف اس کے اعمال کے موافق کر دے اور دلوں سے اسے علویہ رہے۔ اور محمد بن حنفیہ رضی فرماتے ہیں کہ جو شخص ایسے لوگوں سے جن کی صحبت سے سفر نہیں باطلاق پیش نہ آوے جب تک کہ خدا تعالیٰ کوئی راہ نکالے تو وہ دشمن نہیں۔ بالیسوان حق یہ کہ تو انگریزوں کے پاس بیٹھنے سے احتراز کرے اور اس کی سے اختلاف رکھے اور یقینوں کے ساتھ سلوک کرے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اللھم اھنی سگینا و اھنی سگینا و احسنی فی امرة المساکین اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عہد سلطنت میں جب مسجد میں داخل ہوتے اور کسی سکین کو دیکھتے تو اس کے پاس بیٹھتے اور فرماتے کہ سکین دوسرے سکین کا ہنشین ہوا اور کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی لفظ سے پکارا جاتا تھا محبوب تھا جتنا کہیں کہہ کر پکارا جاتا اچھا معلوم ہوتا تھا اور کعب جبار رضی سے مروی ہے کہ قرآن میں جبکہ یا ایہا الذین آمنوا یہ وہ تورت میں یا ایہا المساکین ہر اور عبادہ بن صامت رضی فرماتے ہیں کہ دوزخ کے سات دروازے ہیں تین تو انگریزوں کے لیے ہیں اور تین عورتوں کے لیے اور ایک فقیر اور مسکین کی واسطے ہے۔ اور حضرت فضیل رضی فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ کسی نبی نے جناب الہی میں عرض کیا کہ الہی میں کس طرح جانوں کہ تو مجھ سے راضی ہو ارشاد ہوا کہ اس بات کو دیکھ کے کہ مسکین تجھ سے راضی ہیں۔ اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ اپنے آپ کو غرور کے پاس بیٹھنے سے بچاؤ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمادے کہ میں نے اپنے فرمایا کہ تو انگریز اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ الہی میں جھگو کہ ان تلاش کروں ارشاد ہوا کہ شکستہ دلوں کے پاس۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاجر کی نعمت پر رشک ست کرو کیونکہ تمکو معلوم نہیں کہ مرنے کے بعد اس کا کیا حال ہوگا اس کے پیچھے جو ایک طالب جلد باز لگا ہوا ہے اور یتیم کی نیاداری کے فضائل ان روایات سے معلوم ہوتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ایسے یتیم کو اپنے پاس لانے ہرے نکاح رکھے جسکے ماں باپ سلمان تھے تو اس کے لیے قلعہ جنت واجب ہو اور فرمایا انا دکان الیتیم کہاتین و شیر با صبیحہ اور فرمایا جو شخص یتیم کے سر پر رحم کا ہاتھ پھیرے تو جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ گدے لگا ہر ایک بال کے عوض میں ایک نیکی اسکو ملے گی۔ اور فرمایا کہ مسلمانوں کے گھروں میں سے اچھا وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ سلوک کیا جائے اور مسلمانوں کے گھر وہ نہیں بڑا گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ سلوک کیا جائے کی جاتی ہو یتیم سوان حق یہ کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کرے اور اس کے دلمین خوشی و غم کی کو شش کرے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لآخرہ ما یحب لنفسہ اور فرمایا ان احدکم مرآۃ اخیه فاذا راہی فیہ فلیطہ عنہ اور فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کر دے تو گویا تمام عمر اللہ تعالیٰ کی خدمت کرے۔ اور فرمایا کہ جو شخص کسی یا نذر کو رحمت پہنچائے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسکو آرام دے گا اور فرمایا کہ جو شخص رات خواہ دن میں ایک سنت اپنے بھائی کے کام میں چلیگا خواہ اسکو پورا کرے یا نہ کرے یا حرام اس کے حق میں وہ عینہ کے اعتکاف سے بہتر ہوگا۔ اور فرمایا جو شخص غمزدہ یا نذر کسی مشکل آسان کرے یا کسی مظلوم کی مدد کرے اللہ تعالیٰ اس

مسلم بن عبد اللہ بن مسعود نے فرمایا کہ جو شخص ایک مسکین کو دیکھے تو اس کے پاس بیٹھنے سے احتراز کرے اور اس کی سے اختلاف رکھے اور یقینوں کے ساتھ سلوک کرے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اللھم اھنی سگینا و اھنی سگینا و احسنی فی امرة المساکین اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عہد سلطنت میں جب مسجد میں داخل ہوتے اور کسی سکین کو دیکھتے تو اس کے پاس بیٹھتے اور فرماتے کہ سکین دوسرے سکین کا ہنشین ہوا اور کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی لفظ سے پکارا جاتا تھا محبوب تھا جتنا کہیں کہہ کر پکارا جاتا اچھا معلوم ہوتا تھا اور کعب جبار رضی سے مروی ہے کہ قرآن میں جبکہ یا ایہا الذین آمنوا یہ وہ تورت میں یا ایہا المساکین ہر اور عبادہ بن صامت رضی فرماتے ہیں کہ دوزخ کے سات دروازے ہیں تین تو انگریزوں کے لیے ہیں اور تین عورتوں کے لیے اور ایک فقیر اور مسکین کی واسطے ہے۔ اور حضرت فضیل رضی فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ کسی نبی نے جناب الہی میں عرض کیا کہ الہی میں کس طرح جانوں کہ تو مجھ سے راضی ہو ارشاد ہوا کہ اس بات کو دیکھ کے کہ مسکین تجھ سے راضی ہیں۔ اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ اپنے آپ کو غرور کے پاس بیٹھنے سے بچاؤ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمادے کہ میں نے اپنے فرمایا کہ تو انگریز اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ الہی میں جھگو کہ ان تلاش کروں ارشاد ہوا کہ شکستہ دلوں کے پاس۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاجر کی نعمت پر رشک ست کرو کیونکہ تمکو معلوم نہیں کہ مرنے کے بعد اس کا کیا حال ہوگا اس کے پیچھے جو ایک طالب جلد باز لگا ہوا ہے اور یتیم کی نیاداری کے فضائل ان روایات سے معلوم ہوتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ایسے یتیم کو اپنے پاس لانے ہرے نکاح رکھے جسکے ماں باپ سلمان تھے تو اس کے لیے قلعہ جنت واجب ہو اور فرمایا انا دکان الیتیم کہاتین و شیر با صبیحہ اور فرمایا جو شخص یتیم کے سر پر رحم کا ہاتھ پھیرے تو جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ گدے لگا ہر ایک بال کے عوض میں ایک نیکی اسکو ملے گی۔ اور فرمایا کہ مسلمانوں کے گھروں میں سے اچھا وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ سلوک کیا جائے اور مسلمانوں کے گھر وہ نہیں بڑا گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ سلوک کیا جائے کی جاتی ہو یتیم سوان حق یہ کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کرے اور اس کے دلمین خوشی و غم کی کو شش کرے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لآخرہ ما یحب لنفسہ اور فرمایا ان احدکم مرآۃ اخیه فاذا راہی فیہ فلیطہ عنہ اور فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کر دے تو گویا تمام عمر اللہ تعالیٰ کی خدمت کرے۔ اور فرمایا کہ جو شخص کسی یا نذر کو رحمت پہنچائے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسکو آرام دے گا اور فرمایا کہ جو شخص رات خواہ دن میں ایک سنت اپنے بھائی کے کام میں چلیگا خواہ اسکو پورا کرے یا نہ کرے یا حرام اس کے حق میں وہ عینہ کے اعتکاف سے بہتر ہوگا۔ اور فرمایا جو شخص غمزدہ یا نذر کسی مشکل آسان کرے یا کسی مظلوم کی مدد کرے اللہ تعالیٰ اس

[illegible]

<p> ۱۲۰ ۱۲۱ ۱۲۲ ۱۲۳ ۱۲۴ ۱۲۵ ۱۲۶ ۱۲۷ ۱۲۸ ۱۲۹ ۱۳۰ ۱۳۱ ۱۳۲ ۱۳۳ ۱۳۴ ۱۳۵ ۱۳۶ ۱۳۷ ۱۳۸ ۱۳۹ ۱۴۰ ۱۴۱ ۱۴۲ ۱۴۳ ۱۴۴ ۱۴۵ ۱۴۶ ۱۴۷ ۱۴۸ ۱۴۹ ۱۵۰ ۱۵۱ ۱۵۲ ۱۵۳ ۱۵۴ ۱۵۵ ۱۵۶ ۱۵۷ ۱۵۸ ۱۵۹ ۱۶۰ ۱۶۱ ۱۶۲ ۱۶۳ ۱۶۴ ۱۶۵ ۱۶۶ ۱۶۷ ۱۶۸ ۱۶۹ ۱۷۰ ۱۷۱ ۱۷۲ ۱۷۳ ۱۷۴ ۱۷۵ ۱۷۶ ۱۷۷ ۱۷۸ ۱۷۹ ۱۸۰ ۱۸۱ ۱۸۲ ۱۸۳ ۱۸۴ ۱۸۵ ۱۸۶ ۱۸۷ ۱۸۸ ۱۸۹ ۱۹۰ ۱۹۱ ۱۹۲ ۱۹۳ ۱۹۴ ۱۹۵ ۱۹۶ ۱۹۷ ۱۹۸ ۱۹۹ ۲۰۰ ۲۰۱ ۲۰۲ ۲۰۳ ۲۰۴ ۲۰۵ ۲۰۶ ۲۰۷ ۲۰۸ ۲۰۹ ۲۱۰ ۲۱۱ ۲۱۲ ۲۱۳ ۲۱۴ ۲۱۵ ۲۱۶ ۲۱۷ ۲۱۸ ۲۱۹ ۲۲۰ ۲۲۱ ۲۲۲ ۲۲۳ ۲۲۴ ۲۲۵ ۲۲۶ ۲۲۷ ۲۲۸ ۲۲۹ ۲۳۰ ۲۳۱ ۲۳۲ ۲۳۳ ۲۳۴ ۲۳۵ ۲۳۶ ۲۳۷ ۲۳۸ ۲۳۹ ۲۴۰ ۲۴۱ ۲۴۲ ۲۴۳ ۲۴۴ ۲۴۵ ۲۴۶ ۲۴۷ ۲۴۸ ۲۴۹ ۲۵۰ ۲۵۱ ۲۵۲ ۲۵۳ ۲۵۴ ۲۵۵ ۲۵۶ ۲۵۷ ۲۵۸ ۲۵۹ ۲۶۰ ۲۶۱ ۲۶۲ ۲۶۳ ۲۶۴ ۲۶۵ ۲۶۶ ۲۶۷ ۲۶۸ ۲۶۹ ۲۷۰ ۲۷۱ ۲۷۲ ۲۷۳ ۲۷۴ ۲۷۵ ۲۷۶ ۲۷۷ ۲۷۸ ۲۷۹ ۲۸۰ ۲۸۱ ۲۸۲ ۲۸۳ ۲۸۴ ۲۸۵ ۲۸۶ ۲۸۷ ۲۸۸ ۲۸۹ ۲۹۰ ۲۹۱ ۲۹۲ ۲۹۳ ۲۹۴ ۲۹۵ ۲۹۶ ۲۹۷ ۲۹۸ ۲۹۹ ۳۰۰ ۳۰۱ ۳۰۲ ۳۰۳ ۳۰۴ ۳۰۵ ۳۰۶ ۳۰۷ ۳۰۸ ۳۰۹ ۳۱۰ ۳۱۱ ۳۱۲ ۳۱۳ ۳۱۴ ۳۱۵ ۳۱۶ ۳۱۷ ۳۱۸ ۳۱۹ ۳۲۰ ۳۲۱ ۳۲۲ ۳۲۳ ۳۲۴ ۳۲۵ ۳۲۶ ۳۲۷ ۳۲۸ ۳۲۹ ۳۳۰ ۳۳۱ ۳۳۲ ۳۳۳ ۳۳۴ ۳۳۵ ۳۳۶ ۳۳۷ ۳۳۸ ۳۳۹ ۳۴۰ ۳۴۱ ۳۴۲ ۳۴۳ ۳۴۴ ۳۴۵ ۳۴۶ ۳۴۷ ۳۴۸ ۳۴۹ ۳۵۰ ۳۵۱ ۳۵۲ ۳۵۳ ۳۵۴ ۳۵۵ ۳۵۶ ۳۵۷ ۳۵۸ ۳۵۹ ۳۶۰ ۳۶۱ ۳۶۲ ۳۶۳ ۳۶۴ ۳۶۵ ۳۶۶ ۳۶۷ ۳۶۸ ۳۶۹ ۳۷۰ ۳۷۱ ۳۷۲ ۳۷۳ ۳۷۴ ۳۷۵ ۳۷۶ ۳۷۷ ۳۷۸ ۳۷۹ ۳۸۰ ۳۸۱ ۳۸۲ ۳۸۳ ۳۸۴ ۳۸۵ ۳۸۶ ۳۸۷ ۳۸۸ ۳۸۹ ۳۹۰ ۳۹۱ ۳۹۲ ۳۹۳ ۳۹۴ ۳۹۵ ۳۹۶ ۳۹۷ ۳۹۸ ۳۹۹ ۴۰۰ ۴۰۱ ۴۰۲ ۴۰۳ ۴۰۴ ۴۰۵ ۴۰۶ ۴۰۷ ۴۰۸ ۴۰۹ ۴۱۰ ۴۱۱ ۴۱۲ ۴۱۳ ۴۱۴ ۴۱۵ ۴۱۶ ۴۱۷ ۴۱۸ ۴۱۹ ۴۲۰ ۴۲۱ ۴۲۲ ۴۲۳ ۴۲۴ ۴۲۵ ۴۲۶ ۴۲۷ ۴۲۸ ۴۲۹ ۴۳۰ ۴۳۱ ۴۳۲ ۴۳۳ ۴۳۴ ۴۳۵ ۴۳۶ ۴۳۷ ۴۳۸ ۴۳۹ ۴۴۰ ۴۴۱ ۴۴۲ ۴۴۳ ۴۴۴ ۴۴۵ ۴۴۶ ۴۴۷ ۴۴۸ ۴۴۹ ۴۵۰ ۴۵۱ ۴۵۲ ۴۵۳ ۴۵۴ ۴۵۵ ۴۵۶ ۴۵۷ ۴۵۸ ۴۵۹ ۴۶۰ ۴۶۱ ۴۶۲ ۴۶۳ ۴۶۴ ۴۶۵ ۴۶۶ ۴۶۷ ۴۶۸ ۴۶۹ ۴۷۰ ۴۷۱ ۴۷۲ ۴۷۳ ۴۷۴ ۴۷۵ ۴۷۶ ۴۷۷ ۴۷۸ ۴۷۹ ۴۸۰ ۴۸۱ ۴۸۲ ۴۸۳ ۴۸۴ ۴۸۵ ۴۸۶ ۴۸۷ ۴۸۸ ۴۸۹ ۴۹۰ </p>

اور انکو یہ باتیں باقی ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: شیخ الامیت ثلثۃ فی رجح انشان و شیخ احدی علیہما مالہ و علیہما رجح اہلہ و مالہ
 حقیقی علم چھپسواں حق یہ کہ انکی قبروں کی زیارت کرے اور اس سے مقصود دعا اور عبرت اور دل کا زہم کرنا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جو دیکھنے کی جگہ دیکھی ہے اس سے قبر زیادہ ہولناک ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کے ہمراہ باہر نکلے آپ قبرستان میں تشریف لائے اور ایک قبر کے پاس بیٹھے میں اور لوگوں کی نسبت آپ سے بہت قریب تھا آپ روئے
 تو ہم بھی روئے آپ نے پوچھا کہ تم کیوں روئے ہم نے عرض کیا کہ آپ کے رونے کی جہت سے آپ نے فرمایا کہ یہ قبر آمنہ بنت وہب یعنی
 والدہ ماجدہ کی بہن نے اپنے رب سے اجازت لیا رت کی مانگی تو اجازت عنایت فرمائی پھر میں نے درخواست کی کہ ان کے
 لیے دعاے مغفرت کروں اسکو اللہ تعالیٰ نے نہ مانا سو مجھ کو وہ رقت ہوئی جو اللہ کو ہو ا کرتی ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب قبر پر
 کھڑے ہوئے تو اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی اور فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے ان القبر اول ثانی
 الا خرۃ فان نجا منہ صاحبہ فمابعدہ ابسروان لم یمنع منہ فابعدہ اشہ۔ اور مجاہد رحمہ فرماتے ہیں کہ آدمی سے اسکی قبر اول یہ کلام کرتی ہے کہ میں کیڑوں کا
 گھر ہوں تمہاری کامکان ہوں خانہ غریب ہوں منزل ظلمت ہوں یہ چین چین میں نے تیرے لیے رکھ چھوڑی ہیں تو نے میرے لیے کیا سامان کیا ہے
 اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی فلسفی کا دل بتایا ہوں وہ روزِ حشر میں قبر میں رکھا جائیگا۔ اور ابوذر درار قبروں کے
 پاس بیٹھتے لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ میں ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہوں کہ مجھ کو آخرت کی یاد دلاتے ہیں اور اگر انکے پاس سچا جانا
 ہوں تو میری طبیعت نہیں کرتے۔ اور حاتم امیرم فرماتے ہیں کہ جو شخص قبرستان میں گزرتے اور اپنے باپین فکر نہ کرے اور نہ انکے لیے دعا
 مانگے تو وہ اپنے نفس کی اور انکی خیانت کرتا ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ ہر ایک ات کو ایک منادی پکارتا ہے کہ اے قیروالو تم کن لوگوں کا
 رشک کرتے ہو وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل مسجد کا رشک کرتے ہیں کہ وہ روئے رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور ہم کو یہ
 بائیں میر نہیں۔ اور حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ جو شخص قبر کو زیادہ یاد رکھیگا وہ اسکو جنت کے باغوں کا ایک باغ پائیگا۔ اور جو اسکی یاد غافل
 رہیگا وہ اسکو دوزخ کے گڑھوں کا ایک گڑھا پائیگا۔ اور بیہوش بن جہنم نے اپنے مکتوب میں ایک قہر طور رکھی تھی جب اپنے دل میں سختی پاتے
 تو اس کے اندر بیٹھے اور ساعت بھر پھر کر کہتے رب احسن علی اہل صلا کا فیما تزلزلت پھر فرماتے کہ اسے بیچ تو اڑا دیا گیا اب علی کر سہ پیشتر
 اس سے کڑا یا نجا ہے۔ اور میمون بن ہیران کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ کے ساتھ قبرستان میں گیا جب آپ نے قبروں کو دیکھا تو رونا
 پڑے۔ اور فرمایا کہ اے میمون یہ قبر بنی امیہ میرے آبا کی ہیں کہ لایا کے لوگوں کی لذتوں میں کبھی شریک نہ تھے دیکھو اب بھڑپے پڑے
 ہیں اور صرف قہے کہانی رہ گئے کیڑے اُنکے بدلوں کو کھا گئے پھر آپ روئے اور فرمایا کہ بھڑا میں ان لوگوں سے زیادہ کسی کو نہیں جانتا
 کہ عیش کیا ہوا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے مامون رہا ہو اور تعزیت اور تسلی دینے والے کے آداب یہ ہیں کہ انکے سار کرنا اور عظم کا اظہار
 اور قلت کلام و ترک تہنیم و تحوط رکھے اور جنازے کی پھل ہی کے آداب شمع اور ترک سخن اور میت کے حال میں تامل کرنا اور اپنی موت کو
 سہ جہا اور اس کے سامان کی تیاری کی فکر کرنا اور جنازہ کے قریب بھاہوا چلنا میں اور جنازہ کو جلد لیجا نا سنٹ ہی۔ یہ باتیں ہیں

ایک اور روایت ہے کہ
 حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ
 فرماتے ہیں کہ میں نے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 سے سنا ہے کہ فرماتے تھے
 ان القبر اول ثانی الا
 خرۃ فان نجا منہ
 صاحبہ فمابعدہ ابسروان
 لم یمنع منہ فابعدہ
 اشہ۔ اور مجاہد رحمہ
 فرماتے ہیں کہ آدمی سے
 اسکی قبر اول یہ کلام
 کرتی ہے کہ میں کیڑوں کا
 گھر ہوں تمہاری کامکان
 ہوں خانہ غریب ہوں منزل
 ظلمت ہوں یہ چین چین
 میں نے تیرے لیے رکھ
 چھوڑی ہیں تو نے میرے
 لیے کیا سامان کیا ہے
 اور حضرت ابوذر رضی
 اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
 میں نے کوئی فلسفی کا دل
 بتایا ہوں وہ روزِ حشر
 میں قبر میں رکھا جائیگا۔
 اور ابوذر درار قبروں کے
 پاس بیٹھتے لوگوں نے
 وجہ پوچھی تو فرمایا کہ
 میں ایسے لوگوں کے پاس
 بیٹھتا ہوں کہ مجھ کو
 آخرت کی یاد دلاتے ہیں
 اور اگر انکے پاس سچا
 جانا ہوں تو میری طبیعت
 نہیں کرتے۔ اور حاتم
 امیرم فرماتے ہیں کہ جو
 شخص قبرستان میں گزرتے
 اور اپنے باپین فکر نہ
 کرے اور نہ انکے لیے دعا
 مانگے تو وہ اپنے نفس کی
 اور انکی خیانت کرتا ہے
 اور ایک حدیث میں ہے کہ
 ہر ایک ات کو ایک منادی
 پکارتا ہے کہ اے قیروالو
 تم کن لوگوں کا رشک
 کرتے ہو وہ کہتے ہیں کہ
 ہم اہل مسجد کا رشک
 کرتے ہیں کہ وہ روئے
 رکھتے ہیں اور نماز
 پڑھتے ہیں اور اللہ کا
 ذکر کرتے ہیں اور ہم کو
 یہ بائیں میر نہیں۔ اور
 حضرت سفیان فرماتے
 ہیں کہ جو شخص قبر کو
 زیادہ یاد رکھیگا وہ اسکو
 جنت کے باغوں کا ایک
 باغ پائیگا۔ اور جو اسکی
 یاد غافل رہیگا وہ اسکو
 دوزخ کے گڑھوں کا ایک
 گڑھا پائیگا۔ اور بیہوش
 بن جہنم نے اپنے مکتوب
 میں ایک قہر طور رکھی
 تھی جب اپنے دل میں
 سختی پاتے تو اس کے
 اندر بیٹھے اور ساعت
 بھر پھر کر کہتے رب
 احسن علی اہل صلا کا
 فیما تزلزلت پھر فرماتے
 کہ اسے بیچ تو اڑا دیا
 گیا اب علی کر سہ
 پیشتر اس سے کڑا یا
 نجا ہے۔ اور میمون بن
 ہیران کہتے ہیں کہ میں
 حضرت عمر بن عبدالعزیز
 رحمہ کے ساتھ قبرستان
 میں گیا جب آپ نے قبروں
 کو دیکھا تو رونا پڑے۔
 اور فرمایا کہ اے میمون
 یہ قبر بنی امیہ میرے
 آبا کی ہیں کہ لایا کے
 لوگوں کی لذتوں میں کبھی
 شریک نہ تھے دیکھو اب
 بھڑپے پڑے ہیں اور صرف
 قہے کہانی رہ گئے کیڑے
 اُنکے بدلوں کو کھا گئے
 پھر آپ روئے اور فرمایا
 کہ بھڑا میں ان لوگوں سے
 زیادہ کسی کو نہیں جانتا
 کہ عیش کیا ہوا اور اللہ
 تعالیٰ کے عذاب سے مامون
 رہا ہو اور تعزیت اور تسلی
 دینے والے کے آداب یہ
 ہیں کہ انکے سار کرنا اور
 عظم کا اظہار اور قلت
 کلام و ترک تہنیم و تحوط
 رکھے اور جنازے کی پھل
 ہی کے آداب شمع اور ترک
 سخن اور میت کے حال میں
 تامل کرنا اور اپنی موت کو
 سہ جہا اور اس کے سامان
 کی تیاری کی فکر کرنا اور
 جنازہ کے قریب بھاہوا
 چلنا میں اور جنازہ کو
 جلد لیجا نا سنٹ ہی۔ یہ
 باتیں ہیں

جسے عام خلق کے ساتھ سمجھنے کے آداب معلوم ہوتے ہیں اور مجمل آداب ہر ان سب کے جامع ہوں یہ ہیں کہ کسی کو حقیر مت جانو خواہ وہ
 زندہ ہو یا مردہ ورنہ تباہ ہو جاؤ گے اس لیے کہ تم کو کیا خبر ہو شاید وہی تم سے بہتر ہو کیونکہ وہ ہر چند فاسق ہو مگر شاید کہ خاتمہ تکبختی ہو اور تمہارا
 خاتمہ اس کے حال کے بموجب ہو اور کسی کو دنیا کی حالت کے اعتبار سے ختم قطعیم نہ دیکھو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا حقیر ہو اور اس کی چیزیں
 ذلیل و حرج صورت میں تھیں اس سے نفس کے اندر دنیا والوں کی عظمت ہوگی تو دنیا کی پہلے ہوگی اس لیے خدا تعالیٰ کی نظروں سے گر جاؤ گے
 اور انکو پناہ میں اس عرض سے مت کہ اے دنیا حاصل کرو ورنہ انکی نظروں میں حقیر ہو جاؤ گے پھر دنیا بھی نہ ملیگی اور اگر ملی بھی تو ادنیٰ چیز
 کو لیکر عمدہ چیز عوض میں کھو بیٹھو گے اور اُسے دشمنی مت کرو اس طرح کہ عداوت ظاہر ہو جائے اور پھر اسی کے ہو رہو اور دین و دنیا سب اسی میں
 چلی جاوے اور اُنکا دین تمہارے باب میں جاتا ہے ان اگر کوئی بات دین کی خرابی کی اُسے نظر پڑے تو اُسکے برے افعال سے عداوت
 رکھو اور اپنے ختم تر جم نظر کرو کہ بچا رہے خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے سختی اُسکے غصہ اور عذاب کے ہو گئے انکو ہی رد کافی ہو کہ دوزخ میں جائیگی
 تم کو کیا ضرورت ہو کہ اُسے عداوت کرو اور انکی دوستی اور خیر پر تعریف کرنے اور ظاہر میں تم کو دیکھ کر خوش ہونے پر اطمینان مت کرو اس لیے کہ اگر یہ
 باتیں تلاش کرو گے تو واقع میں ظاہر کے مطابق سو میں سے ایک میں پاو گے بلکہ عجیب نہیں کہ ایسا شخص نہ ملے جسکا ظاہر و باطن یکساں ہو
 اور اپنے حالات کی شکایت اُسے نہ کرو ورنہ اللہ تعالیٰ انکو اُٹھین کے حوالہ کرے گا اور یہ توقع نہ کرو کہ غیبی باطن میں وہ تمہارے حق میں ایسے ہیں
 جیسے سامنے ظاہر میں ہیں کیونکہ یہ طبع چھوٹی ہے ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں اور انکے پاس کی چیزوں میں طبع مت کرو کہ سر دست تمکو ذلت ہوگی اور
 عرض بھی پوری نہ ہوگی اور اگر تمکو انکی حاجت نہ ہو تو تمہارے راہ سے انکو کاٹ کھانیکو نہ دو اور اگر اپنا استغنا ظاہر کرتے ہو تو اس سے تمکو کبر ہو گے تو اس سے
 تعالیٰ اسکی سزا دیدگا کہ تمکو انکی استجا کرنی پڑے گی اور جب کسی بھائی سے حاجت مانگو اور وہ پوری کر دے تو وہ بھائی کا ہم کا ہی اور اگر پوری نہ
 کرے تو اس پر عتاب مت کرو ورنہ دشمن ہو جاؤ گے اور مدت تک اُسکا بچہ تمکو کھینچنا پڑے گا اور جس شخص کو جاؤ کہ یہ کہنا نہیں مانگا اور غور نہ جاؤ گا
 اُسکو نصیحت مت مت کرو بلکہ اُسکی نصیحت اس طرح ہو کہ کہنا یہ اور علی الاطلاق بیان کیا جاوے خاص کسی کی تعریف نہ ہو اور جب تم دیکھو کہ لوگ
 تمہاری تعظیم کرتے ہیں اور سلوک سے پیش آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرو جسے اُنکو تمہارے لیے خر کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو انکے حالات
 سے کہ تمکو اُنکے حوالے کرے اور جب تمکو خبر ہو کہ لوگ میری غیبت کرتے ہیں یا انکی کوئی شرارت دیکھو یا کوئی بُرائی اُسے تم کو پہنچے تو اُنکا
 معاملہ خدا تعالیٰ کے سپرد کرو اور اُنکے شر سے پناہ مانگو اپنے نفس کو کافیات کی فکر میں مشغول مت کرو ورنہ ہرزہ زیادہ ہوگا اور اس شغل میں ہر
 وقت برباد جائیگی اور اُسے یہ نہ کہو کہ تم نے ہماری قدر و منزلت نہ پہچانی اور یہ عقیدہ رکھو کہ اگر تم قدر و منزلت کے مستحق ہو گے تو
 اللہ تعالیٰ اُنکے دل میں ڈال ہی دیگا کیونکہ دل میں محبت و بغض کا ڈالنے والا وہی ہے اور انہیں اس طرح ہو کہ حق بات کو سن لو اور بالکل
 سے ہرے ہو اُنکے حق کو زبان پر لاؤ اور باطل سے سکوت کرو اور اکثر لوگوں کی صحبت سے احتراز کرو کہ وہ نہ لغزش کو معاف کریں نہ خطا کو بخشیں
 نہ عیب کو چھپاویں حساب کو بڑی کو بڑی کا کریں ٹھوٹے بہت پر حسد کریں اپنا انتقام لین و دوسروں کا انتقام نہ کریں بھولی چوک پر مواخذہ
 کرنے بٹھیں غصہ کرتے سے انہیں بھائیوں کو بہکائیں اور چغلی اور بہتان سے انہیں ہمارے کراہیں اکثر وہی صحبت میں نقصان در زبان ہو اور
 اُسے علحدہ رہنا زیادہ اور شایان ہو اگر خوش ہوے تو بظاہر خوشاں ہو اور اگر ناخوش ہوے تو دل میں کینا اور حسد نہ کینہ کی حسالت میں

[illegible]

ائمہ اہل بیت (علیہم السلام) کے حقوق کے ذکر میں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الرَّجُلَ لَمْ يَهْزِهِ الرَّحْمُ شَقَتْ لَهَا أَمَانَتِي اسی
 میں وصلہا وصلہ میں قطعہا بقیہ۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا میں سرہ ان بیس سالہ فی الزہ وہ سے کہ فی الزہ فلیصل رحمہ اور ایک حدیث میں
 روایت یوں ہے جس شخص کو خوشی معلوم ہو کہ اسکی عمر دوا ہو اور رزق میں وسعت ہو تو چاہیے کہ خدا تعالیٰ سے ڈرے اور اپنے رشتہ قرابت
 والوں سے۔ اور کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کونسا آدمی افضل ہے آپ نے فرمایا کہ جو خدا تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہو اور
 صلہ رحم میں بیشتر کرتا ہو اور اضر حروف و رزق میں انکار محبت کرتا ہو۔ اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھ کو میرے غلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت
 کی کہ صلہ رحم کر اگر تم مجھ سے اعراض کیا جائے اور مجھ کو حکم فرمایا کہ حق کہوں اگر چہ تلخ ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرابت غرض
 سے ملتی ہے اسکو جوڑنے والا وہ نہیں جو کافیات کرے بلکہ جوڑنے والا وہ ہے کہ جب اسکی قرابت قطع ہو جائے تو وہ اس کو جوڑے۔ اور
 فرمایا کہ سب ملاقاتوں میں صلہ رحم کرنا واجب ہے تاکہ کہ ظہر و لیل بدکار ہوتے ہیں لیکن انکے مال بڑھتے ہیں اور شمار زیادہ
 ہو جاتا ہے جو وقت کہ باہم صلہ رحم کرتے ہیں۔ اور زید بن اسلم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ منقر کے فتح کے لیے
 نکلے تو ایک شخص نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر آپ کا ارادہ ہے تو بصورت عورتوں اور سیرج اوٹنیوں کا ہونا آپ نبی مہج پر قصد
 کریں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو نبی مہج سے منع فرمایا ہے ایسے کہ وہ صلہ رحم کرتے ہیں اور حضرت اسمانہ ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہا
 فرماتی ہیں کہ میرے پاس میری ماں تشریف لائیں میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مدت میں عرض کیا کہ میری ماں کئی ہے اور وہ
 ابھی تک شریک ہے میں اس سے ملوں آپ نے فرمایا ہاں اور ایک روایت میں یوں ہے کہ میں اسکو کچھ دنوں آپ نے فرمایا ہاں صلہ
 رحم کر۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ مساکین پر صدقہ کرنا ایک ہی صدقہ ہے اور قرابت والوں پر دینا دوسرا ہے میں اور تیسرا
 حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایسا بلوغ جو مجھ کو محبوب تھا صدقہ کر میں مجھ پر اس سے کہ تم تنالوا البر حتی تنفقوا عما تحبون تو آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ باغ فی سبیل اللہ اور فقرا و مساکین کے لیے ہے آپ نے فرمایا کہ تمہارا ثواب ثابت ہو گیا اب اسکو اپنے اقارب
 میں تقسیم کر دو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضل دنیا اس قرابتی کا جو باطن میں ولادت کھاتا ہو اور یہ ارشاد ایسا ہی ہے جیسا فیہ فرمایا
 ہے کہ نیکوں میں افضل یہ ہے کہ ملو اس سے جو تم سے علاحدہ رہے اور وہ اسکو جو تم کو خروم کرے اور دگر دکر واس سے جو تم کو ظلم کرے اور
 مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ظالموں کو لکھا کہ اقارب کے بعد وہ کہ باہم ملاقات کیا کریں اور ایک دوسرے کے ہمسایہ میں نہ رہیں۔

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

ہر اور ایک شخص کہ اسد تعالیٰ سے شک میں ہو اور ایک کہ اسکی رحمت سے ناامید ہو ف چادر کبریا ہر اور ازاد عزت ہے یہ جیسے بطور مثال کے ہیں یعنی جیسے ایک چادر اور ازاد میں دوسرا شریک نہیں ہوتا ویسے ہی خدا تبارک اپنے کبریا ئی اور عزت میں یکتا ہر اسکا کوئی شریک نہیں۔ بالہ ادب محبت تمام ہوا احمد سد اولاً و آخراً و ظاہراً و باطناً و اسلام علی کل عبد مصطفیٰ

چھٹا باب عزت کے ادب کے بیان میں

رباعی

دنیا میں بہت کم ہیں جو ہوں خوش طینت
ان لوگوں کے ملنے سے بھلی ہر عزت
بچنا جو ہو منظور تو سن لے اس
وحدت میں سلامت ہر دولی میں آفت

واقع ہو کہ گوشہ نشینی اور استقامت میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دینے میں لوگوں کا اختلاف بہت ہی بڑا ہو دیکھ ہم ایک میں کچھ حسد ایمان ہیں جنکے باعث آدمی کو نفرت ہوتی ہو اور کچھ خوبیاں ہیں کہ ان کی تہمت سے رغبت ہوتی ہو اور اکثر عابدوں اور زاہدوں کا میل خیریت عزت کی جانب ہو اور اسکو اختلاف پر ترجیح دیتے ہیں اور ہم نے باب پنجم میں جو اختلاف اور اخوت اور الفت کی فضیلت میں ذکر کر کے وہ گویا ان مضمون کے مخالف پڑتی ہو کی طرف اکثر لوگ کا میل ہو کہ خلافت اختیار کرتے ہیں اسلئے اس مادہ میں اعتراض کو واضح کر دینا ضرور ہو اور یہ مطلب و فصل کے لکھنے سے حاصل ہو گا۔

پہلی فصل

اس ذکر میں کہ لوگوں کے مذاہب دراقوال اس باب میں کیا ہیں اور فرقہ بندی کے دلائل کیا سند ہو چکا اختلاف اس میں بیان کیا ہوا ہے کہ تابعین میں بھی ظاہر ہوا چنانچہ سفیان ثوری اور ابی ہریرہ بن ابراہیم اور داؤد طائی اور فضیل بن عیاض اور سلیمان بن خالد و غیرہ سب نے ہمالہ اور خذوئے عرش اور شہر حافی کا مذہب یہ ہو کہ عزت اختیار کرنی چاہیے اور اختلاف پر اسکو فضیلت ہو اور اکثر تابعین یہ فرماتے ہیں کہ خلیفہ کا کرنا اور جسے یار اور دوست بنانے اور مومنین سے الفت اور محبت ہم پہنچانی اور دین پر ان کے سبب سے مدد چاہنی خوب ہے اس لیے کہ نیکی اور تقویٰ پر ایک دوسرے کو مدد دینا اسی صورت میں پایا جاتا ہو جسکا حکم و تعادلو اعلیٰ البر و التقویٰ میں ہو اور اس کے مطرقت سعید بن مسیب و شعبی و ابن ابی لیلیٰ اور ہشام بن عروہ اور ابن شبرہ اور شریح اور شریک بن عبد السلام اور ابن عیینہ اور ابن مبارک اور شافعی اور احمد بن حنبل اور دوسرے بہت لوگ مائل ہیں اور علمائے ہمس باب میں جملے فرماتے ہیں نہیں سے بعض کو مطلق ہیں جیسے دونوں راہوں میں سے ایک کی جانب میل پایا جاتا ہو اور بعض میں کچھ ایسے کلمات بھی ہیں جیسے میل کی علت معلوم ہوتی ہو اب ہم اول قسم کے جملوں کو لکھتے ہیں اور دوسری قسم کے جملوں کو وہاں لکھیں گے جہاں خرابیوں اور فوائد کا ذکر کر نیچے پس کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی سے مروی ہو کہ آپ نے فرمایا کہ تم سب اپنا حصہ عزت میں سے لو اور حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ عزت عبادت ہو اور حضرت فضیل رضی فرماتے ہیں کہ اسد تعالیٰ محبت ہونے کے لیے کافی ہو اور قرآن مؤنس ہونے کو اور موت و غلط ہونے کو کفایت ہے اسد تعالیٰ کو ساتھی بنانے اور لوگوں کو ایک طرف کرے اور ابوالمرہج زاہد نے داؤد طائی سے کہا کہ مجھ کو نصیحت فرمائیے انھوں نے

بچپن اکم ہر غم ہر سہر کے مرنے کا
یہ علم سیکھا ہر طفل کی چاؤ پوری کر

نہ ڈر ہی نہ کہ کوئی امر فوت ہو دیکھا
نہایت اسکی ہر تہائی اور چپ رہنا

اور ابراہیم خفی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص سے کہا کہ علم تحصیل کر پھر عزت اختیار کر اور ایسا ہی بے بیج بن فقیہ نے فرمایا ہر سوار
کہتے ہیں کہ حضرت مالک بن انس رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی اور بیاروں کو پوچھتے اور یار دوستوں سے ملتے تھے مگر نہ رفته ایک ایک
بات ترک کی یہاں تک کہ سب کو چھوڑ دیا اور فرمایا کہ نے کہ آسان بات نہیں کہ آدمی اپنے سب غلہ روں کو میان ہی کر دیا کرے اور
حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ یہ بہتر ہے اگر آپ کچھ فرصت ہم لوگوں کے لیے نکالیں آپ نے فرمایا کہ فرصت رخصت ہوئی
اب خدا سے نکالی کے پاس ہی فرصت لیگی۔ اور فضیل رحمہ فرماتے ہیں کہ میں آدمی کا مہنوں ہوں اگر وہ سستہ میں چھوڑ دے اور مجھے سلام کرے
اور جب میں بیمار پڑوں تو عیادت نہ کرے۔ اور ابو سلیمان دارانی رحمہ فرماتے ہیں کہ بے بیج بن فقیہ اپنے مکان کے دروازے پر بیٹھتا ہوا
بیٹھتا کہ اسے مین ایکس پتھر آپ کی پیشانی پر لگا اور اسکو زخمی کیا آپ پیشانی پر سے خون بہا پتھر چلتا تھا اور کہتے تھے کہ اگر بے بیج بن فقیہ
کو کسی پتھر ٹھکرا مکان میں چلے گئے اور اپنے جنازہ کے ٹکڑے تک پتھر بھی دروازہ پر نہ بیٹھے اور حضرت سعد بن ابی وقاص اور عبد بن ابی شیبہ
بن اپنے اپنے گھر وٹھے اندر بیٹھ رہے مہینہ منورہ میں جمعہ کو نہ آئے تھے یہاں تک کہ عقیقہ ہی مرنے و نونہ کا انتقال ہوا۔ اور یونس بن
اسباط کہتے ہیں کہ میں نے اشعثان فوری رحمہ کو کہنے سنا ہر قسم ہر اس ذات کی جسے سوا اور کوئی مہینہ نہیں کہ اسے عزت ضروری ہو گئی
اور یونس عبد اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں سے شناسائی کم کر دیا ہے کہ تھوکیا خیر ہر قیامت میں تھوکار کیا حال ہوگا اگر بالفرض یہاں ہوگا
تو تھوکار وقت کار تھوکارے ہوئی ہوں تو یہ ضروری اور کوئی امیر قائم اہم رہے پاس گیا اور غرض کیا کہ آپ کو کچھ سستہ نام ہو تو انشاء اللہ
مشتور، اگر یا کہ بڑا طلب ہے کہ نہ تو کچھ دیکھیں اور میں تھوکارا کہ شخص نے سہل سہری رح سے کہا کہ میرا راہ ہے کہ ایک صاحب ہوں اپنے
فرمایا کہ ہم دونوں میں سے جو ایک شخص مر جائیگا اسوقت کو تساقط ہوگا جو اس وقت ساقط ہو جائے اس کے ساتھ نہ چاہا ہے اور تھوکارا

یہ کہ معلوم ہو کہ تین دن سے زائد چھوڑنے میں دوسرا شخص رو بہ راہ ہو جائیگا دوم یہ کہ اپنی سلامتی اسی میں سمجھے اور مخالفت حدیث کی ہر چند عام ہو مگر اس سے یہ دونوں صورتیں مخصوص و مستثنیٰ نہیں اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کو دوا کچھ اور حرم اور صفر کے کچھ دنوں تک چھوڑ دیا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج و مطہرات کو ایک جینے کو ترک کیا تھا اور اُن سے قسم کھائی تھی اور اپنے اُس مقام میں چڑھ گئے تھے حسین آپ کا غلہ وغیرہ ہوتا تھا اس میں اتنی دن ٹھہرے جب آپ اُترے تو عرض کیا گیا کہ آپ تو اتنی دن رہے آپ نے فرمایا کہ میں کبھی اتنی دن کا ہوتا ہوں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مرد مسلمان کو حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو تین دن سے زائد چھوڑے مگر اُس صورت میں کہ اُس کے شر سے محفوظ ناموں ہوں۔ تو اس حدیث میں تخصیص کی صراحت موجود ہے اور حضرت حسن بھیری رحمہ اللہ کا قول اسی حدیث پر مبنی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی نے ہذا ہوتا ہے تو اُسے کے قریب ہونی زندگی بھر اس سے جدائی چاہیے کیونکہ حماقت کا علاج ممکن نہیں اور محمد بن عمر واقدی کے سامنے کسی نے ذکر کیا کہ ایک شخص نے دوسرے سے ترک ملاقات کی اور مرنے تک نہ ملا انھوں نے کہا کہ یہ معاملہ پہلے ہی کچھ لوگوں نے کیا ہے چنانچہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے عامر بن یاسر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ترک کی یہاں تک کہ دو تو بچی وفات ہوئی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے ملتے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو چھوڑ دیا تھا اور طاؤس رضی اللہ عنہ نے دہب بن مہبہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات زندگی بھر کو چھوڑ دی تھی اور یہ جدائی اس بات پر معلوم ہے کہ ان بزرگوں نے اپنی سلامتی اسی میں دیکھی تھی۔ پانچویں دلیل یہ ہے کہ مروی ہے کہ کوئی شخص کو بہتان میں گیا کہ دہان عبادت کرے اس کو لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لائے آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کر اور تم میں سے کوئی ایسا نہ کرے اس لیے کہ بعض سلام کے مواقع میں تم میں سے کسی کا رہنا تمہاری چالیس برس عبادت سے بہتر ہے اور غالباً یہ اس لیے فرمایا تھا کہ اس وقت ابتداء اسلام میں جہاد بہت ضرور تھا اور عدالت سے جہاد چھوڑا جاتا تھا چنانچہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جہاد کو مکمل ہوا اگر ذرا ایک گھائی ہو جہاد میں ایک چھوٹا سا چشمہ تھوڑا پانی کا تھا ایک شخص نے ہم میں سے کہا کہ خوب ہو کہ اس گھائی میں لوگوں سے علیحدہ ہو کر میں عدالت کروں مگر جب تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر نہ کروں گا تب تک ایسا نہ کروں گا انھوں نے فرمایا کہ ایسا نہ کر کیونکہ خدا کی راہ میں تم میں سے کسی کا ٹھہرنا اپنے گھر میں ساٹھ برس عبادت کرنے سے بہتر ہے کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ خدا تعالیٰ تمہاری معفرت کرے اور تم جنت میں داخل ہو اور خدا تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو اس لیے کہ جو کوئی خدا کی راہ میں اتنی دیر لڑے گا جتنی دو دھڑکی دو دھار میں نکالنے کے بیچ میں عرصہ ہوتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ چھٹی دلیل یہ ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اشد سلطان ذکب الانسان کذباً لئلا یتم یاخذوا صیغۃ الناحیۃ والشاذۃ وایاکم والشعاب علیکم بالعامۃ والجماعۃ والمساجد اور اس حدیث میں ایسا شخص مراد ہے جو علم کی تمہیل سے پیشتر عزالت کرے اور اس کا بیان عنقریب آوے گا اور یہ بھی کہ قبل تفصیل علم عزالت منوع ہے مگر ضرورت کے لیے ہذا لفظ نہیں

یعنی یہ حدیث
مسلسلہ میں
سلامہ ۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

۱. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۲. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۳. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۴. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۵. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۶. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۷. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۸. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۹. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۱۰. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۱۱. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۱۲. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۱۳. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۱۴. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۱۵. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۱۶. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۱۷. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۱۸. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۱۹. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۲۰. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۲۱. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۲۲. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۲۳. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۲۴. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۲۵. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۲۶. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۲۷. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۲۸. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۲۹. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۳۰. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۳۱. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۳۲. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۳۳. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۳۴. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۳۵. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۳۶. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۳۷. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۳۸. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۳۹. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۴۰. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۴۱. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۴۲. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۴۳. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۴۴. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۴۵. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۴۶. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۴۷. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۴۸. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۴۹. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۵۰. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۵۱. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۵۲. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۵۳. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۵۴. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۵۵. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۵۶. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۵۷. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۵۸. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۵۹. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۶۰. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۶۱. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۶۲. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۶۳. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۶۴. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۶۵. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۶۶. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۶۷. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۶۸. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۶۹. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۷۰. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۷۱. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۷۲. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۷۳. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۷۴. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۷۵. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۷۶. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۷۷. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۷۸. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۷۹. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۸۰. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۸۱. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۸۲. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۸۳. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۸۴. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۸۵. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۸۶. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۸۷. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۸۸. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۸۹. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۹۰. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۹۱. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۹۲. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۹۳. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۹۴. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۹۵. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۹۶. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۹۷. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۹۸. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۹۹. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۱۰۰. ازبہ بن زبیر رضی اللہ عنہ

[illegible]

۴
 صلح طبرانی و داد اخط
 بدوایت ابن عمر بن
 اوراس بن حسن بن
 صفی بن
 ازرقی و در تاریخ
 بدوایت ابن عباس
 بن ضعیف بدوایت
 خاوس و سرگه
 ادگار قتم قتم
 کرتے مجھے
 سوار ہو جاؤ
 صلح اور جب
 کارہ کیا
 اصبح کو وہ بیست
 اس کے اور
 اسی کو میں
 عم پر بد
 اپنی تم
 بن بن
 بدوایت ابن
 اسلاو اور
 ام کلثوم
 بنی قریظہ
 بنی قریظہ
 بنی قریظہ

یہ ہیں کہ غلو میں تحصیل پر قادر ہونا جیسے پیشہ ورتہ نامی میں اپنا کام خوب کرتے ہیں اور ان خرابیوں سے بچا رہنا جو اختلاط کی صورت میں پیش ہوتی ہیں مثلاً دنیا کی بہار کو ٹکانا اور لوگوں کا بہمتن اس کی طرف متوجہ ہونا اور خود دوسروں کی چیز پر طمع کرنا اور اپنی چیز میں دوسروں کا طمع کرنا اور اختلاط کی وجہ سے پردہ مروت کا دور ہونا اور ہیشہ میں کی بڑی عادت سے ایذا پانا یعنی بات کاٹنے یا بدگمان ہونے یا جعلی کھانے یا یا ہم حسد کرنے سے اس کی بد صورتی اور گرانی سے ایذا پانا کہ عزالت کے باعث ان سے بچنا اور ہر طرف سے فائدہ عزالت میں ہیں ان کو ہم چھ فائدوں میں غصہ کرتے ہیں۔

پہلا فائدہ عزالت کا یہ ہے کہ عبادت اور فکر کے لیے قاریغ ہونا اور غفلت کی مٹا جانا کہ غرض میں اس وقت الہی کی مناجات سے انس حاصل کرنا اور معاملہ دین و دنیا اور ملک و مال و زمین و آسمان میں اسرار الہی کے معلوم کرنے میں لگا رہنا اور ہر طرف سے غلو کو چاہنے میں اور اختلاط کی صورت میں غلو سے بچنا اور عزالت ہی ان امور کا وسیلہ ہوتی ہے اور اس لیے کسی حکیم نے کہا ہے کہ کوئی شخص بدو کی کتاب اللہ کے تسک کے غلو سے بچنے کے لیے اور جو لوگ کمال پروردگار کے لیے ہیں وہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دینا سے راحت پائی اور اللہ تعالیٰ کی یاد اسی کے سبب کرتے ہیں ذکر اللہ ہی پر زندہ رہنے اور ذکر اللہ ہی پر وفات پائی اور ذکر اللہ ہی پر اللہ تعالیٰ سے ملے۔ اور اس میں شک نہیں کہ ایسے لوگوں کو اختلاط فکر اور ذکر سے مانع ہوتا ہے اس لیے ان کے حق میں عزالت ہی بہتر ہے اور اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائ میں جلی صبر پر سبک دیا کہ عزالت فرماتے تھے یہاں تک کہ آپ میں تو ربوت قوی ہو گیا پھر مخلوق آپ کو اللہ تعالیٰ سے حاجب نہ ہوتی تھی ظاہر کے بدن سے آپ مخلوق کے ساتھ تھے اور دل سے متوجہ الہی اللہ سے کہ لوگوں کو گمان تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے غیبت میں مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تہادیا کہ ہاری کہتے ان کہتے اللہ کے ساتھ مستغرق ہو اور ارشاد فرمایا کہ کثرت تغذی اغلیل لا تختل ابداً غلیل وکس لہما حکم غلیل اور اور ظاہر میں لوگوں سے ملنا رہنا اور ظہر میں بہت دن خدا کے تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا بجز در ربوت کے اور کسی کی خیال نہیں ایسا نہ ہو کہ ہر طبیعت شخص اپنے نفس سے دھوکے میں اگر اس مرتبہ کی طرح کرے لگے اور بعض اولیاء اللہ کا درجہ اس قدر ہو جاتا کہ وہ بھی نہیں چھوڑتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جیسے اس سے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہوں اور لوگوں کو گمان ہے کہ ہم سے باتیں کرتے ہیں اور یہ بات اس شخص کو میسر ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اتنا ڈوبے کہ اس میں غیر کی گنجائش نہ رہے اور ایسا ہونا محال نہیں اس لیے کہ یہ تو مخلوق کے عاشقوں کا حال بھی ہو جاتا ہے کہ ظاہر میں لوگوں سے ملتے ہیں مگر یہ نہیں سمجھتے کہ خود کیا کہتے ہیں اور دوسرے اُن کے کیا کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بے نیکی کی طرف تھکتے ہیں اور کسی شخص پر دنیاوی امور کے باب میں کوئی سخت تردد پر تاجر تو بعض اوقات اس کی فکریں آدمی کا ایسا حال ہو جاتا ہے کہ کسی کو نہیں پہچانتا اور نہ ان کی آواز سنتا ہے اور مقلوب کے نزدیک آخرت کا معاملہ بہت بڑا ہے اگر کسی فکر میں آدمی کا ایسا حال ہو جاتا ہے کہ کسی کو نہیں پہچانتا اور نہ ان کی آواز سنتا ہے اور مقلوب کے نزدیک آخرت کا معاملہ بہت بڑا ہے اسے لوگوں کی غرض کیا ہے تو اسے جواب دیا کہ اس سے یہ مطلب ہے کہ فکر دائم ہو جائے اور علوم و لوہین ثابت در سحر ہوں تاکہ عمدہ طور سے زندگی کریں اور شیرینی معرفت کی چکھیں اور کسی راہب نے کہا گیا کہ تم تنہائی پر بڑے صابر ہو اس نے کہا کہ میں تو تنہا نہیں رہتا اپنے

عزالت کی وجہ سے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
ابتدائ میں جلی صبر پر
سبک دیا کہ عزالت
فرماتے تھے یہاں تک
کہ آپ میں تو ربوت
قوی ہو گیا پھر
مخلوق آپ کو اللہ
تعالیٰ سے حاجب نہ
ہوتی تھی ظاہر کے
بدن سے آپ مخلوق
کے ساتھ تھے اور
دل سے متوجہ الہی
اللہ سے کہ لوگوں
کو گمان تھا کہ
حضرت ابوبکر
صدیق رضی اللہ
عنہ آپ کے غیبت
میں مگر آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم
نے تہادیا کہ ہاری
کہتے ان کہتے اللہ
کے ساتھ مستغرق
ہو اور ارشاد
فرمایا کہ کثرت
تغذی اغلیل لا
ختل ابداً غلیل
وکس لہما حکم
غلیل اور اور
ظاہر میں لوگوں
سے ملنا رہنا اور
ظہر میں بہت دن
خدا کے تعالیٰ کی
طرف متوجہ رہنا
بجز در ربوت کے
اور کسی کی خیال
نہیں ایسا نہ ہو
کہ ہر طبیعت
شخص اپنے نفس
سے دھوکے میں
اگر اس مرتبہ
کی طرح کرے
لگے اور بعض
اولیاء اللہ کا
درجہ اس قدر
ہو جاتا کہ وہ
بھی نہیں
چھوڑتے
حضرت عیسیٰ
علیہ السلام
نے فرمایا کہ
میں جیسے اس
سے اللہ تعالیٰ
سے باتیں
کرتا ہوں اور
لوگوں کو گمان
ہے کہ ہم سے
باتیں کرتے
ہیں اور یہ بات
اس شخص کو
میسر ہوتی ہے
جو اللہ تعالیٰ
کی محبت میں
اتنا ڈوبے کہ
اس میں غیر کی
گنجائش نہ
رہے اور ایسا
ہونا محال
نہیں اس لیے
کہ یہ تو
مخلوق کے
عاشقوں کا
حال بھی ہو
جاتا ہے کہ
ظاہر میں
لوگوں سے
ملتے ہیں
مگر یہ نہیں
سمجھتے کہ
خود کیا
کہتے ہیں
اور دوسرے
اُن کے کیا
کہتے ہیں
کہ یہ کہتے
ہیں کہ وہ
بے نیکی کی
طرف تھکتے
ہیں اور کسی
شخص پر
دنیاوی امور
کے باب میں
کوئی سخت
تردد پر
تاجر تو
بعض اوقات
اس کی فکریں
آدمی کا
ایسا حال
ہو جاتا ہے
کہ کسی کو
نہیں
پہچانتا
اور نہ ان کی
آواز
سنتا ہے
اور مقلوب
کے
دیکر
آخرت
کا
معاملہ
بہت
بڑا
ہے
اگر
کسی
فکر
میں
آدمی
کا
ایسا
حال
ہو
جاتا
ہے
کہ
کسی
کو
نہیں
پہچانتا
اور
نہ
ان
کی
آواز
سنتا
ہے
اور
مقلوب
کے
دیکر
آخرت
کا
معاملہ
بہت
بڑا
ہے
اسے
لوگوں
کی
غرض
کیا
ہے
تو
اسے
جواب
دیا
کہ
اس
سے
یہ
مطلب
ہے
کہ
فکر
دائم
ہو
جائے
اور
علوم
و
لوہین
ثابت
در
سحر
ہوں
تاکہ
عمدہ
طور
سے
زندگی
کریں
اور
شیرینی
معرفت
کی
چکھیں
اور
کسی
راہب
نے
کہا
گیا
کہ
تم
تنہائی
پر
بڑے
صابر
ہو
اس
نے
کہا
کہ
میں
تو
تنہا
نہیں
رہتا
اپنے

بسم الله الرحمن الرحيم

دنیا اور اہل دنیا سے صبر کر کے اور اس باب میں میں نے بہت شفقت اٹھائی اور عمر حضرت کی بڑی اور اندر قوائے سے دعائیں مانگی ہیں کہ ایسا نہ
رہنا کہ بجز محنت اور شفقت کے اور کچھ ہاتھ نہ لگے مارے اندر قوائے نے میرے دل کا اضطراب دور کیا اور نہالی اور علیحدگی سے اُسکو
انوس کر دیا اب جو میں نے لکھ دیکھا تو یہ خوف ہوا کہ کہیں دل کا حال پھر پھر کا سا نہ ہو جائے پس ہم چھ سے علیحدہ رہو کہ میں تھا ہے
شر سے پناہ مانگتا ہوں رہا لعافین اور حبیب اقامتین کی پھر ایک فقرہ مارا کہ آہ افسوس دنیا میں اتنا زیادہ شہرے پھر میری طرف سے کھنڈ
پھر لیا اور ہاتھوں کو جھٹک کر کہا کہ اے دنیا چھ سے علیحدہ رہو میرے سوا کسی دگر کو اپنی زیست دیکھا اور جو تھک چاہے کہ دھوکا دے پھر کہا کہ جو
رات جسے اپنی خدمت کی لذت اور اپنی طرف متعلق ہو ہے کی جلالت و عارفانہ کی دلون کو ایسی چھاتی ہے جس سے اُسکے دل پرشت اور نور و نور
کی یاد بھول گئے اور اُنکی ہمتوں کو صرف اپنی ہی یاد میں تسکین دی کہ اُسکے نزدیک کوئی چیز اُنکی ذرا ہست سے بڑھ کر مزہ دانین پھر نہ
لڑوں کہتا ہوا چلا گیا مگر کہ نہالی میں اندر قوائے کے کر کے اُس در اُسکی معرفت کی کثرت ہوتی ہے اور اس باب میں کسی نے یہ مندرجہ کیا

سب قطع ہے

انسانی ہر دے کے مشابہت اور پیرائے خیال	انگو بیوشی نہیں پر جان کر بیوش ہوں
ہر دے کے مشابہت اور پیرائے خیال	ہر دے کے مشابہت اور پیرائے خیال

در بہرین و جیسے کسی حکیم نے کہا ہے کہ جب آدمی اپنے آپ میں کوئی نفسیہ صفت پاتا تو خود اپنے نفس سے ہر شے کو تائب اور اذیت
سے لوگوں سے ہر شے کو تائب کر دیتا ہے کہ جس وقت کو اپنے نفس پر سے دفع کرتا ہے تو اس کی ذلت و ذلیلانہ صفت ہوتی ہے تو نہالی کو
لاش کرتا ہے کہ تو یہ ہے کہ باطن فکر پر دے اور ظلم و حکمت کو ظاہر کرے اور کہے ہیں کہ آئینہ میں سے اُس کا عکس نظر آتا ہے کی نشانی ہر حال میں ہو
خلوت سے فرار کا طمانیت بڑا فائدہ ہے مگر بعض خواہش کے سختی میں دیکھ کہ وہ اور شے شخص کو فائدہ دے اندر قوائے کے ساتھ اُس
میر ہو اور وہ ہم فکر ہے خدا سے قوائے سے معرفت میں اچھا کام ہوتا ہو اس کے حق میں جتنی باتیں کہ وہ آتا ہے متعلق ہیں اُن سب کی نسبت
کہ نہالی افضل ہے اس لیے کہ علت غائی تمام عبادات کی اور شہرہ سب معاملات کا یہ ہے کہ آدمی اللہ کا شہرہ اور عارف ہو اور ایسے حال
میں عبادت و محبت جیسی ہوتی ہے کہ وہ ہم ذکر سے اُس حال ہو اور معرفت بدون وہم فکر کے نہیں ہوتی اور دل کا فایز ہونا محبت و معرفت
دونوں کے لیے شرط ہے اور خلتا طے کیا ہے فرار غیبت میں

وہ صبر اٹھانے کے لئے کہ وہ صبر کا یہ ہے کہ جو گناہ آدمی کو اکثر قتل سے پیش ہو کر رہے ہیں اور نہالی میں اُسے محفوظ رہتا ہے جسے پناہ دے اور وہ گناہ
پار میں نہیں پناہ دے اور یہاں وہ صبر و صحت اور صبر سے اور چوری چوری پناہ دے کہ وہ صبر و صحت اور صبر سے اور چوری چوری پناہ دے کہ وہ صبر و صحت اور صبر سے
نیادی ہوتی ہے جو بہت کاتو یہ حال ہے کہ اگر بار بار قوائے زبان کو اس کتاب کی جلد سوم میں ملاحظہ کر کے کہیں کہیں کی وہ صبر و صحت اور صبر سے اور چوری چوری پناہ دے کہ وہ صبر و صحت اور صبر سے
مختار اُنکی صورت میں اس سے پناہ دے کہ اگر بار بار قوائے زبان کو اس کتاب کی جلد سوم میں ملاحظہ کر کے کہیں کہیں کی وہ صبر و صحت اور صبر سے اور چوری چوری پناہ دے کہ وہ صبر و صحت اور صبر سے
ہیں اس کا چہ چاہے کہیں ہیں بلکہ آئینہ جاشنی اور لذت اور نقل اور کرک کی سی جلالت کہیں ہیں اور نہالی کی حشمت کو کسی سے نہایت نہیں
لوگوں نے اٹھانے کے مفہیم کی سی کو گئے تب تو گنگارا و سختی نصہ پروردگار ہو گے اور اگر خاموش رہو گے تب بھی غیبت کرنے والوں میں

مجھ سے کہا اگر شاید اسکی حاجت میں کچھ کام نہیں کرتا پس یہ شخص گھر کو جو پھر تارہ تو اسے دعا کی کہ اپنے اوپر جدا افتاد کرتا ہر اور اپنے دین کو جو بڑا
برباد کرتا ہر اور سری سقطنی فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس میرا کوئی دوست آوے اور میں اُسکے دکھانے کو اپنی ڈالھی ہاتھ سے برابر کروں
تو مجھے یہ ڈر ہو کہ میرا نام کہیں منافقوں کے دفتر میں نہ لکھا جاوے اور فضیل رہتہنا مسجد حرام میں بیٹھے تھے کہ ایک لڑکا دوست اُنکے پاس گیا
اُنھوں نے پوچھا کہ کیسے آئے اُس نے کہا دل بہلانے کیلئے اُنھوں نے فرمایا کہ یہ جو شہوت کا کام ہے کہ یہ تو تم ہی چاہتے ہو کہ میرے دکھانے کو نہایت
کرد اور میں پھر اسے دکھانی کہیں سنو بیٹھو اور تم میری خاطر بھڑکنا بولو اور میں پھراری خاطر پس اس سے بہتر یہ ہے کہ یا تم میرے پاس
سے چلے جاؤ یا میں تمھارے پاس سے اٹھ جاؤں۔ اور کسی عالم کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندہ سے محبت کرتا ہے تو یہ بھی چاہتا ہے کہ اسکی
اطلاع اُسکو نہ ہو اور طاؤس خلیفہ ہشام کے پاس تشریف لیگئے اور اُسکو فرمایا کہ اے ہشام کیسے ہو ہشام غصہ ہوا اور کہا کہ تم نے مجکو امیر المومنین
کیون نہ کہا آپ نے فرمایا کہ اسلیئے کہ سب مسلمان تمھاری خلافت پر متفق نہیں تو مجکو خوف ہو کہ امیر المومنین کہنے سے کہیں میں روٹکوں نہ ہو جاؤں
تو جس شخص سے اس طرح کا احترام ہو سکے اُسکو لوگوں سے اعتدا کرنا مضائقہ نہیں ورنہ اپنا نام منافقوں کے دفتر میں لکھوانے پر بھی ہرگز اتفاق
کرے اور ملت کے اکابر جو اب ہمیں ملتے تھے تو مزاج پوچھنے اور جواب دینے سے استرا کر دیتے تھے کیونکہ اُنکا دستور احوال دین دریافت کرنا
تھانہ حالات دنیا کے پوچھنے کا چنانچہ خانم اہم نے حاد لفظ سے پوچھا کہ تمھارا حال کیسا ہے اُنھوں نے جواب دیا کہ سالم اور عافیت
سے ہوں خانم کو یہ جواب جو معلوم ہوا کہ اُسے حاد سلامتی تو پھر اس کے پار اور عافیت جنت میں ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے السلام
سے جب کوئی پوچھتا کہ آپ آج کیسے ہیں تو فرماتے کہ ایسا ہوں کہ جس چیز کی توقع کرتا ہوں اُسکی تقدیر پر قادر نہیں اور جس چیز سے ڈرتا
ہوں اُسکو ٹال نہیں سکتا اپنے عمل کے بدلے میں کرو ہوں اور بہتری یا نکل دوسرے کے ہاتھ میں کسی کو محتاج مجھ سے زیادہ جانتے نہیں
اور جس میں غم ہے اگر کوئی پوچھتا کہ آج آپ کیسے ہیں تو کہتے کہ ضعف گناہ میں اپنی قسمت کا دادہ پانی پورا کرتے ہیں اور اس خطار میں ہیں کہ کب مرے
ہیں۔ اور حضرت ابوذر راہض سے اگر کوئی پوچھتا کہ آج آپ کیسے ہیں فرماتے کہ اچھا ہوں اگر دوزخ سے بچ جاؤں اور سفیان ثوری رحمہ سے
اگر کوئی پوچھتا کہ آپ کیسے ہیں فرماتے کہ اسکا شکر اُسکے سامنے کرتا ہوں اور ایک ساری جرأتی دوسرے کے سامنے اور ایک سے بھاگ کر دوسرے
پاس جاتا ہوں۔ اور حضرت اویس قرنی رحمہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیسے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس شخص کا حال کیا پوچھتے ہو کہ شام ہو تو نہیں
جانتا کہ صبح ہو تو نہ جانتا اور صبح ہو تو یہ نہ جانتا کہ شام ہو تو نہ جانتا اور مالک بن دینار رحمہ سے کسی نے پوچھا کہ آج آپ کیسے ہیں فرمایا کہ ایسا ہوں کہ گھر
گھٹی جاتی ہے اور گناہ بڑھتے جاتے ہیں۔ اور کسی حکیم سے پوچھا کہ تم کیسے ہو کہ تمھارے شہوت کی خاطر اپنی زندگی پس نہ کرتا اور اپنے رب کے سامنے اپنے
نفس سے رہتی نہیں۔ اور کسی دوسرے حکیم سے سوال کیا گیا کہ تم کیسے ہو کہ تم اپنے رب کا رزق کھاتا ہوں اور اُسکے دشمن ابلیس کی اطاعت
کرتا ہوں اور کسی نے محمد بن واسع سے پوچھا کہ آپ کیسے ہیں آپ نے فرمایا کہ جو شخص ہر روز آخرت کی طرقت کو ایک منزل چلتا ہو اُسکا حال تم
ہی سمجھ لو کہ کیا ہوگا اور حاد لفظ سے کسی نے پوچھا کہ تم کیسے ہو کہ تم یہ تمنا ہو کہ ایک دن اور رات عافیت میں گزریے مسائل نے کہا کہ
کیا آپ ہر روز عافیت سے نہیں ہیں فرمایا کہ عافیت اُس روز ہوتی ہے جس میں خدا سے تعالیٰ کی نافرمانی نہ کروں۔ اور ایک شخص
نزع کی حالت میں تھا اس سے کسی نے پوچھا کہ تمھارا کیا حال ہے اُس نے کہا کہ اس شخص کا کیا حال ہوگا جو کہ فرد در و در باز بدن نہ ادا

عقودہ سنی
پوچھنا کہ اسکی حاجت میں کچھ کام نہیں کرتا پس یہ شخص گھر کو جو پھر تارہ تو اسے دعا کی کہ اپنے اوپر جدا افتاد کرتا ہر اور اپنے دین کو جو بڑا
برباد کرتا ہر اور سری سقطنی فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس میرا کوئی دوست آوے اور میں اُسکے دکھانے کو اپنی ڈالھی ہاتھ سے برابر کروں
تو مجھے یہ ڈر ہو کہ میرا نام کہیں منافقوں کے دفتر میں نہ لکھا جاوے اور فضیل رہتہنا مسجد حرام میں بیٹھے تھے کہ ایک لڑکا دوست اُنکے پاس گیا
اُنھوں نے پوچھا کہ کیسے آئے اُس نے کہا دل بہلانے کیلئے اُنھوں نے فرمایا کہ یہ جو شہوت کا کام ہے کہ یہ تو تم ہی چاہتے ہو کہ میرے دکھانے کو نہایت
کرد اور میں پھر اسے دکھانی کہیں سنو بیٹھو اور تم میری خاطر بھڑکنا بولو اور میں پھراری خاطر پس اس سے بہتر یہ ہے کہ یا تم میرے پاس
سے چلے جاؤ یا میں تمھارے پاس سے اٹھ جاؤں۔ اور کسی عالم کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندہ سے محبت کرتا ہے تو یہ بھی چاہتا ہے کہ اسکی
اطلاع اُسکو نہ ہو اور طاؤس خلیفہ ہشام کے پاس تشریف لیگئے اور اُسکو فرمایا کہ اے ہشام کیسے ہو ہشام غصہ ہوا اور کہا کہ تم نے مجکو امیر المومنین
کیون نہ کہا آپ نے فرمایا کہ اسلیئے کہ سب مسلمان تمھاری خلافت پر متفق نہیں تو مجکو خوف ہو کہ امیر المومنین کہنے سے کہیں میں روٹکوں نہ ہو جاؤں
تو جس شخص سے اس طرح کا احترام ہو سکے اُسکو لوگوں سے اعتدا کرنا مضائقہ نہیں ورنہ اپنا نام منافقوں کے دفتر میں لکھوانے پر بھی ہرگز اتفاق
کرے اور ملت کے اکابر جو اب ہمیں ملتے تھے تو مزاج پوچھنے اور جواب دینے سے استرا کر دیتے تھے کیونکہ اُنکا دستور احوال دین دریافت کرنا
تھانہ حالات دنیا کے پوچھنے کا چنانچہ خانم اہم نے حاد لفظ سے پوچھا کہ تمھارا حال کیسا ہے اُنھوں نے جواب دیا کہ سالم اور عافیت
سے ہوں خانم کو یہ جواب جو معلوم ہوا کہ اُسے حاد سلامتی تو پھر اس کے پار اور عافیت جنت میں ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے السلام
سے جب کوئی پوچھتا کہ آپ آج کیسے ہیں تو فرماتے کہ ایسا ہوں کہ جس چیز کی توقع کرتا ہوں اُسکی تقدیر پر قادر نہیں اور جس چیز سے ڈرتا
ہوں اُسکو ٹال نہیں سکتا اپنے عمل کے بدلے میں کرو ہوں اور بہتری یا نکل دوسرے کے ہاتھ میں کسی کو محتاج مجھ سے زیادہ جانتے نہیں
اور جس میں غم ہے اگر کوئی پوچھتا کہ آج آپ کیسے ہیں تو کہتے کہ ضعف گناہ میں اپنی قسمت کا دادہ پانی پورا کرتے ہیں اور اس خطار میں ہیں کہ کب مرے
ہیں۔ اور حضرت ابوذر راہض سے اگر کوئی پوچھتا کہ آج آپ کیسے ہیں فرماتے کہ اچھا ہوں اگر دوزخ سے بچ جاؤں اور سفیان ثوری رحمہ سے
اگر کوئی پوچھتا کہ آپ کیسے ہیں فرماتے کہ اسکا شکر اُسکے سامنے کرتا ہوں اور ایک ساری جرأتی دوسرے کے سامنے اور ایک سے بھاگ کر دوسرے
پاس جاتا ہوں۔ اور حضرت اویس قرنی رحمہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیسے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس شخص کا حال کیا پوچھتے ہو کہ شام ہو تو نہیں
جانتا کہ صبح ہو تو نہ جانتا اور صبح ہو تو یہ نہ جانتا کہ شام ہو تو نہ جانتا اور مالک بن دینار رحمہ سے کسی نے پوچھا کہ آج آپ کیسے ہیں فرمایا کہ ایسا ہوں کہ گھر
گھٹی جاتی ہے اور گناہ بڑھتے جاتے ہیں۔ اور کسی حکیم سے پوچھا کہ تم کیسے ہو کہ تمھارے شہوت کی خاطر اپنی زندگی پس نہ کرتا اور اپنے رب کے سامنے اپنے
نفس سے رہتی نہیں۔ اور کسی دوسرے حکیم سے سوال کیا گیا کہ تم کیسے ہو کہ تم اپنے رب کا رزق کھاتا ہوں اور اُسکے دشمن ابلیس کی اطاعت
کرتا ہوں اور کسی نے محمد بن واسع سے پوچھا کہ آپ کیسے ہیں آپ نے فرمایا کہ جو شخص ہر روز آخرت کی طرقت کو ایک منزل چلتا ہو اُسکا حال تم
ہی سمجھ لو کہ کیا ہوگا اور حاد لفظ سے کسی نے پوچھا کہ تم کیسے ہو کہ تم یہ تمنا ہو کہ ایک دن اور رات عافیت میں گزریے مسائل نے کہا کہ
کیا آپ ہر روز عافیت سے نہیں ہیں فرمایا کہ عافیت اُس روز ہوتی ہے جس میں خدا سے تعالیٰ کی نافرمانی نہ کروں۔ اور ایک شخص
نزع کی حالت میں تھا اس سے کسی نے پوچھا کہ تمھارا کیا حال ہے اُس نے کہا کہ اس شخص کا کیا حال ہوگا جو کہ فرد در و در باز بدن نہ ادا

کے حکم کیا جاتا ہے اور قبر حشر ناک میں بدولت مونس کے جاتا ہے اور پادشاہ عادل کے سامنے بدولت حشر کے حاضر ہوتا ہے اور سران بن ابی سنان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیسے ہیں فرمایا کہ میں شخص کا کیا حال پوچھتے ہو جو مر گیا ہے اٹھایا جائیگا پھر حساب لیا جائیگا۔ اور حضرت ابن سیرین نے ایک شخص عیالدار کو فکدست سے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے کہ تمہارا کیا حال پوچھتے ہو اس کا جس کے ذمہ پانسو درم قرض ہوں اور وہ عیالدار ہے حضرت ابن سیرین نے گھر میں جا کر ہزار درم نکال لئے اور اس شخص کو دیکر فرمایا کہ پانسو سے تو اپنا قرضہ واکرنا اور پانسو اپنے عیال کیلئے رکھنا اور آپ کے پاس بجز ان ہزار درم کے اور نہ تھے پھر فرمایا کہ خدا اب کسی سے اُسکے حال کا استفسار بھی نہ کرے گا اور یہ عہد اس لیے کیا کہ آپ کو یہ خوف ہو کہ استفسار کرنے کے بعد اگر ارادت نہ بن سکی تو استفسار دیا اور اتفاق میں تصور ہو گا۔ حال یہ کہ اس کا برصفت کا سوال دین کے احوال اور خدا تعالیٰ کے معاملہ میں دل کے حالات سے پوچھا تھا اور اگر دنیا کے امور کو پوچھتے تھے تو کچھ دوسرے کی حاجت معلوم ہوتی تھی اُسکے پورا کرنے میں اتنا م کرنے تھے اور حتیٰ الوسع انجاء حرام کر دیتے تھے۔ اور بعض کا فرمان ہے کہ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں کہ ایک دوسرے سے ملاقات نہ کرتے تھے لیکن اگر ایک شخص دوسرے کی تمام شے پر حکم کرتا تو دوسرا اس کو کچھ نہیں دیتا اور اب میں ایسے لوگ دیکھتا ہوں کہ آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے احتیاط کرتے ہیں کہ گھر کی مرغی ناک کا حال پوچھتے ہیں لیکن اگر ایک شخص بے تکلفی کر کے دوسرے سے بالفرض ایک پیسہ لینا چاہے تو وہ ہرگز نہیں دیتا تو یہ بات بجز دنیا اور اتفاق کے اور کیا ہے اور اس کی علامت یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ حربہ شخص ملتے ہیں تو ایک کہتا ہے مزاج خلیفہ اور دوسرا کہتا ہے کچھ مزاج لطیف کہ نہ اولیٰ نظر اب جواب کا کرتا ہے نہ دوسرا اس کے سوال کا جواب دیتا ہے بلکہ اپنا سوال پیش کرتا ہے اور اس کی وجہی ہو کہ اُن کو معلوم ہے کہ یہ امر دوسرے کے دکھانے اور تکلف کا ہے بلکہ بعض اوقات دل میں تو کہیں نہ ارض ہوتا ہے اور زبان سے خیریت بھی کہتی ہے اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ پہلے لوگ جو اسلام علیکم کہتے تھے تو اُس کی تہمت کہتے تھے کہ دل سلامت ہوتے تھے اور حربہ کہتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں اور خدا تعالیٰ آپ کو تندرست رکھے اور آپ کا مزاج مبارک کس طرح ہے اور خدا تعالیٰ آپ کو بخیر رکھے اور اگر ان اتوال کو ہم تامل کریں تو یہ سب بدعت کی راہ سے ہیں نہ تعلیم کے طور پر چاہیں لوگ ہم سے ناراض ہوں چاہیں رہیں اور یہ آپ کا سلیب فرمایا کہ اگر تم ملتے ہی دوسرے سے کہنے لگو کہ مزاج خلیفہ تو یہ بدعت ہے ایک شخص نے ابو بکر بن عیاش سے پوچھا کہ مزاج شریف آپ نے اس کو جواب نہ دیا اور کہا کہ ہم کو اس بدعت سے معاف رکھو اور فرمایا کہ ابتدا اس استفسار کی اس طرح ہوئی کہ حضرت عمرؓ کے عہد مبارک میں جب شہر عمواس میں ہوشام کے ملک میں ہے و باء طاعون پہلے پھیلی اور لوگ نہایت کثرت سے مرے تو اس وقت اگر کوئی اپنے بھائی سے صبح کو ملتا تھا تو پوچھتا تھا کہ آپ کو صبح بخیر ہوئی یعنی رات کو طاعون سے محفوظ رہے کہ نہیں در شام کو ملتا تھا تو دن کی خیریت پوچھتا تھا کہ شام بخیر گزری پھر رفتہ رفتہ ہر ملاقات میں یہ تکلف جاری ہو گیا غرض کہ اختلاط عاد تو جسے اعتبار سے غالباً اقسام تکلف در دیا اور اتفاق سے خالی نہیں ہوتا اور یہ سب تین بُری ہیں کہیں سے کوئی ممنوع اور حرام ہو اور کوئی مکروہ اور مذلت کی وجہ سے ان برائیوں سے نجات رہتی ہے کہ چونکہ شخص خلق سے ملے اور اُن کے عادات میں اُن کا شریک نہ ہو تو لوگ اُس سے ناخوش ہونگے اور اس کو گران جائیگا اور اس کی غیبت کرینگے اور ایذا کے درپے ہونگے تو اُن کا دین اس شخص کے باہین برباد جا دیکھا اور اگر یہ اُن سے بدلیگا تو اُس کی دنیا اور دین دونوں ضائع ہونگے اور لوگوں کے اعمال و اخلاق کو دیکھ کر دیکھنے والی طبیعت کا انکو چورالینا ایک خفیہ مرض ہے کہ اُس پر عاقلوں کو بھی آگاہی نہیں ہوتی غافلوں کا تو کیا ذکر ہر شے اگر کوئی شخص کسی فاسق کے پاس مدت تک بیٹھے گو دلمین اُس کو برا جانتا ہو تب بھی

اپنے دل کا حال پیشتر کی نسبت کثافت و پاویگا یعنی اُسکے پاس بٹھنے سے پہلے صفتی نفرت اور گرانی اپنے دل میں فساد سے معلوم کرتا ہوگا اسکا فساد
نفرت فساد سے اب نہ رہیگی اسلیکے گرانی کے دیکھتے دیکھتے طبیعت پرسل ہو جاتی ہو اور اُسکا بڑا ہونا الدین جاتا رہتا ہو ورنہ اب سے کہنے کو
یہی ہوتی ہو کہ دل میں اسکی وقت بہت ہوتی ہو جب کثرت سے دیکھنے کے باعث وہ حقیر ہو جاتی ہو تو کیا عجب کہ دکنے والی وقت محل ہو کہ
آدمی خود اس خرابی یا اس سے کمتر کر نیو آدہ ہو جائے اور جب مدت تک کہ آدمی دوسرے کو گمیرہ گناہ کرتے دیکھتا ہو تو اپنے گناہ خیرہ کی نظروں
میں حقیر معلوم ہوتے ہیں اور یہیں جہر جو شخص تو کجگوئی طرف نظر کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ کی نعمت اپنے اوپر کم سمجھتا ہے تو انکو وہی صحبت اسی لیے اختیار کی
جاتی ہو تاکہ جو کچھ اپنے پاس ہو اسکو کم جانا جائے اور فقیر دل کی صحبت اسلیکے پسند ہوتی ہو کہ جو بہترین اللہ تعالیٰ نے نہایت فرمائی ہیں انکو بڑا سمجھیں یہی
حال طبعیوں اور عاصیوں کی طرف دیکھنے کا ہر گناہ کی تاثیر بھی طبیعت میں ایسی ہی ہر یعنی جو شخص صرف صحابہ و تابعین ہی کا حال دیکھے گا انھوں نے
عبادت کس طرح کی اور دنیا سے کیسے برکنا رہے تو وہ اپنے نفس کو ہمیشہ ذلیل و رانی عبادت کو حقیر سمجھیکا اور جانے گا کہ میں نہایت قاصر
ہوں اسی وجہ سے کوشش اپنی تکمیل میں ضرور کرتا رہیگا اور یہ چاہیگا کہ ان اکابر کا اقتدار کامل طور پر نصیب ہوا ہو جو شخص اُن حالات کو دیکھیکا
جو دنیا دار و غیر غالب ہیں یعنی خدا تعالیٰ سے اُنکا روگردان رہنا اور دنیا کی طرف منوجر رہنا اور معاصی کا عادی ہونا تو وہ شخص اپنے دل
میں اگر ادنیٰ رغبت نیک بات کی پائیگا اسی کے سبب اپنے نفس کو بڑا سمجھیکا۔ اور یہی تباہ ہونے کی صورت ہو۔ اور طبیعت کے بدلنے کے
لیے صرف خیر اور شر کی باتوں کا سُنا کافی ہو کر تباہ دیکھنا تو درکنار رہا اور اسی دقیقہ سے اس حدیث کے معنی معلوم ہوئے ہیں عند ذکر الصالحین
تزلزل لرحمۃ۔ اس لیے کہ رحمت تو جنت کے داخل ہونے اور دیدار الہی کو کہتے ہیں اور یہ باتیں ذکر کے وقت نازل نہیں ہوتیں بلکہ انکا
سبب نازل ہوتا ہے یعنی دل کے اندر سے ایک جوش و حرص صاحبون کے اقتدار کی اور اپنی تقصیر اور کمی پر خجالت اور کراہت ابھرتی ہو
غرض کہ رحمت فعل خیر کے باعث ہوتی ہو اور فعل خیر رغبت کی جہت اور رغبت احوال صاحبین کے ذکر کرنے سے تو زلزل رحمت کی گئی یعنی
بڑے کو وہ چیز نزل کر دیتی ہو جو انجام کو ذریعہ رحمت ہوا اور جیسا اس حدیث کے الفاظ سے معنی سمجھ میں آتے ہیں ایسا ہی یک دم اسی کا
کے فحوی سے یہ سمجھ سکتا ہو کہ فاسقون کا احوال بیان کرنے کے وقت لعنت برتی ہو اسلیکے کہ کثرت سے اُنکا ذکر کرنا گناہ ہو تو طبیعت پر ہلکا کر دیتا ہو اور ثروت
اللہ تعالیٰ سے دور ہونے کو کہتے ہیں اور دور ہونیکا سبب معاصی ہیں اور دنیاوی لذات اور سرمدت کی شہوات پر بطور شہر و عجب ہونا اور
خدا تعالیٰ سے منہ پھیرنا اور اُن معاصی کا سبب یہ ہو کہ دل سے اُنکی گرانی اور بُرائی جاتی ہے اور گرانی کے جاہنیکا باعث اُنکے معاصراتوں ہونا اور
اور اُن کثرت سے سُنے کے سبب ہوتا ہو۔ تو جس صورت میں صاحبون اور فاسقون کے احوال سننے کا یہ حال ہو تو اُنکے دیکھنے کو سمجھ لو کہ
بطریق اولیٰ تو نہ ہوگا بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکی تصریح فرمائی ہے چنانچہ ارشاد فرمایا مثل مجلس السور کشل الکیر ان لم یخرج فک بشیرہ لعلی یاس
من یکم یعنی جیسے کپڑا بوبین بس جاتا ہو اور آدمی کو خبر نہیں ہوتی ہو اسی طرح فساد دل پرسل ہو جاتا ہو اور اُسکو خبر نہیں ہوتی اور
فرمایا مثل مجلس الصالح مثل صاحب المسک ان لم یسب لک منہ تجد رجحہ۔ اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جس شخص کو کسی عالم کی نفوذ معلوم
تو دو وجہ سے اُسکا ذکر کرنا حرام ہو اول تو یہ کہ غیبت عالم کی ہوگی دوسرے یہ کہ لوگ عالم کا حال سنکر اُس خطا میں سہل کناری کریں اور اس کا

[illegible]

گرائی اُنکے دلون سے ساقط ہو جائیگی اور اُس پر حرأت کرنا بڑی بات نہ جائیگی کیونکہ جب کوئی اُس خطا کا مرتکب ہوگا اور اُس پر کوئی اعتراض کریگا تو وہ یہ جواب دیگا کہ مجھے ایسا ہونا کیا البعد ہر اس میں تو عالم اور عابد بھی مجبور ہیں اور جب تک سکے اعتقاد میں یہ بات رہیگی کہ ایسی حرکت پر عالم اور انگشت ناما شخص سب ادرت نہیں کیا کرتے تب تک اُسکو اس حرکت کا ارتکاب جڑا معلوم ہوگا اور جہاں معتبر اور مقتدا لوگوں کی کوئی اس قسم کی بات سن پائی تو اُنکو اپنی حرکت کی سند ہو جائیگی مثلاً اکثر شخص جو دنیا لینے میں لڑنے جھگڑنے اور اُسکے جج کرنے کے کرہیں ملن اور ریاست کی محبت پر کئے مرنے ہیں اُنکے دلون پر اُن امور کی جڑائی اسی وجہ سے آسان ہو کر خیال کرتے ہیں کہ صحابہ رضیہ ریاست کی محبت سے محترم نہ تھے بلکہ علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت معاویہ رضیہ کے مناقشہ کو اپنی سند بیان کرنے لگتے ہیں اور اپنے جی میں تصور کرتے ہیں کہ یہ مناقشہ طلب حق کے لیے نہ تھا بلکہ طلب ریاست کے لیے تھا پس اسی جھوٹے اعتقاد سے امر ریاست اُس پر آسان ہو جاتا ہے اور اسی قسم کی معصیتوں کے مرتکب ہونے لگتے ہیں اور سرشت بدغرضوں کی ابتلا و حسدات سے اعراض پر مائل ہوتی ہے بلکہ جس جگہ لغزش نہیں ہوتی اپنی غرض کیلئے لغزش مان لیتی ہے تاکہ بہانہ بچائے اور یہ امر شیطان کے دقیق مکر و نمین سے ہے اور ہمیں جہت اللہ تعالیٰ نے شیطان کے خلاف کرنے والوں کو ان الفاظ سے تعریف فرمائی الذین لم یستعجلوا القول فیما یحیون آمنہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی مثل بیان فرمائی کہ جو شخص جھگڑ کر حکمت کی بات سنے پھر زمین سے بڑائی کرے سو اور کچھ یاد نہ رکھے اُسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کچی ولہ کے پاس دے اور اس سے کہے کہ اپنے گلے میں سے جھکوا ایک موٹی بجوی فرج کرنے کیلئے دے دے اور وہ جواب دے کہ گلہ میں جا اور جو بکری آئیں سب بہتر جھکولے اُسکو بکڑے اور وہ جا کر کچھ کے کتے کا کان پکڑا دے پس جو شخص کہہ کہ لغزشیں نقل کرنا ہر یہ مثال اُسکی بھی ہو سکتی ہے علاوہ ازیں اکثر آدمیوں کا دستور ہے کہ جب کسی مسلمان کو دیکھیں کہ رمضان کے دنوں میں بلا وجہ روزہ نہیں رکھتا تو اس امر کو اتنا البعد جانیں کہ عجب نہیں کہ اُسکو کافر جانے لگیں لیکن ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے یا فقہا کرتے ہیں تو اُن سے نفرت اُنکی طبیعت کو نہیں ہوتی ہے جیسے روزہ نہ رکھنے والوں سے نفرت ہوتی ہے باوجودیکہ ایک نماز کا ترک کرنا بوضوں کے نزدیک واجب کفر ہے اور بعض کے نزدیک گردن مارنا کا باعث ہے اور رمضان کے سب دنے نہ رکھنے سے بھی یہ سزا کسی کے نزدیک نہیں پھر سبکی وجہ اور کچھ نہیں بجز اسکے کہ نماز میں تساہل کثرت ہوتا ہے اور دن میں پانچ بار اُسکا مشاہدہ ہوتا ہے تو دیکھتے دیکھتے دل میں سے اس بڑائی کی وقعت جاتی رہی ہے اور روزہ جو نہ سال میں ایک بار ہوتا ہے اُسکی وقعت پر تصور ہر اسی طرح اگر کوئی عالم نشینی کپڑا یا سوئی کی انگوٹھی پہن لے یا چاندی کے برتن سے پانی پی لے تو لوگ اُسکو سخت بعید جانیں درحقیقت انکار کرین حالانکہ اُسکو بارہا بڑی دیر تک لوگوں کی غیبت ہی کرتے دیکھتے ہیں اور بڑا نہیں جانتے اگرچہ غیبت دنا سے بڑھ کر ہر تو حریر پہننے سے بڑھ کر کیسے نہوگی مگر جو نہ غیبت سنتے سنتے اور غیبت کرنے والوں کو دیکھتے دیکھتے دل پر اُسکی جڑائی نہیں رہی اسی سبب اس میں پہل نکاری پڑتی جاتی ہے پھر ان وقائع کو سمجھ کر لوگوں سے ایسا بھاگو جیسا شیر سے بھاگتے ہو اسیلئے کہ لوگوں میں تم وہی بات دیکھو گے جس سے تم کو دنیا کی حرص در آخرت سے غفلت زیادہ ہو اور معصیت کو سہل سمجھو اور طاعت میں رغبت کم کر دو اگر کوئی ہمیشہ نکو ایسا بلجائے جسکی صورت اور سیرت نکو اللہ تعالیٰ کی یاد دلائے تو اُسکا ساتھ دو اور اُسکو غنیمت سمجھو اور اس سے علوہ نہو کا قائل کے حق میں اُسکا وجہ داکسیہ اور سوسنے کی چڑیا ہو اور یہ بھی ہو طبع جان کو کہ اچھا ہمیشہ تنہائی کی نسبت کہ بہت بہتر ہے اور بڑے مجلس سے تنہا رہنا اچھا ہے اور جب تم ان باتوں کو سمجھ لو گے اور اپنی طبیعت کا حال ملاحظہ کرو گے اور پھر جس سے تم کو ایک چاہتے ہو اُسکے حال پر التفات

اے جو سنتے ہیں بات پر چلنے میں اس کے بند ہے اس طرح ابن بابہ روایت ابی حنیفہ سے ہے

کر دے تو گویا واضح ہو جائیگا کہ اس سے عدالت اختیار کرنی بہتر ہو یا غلط یہنا لیکن خبردار مطلق حکم کر بیٹھنا کہ عدالت بہتر ہو یا غلط یہنا ایک کلمہ
جس میں تفصیل کے ساتھ میں ان میں مطلق مان یا نہیں کہہ دینا محض غلامی ہے بلکہ تفصیل و اربعین تفصیل ہی نمایان ہو
تیسرا فقرہ عدالت کا یہ ہے کہ قنون اور خصوصاً قنون سے نجات ملتی ہو اور ان میں گرفتار نہ ہونے سے دین اور نفس و اولاد محفوظ رہتے ہیں اور
جو کوئی قنون اور خصوصاً قنون سے شرمگاہی میں نہ ہو کوئی لوگوں سے علیحدہ رہے گا وہ ان کے قنون وغیرہ سے بھی سلامت رہے گا حضرت علیؓ
بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قنون کا ذکر فرمایا اور انکا حال اس طرح ارشاد فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ لوگوں کے عدل و
برکت اور اناتین ملے گی تو اس وقت سے ہو گئے اور اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈالیں تو میں نے عرض کیا کیا
کہ آپ ایسے وقت میں جاکر کیا فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اپنے گھر میں بیٹھو اور زبان بند کرو اور جو بات جانتے ہو اسکو نہ کہو اور جو نہیں جانتے
ہو اسکو نہ کہو اور خاص لوگوں کا طریق لازم پکڑو و عوام کا ترک کرو۔ اور حضرت ابوسعید خدریؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یوشاکان یحییٰ مال المسلمین فینخرج بہما شعثا ایجابا و موانعہما فیرہنہ فی اللقن۔ اور حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ میں نے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ فقیر کیسے ہو گا تو آپ نے فرمایا کہ اگر ایک دین دار کا دین سلامت نہ رہے گا تو شخص اپنا دین لیکر ایک گاؤں سے دوسرے
گاؤں میں اور ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ میں اور ایک بل سے دوسرے بل میں کوٹھری کی طرح اوڑھ اوڑھ چھا گا چھڑے گا۔ لوگوں نے عرض
کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زمانہ کب ہو گا آپ نے فرمایا کہ جو وقت ہمیشہ خدا تعالیٰ کی نصیحت کے سوا اور کسی چیز سے نہ ملے گی
جب ایسا وقت ہو گا تو جو درہتا واجب ہو گا لوگوں نے عرض کیا کہ آپ نے تو ہم کو کج کرنے کا حکم فرمایا ہے خبر دینا کیسے واجب ہو گا آپ نے فرمایا
کہ جب وہ وقت ہو گا تو آدمی کی تباہی اس کے والدین کے ہاتھوں ہو گی اور اسکے ان باپ نہ ہوں گے تو اسکی بی بی اور اولاد کے ہاتھوں اور یہ بھی ہو گئے
تو شہ دار کے ہاتھ سے ہو گی لوگوں نے عرض کیا کہ کیسے ہو آپ نے فرمایا کہ اسکو تنگدستی کا عیب لگاتے ہیں تو وہ جگہ جگہ کام کرتا ہے جسکی طاقت
اسکو نہیں ہوتی اور یہی امر اسکو تباہی کی جگہ میں پہونچا دیتا ہے اور یہ حدیث بہر خیرہ تجربہ کے باب میں ہے مگر عدالت میں اس سے بھی جاتی ہے کہ کوئی عیالدار
عدیث اور اختلاف سے خالی نہیں رہتا اور کسب حیثیت بدوین مصیبت کے نہیں کرتا۔ اور میں نے نہیں کہتا کہ جو زمانہ حدیث بالا میں فرمایا
ہو اسکا وقت یہ ہے بلکہ اس حال کے وقت سے بہت پیشتر سے ہو گیا ہے اور اسی وجہ سے حضرت سفیان ثوری کا قول شہرہ ہے کہ خدائے عزوجل جب تک
اور حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قننہ اور ایام ہرے کا ذکر فرمایا میں نے عرض کیا کہ سچ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ جو وقت
آدمی اپنے ہمتیوں سے مامون نہ رہے میں نے عرض کیا کہ اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو آپ جاکر کیا حکم فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اپنے نفس اور ہاتھ کو
روک کر اپنے گھر میں داخل ہو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص میرے پاس مکان میں چلا آئے آپ نے فرمایا
کہ اپنی کوٹھری میں گھس جا میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی کوٹھری میں بھی گھس جاوے آپ نے فرمایا کہ اپنی عیال کے داخل ہوا اور اس طرح کر اور
آپ نے اپنا پہونچا پکڑ لیا اور کہ میرا رب خدا ہی یہاں تک کہ تو فاسق پادے اور حضرت مسعد کہ جب لوگوں نے امیر معاویہؓ کے عہد میں
بھگنے کے لیے اور لڑنے کو کہا انھوں نے جو اس دیا کہ میں اپنے کو نہیں جاتا ہاں ایک طرح چلے سکتا ہوں کہ مجھ کو آئی لو اور جو انھوں نے دیکھی ہو

اس کو فقیر سے
صلی اللہ علیہ وسلم
سند باب الحکم
میں گذشتہ ۱۰
صحیح ابوداؤد
فقیر اور غنی
نہ عدالت میں
نہ عدالت میں
جو اس کے نزدیک
ہیں انھوں نے کہا
حکم اس کے سبب
انھوں نے کہا
ابن ابی شیبہ
بعض القننات فی الحال
و اشعث فی الحال
و اشعث فی الحال
نعم بلینہ اخشد
الحکام و القلوب علی
سبل الامام و غیرہا
لہذا الصلحہ اشعث
بالشعب و الشعب
نہ عدالت میں
و حفظہ المرقب
نہ عدالت میں
و حفظہ المرقب
نہ عدالت میں

اور زبان سے بولی ہو کہ اگر کافر کو دیکھے تو بتائے اور میں اس کو مار ڈالوں اور ایمان دار کو دیکھ کر اس کا حال مجھ سے کہہ دے تاکہ میں اس کو نہ ماروں اور فرمایا کہ ہماری اور تمھاری مثل ایسی ہر جیسے کہ کچھ لوگ کھلے راستے پر چلے جاتے ہوں اور یکبارگی آندھی غبار آلود چلے اور راہ بھو بھالین تو کوئی کہے کہ راہ داہنی طرف کو ہزار اسی طرف کو چل دین اور حیران پریشان بیٹھ جائیں اور کوئی کہے کہ بائیں کو ہزار اس طرف جا کر خراب خستہ ہوں اور جو کچھ لوگ اسی گلی بٹھریں اور اتنا صبر کریں کہ آندھی موقوف ہو جاوے اور راہ معلوم ہونے لگے غرض کہ حضرت سعد اور کچھ اور لوگوں نے فتنوں میں شرکت نہ کی اور جب تک فتنہ فرو نہ ہو لیا تو گون سے احتیاط نہ کیا۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا حال لکھتے ہیں کہ جب تک کہ خبر پہنچی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے عراق کو قصد فرمایا آپ روانہ ہوئے اور میں منزل پر ملازمت حاصل کی اور پوچھا کہ آپ کہاں کا ارادہ کرتے ہیں فرمایا کہ عراق کا۔ اور جو خطوط عراق سے آئے وہ دکھلائے اور فرمایا کہ یہ اُن کے خطوط اور عمدہ نامے ہیں آپ نے فرمایا کہ ان خطوں پر آپ کا ظفر فرمائیں اور وہاں تشریف نہ لیجائیں حضرت امام حسین علیہ السلام نے نہ مانا اپنے فرمایا کہ میں آپ کے ایک حکایت بیان کرتا ہوں کہ حضرت جبریل علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ کو دنیا اور آخرت کے پسند کرنا بیان کیا آپ نے آخرت کو پسند فرمایا اور دنیا کو ناپسند کیا اور آپ کثرت جگر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں بخدا کہ آپ لوگوں میں سے کوئی دنیا کا والی نہ ہوگا اور غم سے دنیا کو اُسی حیرنے علیحدہ رکھا ہے جو تمھارے حق میں بہتر ہے آپ نے واپس پھرنے سے انکار کیا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اسے معاف کر کے روٹے لگے اور فرمایا کہ اب شہید آپ کو خدا سے اتالی کے سپرد کرتا ہوں۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے ہزار آدمی تھے مگر فتنہ کے دنوں میں چالیس سے زیادہ آدمیوں نے جرات نہ کی۔ طاؤس نے اپنے گھر میں بیٹھ رہے تو گون نے اُن سے وجہ پوچھی فرمایا کہ زمانہ کی خرابی اور حاکموں کے ظلم کے باعث بیٹھ رہا ہوں اور جب حضرت عروہ نے غریق میں غل نبوایا اور اُس میں بیٹھ رہے تو گون نے کہا کہ آپ محل میں بیٹھ رہے اور مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترک کیا فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ تمھاری سجدوں میں ابو ولعب ہوتا ہے اور باز ارون میں لغو اور کہ حیران میں بخش کا غل ہوا ایسے یہ امر اختیار کیا کہ اس میں ان سب باتوں سے نجات ہے۔ اس سب تقریب سے معلوم ہوا کہ عدالت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آدمی حضرات اور فتنوں

چوتھا فائدہ عزت کا یہ ہو کہ لوگوں کی ایذا سے رہائی رہتی ہے یعنی لوگ کبھی تو تم کو غیب سے سنا تے ہیں اور کبھی بدگمان ہو کر تم کو لگاتے ہیں اور کبھی تم سے وہ سوال کرتے ہیں جو تم سے پورا نہ ہو سکے اور کبھی خطی اور چھوٹ سے ایذا دیتے ہیں کیونکہ اختلافات کی صورت میں تمھارے اعمال اور اقوال کے پیش نظر ہوتے ہیں جس عمل اور قول کی کہ نہ کو انکی عقل دریافت نہین کرتی اسکو یاد رکھتے ہیں اور حسب موقع نشر کا پائے ہیں اس وقت اسکو ظاہر کرتے ہیں پس جس صورت میں کہ تم نے عزت کر لو گے تو ان سے پورا نہ ہو سکے اسے احتراز رکھنے کی حاجت نہو گی جو چاہو گے سو کر و گے البتہ امور سے احتیاط اختلاف ہی میں درکار ہو اور ایسے کسی حکیم نے دوسرے شخص سے کہا کہ میں تجھ کو ایک قطعہ سکھا تا ہوں جو دس ہزار درم سے اچھا ہے اسے بوجھ کر دے کیا ہے اس نے اس صنون کا قطعہ پڑھا قطعہ

<p>دن کو اگر کہو تو کرو پہلے التفات چھوٹ کر کان سے تیرے فکر و زبان سے بات</p>	<p>گناہ چھوڑ کر تیرے ساتھ رہنا مشہور ہے مشکل کہ نہیں ہوسکتی</p>
---	---

اور اس میں کچھ شک نہیں کہ جو شخص لوگوں سے اختلاف رکھیں گا اور ان کے اعمال میں شریک ہوگا تو اس کا حاسد یا دشمن ضرور ہوگا جو اس پر بدگمانی کرے گا اور یہ وہم کرے گا کہ یہ شخص میری دشمنی پر آمادہ ہو اور اس پر کوئی داؤ چلے گا اور خفیہ دغا کرے گا اس لیے کہ آدمی جب کسی چیز کے زیادہ حرصیں ہوتے ہیں تو ہر کھٹکے کو اپنے ہی حق میں مضر جانتے ہیں اور چونکہ دنیا پر شدت سے حرصیں ہیں تو غیر کو بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ شخص ہمارا رقیب ہر جہتی ہے دو دشمن کے ہیں جبکہ ترجمہ یہ ہے قطعاً

ہر گمان ہوتا ہے انسان جب کرے اعمال بد	جانتا ہے وہم معمولی کو صادق بر ملا
دشمنوں کے قول پر دھکتا ہے بعض جا بے	شک کی تاریکی میں وہ آخر کو رہتا ہے بھٹسا

اور کہتے ہیں کہ بدوں کی صحبت میں بیٹھنا ابرار کے ساتھ بدگمانی کا موجب ہوتا ہے اور اقسام بدی کے جو انسان کو آشناؤں اور اختلاف والوں سے پونچھتے ہیں بہت ہیں ہم ان کی تفصیل کو ترک کرتے ہیں اس لیے کہ جتنا ہم لکھ چکے ہیں ان میں جگہ سب لگے ہیں اور عزت میں ان سب سے نجات ہوتی ہے اور جن لوگوں نے عزت اختیار کی ہے ان کے اقوال سے بھی ایسا ہی کچھ پایا جاتا ہے چنانچہ حضرت ابو دردار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی کو آزمائے تاکہ اس کو دشمن جانے اور کسی شاعر نے اس مضمون کا قطعہ کہا ہے قطعاً

بدوں سے بچو بے حقوق کی کرے جو تینا	تو بعد بچو بہ حمد ورج کو کہے گا بڑا
یہاں تلک کہ قریب اور بید کو کر ترک	نہ دل لگے کہیں جز کنج عافیت اسکا

اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عزت میں ہنشین پیسے راحت ملتی ہے اور کسی نے عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ مدینہ منورہ میں تشریف نہیں لاتے فرمایا کہ جو لوگ وہاں اب باقی ہیں وہ ممانعت پر سدر کرتے ہیں یا دوسرے کی تکلیف پر خوش ہوتے ہیں اور اس میں کچھ کہنے میں کہ ہمارے ایک دوست نے ہجو خط میں یہ مضمون لکھا کہ آدمی دو اٹھے کہ ہم اس سے علاج کیا کرتے تھے اور اب ایسے روگ ہو گئے ہیں جس کا کچھ علاج نہیں تو ان سے ایسا لکھا کہ جیسا شیر سے بھاگتے ہو اور کوئی عرب مدام ایک رخت کے پاس ہوتا اور کہا کرتا کہ یہ خفین میں ہیں کہتا رہتا ہے جو میری بات سنتا ہے تو میری چلی نہیں کھاتا اور اگر میں اس پر شک بھی کرتا ہوں تو برداشت کرتا ہے اور اگر بدخلقی کرتا ہوں تو مجھ پر غصہ نہیں کرتا یہ بات بارون رشید نے سنی فرمایا کہ اس شخص نے مصاحب کے باب میں جگہ زائد بنادیا اور کسی بزرگ کا ذکر ہے کہ دفتر میں یا قبرستان میں بیٹھے رہتے کسی نے سبب پوچھا تو فرمایا کہ تنہائی سے بڑھ کر کسی چیز میں جھگڑا سلاتی نہ معلوم ہوئی اور نہ قبر سے زیادہ کوئی شے داغدار اور بزدل سے زیادہ کوئی ظالم و ستمگر اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے قصہ حج کیا ثابت بنانی جو ادلیار المدین سے تھے اٹھوں سے خبر سنا کہ کہ میں نے سنا ہے کہ آپ حج کو جاتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ رہوں حسن نے فرمایا کہ کیا یہ صراحت ہے یا نہیں فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی یہ پوشی کے ساتھ رہیں چھے یہ ڈر ہے کہ ساتھ اگر بیٹھے تو ایسے حال ایک دوسرے کے دیکھیں گے چھپے باہم بغض کی صورت ہے اور اس قول سے ایک اور قافلہ عزت کا معلوم ہوا یعنی دین اور مروت اور اخلاق اور فقر وغیرہ کا بھرم بندھا رہتا ہے اور عیوب ڈھکے پھرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے پردہ پوشی کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے چنانچہ ارشاد ہے جیسٹم اجمال انقیار من العفت اور کسی شاعر نے کہا ہے مال کا جانا شریفوں کے لیے عیب نہیں + وضع ظاہر کے بگولے سے ہر پر آشوب نگ + اور انسان اپنے دین اور دنیا

وہاں سے ان کو بچو بڑا بڑا

سلامتی رہتی ہر اُس کو سمجھ لینا چاہیے

احکامات کے بیان کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں۔ واضح ہو کہ جو مقاصد دینی اور دنیاوی کہ غیر کی مدد سے حاصل ہوتے ہیں وہ بدوین اختلاط کے میسر نہیں ہو سکتے اور جو امور کہ اختلاط سے ہم ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ عزائم سے وہ جاتے رہیں گے اور نہ نکالنا رہنا ہی عزائم کا نقصان ہے تو اب اختلاط کے فوائد کو اگر کاغذ کو نو معلوم ہو جائیگا کہ عزائم کے باعث اتنے فوائد فوت ہو جائیں گے یعنی اختلاط سے یہ فوائد ہیں تعلیم اور تعلیم نفع پہنچانا اور حاصل کرنا ادب و ادب سیکھنا اُنس حاصل کرنا اور دوسروں کا اُنس پہنچانا اور حقوق کی بجا آوری سے ثواب پانا اور پہنچانا تو واضح کا عادی ہونا اور حالات کے دیکھنے سے تجربہ نکالنا حاصل کرنا اور طہارت پکڑنی تو یہ فوائد اختلاط کے ساتھ ہوئے اب انکی تفصیل لکھی جاتی ہے

اقوال عزائم کی یہ ہر کہ تعلیم و تعلیم فوت ہو جاتا ہے انکی تفصیل ہم باب العلم میں ذکر کر چکے ہیں اور یہ دونوں دنیا کے اندر طبعی عبارات ہیں سے ہیں اور بدوین اختلاط کے یہ نہیں کہتے ہاں اتنی بات ہے کہ علوم ہی ہیں اور بعض ضروری نہیں ہیں اور بعض ضروری ہیں تو جن علوم کا سیکھنا آدمی پر فرض ہے اگر انکو نہ سیکھے گا اور عزائم کے بچاؤ کو نگاہ رکھو گا اور اگر مقدار فرض کو سیکھے بچاؤ اور باقی علوم میں جو غفلت سے نہیں ہو سکتا ہو اور عبارت کرنا کچھ دل چاہتا ہے تو عزائم کرے اور اگر علوم عقلی اور عقلی کی تکمیل پر قادر ہے تو قبل تعلیم عزائم کرنا اُس کے حق میں نہایت خسارہ ہے اور اسی واسطے اگر ہم غفلت اور دوسرے اکابر نے فرمایا ہے کہ پہلے عالم ہو پھر عزائم کرو اور جو شخص علم سیکھنے سے پہلے عزائم کرتا ہے وہ اکثر اپنی قابلیت میں یا کسی ہوس کی فکر میں غفلت کرتا ہے اور غفلت یہ ہر کہ تمام اوقات وظیفہ میں ڈوبتا ہے اور بدن سے اعمال کرتا ہے مگر دل طرح طرح کے فریبوں سے اُسکی سعی کو بیکار اور عمل کو باطل کر دیتا ہے اُسکو خبر بھی ہونگی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے اعتقاد میں کچھ کچھ علم باندھ کر اُنسے اُنس حاصل کر لیا اور اکثر فاسد دوسرے اُسکو پیش آتے ہیں کہ باعث اکثر حالات میں شیطان کا کھلنا دیکھنا اور دل میں اپنے آپ کو گناہ سمجھنا کہ غرض کہ علم دین کی چل ہی ہو اور خواہم اور جاہلوں ہی عزائم میں کچھ خیر نہیں یعنی جو شخص تنہا میں عبارت کرنا چھٹی طرح نہیں جانتا اور اُسکو معلوم نہیں کہ عزائم میں کونسی باتیں ضروری ہیں اُسکو عزائم سے کچھ فائدہ نہ ہوگا اسیلئے کہ آدمی کا نفس ایسا ہے جیسا مریض کہ طبیب شفیق کے علاج کا حاجت مند ہوتا ہے تو اگر کوئی جاہل مریض طبیب کے اور طبیب کے ہمارے ہونا چاہیے تو ظاہر ہے کہ مرض سے دنی ایذا پائیگا پس پھر عالم کے اور کسی کو عزائم لینا نہیں۔ اور تعلیم میں بھی بڑا ثواب ہے ہر بشریکہ علم اور تعلیم دونوں کی نیت درست ہو اور جس صورت میں کہ علم کا قصد ہو کہ میری قدر بہت ہو اور شاکر اور پیر زیادہ ہوں تو یہ امر دین کی خرابی کا ہے اور ہم نے اس کی وجہ باب العلم میں مذکور کی ہے۔ اور اس زمانہ میں عالم کا حکم یہ ہے کہ اگر اپنے دین کی سلامتی چاہے تو عزائم کرے کیونکہ اب کوئی طالب علم ایسا نظر نہیں آتا جو دین کے فائدے کے لیے تحصیل کرتا ہو بلکہ ایسی چکنی بانو کے طالب ہیں جنسے وعظمین عوام کو اپنی طرف پھیر لیں یا مضامین مناظرہ سیکھتے ہیں کہ انسے ہمسر و نیکو نیکو کریں اور حکام کے یہاں تقریب حاصل کریں اور فخر و مباہات کے مقام میں استعمال میں لادیں اور مغرب علموں میں سے سب میں اقرب علم مذہب ہی یعنی روایات فقہیہ جتنی فتویٰ ہے مگر انکو غالباً اسیلئے سیکھتے ہیں کہ ہمسروں سے بڑھ کر ہیں اور عمدہ جات سلطانی پر مامور ہو کر مال جمع کریں تو دین اور اعتبار کا ان کی مقصد نہیں کہ عالم ایسے طالب علموں سے احتراز کرے اور اگر کوئی طالب علم ایسے جو اللہ تعالیٰ کی عزائم سیکھے اور علم سے مد نظر اللہ تعالیٰ

ست کھانا انکی غرض علم کی تحصیل نہیں بلکہ جاہ و مال کے خواہان ہیں مگر اپنے مطالب کا ذریعہ خواہ اپنی حاجات کا گدہ جان بنایا چاہتے ہیں اگر انکی کسی غرض میں غم سے کوتاہی ہو جائے تو سخت دشمن ہو جائے ہیں پھر تھکے پاس اپنی آمدورفت کا نذر کرتے ہیں اور اس امر کو ہم پر حق واجب سمجھتے ہیں اور غم سے اس بات کے خواہان ہیں کہ اپنی عزت اور دنیا دین سب کے لیے خرچ کر دینی انکے دشمن سے عداوت کرو اور انکے فریب کی مدد نہ کرو اور دوست کی اعانت کرو انکی یہ مرضی ہے کہ ہم عالم ہو کر انکے لیے بیوقوف بنو اور تبع اور رئیس ہو کر انکے تابع بنیں پھر وہ اور بہین جہ شہور ہے کہ عوام سے کنارہ کرنا عروت کامل ہے یہ خلاصہ تقریر ابوسلمہ ان کا یہ درست و بجا ہے کہ مدرس بچا ہے ہمیشہ کی غلامی میں رہتے ہیں یعنی جو کوئی انکے پاس آتا ہے وہ اپنا حق جتنا تاہی اور بڑا احسان جتنا تاہی گو یا مدرس کو کوئی جاگیر بخش دی ہو اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر مدرس اپنے روزیہ سے طالب علم کے کھانے کی خبر نہ لے تو اس کے پاس کوئی نہیں جاتا اور اس کا روزیہ اس قدر نہیں ہوتا کہ طلبہ کی خوراک کی بھی صورت ہو جائے تو وہ بچارہ سلاطین کا اسلامی ہوتا ہے اور اقسام کی دولت اور رسوائی کھینچتا ہے یہاں تک کہ سلطان کسی حرام آمدنی پر اس کے لیے کچھ اکھڑتا ہے یا اس کو معاملہ کی خدمت اور غلامی کرنی پڑتی ہے اور بہت دنوں اسکی دربار داری میں ذلیل ہوتا ہے حتیٰ کہ مال اس سے اس طرح وصول ہوتا ہے کہ گویا اسنے اپنی گھر سے دیا ان سب دنوں کے بعد طلبہ میں تقسیم کر دینا یا در د اٹھاتا ہے یعنی اگر سب کو برابر دیتا ہے تو ہفتی شخص ناراض ہوتے ہیں اور مدرس کو احمق کہتے ہیں کہ انکو تمیز نہیں کہ بھارت اہل فضل کے کتنے ہوتے ہیں اور طریق عدل کا قائم رکھنا نہیں جانتے اور اگر باہم تفاوت کے ساتھ دیتا ہے تو بیوقوف زبان سے اسپر گل تراشتے ہیں اور غیر وافر دہا کی طرح اسپر پھینکتے اور بکتے ہیں غرض کہ دنیا میں تو یوں مٹی خراب رہتی ہے اور آخرت میں جو مال لیکر تقسیم کرتا ہے اس کے منظر میں خراب ہوگا اور طرفہ ہے کہ مدرس صاحب کائنات و جودان مصائب کے انکو چھوٹی آرزو میں دلاتا ہے اور فریب کے انکو کھیلنا ہے کہ تو اپنے کام میں مستی نہ کر جو کچھ دے گا تو دے گا اس سے رضا ہے انکی کا طالب ہے اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور علم دین کے پھیلانے میں ساعی ہے اور بندگان خدا میں سے جو علم کے طالب ہیں انکی خدمت کرتا ہے اور سلاطین کے مال خاص ان کی ملک نہیں بلکہ وہ مصلحتوں کے لیے ہیں اور علم کے زیادہ کرنے سے کوئی مصلحت زیادہ نہیں کیونکہ علماء کے سبب دین کا اظہار اور اہل دین کی تقویت ہے اور اگر یہ مدرس شیطان کا کھلنا نہ ہوتا تو انکی ناسل سے جان لیتا کہ زمانہ کی خرابی کی وجہ یہی ہے کہ ایسے فقیر بہت ہو گئے ہیں کہ چوپائے ہیں کھا جاتے ہیں اور حلال و حرام میں کچھ فرق نہیں کرتے اور جاہل انکو دیکھ کر گناہوں پر جرأت کرتے ہیں اور ان کے قدم بقدیم چلتے ہیں اور اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ رعیت نہیں خراب ہوتی مگر بادشاہوں کے خراب ہونے سے اور بادشاہ نہیں خراب ہوتے مگر علماء کے خراب ہونے سے ہم خدا سے تھکے سے پناہ مانگتے ہیں معاملہ کھانے اور بصیرت کے جانے سے

کیونکہ یہ ایسا روگ ہے جس کا کوئی علاج نہیں

دوسری آفت عزالت کی یہ ہے کہ نفع اور متعلق قوت ہو جاتا ہے یعنی لوگوں سے خود نفع اٹھانا کھانے اور معاملہ کرنے سے ہٹنا ہے اور یہ بدولت اختلاط کے میسر نہیں تو جو شخص معاملات و کمپکا جائیداد خود خواہی خواہی عزالت کا نازک ہوگا پھر معاملات میں اگر شریعت پر جو کچھ رنڈ ہوگا تو اختلاط میں بڑی دقت اٹھانی پڑے گی چنانچہ باب الکسب میں ہم انکو دیکھ چکے ہیں اگر آدمی کے پاس اس قدر مال ہو کہ کفایت سے چلے تو کافی ہو جائے تو ایسے کے حق میں عزالت افضل ہے ایسے کے اب کسب معیشت کا باب ہے جو معاشی کے اور نہیں ہے بلکہ اگر یہ مشاور ہو کہ کسب معیشت میں خیرات کا

صیغہ جاری رکھے اور حلال وجہ سے کما کر صدقہ دیا کرے تو اس عزت سے بہتر ہر جو صرف نقل کے لیے اختیار کرے مگر اس عزت سے افضل نہیں جو خدا کے تعالیٰ کی معرفت اور علوم شریعت کی تحقیق کے لیے ہو اور نہ اس امر سے بہتر ہر کہ آدمی اپنی ہمہ تن بہت سے خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے اور صرف ذکر الہی کے لیے ہو رہے یعنی اس کو مناجات الہی سے انس ہو کثرت اور بصیرت کے ساتھ نہ وہی باتوں اور خیالات فاسدہ کے طور پر اور دوسروں کو نفع پہنچانا اسطرح ہر کہ یا مال سے ان کے ساتھ سلوک کرے یا بدن سے کوئی ان کی خدمت بجالائے اور ظاہر ہر کہ خالص نیت سے بدون اجرت کے مسلمانوں کی حاجات کو پورا کرنا اجر جزیل رکھتا ہر کہ بیدار و خلط کے بن نہیں پڑتا جو شخص کہ لوگوں کی کار پر آماری پر قادر ہو اور اس کے ساتھ شریعت کے حدود کو بھی باہق سے نہ دے تو ایسے شخص کیلئے غلط عزت کی نسبت کراہت ہے ہر بشر طبعی عزت میں نوافل ناز اور اعمال بدنی کے سوا اور کچھ نہ کرتا ہر جس شخص کو دل سے عمل کرنا چاہے اسے کھل گیا ہو اور مدام ذکر و فکر میں رہتا ہو تو اس کے برابر اللہ نے دوسری بات نہیں ہو سکتی

تیسری عزت کی یہ ہر کہ تادیب و تادب سے باز رہنا پڑتا ہو اور ہماری غرض تادیب یہ ہر کہ نفس کا مرتاض ہو جانا اور لوگوں سے ایذا کا تحمل کرنا تاکہ نفس ٹھہلا ہو جائے اور شہوت مغلوب ہووے اور نفس کا مرتاض ہونا بھی بدون احتیاط کے نہیں ہو سکتا اور یہ غلط عزت سے اس شخص کے حق میں بہتر ہر جس کے اخلاق ہند و شہوات حدود شریعت کی منقاد نہ ہوں اور ہمیں جہد و جہاد کے خادم ہو جو فیوض کی خدمت کرتے ہیں اس کام کو بہتر سمجھتے ہیں اسوجہ سے کہ لوگوں سے سوال کرنا نفس کی رعوت ٹوٹی ہو اور جو فیوض کی دعا سے برکت ہوتی ہر جو بہترین اور جلالی اسرار کو زمانوں کی ابتدا میں اس کام کی وجہ سے ہی تھی اب آئیں اور اغراض فاسدہ ہلکے ہیں اور پہلا قانون باقی نہیں رہا جیسے اور دین کے شعائر اپنی اصلی ہیئت سے مائل ہو گئے اب خدمت کے لیے تواضع اسیلے کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ تابع ہو جائیں اور بہت سال مال بلجائے تو اگر خدمت اور ریاضت سے یہی نیت ہو تو اس سے تو عزت ہی بہتر ہر کہ کسی عجز ہی کے پاس ہو اور اگر واقع میں نیت نفس کی رعوت دور کرنا ہو تو جو شخص ریاضت کا محتاج ہو اس کے حق میں عزت کی نسبت کہ بہتر ہو اور ریاضت کی احتیاج ابتدا سلوک میں ہوتی ہر بعد حصول ریاضت کے یہ سمجھنا ضرور ہر کہ گھوڑے کو جو پھیرتے ہیں اس سے فقہ پھیرنا مقصود نہیں ہر بلکہ غرض یہ ہوتی ہر کہ بعد شائستگی کے اسکو قطع منازل کے لیے مرکب کیا جائے اور جس منزل کو جانا چاہیں اس کے ذریعہ سے پہنچ سکیں اسی طرح آدمی کا بدن دل کی سواری ہر کہ اس پر سوار ہو کر طریق آخرت کے منازل کو قطع کرے اور چونکہ آئین بہت سی شہوات ہیں کہ اگر انکو دور نہ کیا جائے تو راستہ میں سرکشی کر بیٹھیں اس لیے حاجت ریاضت کی ہوتی مگر مقصود وہی سواری ہر کہ اگر کوئی عمر بھر ریاضت میں رہے تو اس کی مثال ایسی ہوتی کہ کوئی شخص تمام عمر گھوڑے کو پھراوے اور سوار نہ ہو تو اس صورت میں اسکی شائستگی کا یہی فائدہ ہوگا کہ سر دست کاٹنے اور لات اور ٹاپ مارنے سے محفوظ رہے گا اور ہر چند یہ فائدہ بھی مقصود ہر مگر ایسا فائدہ تو مژدار جانور سے بھی حاصل ہو گھوڑا تو اس لیے ہوتا ہر کہ اس سے زندگی میں کچھ کام لیا جاوے اسی طرح بدن کی شہوات سے رہائی تو سونے اور مرنے سے بھی حاصل ہو مگر صرف ترک شہوات ہی مقصود نہیں بلکہ اسکے بعد راہ آخرت کو طرک تاجی مقصود ہر پس آدمی کو چاہیے کہ ترک شہوات اور صرف ریاضت پر قانع نہ ہو جیسے کسی نے ایک راہب کو کہا تھا ای راہب اس نے جواب دیا کہ میں تو راہب نہیں ہوں بلکہ ایک بادلاکتا ہوں میں نے اپنے نفس کو روک لیا ہر کہ آدمی کو نہ قانون اور ایسا شخص چاہیے

جبکہ دوست اور دشمن نہ ہو تو چھپ یہ بات ہرگز انھیں کے ساتھ رہنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت واسلئے ہیں اور حضرت حسن بصری ۷۲ سے کسی نے کہا کہ آپ کی مجلس میں کچھ لوگ صرف اسی غرض سے آتے ہیں کہ دیکھیں آپ کہاں کہاں وعظ میں غلطی کرتے ہیں یا سوال کر کے آپ کو دق کریں آپ نے تبسم فرما کر اس شخص سے کہا کہ اس بات سے جو راستہ مالو کیونکر میں نے اپنے نفس کو جنت میں رہنے اور خدا سے آواز کی ہمسائیگی کے لیے کہ رکھا ہے تو اسی کا میں طامع ہوں اور یہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ لوگوں سے سلامت نہ ہو گا اس لیے کہ مجھ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگوں کا خالق اور رازق اور زندہ کرنے والا اور مارنے والا ہے وہ تو ان سے سلامت ہی نہیں رہا میں کیسے سلامت رہوں گا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب الہی میں عرض کیا کہ یا رب لوگوں کی زبان مجھ سے روک دے حکم ہو کہ اسی موسیٰ یہ وہ بات ہو کہ اس کو میں نے اپنی ذات پاک کے لیے نہیں پسند کیا تو میرے لیے کیسے کروں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اگر تم کو یہ بات اچھی نہیں معلوم ہوتی کہ میں تم کو لوگوں کے بھونچے مسواک کی طرح کر دوں کہ تم کو چپا پا کرین تو میں تم کو اپنے یہاں تو افسح کرنے والوں میں نہ لکھوں گا۔ حاصل یہ کہ جو شخص اپنے آپ کو گھر میں اس لیے روک رکھے کہ اس کے باہر لوگوں کا اعتقاد اچھا ہو جائے اور سب نیک کہیں تو ان کو دنیا میں بھی شفقت ہوئی اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے اگر سمجھے اس سے یہ نکلتا ہے کہ عزالت ایسے ہی شخص کو مستحب ہے جو ہر وقت اپنے پروردگار کے ذکر اور فکر اور عبادت اور معرفت میں ڈوبا رہے اور اگر لوگوں سے اختلاط کرے تو اس کی اوقات ریاکان ہوا اور عبادت پریشان ہو عزالت کے اختیار کرنے میں یہ آفتیں پوشیدہ ہیں ان سے ضرور بچنا چاہیے کہ ظاہر میں تو نجات دینے والی معلوم ہوتی ہیں مگر واقع میں ہلاک کرنے والی ہیں

ساتویں آفت عزالت کی یہ ہے کہ تجربہ فوت ہوئے ہیں جبکہ اگر لوگوں سے ملنے اور ان کے روزمرہ کے حالات دیکھنے پر ہی عقل طبعی دین اور دنیا کی مصلحتوں کے سمجھنے کیلئے کافی نہیں بلکہ مصلحتیں تجربہ اور عمارت سے معلوم ہوتی ہیں اور جو شخص تجربوں سے خوب ماہر ہو اس کی عزالت میں کچھ بہتری نہیں مثلاً اگر کوئی لڑکا عزالت کرے تو نا تجربہ کار اور جاہل رہے گا بلکہ چاہیے کہ اول علم پڑھے اور اس عمر میں جتنے تجربے کہ ضروری ہیں اس کو حاصل ہو جائیں اور اسی قدر کافی ہونگے اور باقی تجربے حالات کے سننے سے بھی معلوم ہو سکتے ہیں اختلاط ہی کے متعلق تین اور زیادہ ضروری تجربوں میں سے یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس اور اخلاق اور صفات باطنی کو آزماوے اور یہ امر تنہائی میں نہیں ہو سکتا اس لیے کہ تنہائی میں ہر تجربہ کرنے والا راحت پاتا ہے اور جتنے غصہ واسے اور کینہ اور حسد واسے ہیں حب علوہ ہوتے ہیں تو ان سے کوئی خیرات سرزد نہیں ہوتی اور یہ صفتیں سب مہلک ہیں اچھا دور کرنا واجب ہے اور غلو بہ کرنا ضرور ان میں سے کافی نہیں کہ جن امور سے انکو جنبش ہوتی ہو ان سے دور رہ کر انکو ساکن کر دیا جائے کیونکہ دل کی مثال سمیں ایسی صفات بھری ہوں ایسی جیسے ذہل میں پہلے درجہ پر ہوا اور جب انکو جنبش نہ ہو یا کوئی ہاتھ نہ لگا دے تب تک ذہل واسے کو اسکا درد معلوم نہ ہوا اگر فرس کر دے اس شخص کے ہاتھ نہیں جو اس کو چھوے اور نہ آٹھ کر دیکھے اور نہ کوئی اس کے پاس ہو جو اسکو جنبش دے تو غافلانہ وہ دل میں یہی سمجھتا ہے کہ میں تندرست ہوں اور میرے بدن میں کوئی ذہل نہیں لیکن اگر کوئی اسکو حرکت دیکھا یا فشرنگا دیکھا تو اس میں سے پیپ اور مادہ ایسا اپنے لگبگ جیسے نہ پانی فوارہ میں سے بہتا ہے اسی طرح جس دل میں کینہ اور بغل اور حسد اور غصہ اور دوسرے بڑے اخلاق چھپے ہوئے ہیں وہ بھی جی ہوش کرتے ہیں جب ان کو حرکت

و بجائی ہر اور بچہ و جسم ساکنان طریق آخرت جو اپنے دانگو صفت کیا جانتے تھے وہ اپنے نفسوں کا امتحان لیا کرتے تھے تو جس شخص کو اپنے
نفس میں تکر معلوم ہوتا تھا تو بانی کی مشک کمر پر یا کاپڑوں کا بوجھ سر پر ایک بازاروں میں پھرتا تھا کہ اس سے نفس کا تکر دور ہو مگر حق کہ
نفس کی آفات اور شیطان کے مکر جو شدید ہوتے ہیں ایسے لوگ کم ہیں جو انکو جانتے ہوں اور بہین وجہ ایک بزرگ سے نقل ہر فرمایا کہ ہر
قیس برس کی ناز و بار و طبعی باوجودیکہ میں اسکو صفت اول میں پڑھا کرتا تھا مگر وہ ہر اس کی وجہ یہ ہوتی کہ ایک روز کسی عذر سے میں
چھپر گیا اور اول صفت میں نگاہ نہ پائی لہذا دوسری صفت میں کھڑا ہو گیا تو میں نے اپنے نفس کو دیکھا کہ میرے پیچھے ہر جانے کے باعث جو
لوگ مجھے دیکھتے تھے تو قبالت کرتا تھا اسوقت میں نے جاننا کہ میری ناز یا سے ملی ہوئی تھی اور یہ اچھا معلوم ہوتا تھا کہ لوگ مجھ کو خیرات کیلئے
سبقت کرنے والے دیکھیں۔ حاصل یہ کہ اختلاف کا ایک بڑا فائدہ کھلا ہوا ہے ہر اس سے صفات مذکورہ معلوم ہو جاتی ہیں اور بہین وجہ کہ میں
کے سزا خلائق کو ظاہر کر دینا جو اسلئے کہ وہ بھی ایک قسم کا اختلاف ہو جو دیر پا رہتا ہے اور ان صفات کے موافق اور یار کیا ان جلد ثالث میں مذکور
نوعی کیونکہ انکو نہ جاننے کی سبب سے بہت سزا عمل خراب ہو جاتا ہے اور انکے جاننے کے باعث سے بظور اساعلیٰ عمدہ ہو جاتا ہے اور اگر کہ
میں ہوں تو علم کو نفسیہ سے عمل پر ہوتی کہ نہ کمال کی ناز کا علم جو صرف ناز کیلئے مقصود ہے ناز سے افضل ہو اسلئے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو چیز کو
مقصود ہوتی ہے تو وہ غیر اس سے اشرقت ہو اگر تاہی اگر شریعت نے عابد سے عالم کے افضل ہونے کا حکم کیا ہے اور انکے کہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا افضل علیٰ عالم علیٰ لواء افضل علیٰ ادبی اصل میں اچھا ہے تو معلوم ہو کہ علم کو فضیلت میں وہ ہوں سے اولیٰ وہی جو پہلے ذکر کی گئی اس کے
باعث سے ہر طرف نظر نہ ہو تاہی دوم یہ کہ علم کا فائدہ دوسرے کو پہنچتا ہے اور عمل کا فائدہ خود ہی نہیں میرے یہ کہ علم سے
ہر اور اسد تقالیٰ کی ذات اور صفات اور افعال کا علم ہو جو سب اعمال سے افضل ہے بلکہ اعمال سے غرض یہی ہر کہ دل مخلوق کی طرف سے فائق
کی طرف راجع ہو اور بعد رجوع الی اللہ کے خدا تہائی کی معرفت اور محبت کیلئے مجھے تو علم اور عمل دونوں اس علم کے لیے ہوتے ہیں اور
رہی وہ ان کی انتہائی علم ہی اور عمل اس کے لیے شرط کا قائم مقام ہے اور اسی کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں اَللّٰهُ يَصْطَلِي الْعِلْمَ الطَّيِّبَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ
یومہ ذلک العلم الطیب ہی علم ہی اور عمل ایسا ہو جیسا بوجھ انکشافیہ لا کہ اسکو اٹھا کر منزل مقصود کو پہنچا دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ سواری کی نسبت کو سوار
بہتر ہے یا کہ یہ تقریر بطور مجاہدہ نہ کہ آگئی کہ اس بحث میں مناسب نہیں اسلئے ہم اسکو چھوڑ کر غرض علی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ جب
ہم نے معرفت کے فوائد و آفات معلوم کر لیے تو جان لیا ہو گا کہ معرفت پر مطلق حکم کو کہ وہ افضل ہے یا نہیں ہی خطا ہو گا چاہے کہ اس شخص کو
اور اس کے حال کو اور جہاں در اسکے احوال کو دیکھا جائے اور یہ بھی کہ اختلاف کا باعث کیا ہے اور اختلاف طے کا باعث سے کون کون سے فوائد جاتے ہیں
اور کیا نقص ہو گا پھر فتح اور نقصان کا مقابلہ کر جائے تب لہذا امر حق واضح ہو گا اور فضیلت معلوم ہو گی اور امام شافعی رحمہ کی تقریر اس باب میں قول
فیہم لیس کہ آپ نے فرمایا کہ اگر آپ نے دوسرے سے متقی رہنا موجب عداوت کا اور اسے کھل کھینا نہ ہے بلکہ نہیں پیدا کرنا ہے تو ایسی طسدر
بہتر ہے یا کہ نہ متقی رہنا چھوڑنا چھوڑی رہ فرما ہے میں نہ چندان درستی کہ از تو میر گرد نہ چندان نرمی کہ بر تو میر غرض کہ اختلاف
اور درست ہر اعتدال ضروری ہے اور یہ امر حالات کے تفاوت سے مختلف ہو کرتا ہے اور فوائد و آفات کے دیکھنے سے افضل طریق واضح ہو جاتا ہے
اس باب میں امر حق ٹھیک ٹھیک سببی ہے اور اسکے سوا جو کچھ کسی نے ذکر کیا ہے وہ ناقص ہے بلکہ ہر ایک ایک ایسی حالت خاص کا ذکر کیا ہے بہین وہ

نفس کا تکر دور ہو مگر حق کہ
نفس کی آفات اور شیطان کے مکر
قیس برس کی ناز و بار و طبعی
چھپر گیا اور اول صفت میں نگاہ
لوگ مجھے دیکھتے تھے تو قبالت
سبقت کرنے والے دیکھیں۔ حاصل
کے سزا خلائق کو ظاہر کر دینا
نوعی کیونکہ انکو نہ جاننے کی
میں ہوں تو علم کو نفسیہ سے عمل
مقصود ہوتی ہے تو وہ غیر اس
فرمایا افضل علیٰ عالم علیٰ لواء
یومہ ذلک العلم الطیب ہی علم ہی
بہتر ہے یا کہ یہ تقریر بطور
ہم نے معرفت کے فوائد و آفات
اور اس کے حال کو اور جہاں در
اور کیا نقص ہو گا پھر فتح اور
فیہم لیس کہ آپ نے فرمایا کہ
بہتر ہے یا کہ نہ متقی رہنا چھوڑنا
اور درست ہر اعتدال ضروری ہے
اس باب میں امر حق ٹھیک ٹھیک

خود بود و ہر دو اگر غیر شخص پر جو اس حال میں نہیں ہر وہی حکم کیا جائے تو درست ہوگا اور علم ظاہر میں صوفی اور عالم کے درمیان بھی یہی فرق ہے کہ صوفی وہی تقریر کرتا ہے جس حال میں خود ہوتا ہے اسی وجہ سے مسائل میں صوفیوں کے جواب جدا جدا ہوتے ہیں اور عالم وہ کہ امر حق کو نفس لامر میں دریافت کرتا ہے اور اپنے حال کا محاکمہ نہیں کرتا اسی وجہ سے جو کہتا ہے وہی حق ہوتا ہے اس میں مجال اختلاف نہیں ہو سکتی کیونکہ امر حق تو ہمیشہ ایک ہی ہوگا اور حق سے خاصہ بنیاد ہو کر تے ہیں اور ہمیں وہ جو صوفیہ کرام سے جو درویشی کا حال پوچھا گیا ہے تو ہر ایک نے وہ جواب دیا جو دوسرے کے جواب کا غیر تھا اور وہ جواب ہر چند باعتبار محکم کے حال کے حق ہے مگر نفس لامر میں حق نہیں اس لیے کہ حق تو ایک ہی ہو کر تا ہے مثلاً ابو عبد اللہ جلا سے جو پوچھا گیا کہ فقیری کیا ہے فرمایا کہ اپنی دونوں آستینیں دیوار سے مار کر کہہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے یہی فقیری ہے اور حضرت جنید بغدادی رحمہ نے اس کا جواب یہ فرمایا کہ فقیر وہ ہے جو دو سوال شکر کے نہ کسی سے مزاحمت کرے اور اگر اس سے کوئی منافقت کرے تو خاموش ہو جائے اور سہل بن عبد اللہ رحمہ نے فرمایا کہ فقیر وہ ہے جو سوال نہ کرے اور نہ ذخیرہ کرے اور کسی اور پر زنگ نہ فرمایا کہ فقیری یہ ہے کہ تمھارے پاس کچھ نہ ہو اور جب ہو بھی جاوے تو اپنی نہ سمجھو اور جو کچھ تقاری نہ تھی تو اب بھی تقاری نہیں اور اگر خاصہ کہتے ہیں کہ فقیری یہ ہے کہ شکائت نہ کرے اور سختی کا اثر ظاہر نہ ہو اور مقصود یہ ہے کہ اگر سو آدمیوں سے سوال کیا جائے تو تنہا جواب جدا جدا ہونگے کہ غالباً دو بھی ایک سے ہونگے اور وہ میں وجہ سبب سے ہونگے اس لیے کہ ہر ایک کا جواب اس کے حال کی خبر اور جو کچھ اسکے دل پر غالب ہو رہا ہے اس کی حکایت ہوگی اور اسی وجہ سے اس فرقہ کے دو آدمی ایسے نہ دیکھو گے جن میں سے ایک اپنے ساتھی کو تقصود میں ثابت تھا بتلائے اور اس کی تعریف کرے بلکہ ہر ایک کو یہی دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ اصل در واقعہ میں ہی ان اس لیے کہ انکی وڑھنیں حوال کے متفہم ہونگے دلوں پر نش ہو تے ہیں اور اسی وجہ سے وہ اپنے ہی نفس سے مشغول رہتے ہیں دوسرے کی طرف التفات نہیں کرتے اور علم کا نور حب چمکتا ہے تو سب پر محیط ہوتا ہے اور پردہ خفا کو دور کرتا ہے اور اختلافات اٹھا ڈالتا ہے اور اس اختلاف کی مثال یہ ہے کہ ہم نے ذوال کیوقت سایہ صلی کے باب میں اقوال دیکھے ہیں کہ کچھ کہتے ہیں کہ گرمیوں میں سایہ دو قدم ہوتا ہے اور کوئی کہتا ہے نصف قدم ہوتا ہے اور دوسرا اس پر اعتراض کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤں میں سات قدم ہوتا ہے اور کوئی پانچ قدم بتاتا ہے اور دوسرا اسکو رد کرتا ہے تو یہ حال صوفیوں کے جوابوں کا سا ہے یعنی ہر شخص نے اپنے شہر کے سایہ اصلی کو دیکھ کر کہہ دیا کہ اتنا ہے اور یہ بات درست ہے مگر دوسرے کی غلطی جو بیان کرتا ہے وہ بجا ہے کیونکہ تمام زمین کو اس نے اپنا شہر یا اسکے مثل سمجھ لیا ہے جیسے صوفی اپنے حال پر قیاس کر کے دنیا پر حکم لگا دیتا ہے اور جو شخص دال کو جانتا ہے اسکو معلوم ہے کہ سایہ کس باعث سے چھوٹا اور بڑا ہو کر تا ہے اور شہر زمین کے سوا جہ سے مختلف ہوتا ہے اسی وجہ سے اس کا جواب ہر شہر کے لیے ایک جدا جدا حکم پر مشتمل ہوگا مثلاً کہیں گاہ بعض شہر زمین سایہ زمین رہتا اور بعض میں بلدا اور بعض میں کو تاہ ہوتا ہے یہ ہر عزالت اور اخلاط کی نفسیات کا بیان جسکو ہم نے ذکر کرنا چاہا تھا اب اگر یہ کہہ کر کوئی شخص اپنے حق میں عزالت کو فاضل اور اہم سمجھے تو عزالت کے آداب اسکے لیے کیا ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ آداب فاضل کا بیان کرنا اللہ جل و ایل تھا اسکو ہم باب آداب صحبت میں لکھ آئے اور عزالت کے آداب کو ہم طول نہیں دیتے مختصر ا بیان کیے دیتے ہیں کہ عزالت کرنے والی کو اول بیعت کرنی چاہیے کہ پیری بڑائی لوگوں کو نہ پہنچے دوم یہ کہ لوگوں کی تشریف سے سلاست رہوں سوم حقوق مسلمین کی بجا آوری میں قاصر ہوئیے نجات پاؤں چہارم تمام تہمت خدا تعالیٰ کی عبادت کیلئے مجھو

۱۲
کرس
فخام
اور خوش
کرس
اور خوش
کرس
فخام
اور خوش
کرس

ساتواں باب سفر کے آداب میں دیکھائی

ہر تعب و مشقت میں سفر مثل سفر	ہوئی ہر دے اس سے بھی آخر کو نفع
ہر قول حداد چھپے سیرانی الارض	تا تجھب کھلے راز سما سے سفر

واقع ہو کہ سفر نفرت کی چیز سے خلاصی کا ذریعہ اور مطلوب چیز کے ملنے کا وسیلہ ہے اور سفر در قسم ہے ایک ظاہر بدن سے کہ اپنے وطن اور قراگاہ سے جدا ہو کر صحر اور دشت نور دی کرے دوسرے سفر باطن دل کا کہ اسفل سائن میں سے ملکوت سموات کی سیر کرے اور الٰہی دونوں میں سے سفر باطن اشرف ہے اس لیے کہ جو شخص اسی حالت پر پڑھتا رہتا ہے سیر کر پیدا ہوا ہے اور جو کچھ باطن کی تعلیم سے سیکھ لیا ہے اسی پر چار ہوتا ہے تو وہ درجہ مقصور پر لازم اور مرتبہ نقصان پر تانی ہے اور وسعت فضا و جنت کے عوض تاریکی بھیس دار و دشت اختیار کرتا ہے اور کسی سے کچھ کہا ہے کہ شمس

اس سے بڑھ کر ہر زمین انسان میں کوئی ہی	ہر کے قادر پائی و قہر کیل یہ ناقص ہے
--	--------------------------------------

مگر چونکہ اس سفر میں گھٹنا و ثواب ہر اس لیے اس کے واسطے کوئی راہبر اور رفیق درکار ہے اور از انجا کہ راہ نامعلوم ہے اور راہبر اور رفیق معدوم اور راہ کے چلنے والے غلطی سے بہرہ پرائی ہوتے ہیں اور اس دولت کثیر سے غافل اہل زمانہ ان راہوں میں کوئی پھر سے والا رہا نہ نفس و آفاق اور ملکوت کی سیر کا ہو نہیں سکتا کوئی سیر کرنے والا حالانکہ بعد تھانے اسی راستہ کی طرف چلا تا کہ چنانچہ ارشاد فرماتا ہے بشرہم آیاتنا فی الاقان و فی انفسہم اور نشرنا فی الارض آیات للذین و فی انفسہم افلا تبصرون۔ اور اس سفر سے پھر رہتا ہے براستہ انکار فرماتا ہے اپنے اس ارشاد میں و انکم لم تعلمون علیہم صمدین و باللیل انزلنا نقول اور اس آیت میں و کان بن آدم فی السموات والارض یحزون علیہم و ہم عنہم بصرضون۔ تو جس شخص کو یہ سفر نصیب ہوتا ہے وہ بدن سے تو اپنے وطن اور قراگاہ میں رہتا ہے اور باطن سے تماشہ سیر گاہ جنت کا جس کا پھیلاؤ افلاک و زمین کے برابر ہے کیا کرتا ہے وہی سفر ہے جس کے چشموں اور گھاٹوں پر شگنی کا خطر نہیں اور کثرت ذہا سے اس کو کچھ ضرر نہیں بلکہ مسافروں کی کثرت سے اس کے فرائد زیادہ ہوتے ہیں نہ اس کے شرارت دائمی سے کسی کو مزاحمت اور نہ فوائد تزاؤ سے کسی کو مانعت ہاں جو مسافر خود ان کسبستی سے بھرے یا اپنی حرکت میں وقفہ کرے تو اپنا کیا پاتا ہے کیونکہ اس سے تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلانیہ بالقوم حتیٰ اغیروا بابا انفسہم اور قلنا زاعوا اذاع الصلانیہم اور اللہ تعالیٰ اپنے بند پر ظلم نہیں کرتا اگر بندے ہی اپنی جان و شہر و ملک کوستے ہیں اور جو شخص مرد اس میدان کا اور تماشائی اس بوستان کا نہیں وہ غیب نہیں کہ بہت سی مدت میں ظاہر بدن سے چند فرسخ گنتی کے چلے اور تجارت دنیاوی خواہ ذخیرہ اخروی کے لیے اسی کو غنیمت سمجھے پس اگر اس کا مطلب سفر سے علم کا سیکھنا اور دین ہو گا یا دین پر مدد لینے کے لیے کفالت چاہتا ہو گا تو اس صورت میں تو وہ راہ آخرت کا سالک ہو گا اور اس سفر کے لیے اس کو کچھ شرطیں اور آداب چاہیں کہ اگر ان کا لحاظ نہ کرے تو بنیاد الزمرہ شیاطین میں مقصور ہو اور اگر ان کا لحاظ مدام رکھے تو اس سفر میں اس کو وہ فوائد ملیں جن سے آخرت کے طلبکاروں میں لائق ہو جائے اس لیے ہم سفر کے آداب و شرط کو دو فصلوں میں لکھتے ہیں

حالت
ایک حکم دیکھو ان کو
اپنے منہ سے دنیا میں
اور آپ ان کی جان
میں ۱۲ حالت
اور دنیا میں توفیق
تین باتیں لائے ان کو
مرد خدا کے لئے اور
تو جو چھوٹے ہیں ان کو
اور ان کو بڑے توفیق
کی وقت اور اس کو
کیا نہیں سمجھتے ۱۳
حالت
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

پہلی فصل شروع سفر سے وہاں کے مکہ کے آداب میں اور سفر کی نیست در فائدہ کے ذکر میں مکمل دینا چاہیے۔
 پہلی بیان سفر کے فوائد اور فضیلت و نیت کے ذکر میں۔ معنی ہے کہ سفر ایک قسم کی حرکت اور اختلاط کا نام ہے اور اگر کسی شخص کا نام ہے
 اور اقلین میں چنانچہ باب الصحت اور عزت میں ہونے کے ذکر کیا ہے اور جو فوائد کہ آدمی کو سفر پر آمادہ کرتے ہیں وہ یا تو کسی چیز سے گزرتے ہوئے یا کسی چیز کا طلب
 کرتا ہو یعنی مسافر جو سفر کرتا ہو تو وہ یا اس لیے کرتا ہو کہ کوئی چیز اس کو بڑے مقام سے نکالے دیتی ہو اور اگر بالفرض وہ نہ تو یہ سفر بھی
 کرتا ہو یا اس لیے کرتا ہو کہ کسی مقصد یا مطلوب کو حاصل کرے اور گزرتے ہوئے یا کسی چیز یا کسی تاثیر اور دنیاوی پر ہو مثلاً طاعون اور
 وبا کا شہر میں ہونا یا کسی فتنہ اور خصومت کا برپا ہو جانا یا غلہ کا گران ہو جانا یہ اسباب تو عام ہیں اور کبھی سبب خاص بھی ہوتا ہے کہ شہر
 والوں کو خاص اسی شخص کو ایذا دینی منظور ہو اس لیے شہر سے چلا جائے اور ایک صورت یہ کہ کسی تاثیر دین میں ہو مثلاً شہر میں بیہوشی
 جاہ و مال میں مبتلا ہو جانا اور ایسے اسباب کی کثرت ہونی جن سے خدا سے تعالیٰ کے ذکر کے لیے فارغ ہائی میسر نہ ہو تو اس وجہ سے سفر
 اور گمنامی اختیار کرے اور جاہ و غنا سے احتراز چاہیے یا کسی شخص کو شہر والے جبراً بدعت کے ارتکاب کے لیے کہیں خواہ ایسے عمل کی کثرت
 اس کے سدھ میں جب کارنا سفر کا بل جہاں اور حلال نہ ہو تو اس نظر سے شہر کو چھوڑنا چاہیے۔ اور مطلوب چیز بھی یا دنیاوی ہو جیسے مال و
 جاہ کی طلب یا کوئی اہر دینی ہو پھر دینی مطلب یا علم ہو گا یا عمل اور علم تین طرح پر ہر ایک فقہ و حدیث و تفسیر اور ایسے متعلقات کا علم
 دوسرے اپنے اخلاق اور صفات کا علم تجربہ کے طور پر تیسرے زمین کی نشانیاں اور اس کے عجائب کا علم جیسے ذوالقمرین نے زمین کے
 اطراف میں سفر کیا تھا اور عمل دو طرح پر ہر باہر عبادت یا زیارت عبادت تو جیسے حج اور عمرہ اور جہاد کا سفر ہے اور زیارت کا سفر
 یا مکانات کی طرف ہو گا جیسے کہ اور مدینہ زاد ہما الدین شرفا اور بیت المقدس کا سفر یا دارالاسلام کی حدود پر گھومنے کے لیے جانا
 اور کبھی سفر زیارت سے مقصود اولیاء و علما ہوتے ہیں درود یا تو زندہ ہونے کے چکر دیکھنا ہو جائے کہ تہذیب اور اس کے حال کا مشاہدہ کرنے سے اچھی
 پیروی کی رغبت کو زور دینا ہو یا وہ مرتبے میں کرنا چاہیے قبر و مٹی دیا کرتی ہو عزت کا سفر کی انتہی ہی حسین ہیں اور اس تقسیم سے انہیں
 مفصلہ ذیل مکتبی ہیں تیسرا اول طلب علم کے لیے سفر کرنا اور چونکہ علم یا ادب یا فضل ہی تو سفر بھی واجب کے لیے واجب ہو گا اور فضل کیلئے
 ثقل و راہی ہم نے لکھا ہے کہ علم یا اسور دینی کا علم ہی یا اپنے اخلاق کا یا زمین کی عجائب قدرت الہی کا تو ان میں سے جس علم کیلئے سفر کرنا
 یا دیگر چنانچہ علم دین کے لیے بھی تفسیر و علم اسلامی و علم فرائض میں یا تخریج میں یا تفسیر طلب علم فرائض میں یا تفسیر طلب علم فرائض میں یا تفسیر طلب علم فرائض میں
 فرائض میں یا تفسیر طلب علم فرائض میں یا تفسیر طلب علم فرائض میں یا تفسیر طلب علم فرائض میں یا تفسیر طلب علم فرائض میں یا تفسیر طلب علم فرائض میں
 تھے اور جسی رہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسے ملک کی تلاش میں ہو اس کو نیک نیت ہونے کے باوجود اس کے لیے شام سے میکر میں کے اس
 کمنارہ تک چلا جائے تو اس کا سفر ضائع نہ ہو گا اور جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کے مدینہ منورہ سے سفر کو شہر بیت لکھنے کیونکہ اہل عرب نے
 سنا کہ عبد اللہ بن ابی بنی نصراری نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں چنانچہ ایک مہینہ یا دو مہینے اور اس حدیث کو
 سنا اور وہاں کے زمانہ سے ہمارے سن مائیکہ عالم ایسے کم ہو گئے جنہوں نے علم دین کی تحصیل میں سفر نہ کیا ہو اور اپنے نفس و اخلاق کا علم بھی
 ضروری ہو اس لیے کہ طریق آخرت کا چھاننا بہ ان عادات کی روشنی اور اخلاق کی تہذیب کے ممکن نہیں اور جو شخص اپنے باطن کے اسرار اور صفات

یہ فصل سفر کے فوائد اور فضیلت و نیت کے ذکر میں مکمل دینا چاہیے۔
 پہلی بیان سفر کے فوائد اور فضیلت و نیت کے ذکر میں۔ معنی ہے کہ سفر ایک قسم کی حرکت اور اختلاط کا نام ہے اور اگر کسی شخص کا نام ہے
 اور اقلین میں چنانچہ باب الصحت اور عزت میں ہونے کے ذکر کیا ہے اور جو فوائد کہ آدمی کو سفر پر آمادہ کرتے ہیں وہ یا تو کسی چیز سے گزرتے ہوئے یا کسی چیز کا طلب
 کرتا ہو یعنی مسافر جو سفر کرتا ہو تو وہ یا اس لیے کرتا ہو کہ کوئی چیز اس کو بڑے مقام سے نکالے دیتی ہو اور اگر بالفرض وہ نہ تو یہ سفر بھی
 کرتا ہو یا اس لیے کرتا ہو کہ کسی مقصد یا مطلوب کو حاصل کرے اور گزرتے ہوئے یا کسی چیز یا کسی تاثیر اور دنیاوی پر ہو مثلاً طاعون اور
 وبا کا شہر میں ہونا یا کسی فتنہ اور خصومت کا برپا ہو جانا یا غلہ کا گران ہو جانا یہ اسباب تو عام ہیں اور کبھی سبب خاص بھی ہوتا ہے کہ شہر
 والوں کو خاص اسی شخص کو ایذا دینی منظور ہو اس لیے شہر سے چلا جائے اور ایک صورت یہ کہ کسی تاثیر دین میں ہو مثلاً شہر میں بیہوشی
 جاہ و مال میں مبتلا ہو جانا اور ایسے اسباب کی کثرت ہونی جن سے خدا سے تعالیٰ کے ذکر کے لیے فارغ ہائی میسر نہ ہو تو اس وجہ سے سفر
 اور گمنامی اختیار کرے اور جاہ و غنا سے احتراز چاہیے یا کسی شخص کو شہر والے جبراً بدعت کے ارتکاب کے لیے کہیں خواہ ایسے عمل کی کثرت
 اس کے سدھ میں جب کارنا سفر کا بل جہاں اور حلال نہ ہو تو اس نظر سے شہر کو چھوڑنا چاہیے۔ اور مطلوب چیز بھی یا دنیاوی ہو جیسے مال و
 جاہ کی طلب یا کوئی اہر دینی ہو پھر دینی مطلب یا علم ہو گا یا عمل اور علم تین طرح پر ہر ایک فقہ و حدیث و تفسیر اور ایسے متعلقات کا علم
 دوسرے اپنے اخلاق اور صفات کا علم تجربہ کے طور پر تیسرے زمین کی نشانیاں اور اس کے عجائب کا علم جیسے ذوالقمرین نے زمین کے
 اطراف میں سفر کیا تھا اور عمل دو طرح پر ہر باہر عبادت یا زیارت عبادت تو جیسے حج اور عمرہ اور جہاد کا سفر ہے اور زیارت کا سفر
 یا مکانات کی طرف ہو گا جیسے کہ اور مدینہ زاد ہما الدین شرفا اور بیت المقدس کا سفر یا دارالاسلام کی حدود پر گھومنے کے لیے جانا
 اور کبھی سفر زیارت سے مقصود اولیاء و علما ہوتے ہیں درود یا تو زندہ ہونے کے چکر دیکھنا ہو جائے کہ تہذیب اور اس کے حال کا مشاہدہ کرنے سے اچھی
 پیروی کی رغبت کو زور دینا ہو یا وہ مرتبے میں کرنا چاہیے قبر و مٹی دیا کرتی ہو عزت کا سفر کی انتہی ہی حسین ہیں اور اس تقسیم سے انہیں
 مفصلہ ذیل مکتبی ہیں تیسرا اول طلب علم کے لیے سفر کرنا اور چونکہ علم یا ادب یا فضل ہی تو سفر بھی واجب کے لیے واجب ہو گا اور فضل کیلئے
 ثقل و راہی ہم نے لکھا ہے کہ علم یا اسور دینی کا علم ہی یا اپنے اخلاق کا یا زمین کی عجائب قدرت الہی کا تو ان میں سے جس علم کیلئے سفر کرنا
 یا دیگر چنانچہ علم دین کے لیے بھی تفسیر و علم اسلامی و علم فرائض میں یا تخریج میں یا تفسیر طلب علم فرائض میں یا تفسیر طلب علم فرائض میں
 فرائض میں یا تفسیر طلب علم فرائض میں یا تفسیر طلب علم فرائض میں یا تفسیر طلب علم فرائض میں یا تفسیر طلب علم فرائض میں یا تفسیر طلب علم فرائض میں
 تھے اور جسی رہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسے ملک کی تلاش میں ہو اس کو نیک نیت ہونے کے باوجود اس کے لیے شام سے میکر میں کے اس
 کمنارہ تک چلا جائے تو اس کا سفر ضائع نہ ہو گا اور جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کے مدینہ منورہ سے سفر کو شہر بیت لکھنے کیونکہ اہل عرب نے
 سنا کہ عبد اللہ بن ابی بنی نصراری نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں چنانچہ ایک مہینہ یا دو مہینے اور اس حدیث کو
 سنا اور وہاں کے زمانہ سے ہمارے سن مائیکہ عالم ایسے کم ہو گئے جنہوں نے علم دین کی تحصیل میں سفر نہ کیا ہو اور اپنے نفس و اخلاق کا علم بھی
 ضروری ہو اس لیے کہ طریق آخرت کا چھاننا بہ ان عادات کی روشنی اور اخلاق کی تہذیب کے ممکن نہیں اور جو شخص اپنے باطن کے اسرار اور صفات

کی ہر اہل حق سے واقف ہو گا وہ اپنے دل کو اسے صحت کیسے کر گیا اور سفر تو اسی کو کہتے ہیں جس سے اخلاق ظاہر ہوں اور اسی سے اللہ تعالیٰ
اسانوں اور زمین کے امور مخفی کو نکالتا ہے اور سفر کا نام بھی سفر اسی وجہ سے ہے کہ مشتق سفر سے ہے جسکے معنی طور کے ہیں تو اخلاق کا ظاہر کرنا والا
ہونے سے سفر کہلایا گیا اور اس لیے سفر کے معنی سفر کے ساتھ کسی گواہ کا بیجا نہ ایک شخص نے بیان کیا تو اپنے اس سے فرمایا کہ تو اس
گواہ کے ساتھ کبھی سفر میں بھی رہا ہے جس سے مکارم اخلاق معلوم ہو کر گئے ہیں اس نے عرض کیا کہ یہ بات تو نہیں ہوئی آپ نے فرمایا کہ میری کتاب
میں تو اس سے تا واقعہ ہر اور سفر فرمایا کہ اگر گروہ قاریان سفر کو تاکہ طیب ہو جاؤ کیونکہ پانی جب دان ہو تا ہے تو طیب ہوتا ہے
اور اگر دلت تک ایک جگہ میں ٹھہرتا ہے تو تغیر ہو جاتا ہے حاصل یہ کہ آدمی جب تک وطن میں رہتا ہے تو جن امور کی عادت اسکی طبیعت کو ہوتی ہے
انہیں سے مانوس رہتا ہے اور برے اخلاق ظاہر نہیں ہوتے کیونکہ طبیعت کے خلاف کرنے کی ذہنی ہی نہیں آتی اور سفر
کی سختی اٹھاتا ہے اور امور معمولی اور عادیات میں تغیر پاتا ہے تو اخلاق کی خفیہ آفات کو کشف ہو جاتی ہیں اور ان کے سبب پر مطلع ہوتا ہے اور اپنے اخلاق کی
کرکٹا ہے جیسا کہ سعدی فرماتے ہیں

اتحاد کان خانہ درگروی | ہرگز کے خام آدمی نشوئی

اور عادت کی آفات کے ضمن میں ہم اختلاط کے فوائد ذکر کر چکے ہیں سفر میں اختلاط کے سوائے اتنی بات اور ہر کچھ زیادتی شغل کی اور
مشتقوں کا اٹھانا بھی ہوتا ہے باقی رہا زمین میں خدا سے تقاضے کی نشانیوں کا دیکھنا سوان کے دیکھتے ہیں بھی بہت فائدہ ہے
اہل بصیرت کے لیے مثلاً اکٹھے مختلف ایک دوسرے سے متصل اور کوہ و دشت اور بحر و بر اور اقسام جودانات و نباتات سب کچھ دیکھنے
میں آتی ہیں اور ان میں سے کوئی ایسی چیز نہیں جو خدا سے تقاضے کی وحدانیت پر شاہد ہو اور زبان گویا سے اسکی تبلیغ نہ کرتی ہو
مگر ان کی شہادت اور تسبیح کو ہر کچھ ہوتا ہے جو کان لگا دے اور حضور دل سے سنے ورنہ منکر اور فانی ہو دینا کی ظاہری بہار ہر فرقہ میں
وہ نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں اس لیے کہ وہ کان ہی نہیں اور نہ وہ آنکھیں دہ تو اس آیت کے مصداق ہیں بطون ظاہر میں انکو اللہ
وہم من الآخر ہم فاعلموا ان اللہ تعالیٰ نے انہم عن السبع لمزولون۔ اس میں ظاہر کے کان مراد نہیں کیونکہ گوش ظاہر سے
تو وہ لوگ مزلول نہ تھے بلکہ گوش باطن مراد ہیں اور گوش ظاہر سے بجز آواز کی چیزوں کے اور کچھ نہیں معلوم ہوتا اور اس باب میں
خصوصیت انسان ہی کو نہیں سب حیوانات بھی احوال سے سنتے ہیں اور گوش باطن سے زبان حال سنی جاتی ہے جو زبان قال سے
معلوم چیز ہے جیسے کوئی بیچ اور دیوار کا فقہ بیان کرے کہ دیوار سے بیچ سے کہہ کر تو جو کیوں چیرتی ہے بیچ سے بڑا ہے یا کہ بہر اہر اس سے
دریافت کرے میرے سر پر چوٹ کر تا ہے یعنی پتھر سے پوچھ کر جو کیوں چیرتی ہے کیوں نہیں چھوڑتا جو کیوں نہ چھوڑتا ہر فرقہ سماؤں اور زمین میں
کوئی فرقہ نہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر انولع شہادت نہ کرے اور میری شہادتیں اسکی توحید میں اور اللہ تعالیٰ کے پاک ہونے پر شہادتیں
ہر فرقہ میں ہیں وہ اسکی تسبیح میں مگر گوشت کی تسبیح کو نہیں سمجھتے اسوجہ سے کہ انکو حقیق گوش ظاہر سے سیدان و سبع باطن کا سفر پتھر
نہیں ہوا اور زبان قال کی رکاوٹ سے زبان حال کی فصاحت پر گزر نہ سکتا ہے نہ ان کو بالفرض ہر عاجز شخص اس طرح کا سفر کر لیا کرتا
تو حضرت سلمان باطنیہ السلام ہر فرقہ کی گفتگو سمجھتے تھے خصوصاً ہندوؤں اور نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام انہی کے سننے کی خصوصیت

جانتے تھے ہر فرقہ کی
دین کی باتوں سے
انکے دل میں
کچھ نہ تھا
انکے دل میں
کچھ نہ تھا
انکے دل میں
کچھ نہ تھا

ہوتی ہیں کلام کا پاک جاننا حروف اور اصوات کی مشابہت سے واجب ہے اور جو شخص سفر کرتا ہو اس غرض سے کہ ان شہادتوں کو جو صفات جہادات پر خطوط الٰہی سے لکھی ہوئی ہیں تلاش کرے اسکو سفر بدی بہت سامنے نہ کرنا چاہیے بلکہ ایک جگہ ٹھہر کر اپنے دل کو فارغ کرے گا تا کہ ہر ذرہ سے خدا کی تسبیح و تکریم حاصل ہو جائے ایسے شخص کو ہنگام میں پہنچنے سے کیا کام ہو گا مطلب ہے آسمانوں کے اسرار سے نکل سکتا ہے کہ سورج اور چاند اور ستارے سب اس کے حکم کے طبع ہیں اور بار بار بصیرت کی نگاہوں میں سال و مہینہ میں کئی بار دوسرے کرتے ہیں بلکہ یہ لحظہ حرکت کی مشقت ٹھانے ہیں تو جس شخص کے گرد خود کو طواف کرے وہ اگر کسی سجدہ کے طواف کیلئے محنت کرے تو خالی از تعجب نہیں اسی طرح جس شخص کے گرد اطراف آسمان کے گردش کرتے ہوں وہ زمین کی سمتوں میں دورہ کرے گا تو خالی از تعجب نہیں زمین پر سب سے زیادہ شہادت ہے کہ زمین کا محتاج ہے یہاں اور سیر عالم ظاہری کو بخیر آنکھ کے دیکھنے پر جائے گا تب تک وہ خدا کے تعالیٰ کی طرف چلنے والی اور اول منزل میں رہے گا کہ وہ وطن کے دروازہ پر پہنچا اور میدان وسیع تک پہنچنے کی ذمہ داری نہیں آئی اور اس منزل میں پڑنے سے رہنے کا سبب سوائے نامزدی و رزم مہی کے اور کچھ نہیں اور یہاں وہ کسی اہل دل نے فرمایا ہے کہ آدمی یوں کہتے ہیں کہ اپنی آنکھیں کھولو تا کہ دیکھو اور میں یہ کہتا ہوں کہ آنکھیں بند کر دنا کہ دیکھو اور یہ دونوں قول حق ہیں لیکن اتنا فرق ہے کہ قول اول حکایت منزل دل کی ہے جو وطن سے قریب ہے اور دوسرا قول ان منازل کا حال ہے جو وطن سے دور ہیں اور انکو وہی طو کرنا ہے جو اپنے نفس کو خطرہ میں ڈالتا ہے اور انکی طرف گذر نیوالا بعض اوقات برسوں حیران پھر تاہی اور کبھی تو نہیں اسکا ہاتھ پکڑ کر سیدھا راستہ بنا دیتی ہے لیکن اس جنگل میں ہلاک ہونے والے بہت ہیں

دین و رطلہ کشتی فرود شد ہزار	کہ پیرانہ شد تختہ بر کنار
------------------------------	---------------------------

لوگوں کو تو ذوق یاد رہی اور ہوا کی ہوا اور وہی لوگ ہیں کہ کاتب اولیٰ نے انکی قسمت میں خوبی لکھی ہے اس سلطنت کا حال دنیا کی سلطنت کا سا جواز کہ اول تو باوجود لوگوں کی کثرت کے اس کے طالب کم ہوتے ہیں پھر ظالمون میں سے ہلاک ہونے والے زیادہ ہوتے ہیں اور مراد کو پہنچنے والے کم اور یہ دستور ہے کہ جب طلب بڑا ہوتا ہے تو کمین ہوگا کہ کم ہوتے ہیں اور نامرد اور عاجز طلب سلطنت کے درپے نہیں ہوتا اس لیے کہ ان میں خطرہ اور مشقت بہت ہے اس کا نتیجہ اسی وقت ہوتا ہے کہ نفس جو صلہ دار ہو جیسا کہ کسی نے کہا ہے

نفس جب جو صلہ دار ہوتے ہیں اذیت تمام	محنتیں انکی مرادوں کے پیسے ہیں
--------------------------------------	--------------------------------

اور اللہ تعالیٰ نے دین اور دنیا کی عزت اور سلطنت کو جو عمل خطرہ کے اور کسی جگہ نہیں رکھا مگر نامرد اپنے جن اور قصور کا نام نہ دینا ہی اور یہ ہیز کہہ لیتا ہے چنانچہ کسی کا شعر ہے

نامرد بزدلی کو سمجھتے ہیں احتیاط	برحق یہ ہے کہ دھوکا ہر طبع لئیم کا
----------------------------------	------------------------------------

غرض کہ سفر ظاہر سے خدا سے تقاضے کی عقدہ کشائی ان زمین میں دیکھ کر اگر سفر باطن منظور ہو تو اس کا حکم یہ تھا جو مذکور ہوا اب ہم اس مطلب کو سمجھتے ہیں جسکے بیان کے درپے ہیں دوسری قسم ہے کہ سفر عبادت کے لیے ہو مثلاً حج یا جہاد کیو اسطے ہو اور اس سفر کی تفصیل اور آداب و ظاہری اور باطنی اعمال باب سراسر میں ہم لکھ چکے ہیں اور اسی میں داخل ہے نبی علیہ السلام اور جی

تائیل و طحا اور اولیا کی قبروں کی زیارت یعنی جن لوگوں کا دیکھنا زندگی میں موجب برکت ہو تو اُنکے مرنے کے بعد اُن کی قبروں کی زیارت باعث برکت ہو اور اس غرض کے لیے سفر کرنا درست ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گناہ کشا لہ حال الا اے ثلاثہ مساجد مسجد اکرام مسجد نبویؐ و مسجد الاقصیٰ اس سفر کا مانع نہیں اس لیے کہ یہ حکم مسجدوں کے باب میں ہے کہ ان تینوں کے سوا سب ایک ہی ہیں ورنہ یہ تو معلوم ہی ہے کہ انبیاء اور اولیا کی قبروں کی زیارت میں اصل فضیلت یکساں ہے گو اسد تعالیٰ کے نزدیک جتنا اُن کے مدارج میں فرق ہے اسی قدر فضیلت بھی متفاوت ہوتی ہے اور حاصل یہ ہے کہ زندوں کی زیارت بہ نسبت مردوں کے افضل تر ہے اور زندوں کی زیارت سے یہ فائدہ ہے کہ اُن کی دعا کی برکت اور اُنکو دیکھنے کی برکت حاصل ہوتی ہے اس لیے کہ علماء اور صلی کے چہروں کو دیکھنا عبادت ہے اور غیر بھی زیارت میں اُن کی پیروی اور اُن کے اخلاق سے موصوف ہونے کی رغبت اٹھتی ہے علاوہ ازیں اُن کی ذات اور افعال سے فوائد علیہ کے حاصل ہونے کی توقع رہتی ہے اور خود فی السد بھائیوں کی زیارت ہی کو دیکھ لو کہ قطع نظر اور فوائد کے اُس میں کتنی فضیلت ہے چنانچہ باب آداب صحبت میں ہم لکھ آئے ہیں اور تو ریت میں ہے کہ چار میل سفر کر کے فی السد برادر کی زیارت کر باقی رہا مکانوں کا زیارت کرنا تو اُن کی زیارت کے کچھ معنی نہیں بجز مساجد سے گاہ اور حد و اسلام کی محافظت کے تو حدیث بالا کا مضمون ظاہر ہے ہوا کہ جگہوں کی برکت حاصل کرنے کے لیے بجز تینوں مسجدوں کے اور جگہ کو سفر نہ کیا جائے اور حرمین شریفین زادہا السد شرفا کے فضائل باب الحج میں ہم لکھ آئے ہیں اور بیت المقدس کے فضائل بھی بہت ہیں حضرت ابن عمرؓ مدینہ منورہ سے چل کر بیت المقدس میں پہنچے اور پانچ نمازیں اُس میں ادا کر کے دوسرے روز وہاں سے مدینہ طیبہ کو رجوع فرمایا اور حضرت سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے پروردگار سے یہ دعا مانگی تھی کہ اُسی جو کوئی اس مسجد کا قصد کرے اور بجز اس میں ناز نہ پڑھنے کے اور کچھ اُس کی غرض نہ ہو تو وہ جب تک اس مسجد میں رہے تو اپنی نظر عنایت اُس سے مت ہٹائیو یہاں تک کہ وہ اس میں سے باہر ہو جائے اور اُسکو گناہوں سے محال دینا جیسا وہ اُس روز تھا کہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا اسد تعالیٰ نے یہ دعا حضرت سلیمان علیہ السلام کی قبول فرمائی پس ظاہر ہے کہ مسجد موصوف کی زیارت کا بہت ثواب ہے۔ تیسری قسم سفر کی یہ ہے کہ جس سبب سے دین کے اندر تشویش ہو اُس کی وجہ سے سفر کر جائے یہ سفر بھی اچھا ہے اس لیے کہ جس چیز کی برداشت نہ ہو اُس سے گریز کرنا انبیاء اور مرسلین کی سنت ہے اور جن چیزوں سے بھاگنا واجب ہے اُن میں سے حکومت اور جاہ اور علاقہ کا بہت ہونا اور اسباب کی کثرت ہے اس لیے کہ یہ سب دل کی فراغت کو متاثر کرتے ہیں اور دین اُسی وقت کامل ہوتا ہے کہ دل غیر اس سے فارغ ہو تو اگر فراغت کامل نہ ہوگی تو حقد فراغت ہوگی اُسی قدر دین میں مشغول ہو سکیگا اور دنیا میں دل کا فارغ ہونا کاروبار دنیاوی در عاجات ضروری سے ممکن نہیں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ حاجتیں خفیف ہوں یا قلیل اور ہلکی حاجت والے ناجی ہیں اور بھاری والے ہاں کمال در خدائے تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ اُس نے نجات کو اس مرید پرستہ نہیں کیا کہ سب گناہوں اور بوجھوں سے بالکل فارغ ہو بلکہ اپنے فضل کامل اور رحمت وسیع سے ہلکے بوجھ والوں کو قبول کر لیا اور خفیف بوجھ والا وہ ہے کہ جسکی بہت زیادہ تر دنیا کی طرف متوجہ نہ ہو اور یہ بات دطن میں بسبب مسعت جاہ اور کثرت علاقہ کے ہے نہ نہیں اس لیے بدوں سفر اور گستاخی اور اُن علاقہ کے منقطع کرنے کے جتنے بھر ہو سکتا ہے اور مدت مدید تک نفس کو مرتاض کرنے کے

الحج ساریان کسی
جانب گزرتی مسجد
سے طریقت کو چھوڑا
اور مدینہ کی مسجد اور کعبہ
میں رہا کسی ساریان
نہ گزرتی

مقصود پورا نہ ہوگا اور اس کے بعد کیا عجب ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے اس پر انعام کرے اور نفس کی تقویت اور دل کا اطمینان عطا فرما دے اور اس کے نزدیک حضور اور فرشتگان ہو جائے اور اسباب کا عدم اور وجود سہا بر ہو تو اس صورت میں ذکر الہی سے لگو کوئی چیز نہ روکے مگر ایسا ہونا نہایت کمتر ہو اب تو دلوں پر ضعف ہی غالب ہو اور گنجائش مخلوق اور خالق کی ایک سماظر ان میں ہونی نہایت قلیل ہاں اس قوت سے انبیاء اور اولیاء سرفراز ہو کر تھے ہیں اور کسبے اس تک پہنچنا مشکل ہو گئے محنت اور کسب کو کسی قدر امین دخل ہو اس مابین قوت باطنی کا خلقت ہونا ایسا ہے جیسا اعضا میں قوت ظاہری خلقت ہوتی ہے مثلاً بعض پہلو ان ہٹے کٹے تھانڈھائی میں بوجھ اٹھا سکتے ہیں پس اگر کوئی ناتوان اور بیمار چاہے کہ بوجھ اٹھا لے کی مشق کرنے سے ہند بچ پہلو ان کا رتبہ حاصل کرے تو ہرگز نہ ہوگا ہاں حرارت اور کوشش سے اس کی قوت کسی قدر زیادہ ہو جائیگی گو اس کے درجہ کو نہ پہنچے پس اگر آدمی مرتبہ عالی پر پہنچنے سے مایوس ہو تو محنت کو ترک کرنا نہ چاہیے کہ یہ نہایت ہمالت اور کمال درجہ کی گمراہی ہے چنانچہ سلف کے اکابر کی عادت تھی کہ ققنوں کے ڈر سے وطن چھوڑ دیتے تھے اور سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں کہ یہ وقت ایسا ہے کہ اگر کسی گناہوں کو بھی امن کی صورت نہیں مشہورون کا تو کیا ذکر ہے یہ وہ زمانہ ہے کہ آدمی ایک شہر سے دوسرے شہر میں جاتے اور جس جگہ شہر ہو جائے وہاں سے دوسری جگہ چلے رہے اور انہیں کہتے ہیں کہ میں نے سفیان ثوریؒ کو دیکھا تو شہ دان مکر پر رکھے اور ہاتھ میں ٹھٹھا لٹکاے جاتے ہیں میں نے پوچھا کہ کہاں کو فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ ایک گاؤں میں رزانی اور اس سے چاہتا ہوں کہ اس میں ٹھہرون میں نے کہا کہ آپ ایسا کرتے ہیں فرمایا کہ ہاں جب تم سنو کہ فلان گاؤں میں رزانی ہو تو اس میں جاؤ کہ اس سے تمہارا دین بھی سلامت رہے گا اور مرد بھی کمتر ہوگا غرض کہ یہ سفر خ کی گرانی کی وجہ سے تھا اور سری سقطیؒ صوفیوں سے فرمایا کرتے کہ جب جاؤ اکل گیا تو چیت کی آمد ہوئی اور درخت برگ دار ہوئے اور نکلتے کی ہمار ہوئی تو اب نکلو اور چلو پھر وراور ابراہیم خواص کسی شہر میں ایک چلے سے زیادہ تھہرتے اور منکولین سے تھے اسباب پر اعتماد کر کے کسی جگہ ٹھہرنے کو توکل کا محل جاننے تھے اور اسباب پر اعتماد کرنے کے اسرار باب لتوکل میں انشاء اللہ مذکور ہونگے۔

فصل ششم سفر کی یہ ہو کہ ایسی چیز سے گریز کر
جو بدن میں ضرر کرے جیسے طاعون یا مال میں خلل ڈالے جیسے نسخ کی گرانی یا اور کوئی ایسی ہی ضرر چیز ہو اور اس قسم کے سفر میں بھی کچھ حرج نہیں بلکہ جو فائدے اس سفر میں مترتب ہوتے ہیں اگر وہ واجب ہوں تو بعض صورتوں میں یہ سفر بھی واجب ہوگا اور اگر وہ محبت ہوں تو سفر بھی محبت ہوگا مگر اس سفر سے طاعون کی صورت مستثنیٰ ہے کہ اس سے بھاگنا نہ چاہیے کیونکہ حدیث شریف میں ہوں سے بھاگنے پر نہی وارد ہے چنانچہ اسامہ بن زیدؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ہذا الوجع او اسقم رجز عذاب بعض الامم قبلکم ثم نبی بعد فی الارض فینذہب الیہ ویاقی الاخری فمن سمع بہ فی الارض فلا یقدم من علیہ ومن وقع بارض ہو بہا فلا یخرجہ الا ان یقر انہ راء حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی تباہی طعن اور طاعون سے ہوگی میں نے عرض کیا کہ طعن کے معنی تو ہم نے جانے کر طاعون کیا ہے آپ نے فرمایا کہ وہ ایک گھوڑا ہے مثل و نط کے طاعون کے جو لوگوں کی پیچھے کے اسفل و رزم حصہ میں پیدا ہوتا ہے جو مسلمان اس سے مرنا ہے وہ شہید ہے اور جو شخص طلب ثواب میں طاعون کی جگہ مقیم رہتا ہے وہ ایسا ہے کہ گویا جہاد کی تاک میں تیار بیٹھا ہے اور جو اس سے بھاگتا ہے وہ ایسا ہے کہ گویا جہاد کی صف میں سے بھاگتا ہے اور رسول اللہ امینؐ سے راوی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

الحمد للہ رب العالمین
عذاب جو جس سے تم سے
پیش کی کوئی نعمت عذاب
دی گئی پھر لگاؤ زمین
میں یہ بیماری رہ گئی
تو کبھی علی جانانیؒ اور
کبھی ان کی ہرگز کوئی
کسی ملک میں اسکا
نہیں تک پہنچ جائے
اور جس زمین میں یہ ہو
تو شخص ان ہاں ہونہ
سور سے چلا نہ جاوے
چنانچہ اسامہ بن زیدؓ
ابن عبد اللہ بن زیدؓ

لے اپنے کسی صحابی کو وصیت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا شریک کسی چیز کو مست کرے جو تکلیف دی جائے یا دھمکا یا جائے اور اپنے مان باب کی طاقت
 کر اور اگر چنگو یہ کہیں کہ جو چیز تیری ہے سب سے دست بردار ہو تو سب سے دست بردار ہو جائے گا کو علم است چھوڑ کہ جو کوئی نماز عمداً
 چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذمہ اس سے بری ہو جاتا ہے اور شراب سے اجتناب کر کہ وہ ہر جہائی کی کچی ہو اور گناہ سے احتراز کر کہ
 وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے اور صفت ہمارے سے مست بھاگ اور اگر کوئی گنہگار مری پڑے اور تو انہیں موجود ہو تو وہین ٹھہراہ اپنی نعمت اپنے
 گھروالوں پر خرچ کر اور تادیب انکو کیا کر اور خدا تعالیٰ سے انکو ڈرایا کر غرض کہ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ طاعون سے بھاگنا ممنوع ہے
 اور اسطرح طاعون میں جانا بھی ممنوع ہے اور اسکا بھیدہ باسباب توکل جلد چارم میں مذکور ہوگا۔ قسین سفر کی قصین انکے بیان سے یہ حاصل
 ہوا کہ سفر یا بڑا ہو یا چھوٹا یا بیلح اور بڑا سفر یا تو حرام ہوگا جیسے غلام کا بھاگنا یا مان باب کی نافرمانی کر کے جانا یا کر وہ ہوگا جیسے طاعون
 والے شہر سے نکل جانا اور اچھا سفر بھی یا واجب ہوگا جیسے حج کو جانا خواہ اس علم کی طلب میں نکلتا ہو نہ مسلمان پر فرض ہے یا مستحب ہوگا
 جیسے علما اور فقیہ شہاد کی زیارت اور اہل حقین سبوں سے نیت ظاہر ہوتی ہے کہ جو بکھیریت کے معنی یہی ہیں کہ ابھرنا اس سبب کے لیے جو
 فعل پر آمادہ کرے اور قائم ہو جائے ناخواستہ کے گنا ماننے کے واسطے تو چاہیے کہ آدمی کی نیت تمام سفرون میں آخرت ہی ہو اور یہ بات احباب
 اور مشایخ میں تو ہو سکتی ہے مگر کہ وہ اور ممنوع میں حال ہر باقی رہا سفر بیلح تو اسکا آل نیت پر ہونی اگر سفر سے عرض مال کی طلب ہے اس لیے کہ شہاد
 سوال نہ کرنا پڑے اور اہل و عیال پر مروت کا لحاظ بنانا ہے اور جو حاجت سے زائد رہے اسکو حد تک کر دیا کرے تو یہ بیلح اس نیت کے
 باعث اعمال آخرت میں سے ہو جائیگا اور اگر بالفرض حج کو جاتا ہے اور نیت رہا اور شہرت ہے تو اس نیت سے یہ سفر اعمال آخرت سے
 نکلی جائیگا کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات اور یہ حکم واجبات اور مستحبات اور مباحات میں عام ہے چنانچہ
 میں نہیں اس لیے کہ نیت کی تاثیر یہ نہیں کہ ممنوع کو ممنوع رکھے۔ بعض اکابر سلف نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسافروں پر کچھ فرشتے
 معین کر دیے ہیں کہ وہ انکے مقصود کو دیکھتے ہیں پھر ہر شخص کو اسکی نیت کے موافق دیا جاتا ہے یعنی جسکا مقصود دنیا ہوتی ہے اس کو
 دنیا ہی ملتی ہے اور اس کی آخرت میں سے کئی گنا گھٹا دیا جاتا ہے اور بہت اسکی پریشان کر دی جاتی ہے اور حوصلہ در غیبت کا شغل زیادہ
 ہو جاتا ہے اور جسکا مقصود آخرت ہوتی ہے تو اسکو بصیرت اور تیزی طبع عنایت ہوتی ہے اور بقدر نیت مذکورہ اور عبرت کا باب کھول دیا جاتا ہے
 اور اسکی بہت جمع کردی جاتی ہے اور فرشتے اس کے حق میں دعا اور تنفیر کرتے ہیں اب یہ بحث کہ سفر بہتر ہے یا اقامت تو یہ ایسی ہے جیسے یوں کہنا کہ عزت
 افضل ہے یا خلاط اور اسکا طریق باب عزلت میں ہم لکھ آئے ہیں اس بحث کو دہانے سے لیتا چاہیے کہ سفر بھی ایک قسم کا خلاط ہے اتنی ہی زیادتی
 ہے کہ ہمیں مشقت راہ اور تفرق ہست اور پریشانی دل کنون کے حق میں ہوتی ہے اور فضل اس باب میں وہی ہے جس سے دین پرورد زیادہ ہو
 اور دین کا شرف کامل دنیا میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا حاصل ہونا اور اسکے ذکر سے انس کا پایا جانا ہے اور انس کر دہائی سے اور معرفت ہمیشہ کی فکر
 سے حاصل ہوتی ہے اور جو شخص ذکر اور فکر کا طریق نہ سیکھ چکا ہوگا اس سے یہ دونوں نہ سیکھ سکے اور سیکھنے کے لیے ابتدا میں فراموش کرتا ہے اور
 انجام کو علم کے بموجب عمل کرنے کی اقامت مدد کرتی ہے۔ اور ملکوں میں ہمیشہ سیاحت کرنی دل کو پریشان کرتی ہے اس لیے کہ سفر فتنہ خونی صوفیہ کے ارتقا اور
 نہیں ہو سکتا کیونکہ سفر میں جان اور مال دونوں کا خطرہ ہر صدا ہی پکا دے تو یہ سپر سافر کو کبھی اپنی جان و مال کی فکر ہوتی ہے اور کبھی اپنی مالوت

حج یعنی نیت کا
 ایک اور تہیہ سال
 حج ۱۲۰۰
 اعمال کا نیت بابت
 بخاری و مسلم و ابوداؤد
 عمر فاروق و غیرہ

اور متوجہ ہونے کے بعد ہوجانے کا خیال ہوتا ہے کہ اقامت میں یہ بات نصیب تھی اس وقت نہیں اور اگر اس کے پاس مال نہیں ہو جس کا خوف ہو تو کوئی طرف طعنے کرنے سے خالی نہیں رہتا کبھی فلسفی کے باعث دل ضعیف ہوجاتا ہے اور کبھی اسباب طمع کے قوی ہونے سے دل قوی ہوتا ہے پھر روزمرہ کے کوفہ و مقام کا تردد ایسا ہے کہ یہ سب حالات کو استہکاج دیتا ہے تو سالک آخرت کو بجز طلب علم یا زیارت کسی بزرگ مقتدا کے جسکے دیکھنے سے رغبت اسکی سیرت اور خیر کی حاصل ہو سفر کرنا نہ چاہیے پھر اگر قوی النفس اور واقف کار ہو اور فکر کا طریقہ در عمل کا راستہ اسکے لیے کھلا ہو تو اسکے لیے ٹھہرنا ہی بہتر ہے مگر اس زمانہ کے اکثر صوفیوں کے باطن چونکہ لطائف افکار اور دقائق اعمال سے خالی ہیں اور خلوت میں ان کو السرتھانے سے انفس ورائے کے ذکر سے الفت نہیں حاصل ہوتی اور ذکر شاغل ہو چکی جگہ باطل دکاہل ہو رہے ہیں نہ کوئی پستی کریں اور نہ کسی عینک کام میں مشغول رہیں اس لیے انکو کمالی کی عادت ہو گئی ہے عمل کو دشوار اور طریق کسب کو مشکل سمجھ لیا ہے سوال و دگرگری سہل جان لی ہے یہ اچھا سمجھتے ہیں کہ شہر وں میں جو باطن صوفیوں کے لیے نبی ہیں ان میں جادہاں اور وہاں کے خادم جواہل دل کی خدمت پر معین ہیں ان سے اپنی خدمت لین ان لوگوں نے اپنی عقل و ردین دونوں کو تغیر کر دیا سوچہ سے کہ انکا مقصود خدمت سے بجز زیادہ شہرت اور آوازہ پھیلنے اور بھیک سے مال جمع کرنے کے اور کچھ نہیں اور سوال کا بہانہ یہ کرتے ہیں کہ راہ خدا سیکھنے واسطے بہت جمع ہیں پس ایسے شخصوں سے خائف ہوں میں کیا تاثیر ہوگی اور مردوں کی تادیب کیا نافع ہوگی کہ کوئی انکا مانع زیر دست نہیں گذریاں پنہنکر خائف ہوں کو سیرگاہ بنا لیا ہے اور کسی قدر الفاظ حکیمانی پر مکی طرح کے سیکھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو لباس در سفر اور بول چال اور آداب طاہری میں صلی صوفیوں کے مشابہ دیکھ کر ہر ایک کاٹے کو حائل سمجھتے ہیں اور اپنے نفس کو بہتر گمان کرتے ہیں اور یہ وہم کرتے ہیں کہ ظاہر کے امور میں شریک ہونے سے ضرور ہر کہ حقائق میں بھی شرکت ہو اور یہ بات کہاں ہو سکتی ہے

ہوتے سیرت سے ہیں مردان دل اور ممتاز ورنہ صورت میں تو کچھ کم نہیں نہیںانہیں چیل

جو شخص فریبی اور وزم میں متیز نہ کرے اس سے زیادہ بوقوت اور کون ہوگا تو اس طرح کے صوفی السرتھانے کے نزدیک ہرک ہیں کیونکہ السرتھانے جو ان شخص بیکار کو ناپسند رکھتا ہے اور ان حضرات کو جو سفر پر آمادہ کیا ہے تو جوانی اور بیکاری ہی نے کہا ہے ہاں جو کوئی حج یا عمرہ کے لیے بدن ریا اور شہرت کے یا کسی بزرگ مقتدا کی زیارت کے واسطے سفر کرے تو وہ البتہ آفرین کے قابل ہے مگر اس زمانہ میں شہر ایسے لوگوں سے خالی ہو گئے اور امور دینی سب کے سب ضعیف اور خراب ہو گئے ہیں مگر تصوف تو بالکل ہی نیست و نابود ہو گیا ہے اس لیے کہ اور علوم تو ابھی تک موجود ہیں گو عالم بگڑ گئے ہیں مگر عالم کا بگڑنا اسکی سیرت کا فساد ہے نہ علم کی خرابی تو ہو سکتا ہے کہ عالم بگڑے مگر عالم بنارس ہے کہ عمل در چیز ہے اور علم دوسری چیز لیکن تصوف اسکا نام ہے کہ السرتھانی کی واسطے دنیا کا مجرد ہونا اور اسکے مواد دوسری چیز و بگو حقیر جاننا اور یہ باب لا در اعضا کے عمل سے متعلق ہے تو جس صورت میں مل خراب ہوگا اصل ہی مفقود ہو جائیگی فقہا کو ان صوفیوں کے سفر کرنے میں تامل ہو سوچہ سے کہ بیفائدہ نفس کو مشقت میں ڈالنا ہے اور کہتے ہیں کہ نفس کو ملاہ مشقت میں ڈالنا ممنوع ہے تو اس بنا پر انکا سفر بھی ممنوع ہوا لیکن ہمارے نزدیک صواب ہے کہ اس سفر کو اچھے حق میں مباح کہا جائے کیونکہ نایت انکی اس سفر سے یہی ہے کہ مختلف شہروں کی سیر کر کے محنت بطلالت سے آسائش پاویں اور یہ علت غائی اگر چہ ضعیف ہے لیکن اسکے نفوس بھی اسی شہم کے ہیں تو گویا انکی مثال

چوتھا ادب یہ کہ معرفت پہلے نادر استعارہ پڑھے جس طرح کہ باب الصلوٰۃ میں اس کی ترکیب ہم نے لکھی ہے اور چلنے کے وقت سر کی چار رکعتیں پڑھے چنانچہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ میں نے ایک سفر کی نسبت مائی ہر اور وصیت لکھ رکھی ہے تو تین شخصوں میں سے کس کو وہ وصیت میری کروں اپنے باپ کو دوں یا بیٹے کو یا عہدائی کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی نائب جو آدمی اپنے پیچھے گھر پر چھوڑے اس سے بہتر نہیں کہ جب سفر کا

[illegible]

یا چو آن ادب یزد که جب مکان کے دروازے پر پہنچے تو یوں کہے بسم اللہ توکل علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ رب العز و الجلال
 ان اصل او اذل او اظلم او اظلم او اظلم او اظلم علی اور جب دروازہ سے نکل کر چلے تو کہے اللهم بک انتضرعت وعلیک
توکلت و بک اعتمدت و الیک توهمت اللهم انت تقی و انت رجا لی فاکفنی ما بینہما و مالایہما بہ و انت اعلم بئنی و غبارک و جل ثناوک
و لا یرغیرک اللهم تو دنی النعمی و انعم فی دینی و وہب لی الخیرینما تو جهت را در اس عاکوہر منزل سے کوچ کرتے وقت بھی پڑھ لیا کرے اور جب
 سواری پر سوار ہو تو کہے بسم اللہ رب اللہ و اللہ اکبر توکل علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ رب العز و الجلال و مالک میں اللہ سبحانہ و العالی
 سحر لانا ہذا ما کنہہ تفریق و اتالی ربنا المقبول اور جب سواری اُسکے نیچے دب جاوے یعنی سواری پر اچھی طرح چم جائے تو کہے الحمد للہ
الذی ہدانا لهذا و ما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللهم انت کمال علی نظروہ و انت استعان علی الامور

پچھٹا اوست کہ منزلوں پر سے نزل کے کوچہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چنبنہ کو بارادہ بنوک کو بج بہت نزل کے سے فرمایا اور یہ ارشاد کیا اللہم بارک لاسمی فی کبرہا۔ یعنی خدا یا میری امت کے لیے نزل کے چلنے میں برکت کر اور منتخب ہو کہ ابتدا اسفر چنبنہ کو کرے کہ عبد اللہ بن کعب بن مالک اپنے باپ سے راوی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کالم دستور فرمایا کہ سفر کو سواے چنبنہ کے نہ رفت فرمائیں اور حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ائی میری امت کے لیے چنبنہ کے روز کے نزل کے چلنے میں برکت کر اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور یہاں تک تھا کہ جب کوئی لشکر روانہ فرمایا کرتے تھے تو صبح کے وقت روانہ فرماتے تھے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ائی میری امت کو چنبنہ کے نزل کے اٹھنے میں برکت کر۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم کو کسی شخص سے کچھ کام ہو تو اس کو دن میں نزل کے جا کر پورا کرو اور اس میں اسکی تلاش مت کرو کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے ائی میری امت کے نزل کے اٹھنے میں برکت دے اور چاہیے کہ جمعہ کے روز فجر ہو چکے بعد سفر نہ کرے ورنہ گنہگار ہوگا جمعہ کے ترک کرنے سے بیکار کام روز جمعہ کو جمعہ کو شروع کا حصہ بھی جمعہ کے واجب ہونے کا ایک سبب ہے۔ اور حضرت کے لیے مسافر کے ہمراہ چلنا منتخب بلکہ سنت ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے کے ساتھ جاکو چلنا اور جمع یا شام کو اسکی سواری کے گرد ہونا دینا وادافہ سے میرے

[illegible]

[illegible]

آٹھواں ادب یہ ہے کہ دن کو اس بات کی احتیاط رکھے کہ قافلہ سے علم پر نہ چلے اس لیے کہ عجب نہیں کہ ناگہانی مارا جائے یا جڑ
 رہ جائے اور رات کو سوئے گئے وقت چوکنہ رہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب ابتدائے شب میں سفر میں سوتے
 تو دست مبارک کو بچھا لیتے اور اگر آخر شب میں سوتے تو ہاتھ کسی قدر کھڑا کر لیتے اور سر مبارک تھیلی پر رکھتے اور اس غرض یہ کہ
 کہ گری ٹینڈر نہ آوے اور ایسا نہ ہو کہ سوتے نہ بین اور آفتاب بے خبری میں نکل آوے اور جو بات کہ سفر سے مطلوب
 ہے اس سے بہتر چیز لینے نماز قضا ہو جائے۔ اور رات کو یہ سب ہو کہ سب رفیق بلکہ چوکی دینے کی باری مقرر کر لیں اور
 ایک سو جائے تو دوسرا جاگتا رہے کہ یہ طریق سنوں ہر۔ اور جب رات یا دن کو کوئی دشمن اور تہہ چڑھا آئے تو آہٹ انکوسی اور
 شہداء سر نہ لا کر الہ ہوا خرنیک اور سورۃ اخلاص اور مودتین پڑھے اور پھر یہ دعا پڑھنی چاہیے بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ
 یسی اللہ تو کلت علی اللہ ماشاء اللہ لا یاتی باخیرات الا اللہ ماشاء اللہ لا یصرف السوء الا اللہ حسبی اللہ دکنی سمیع اللہ لمن دعا لیس
 ر اللہ اللہ التتبی والادول اللہ علی اللہ لا یغلبننا ولا یزلی ان اللہ قوی عزیز کھشت باللہ تعظیم واستغنت باجی لہی لا یجوزت اللہ
 ہو کالتی لاناسم واکتہ ہر کتہ لہی لا یارحم اللہ رحمۃ اللہ بقدر تک انت تقنتا ورجو ان اللہ اعطت علیتنا قلوب عبادک والکمل

[illegible][illegible]

ڈوچی اور رسی زیادہ کی ہو اور کسی صوفی کا قول ہو کہ اگر فقیہ کے ساتھ ڈوچی اور رسی نہ تو معلوم ہو گا کہ اس کا دین ناقص ہو اور ان دونوں کو اس لیے زیادہ کیا کہ پانی کی طہارت اور کپڑوں کا دھونا احتیاط کی چیز ہو تو ڈوچی اس غرض کے لیے ہو کہ پاک پانی اس میں موجود رہے اور رسی کپڑے سکھانے اور پانی کھینچنے کے مطلب کی ہو اور پہلے لوگ تخم پر کفایت کرتے تھے اور پانی کے پھٹنے کی ضرورت نہ سمجھتے تھے اور چشموں وغیرہ کے پانی سے دھو کر نے میں مصداقہ نہ جانتے تھے جب تک کہ نجاست پر قین نہ ہو جائے یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک نصرانی عورت کی ٹھیلیا کے پانی سے دھو کیا تھا اور کپڑے زمین اور پہاڑوں پھیلادیتے تھے اس لیے رسی کی حاجت تھی اس سے معلوم ہو کہ ڈوچی اور رسی بدعت ہو مگر بدعت حسنہ ہو بری بدعت وہی ہوتی ہے جو صحیح اور ثابت سنتوں کی مزاحم ہو اور جو چیز کو دینی اعتبار پر مجہودہ مستحسن ہو جیسے ڈوچی اور رسی ہو اور پہنے طہارت میں مبارک کرنے کے احکام باب الطہارت میں لکھے ہیں اور یہ بھی لکھا ہو کہ جو شخص خاص امر دینی ہی کا ہو رہے اس کو نہ چاہیے کہ طریق جو از پر کار بند ہو بلکہ طہارت میں احتیاط کرے ہاں اگر احتیاط کرنے میں کوئی عمل اس سے بھی افضل فرت ہو تو البتہ جو از پر کار بند ہونے کا مصداقہ نہیں۔ اور کہتے ہیں کہ خواص اہل ادکل سے تھے سفر و حضر میں چاہیں یا نہ چاہیں علیحدہ نہ ہوتی تھیں ڈوچی اور رسی اور سوئی تاکا اور مرقا ص اور فرایا کرتے کہ یہ چیزیں دین کی نہیں۔

گیا رضوان اور ب سفر سے واپس آنے کے باب میں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے کہ جب کسی لڑائی یا ج یا عمرہ یا کسی اور سفر سے واپس ہوتے تو ہر زمین بلند پر تین بار اللہ اکبر کہتے پھر یوں ارشاد فرماتے

لا اے الہ اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک لہ الحمد دیو علی کل شیء قدیر آمین تاجون عابدون ساجدون ربنہا حادون صدق اللہ
 وعدہ و قد صر عبدہ و ہزم الاحزاب حدہ۔ اور جب اپنی بستی نظر آنے لگے تو یوں کہے اللہم اجعل لنا ہا فرا را در زقا حنا بچہ کسی
 شخص کو اپنے گھر روانہ کر دے کہ اُسکے آنے کی اطلاع کر دے تاکہ ناگمان گھر میں نہ پہنچے اور ایسی بات دیکھے جو اپنے آپ کو بڑی معلوم
 ہو اور چاہیے کہ گھر پر رات کو نہ پہنچے کہ اس سے عافیت وار دی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حاجت بخت شریف لاتے تھے تو ادھر سجدہ میں داخل
 ہو کر دو گانہ ادا فرماتے پھر گھر میں تشریف لیجاتے اور جب گھر میں داخل ہوتے تو کہتے تو باتو بار بار ادا بالانفا در علیہا حویا اور چاہیے کہ اپنے
 گھر والوں اور قریبوں کی پہلی کچھ تحفہ کھانے کی چیز اور جس قدر ہن سکے ساتھ لے کے سنوں ہر چنانچہ مژدی ہر گاہ کہ کچھ نہ پائے تو اپنے برتن میں ڈھیلی
 ڈالے اور غالباً تحفہ کے لیجانے میں مرغیب کے لیے ایسا بار بار لکھ گیا کہ یہ دیکھ کر سفر سے آنے والے کی طرت سب کی تاک ہوتی ہر طرف سے لوگو
 سرور ہوتا ہو اور اس خیال سے کہ اُفقون نے ہر گھر میں بھی یاد رکھا اور زیادہ خوش ہوتے ہیں پس ہمیں وجہ تحفہ کا لیجانا مستحب ہوا یہ سب
 آداب ظاہری تھے اب سفر کے آداب باطنی کو دیکھتے ہیں کہ انکا مجموعہ تو بیان اول میں گذر گیا اگر عمل بیان بھی اہل نظر رکھا جاتا ہو کہ سفر اسی سو تین
 اختیار کرے کہ سفر میں دین کی زیادتی ہو اور تہمت اپنے دل کو متغیر پائے اُسی جگہ ٹھہر جائے اور وہاں چلا آئے اور منزل اُسی جگہ کرنی چاہیے
 جہاں دل مقفی ہو اُسکے خلاف نہ کرے اور ہر شہر میں داخل ہونے سے پہلے کہے کہ دہائیکے کاٹون کی زیارت کر دینگا اور اسباب میں
 کوشش کرے کہ جس کامل کی زیارت کرے اس سے کوئی ادب یا کوئی جملہ کام کا سیکھے اس غرض سے ملاقات نہ کرے کہ لوگوں سے کہا

[illegible]

کرنے کے لئے مشائخ کی زیارت کی اور کسی شہر میں ایک ہفتہ یا عشرہ سے زیادہ نہ ٹھہرے ہاں اگر کوئی مرشد جس کے پاس گیا ہر زیادہ رہنے کو
کے تو مضائقہ نہیں اور جتنے دنوں ٹھہرے ہر سچے فقیر کے اور دن کے پاس نہ بیٹھے اور اگر کسی بھائی سے بیٹے گیا ہر تو تین سے
زیادہ نہ رہے کہ بھائی کی حد یہی ہے لیکن اگر بھائی کو کسی بھائی شائق ہو تو زیادہ رہنے کا بھی مضائقہ نہیں اور اگر کسی شیخ کی زیارت کو جایا
تو اسکے پاس ایک دن سے زیادہ نہ ٹھہرے اور اپنے نفس کو عشرت میں مشغول نہ کرے کہ اس سے سفر کی برکت جاتی رہے گی اور سچی شہر
میں گھسے کو کسی چیز سے مشغول نہ ہو بلکہ سیدھا شیخ کے مکان کو پہنچ جائے اور اگر وہ مکان میں تشریف لے گئے ہوں تو کوڑھ نہ لگائے اور نہ
اندر جانے کیلئے اجازت چاہے یہاں تک کہ خود ہی باہر نکلیں اور باہر تشریف لے لے کیوقت اس کے سامنے جا کر سلام کرے اور کوئی بات
نہ کہے لیکن اگر وہ سوال کریں تو جہد و پورچین اسی کا صورت جواب دے اور اسے کوئی سلام نہ پوچھے جب تک کہ پیشتر اجازت حاصل
نہ کرے اور جب سفر میں ہو تو شہروں کے کھانوں اور خیموں کا بہت ذکر نہ کرے اور نہ اپنے دوستوں کا کثرت سے نام لے بلکہ وہاں
کے مشائخ اور فقرا کا ذکر کیا کرے اور سفر میں صاحبین کی قبروں کی زیارت ترک نہ کرے بلکہ ہر گاہ توں اور شہر میں اس کا جو یا رہے
اور اپنی حاجت بقدر ضرورت ہی اظہار کرے اور وہ بھی ایسے کے سامنے ہو کہ پورا کیے اور تیار راہ میں ذکر آئی اور قرآن کی
تلاوت ایسی طرح کرتا رہے کہ دوسرا نہ سنے اور جب کوئی شخص اس سے کلام کرے تو ذکر کو چھوڑ کر اس کو جواب دے اور جتنا کہ لگتا کہ ذکر
موقوف رکھے پھر بدلتا ہو کر ذکر کرے لگے اور اگر آدمی کا دل سفر یا اقامت سے بگھرا جائے تو اس کی مخالفت کرنی چاہیے کہ اس کی برکت ہر
اور اگر کج نیت لوگوں کی خدمت سے میر ہو جائے تو ان کی خدمت سے مل کر سفر کرنا نہ چاہیے کہ یہ نعمت کی ناشکری ہے اور جب اپنے نفس میں
حضر کی نسبت کر سفر میں نقصان پادے تو جان لے کہ سفر اچھا نہیں اور مکان کو رجوع کرے اسلئے کہ اگر اچھا تو اس کا اثر ظاہری ہوتا ہے ایک
شخص نے ابو عثمان مغربی سے کہا کہ غلام شخص سفر کو نکلا ہر فرمایا کہ سفر میں چھٹی بننا ہی اور اجنبیت ذلت پر اور مومن کو جائز نہیں کہ اپنے نفس کو
ذلیل کرے اس جواب میں اشارہ کیا کہ جس شخص کو سفر میں دین کی زیادتی ہو اس نے اپنے نفس کو ذلیل کیا اور ظاہر ہے کہ مومن کی عزت پر سفر
کی ذلت کے حاصل نہیں ہوتی تو چاہیے کہ سالک شریعت اپنی خواہش اور مراد اور طبیعت کے وطن سے سفر کرے تاکہ اس غریب میں عزت

۱۱ اور ذلیل نہ ہو نہ جو شخص کہ سفر میں اپنی خواہش کا مطیع ہوگا وہ ذلت ضرور اٹھائے گا خواہ فی الحال ہو یا آیندہ کو
۱۲ **فصل** سفر کی مضائقہ اور قبلہ اور وقتوں کی دلیلوں کے ذکر میں جیسا کہ مسافر کو ضروری ہے واقع ہو کہ مسافر ابتدا سفر میں
۱۳ نہایت کا احتیاج ہوتا ہے کہ تیار و آخرت کے لیے کچھ نہ اور مسافر کے دنیا کا توشہ تو کھانا اور پینا اور دوسری ضرورتیں جن میں پس اگر سفر تیار
۱۴ کے ساتھ ہو یا تیار راہ میں کانون برا بڑ بے تیار ہو اگر وہ سفر میں اگر خدا سے اتارے تو کھانے پر توکل کرے کہ بدو ان کی نیکی کا تو کچھ مضائقہ نہیں
۱۵ اور اگر سفر کرنا ہر یا ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جس کے پاس کھانا پینا نہیں اور راہ میں آبادی بھی نہیں تو ایسی صورت میں اگر وہ شخص ایسا ہو
۱۶ کہ جو کہ کی برداشت ہفتہ عشرہ کر سکتا ہو یا ہنگام کی گداس پر کھانا کر سکتا ہو تو اس کو بدو زاد سفر کرنا جائز ہے اور اگر نہ ہو پھر ہر مہینہ سکنا
۱۷ ہو اور نہ گھاس پر کھانا کر سکتا ہو تو ایسی صورت میں بدو زاد کے کھانا گناہ ہے اسلئے کہ اپنے نفس کو اپنے ہاتھ سے ہلاکی میں ڈالتا ہے اور اس کا
۱۸ ایک ساز جو باب توکل میں مذکور ہوگا اور توکل کے معنی نہیں کہ اسباب بالکل دور ہو جائے اگر یہی ہو تو چاہیے کہ دلچسپی اور سعی کی تلاش سے بھی

توکل جاتا رہے اور کنوین میں سے پانی نکالنے سے بھی باطل ہو جائے اور توکل پر اتنا صبر واجب ہو جائے کہ خدا تعالیٰ اُسکے لیے کسی فرستے یا انسان کو بھیج کر دے کہ وہ اُسکے منہ میں پانی ڈال لے حالانکہ ایسا نہیں ہے یہ چیزیں توکل میں غفلت یا زہد نہیں ہیں جب ڈوچی اور رسی کی حفاظت توکل کی غفلت نہیں جو پانی ملنے کے آلات ہیں تو خود دیکھا ہے یا پینے کی چیز کا ایسی جگہ ساتھ رکھنا جہاں توفیق اُسکے موجود ہو نہ کی ہو بطریق اولیٰ توکل کا محل ہوگا اور توکل کی حقیقت انشاء اللہ صریحاً ہمارے میں مذکور ہوگی جو علما و دین کے محققوں کے سوا اسے اور دن پر شب پرستی ہے اور زاد آخرت سفر میں علم کی ضرورت طہارت اور روزہ اور نماز اور عبادتوں میں ہوتی ہے تو اُس میں سے بھی مسافر کو ضرورت زاد لیتا چاہیے اس لیے کہ سفر بعض باتوں کو مسافر پر تخفیف کرتا ہے جیسے نماز کا قصر کرنا اور روزہ کا ناکھٹا پڑھ لینا اور روزہ کا افطار کرنا تو ان میں یہ بات معلوم کرنے کی حاجت ہوتی ہے کہ تخفیف کس قدر اور کس صورت میں ہے اور بعض باتیں سفر میں سخت بھی ہو جاتی ہیں کہ جبکی حضر میں کچھ حاجت نہ تھی جیسے قبلہ کا حال معلوم کرنا اور اوقات نماز کا دریافت کرنا کہ حضر میں مسجد و مکے رخ دیکھنے سے تو قبلہ معلوم ہو جاتا ہے اور مؤذنوں کی اذان سے وقت دریافت ہو جاتا ہے اور سفر میں ان امور کو بھی خود معلوم کرنے کی حاجت ہوا کرتی ہے لہذا اُسکا سیکھنا بھی ضرور ہوا اس تقریر سے معلوم ہوا کہ جن اشیاء کے سیکھنے کی ضرورت سفر میں ہر وہ دو قسم کی ہیں اس لیے انکا بیان بھی دو قسم میں کیا جاتا ہے۔

قسم اول

سفر کی خدمتوں کے معلوم کرنے کے بیان میں سفر سے رسالت و خدمتیں حاصل ہوتی ہیں دو تو طہارت میں یعنی موز و پیرسج کرنے اور تیمم کرنا اور دو فرض نماز کے اندر یعنی قصر کرنا اور دو فرضوں کا جمع کر لینا اور نماز نفل میں دو یعنی سواری پر اور پیادہ چلنے میں داکر اور ایک وزہ میں یعنی فطار کرنا ایسا نہیں ہے ہر ایک کو تفصیل ملاحظہ فرمائیے

پہلی خدمت

موز و پیرسج کرنے کی ہر صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ کہ ہم کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم مسافر ہوں تو تین دن اور رات تک موز سے نہ کالیں اس سے معلوم ہوا کہ جس شخص نے موز و پیرسج کو ایسی طہارت کے بعد پہنا ہو جس سے نماز مصلح ہو پھر بے وضو ہو گیا ہو تو اُسکو جائز ہے کہ بے وضو ہونے کے وقت سے لیکر تین دن رات تک اپنے موز سے پیرسج کرے اگر مسافر ہو اور ایک دن رات کرے اگر مقیم ہو مگر پانچ شرطوں کے ساتھ موز و پیرسج چاہیے اول یہ کہ موز و پیرسج پوری طہارت پر پہنا ہو تو اگر وہ اپنا پاؤں دھو کر روزہ کے اندر کر لیا پھر بایاں پاؤں دھو کر دوسرا موز پہنے گا تو امام شافعی رضی اللہ عنہ کے نزدیک سچ درست نہ ہوگا جب تک کہ دہن روزہ کو نکال کر پیرسج نہ پہنے وہم یہ کہ موز سے ایسے مضبوط ہوں کہ انکو ہنکر چل سکے اور موز و پیرسج جائز ہے کہ گوانین جدا تھے نہ لگے ہوں اس لیے کہ عادت ہو گئی ہے کہ موز سے ہنکر منزل میں چلے جاتے ہیں کیونکہ انہیں فی الجملہ قوت ہوتی ہے بخلاف صوفیوں کی جرابوں کے اور ان بابت ابون کے جو موز و پیرسج کے اوپر پہنتے ہیں کہ انہیں سچ درست نہیں مضبوط ہونے کی وجہ سے سوئم یہ کہ جہاں تک پاؤں کا دھونا فرض ہو اتنی جگہ موز پہنا نہ تو پاؤں اگر اس قدر چھٹ گیا ہو کہ محل فرض کھل گیا تو اُس پر سچ درست نہ ہوگا اور امام شافعی کا پہلا قول یہ ہے کہ جب تک موز و پاؤں پر چٹا رہے تب تک سچ درست ہوگا چھٹ گیا ہو اور یہی مذہب امام مالک کا ہے اور پٹنے کا مضائقہ نہیں کیونکہ سفر میں ہر وقت سینا دشوار ہے اور حاجت بہت ہے اور پہنے ہوئے پائے پر سچ جائز ہے بشرطیکہ اتنے گھنے ہوں کہ قدم کی جلد نظر نہ آتی ہو اور یہی حال غن پٹے موزہ کا ہے جسکی درز بڑے بڑے ٹاکھوں سے سی گئی ہو اس لیے کہ ان سب کی طرف ضرورت پڑتی ہے تو اور باتوں کا اعتبار نہیں صرف اتنا

لاح ترمذی و مالکی
باب دوم سفر کے احکام
دین جان ۱۲
ع
قرآن مجید
روزہ و موز و پیرسج
اس کے بعد
ایک موز
پیرسج کا حکم
جس میں سچ
نفلت و غیرت
نفلت و غیرت
نفلت و غیرت
نفلت و غیرت
نفلت و غیرت

دیکھ لیتا چاہیے کہ بخون سے اوپر تک چھپا رہتا ہو کہ نہیں اور اگر پشت قدم کا کچھ حصہ موزہ سے چھپا ہو اور کچھ لفافہ سے تو اس پر سح درست نہ ہوگا۔ چہاں ہم یہ کہ موزہ کے پہننے کے بعد نہ نکالے اور اگر ٹیکالیکا تو نئے سرے سے وضو چاہیے اور صرف دونوں پاؤں دھو لے گا تب بھی کافی ہوگا۔ پیچم یہ کہ سح ایسی جگہ کرے جو دھو لے کے مقام کے اوپر واقع ہو تو اگر نیپٹلی پر سح کر لیکے تو درست نہ ہوگا اور اتنی مرتبہ سح کا یہ ہر کہ پشت قدم کے موزہ پر پھیکے گا اٹھا اس طرح لگا دے جس کو سح کہہ سکیں اور اگر تین انگلیوں سے سح کر لیکے تو کسی کا خداوند نہ رہے گا اور کامل تر سح کی صورت یہ ہر کہ موزہ کے اوپر اور نیچے ایک بار سح کرے دو دفعہ نہ کرے ایسا ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اور سح کی کیفیت یوں ہر کہ دونوں ہاتھ ترک کر کے دھینے ہاتھ کی انگلیوں کے سر دھینے پاؤں کی انگلیوں پر رکھ کر انگوٹھ اپنی طرف انگلی پھینچتا چلا آئے اور بائیں ہاتھ کی انگلیوں کے سر بائیں موزے کی اڑی کے نیچے رکھ کر پاؤں کی انگلیوں تک پہنچا دے۔ اور جس صورت میں کہ حالت اقامت میں سح کیا پھر سافر ہو گیا یا حالت سفر میں سح شروع کیا پھر مقیم ہو گیا تو دونوں حالتوں میں اقامت کا حکم غالب رہے گا یعنی ایک دن رات سح کرے اور دونوں کی گنتی کا حساب موزے پہننے کے بعد ہیے وضو ہونے کے وقت سے لیا جائے تاہم مثلاً اگر حضر میں صبح کے وقت موزے پہنے اور سح کی نوبت نہیں آئی کہ سفر کو نکلا اور زوال کی وقت ہے وضو ہوا تو تین دن کا شمار زوال کے وقت سے کرے یعنی چوتھے روز حین زوال کا وقت ہو جائیگا تو اب جائز ہوگا کہ بدین پاؤں دھو نیکی ناز پڑھے بلکہ پاؤں دھو کر پھر سے موزے پہن لے اور خیال رکھے کہ سو وقت سے وضو چاہیگا جس سے وضو ہوا اسی وقت سے نئی مدت تین دن رات کی حساب کرے اور اگر حضر میں موزہ پہننے کے بعد ہیے وضو ہو گیا پھر سفر کو نکلا تب بھی تین دن رات تک سح کرے اس لیے کہ عادت یوں بھی ہو کہ کبھی موزہ سفر سے پیشتر پہن لیتے ہیں اور ہیے وضو ہونے سے استرازا نہیں سکتا لیکن اگر حضر میں روز و نپہر سح کر لیا ہو پھر سفر کا اتفاق ہو تو صرف مقیم کی مدت پر اتفا کرنی چاہیے اور جو شخص حضر یا سفر میں موزہ پہننا چاہے اس کو مستحب ہر کہ موزہ کو الٹا کر کے چھاڑ دے سانپا در بچھ اور کانٹے وغیرہ کے خوف سے چنانچہ ایسے امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہر کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خزانہ کی جوڑی سنگائی اور ایک کو پہن لیا اتنے میں ایک کو آایا اور دوسرے موزے کو اٹھا لے گیا پھر پھیکے یا تو اس میں سے سانپ نکلا پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس قدر تعالے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے موزے بدین چھاڑ دے

عبدالحق صاحب
کتابخانه صاحب
مکتبہ دارالعلوم
کاملاً کمالیہ
دعوتِ اسلامیہ
ریگا کمالیہ
ایضاً دارالعلوم
کاملاً کمالیہ
کتابخانہ دارالعلوم
کاملاً کمالیہ
نہروا کمالیہ
نقل کیا گیا اور
اس سنبھون
ایک بار ادبی
مکتبہ میں ۱۱

دوسری شخصیت تیمم ہر اورٹی پانی کا بدلہ جو جب پانی کا اندھا دشوار ہو اور اسکی دشواری کی یہ صورت کہ منزل سے اتنی دور ہو کہ اگر وہاں جائیگا تو چھینے اور چلانے سے قافلہ ہلکے واز نہ آئے گی اور کوئی مدد نہ پہنچے گی اور یہ وہ قافلہ ہے کہ منزل سے اس کے اتنی دور قضا و حاجت کو نہیں جایا کرتے اور ایک صورت پانی کی دشواری کی یہ ہے کہ پانی پر کوئی دشمن یا درندہ ہو تو اس صورت میں بھی تیمم درست ہے کہ پانی نزدیک ہو اور ایک صورت یہ ہے کہ اس روز خواہ دو سر سے دل موجود پانی چھیننے کی ضرورت ہو اور اسکے سوا اور کوئی پانی نہ تو تب بھی تیمم کرنا جائز ہے اور ایک صورت یہ ہے کہ کوئی اپنے رفیقوں میں سے اسکے پینے کا حاجت مند ہو تو اس صورت میں بھی دھو کرنا درست نہیں بلکہ پانی نیت کو نیت یا بدن نیت کے دینا لازم ہے اور اگر پانی کی ضرورت نہ ہو با

پکانے یا گوشت سے پکانے یا روٹی کے ٹکڑے بھگونے کیلئے ہو تو اس حال میں تیم درست نہ ہوگا بلکہ چاہیے کہ سوکھے ٹکڑوں پر گزر کرے اور زور با
 نہ پکائے۔ اور اگر کوئی دوسرا شخص اسکو پانی بہہ کرے تو اسکا قبول کرنا واجب ہے اور اگر پانی کا دام بہہ کرے تو اسکا قبول کرنا واجب نہیں اسلیئے
 پہلی صورت میں منت نہیں اور دوسری صورت میں منت ہے۔ اور اگر پانی معمولی قیمت سے فروخت ہو تا تو خریدنا لازم ہے اور اگر ہنگام
 کا ہو تو لازم نہیں۔ تو جس صورت میں کہ آدمی کے پاس پانی نہ ہو اور تیم کرنا چاہے تو اگر تلاش سے اسکا ملنا ہو سکتا ہو تو اول تلاش کرنی
 چاہیئے یعنی منزل کے اودھم اور پھر چل کر دیکھے اور اپنے پاس یا دل و برتنوں کو ٹھوڑے اور گھڑوں بدھنوں میں جو کچھ بچا رکھا ہو اسکو دیکھے تو اگر پانی
 باسبب میں رکھا ہو بھول گیا یا کنواں قریب تھا اگر تلاش نہ کیا اور نماز پڑھ لی تو نماز کا دوبارہ پڑھنا لازم ہوگا کہ تلاش میں قہر کیا اور اگر ہنگام
 کا پانی آخر وقت میں مل جائیگا تو بہتر ہے کہ اول وقت میں نماز تیم کرے ساتھ پڑھ لے کیونکہ زندگی کا اعتبار نہیں اور اول وقت خدا تعالیٰ کی رضا ہے
 اور اسلیئے اسی کو ترجیح ہے چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک راہیم کیا تو کوئی نے عرض کیا کیا تیم کرتے ہیں اور مدینہ طیبہ کی دیواریں سو جھتی ہیں آپ نے
 فرمایا کیا میں وہاں جانے تک زندہ رہوں گا۔ اور جب نماز شروع کرنے کے بعد پانی ملے گا تو نماز باطل نہ ہوگی اور نہ وضو کرنا لازم ہوگا اور اگر نماز
 شروع کر چکے ہیں پانی ملے گا تو البتہ وضو لازم ہے اور جس صورت میں کہ باوجود تلاش کے پانی نہ ملے تو قصد زمین پاک کا کرے جس پر کسی ٹہنی
 سے اعتبار رکھتا ہو اور چاہیے کہ اسپر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بند کر کے ایک ضرب لگا دے اور دونوں ہاتھوں کو منہ پر پھیر لے پھر
 انگلیاں پھیل کر اور انگوٹھی اٹھا کر دوسری ضرب لگا دے اور اس سے دونوں ہاتھ بندھ کر بندھ کر نکس کرے اور اگر ایک ضرب سے سب
 جگہ غبار نہ پہنچے سیکے تو ایک ضرب پیادہ کرے اور اس پر ہر سے کہ سب جگہ پہنچ سکتا ہو اسکو ہم نے بابا اطارق میں لکھ دیا ہے دوبارہ لکھنے
 کی ضرورت نہیں پھر جب تیم سے ایک فرض پڑھ چکے تو اس سے تھیں پڑھ چاہئے پڑھ لیکن اگر دوسرا فرض پڑھنا چاہے تو تیم کر کے
 شروع کرے ہر فرض نماز کیلئے جدا تیم کرنا چاہیے۔ اور یوں چاہیے کہ وقت نماز کے داخل ہوئے پھر تیم کرے اور اگر ایسا کر گیا تو دوبارہ تیم کرنا
 واجب ہوگا۔ اور جب تیم میں کھڑے ہاتھ پھیرے تو چاہیے کہ نماز کو مباح کرنے کی نیت کرے اور اگر پانی نہ ملے کہ اس سے بعض اعضا کی طہارت
 ہو سکے تو ہتھ پھیرنا یا ٹیٹا استعمال کر کے پھر پورا تیم کرے

تیم کی اگر ضرورت نماز فرض میں قصر کی ہو کہ سفر ظہر اور عصر اور عشاء میں چار کی جگہ دو پکٹا کر سکتا ہے اگر اس کے لیے تین
شرائط ہیں اول یہ کہ بن وقت پہنچنا لازم اور اولیٰ اور اگر بالفرض نقصا ہو جائے گی تو ظاہر ہے کہ پوری چار پڑھنی لازم ہوگی
دوسری یہ کہ قصر کی نیت کر چکا ہو چار پڑھنی لازم ہوگا اور اگر نیت کیا کہ قصر کی نیت کی ہو پوری کی تو اس صورت میں بھی پوری پڑھنی
لازم ہے تیسری یہ کہ چار پڑھنے کے لیے سفر ہو اور ایسے سفر ہو جو پوری نماز پڑھنا اور پڑھنی ٹیٹا یا ٹیٹا کر کے کوئی کما نام نہیں ہے یا سفر ہے جس کی نیت پوری ہوگی گویا کہ
مسلم ہو کہ سفر ہے اسلیئے کہ سفر کی وجہ چھپی نہیں رہتی تو چاہیے کہ نیت سے وقت مستقل ہو اور اگر یہ معاذم کر لیا جائے یا نام سفر
ہو مگر یہ نہیں جانا کہ اس نے نیت قصر کی کی ہے یا تمام کی تو اس بات کے شک سے کچھ ضرر نہیں کہ دونوں پر
اطلاع نہیں ہو اگر تہی اور یہ سب اسوقت ہے کہ سفر و زار و مباح ہو اور سفر کی تعریف باعتبار آغاز اور انجام کے مشکل ہے
اسکا جان لینا ضروری ہے تو سفر اس کو کہتے ہیں کہ اقامت کی جگہ سے دوسری جگہ مہین پر بالقصد جاوے اس صورت میں

جو شخص حیران پھر تار یا لوٹ مار کرنے کو جاتا ہو اور کسی خاص جگہ کا قصد نہ ہو اس کے حق میں قصر کی رخصت نہ ہوگی۔ اور جب تک شہر کی آبادی سے باہر نہ ہوے گا تب تک مسافر نہ ہوگا اور یہ شرط نہیں کہ وہ ان مکانات اور باغوں سے بھی نکل جائے جہاں تک شہر واسطے ہوا تھا۔ گاہ گاہ چلے آتے ہیں لیکن اگر گاؤں سے سفر کرے تو یہ شرط ہے کہ جن باغوں کا احاطہ بنا ہو ان سے نکلیں اور جن کا احاطہ نہیں ان سے نکلنے کی کچھ قید نہیں اور اگر مسافر شہر سے نکلے پھر کسی بھولی چیز کے لینے کو واپس آئے تو اگر یہ شہر اسکا وطن ہو تو جب تک پھر آبادی سے باہر نہ نکلیں قصر نہ کرے اور اگر وطن نہیں ہو تو قصر جائز ہے اسلئے کہ اول ہی مرتبہ کی حرکت اور باہر جانے سے مسافر ہو گیا یہ حال غار کا ہو اور سفر کا انجام تین باتوں میں سے ایک کے پاسے جانے سے ہوتا ہے اول یہ کہ جس شہر میں اقامت کی نیت کی ہو اسکی آبادی میں پہنچ جائے دوسری یہ کہ تین روز یا زیادہ ٹھہرنے کی نیت کرے خواہ جنگل میں یا شہر میں۔ تیسری یہ کہ صورت اقامت کی ہو جائے گو اسے غم نہ کیا ہو مثلاً اگر ایک جگہ میں جانے کے دن کے سوا تین دن اقامت کی تو اس کے بعد اسکو قصر کی اجازت نہیں حال اگر غم اقامت نہیں اور کوئی کام درپیش ہو کہ ہر روز اس کے پورا ہونے کی توقع ہو مگر اتفاقاً تعویق اور تاخیر ہو جاتی ہو تو اس صورت میں دو دنوں میں سے قیاس کے مطابق یہی ہے کہ گو کتنی ہی مدت ہو جائے قصر کیے جائے اسلئے کہ وہ دل سے متحرک ہو اور بظاہر وطن سے مسافر اور ایسی حالت میں کہ دل برقرار نہ ہو اور ظاہر میں ایک جا ٹھہر رہا ہے اس رہنے کا اعتبار نہیں اور وہ کام جو اسکو درپیش ہو خواہ قتال ہو یا کوئی اور دونوں میں حکم ایک ہی ہے اسی طرح مدت کی درازی اور کمی میں بھی حکم کا فرق نہیں اور نہ اس میں فرق ہے کہ سفر میں دیر بیٹھنے کے باعث ہوئی یا کسی اور وجہ سے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رخصت پر بعض غروا میں علی فرمایا اور ایک ہی جگہ پر اٹھارہ روز تک نماز قصر کی اور ظاہر یہ ہے کہ اگر جنگل میں اور تاخیر ہوئی تو زیادہ دنوں تک قصر فرمائے کیونکہ اٹھارہ روز کے تعیین کی تو کوئی وجہ نہیں اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قصر کی وجہ یہی تھی کہ آپ مسافر تھے نہ یہ کہ غازی اور مقاتل تھے۔ آپ سفر طویل کی تعریف معلوم کرنی چاہیے سفر طویل اسکو کہتے ہیں جو دو منزل ہو ہر منزل چوبیس میل درہر میل چار ہزار قدم اور ہر قدم تین یا نوں کا یعنی حساب ہر دو حال سے قریب بارہ کے اور سفر مباح سے یہ غرض ہے کہ ماں باپ کا نافرمان ہو کر نہ جاتا ہو نہ اسے بھاگ کر اور نہ غلام اپنے آقا سے اور نہ عورت اپنے شوہر سے اور نہ تو اگر قصر ضرر فرما دے تو اس سے بھاگ کر جانا ہو اور نہ ہنر کی اور قتل ناحق کے لیے متوجہ ہو اور نہ بادشاہ ظالم سے حرام روزینہ مانگنے جاتا ہو اور نہ دو مسلمانوں میں فساد ڈالنے کے لیے سفر کرتا ہو حال یہ کہ آدمی کسی غرض کے لیے سفر کرتا ہو تو اگر اس غرض کا حاصل کرنا حرام ہو اور وہ غرض اگر باغرض اسکو منہوتی تو سفر نہ کرتا تو ایسی غرض کے لیے سفر کرنا گناہ ہے اور اس سفر میں قصر کرنا نماز کا درست نہیں اور بس سفر میں کہ شراب پینے وغیرہ سے نفس کا مرتکب ہو تو وہ مانع رخصت نہیں بلکہ شریعت نے جس سفر سے منع فرمایا ہے اس پر البتہ رخصت قصر سے مدد نہیں فرمائی اور اگر سفر کے باعث درہن ایک مباح اور دوسرا منوع لیکن اگر بیشمار منوع ہوتا تب بھی باعث مباح ہی فقط اسکو آمادہ سفر کرتا اور بلاشبہ اس کے لیے سفر کرتا تو اس صورت میں قصر درست ہے اور ظاہر کے صوفی جو شہروں میں پھرتے ہیں اور بجز مختلف شہروں کی سیر کے اور کوئی صحیح غرض نہیں رکھتے انکو اس رخصت پر عمل کرنے میں حائلان ہے اور مختار یہی ہے کہ درست ہے

ح
اور اگر وہ بدست
عمران چھین
نقشہ کے بنیادی
بدست ابن عباس
نہایت درستی
ہندوستان کے
بعض تفریق
بہت گہرائی میں
کے بنیادی
بارش شروع ہونے
سے پہلے جب تک
تین دن تک گزرتا
اور مسافر ہو گیا
بلا خود اس کی
میں یہ صورت آگیا
کو بھڑکنے لگا
سفر کر کے آباد
نہیں کہ وہ درہن
چھوٹی چھوٹی رہا
حال کہ مدت طویل
بڑھنے کی نیت اور
سے تو کسی اور
کے ساتھ ہوا تو

بجوئی رخصت ظہر اور عصر کو ان دونوں کے وقتوں میں اور مغرب اور عشاء کو ان دونوں کے اوقات میں ایک ساتھ پڑھنے کی ہر اور رخصت بھی ہے

سفر میں جائز ہو جو طویل اور مہلح ہو سفر قصر میں اس کے جواز میں گفتگو ہی چلے اگر عصر کو ظہر کے وقت میں جمع کرے تو چاہیے کہ ظہر سے فایغ ہونے سے
پیشتر ظہر اور عصر کے اکٹھا کرنے کی نیت کرے اور ظہر کے لیے اذان اور بھیجے دونوں کے اور فرض ظہر کے بعد عصر کی بھیجے کہے اور اگر تخمین سے پڑھتا ہو
تو بھیجے سے پیشتر تخمین کرے اور ظہر اور عصر میں اتنی ہی تاخیر کرے کہ تخمین اور تکبیر ہو سکے زیادہ دیر نہ کرے اور اگر پیشتر عصر کو پڑھ لیا تو جائز نہ ہوگی۔
اور اگر ظہر کے فرض سے پیشتر جمع کی نیت نہ کی بلکہ نماز عصر کی نیت کے وقت جمع کی نیت کی تو فرضی کے نزدیک درست ہے اور قیاس کی اس سے
یہی انکی ایک ہر کوئی کو مقدم نیت کے وجوب کی کوئی دلیل نہیں شرعیست سے صحیح کو درست فرمایا ہے اور یہ صورت بھی صحیح ہے کہ کسی اور وقت ظہر کو
جو وجوب دستور کے پڑھ لیا اور عصر کو اس کے وقت میں جمع کرنے کی رخصت ہے تو نیت صرف عصر میں کافی ہوتی چاہیے۔ پھر جب فرضوں سے
فایغ ہوئے تو دونوں نمازوں کی سنتوں کو بھی جمع کرنا چاہیے عصر کے بعد کوئی سنت ہی نہیں مگر ظہر کے بعد کی سنتیں عصر کی نماز سے
فایغ ہو کر خواہ سوار پڑھ لے یا ظہر کر کے کوئی اگر ظہر کا دو گنا نہ پڑھ لے یا عصر کے پیشتر پڑھ لے گا تو ظہر اور عصر کے فرض نہیں پڑھ لے گا نہ پڑھ لے گا نہ ایک
صورت سے واجب ہو گا اور اگر دونوں نمازوں کے پیشتر کی روایت داکرنا چاہے تو اس طرح پڑھے کہ پہلے چار سنتیں قبل اس کے پھر چار قبل عصر کے
پھر دو گنا فرض ظہر پھر دو گنا فرض عصر پھر ظہر کے بعد کی سنتوں کا دو گنا۔ اور چاہیے کہ سفر میں نفلیں نہ پڑھو ٹہرے بسلیے کہ بخیر اور اس کا تو ابنا ہے
اس قدر دفعہ ایک علاوہ ازین شرعیست نے نوافل میں تحقیق بہت کر دی ہے کہ وہ اسی پر ادا کرنا درست فرما دیا ہے تاکہ اپنے رفیقوں سے نوافل کے
باعث غلطی نہ رہ جائے۔ اور اگر ظہر کو دیر کر کے عصر کے وقت میں جمع کرے تب بھی یہی صورت ترتیب ملحوظ رکھے اور اسکی پروا نہ کرے کہ ظہر
کے بعد کی سنتیں عصر کے بعد کر دے وقت میں پڑ جائیگی اس لیے کہ جن نوافل کے لیے کوئی سبب ہو وہ اس وقت میں کر دے نہیں بلکہ ظہر اور عصر
اور وتر میں بھی ایسا ہی کرے خواہ عشا کو مقدم کر کے مغرب کی وقت بعد اسے مغرب کے پڑھے یا مغرب کو تاخیر کر کے عشا کی وقت میں پڑھے
عشا سے پہلے پڑھے اور دونوں کے فرضوں سے فایغ ہونے کے بعد سب نوافل کو جمع کرے اور سب سے آخر وتر پڑھے اور اگر ظہر کا وقت نہ ملے
سے پیشتر دل میں اس کے نماز کا خیال ہو تو چاہیے کہ عزم کرے کہ عصر کے ساتھ اسکو جمع کر لوں گا کہ یہی نیت صحیح کی ہے اس لیے کہ یہ نیت ہونگی تو ایسا کہ
ظہر کی نیت ہوگی یا عصر سے ظہر کو مؤخر کر کے کی نیت ہوگی اور یہ دونوں باتیں حرام ہیں اور اپنی نیت کرنی بھی حرام ہے اور اگر ظہر کو یاد نہ کیا یا نہ ملے
اگر اس کا وقت نکل گیا خواہ سوئے کی جہت سے یا کسی اور غفل کے باعث سے تو اسکو جائز ہے کہ ظہر کو عصر کے ساتھ ادا کرے اور اس صورت میں
اگر ہمارے گناہوں کا اسوہ ہے کہ سفر میں نوافل نماز سے مشغول کر دیتا ہے ویسا ہی نماز کی یاد سے بھی احوال و قاتل کر دیتا ہے اور یہ بھی
کہا جاسکتا ہے کہ ظہر اور اسی صورت میں واقع ہو گا کہ اس کے وقت کے مٹنے سے پیشتر نیت اس کے اس کے پڑھنے کی کر لی ہو مگر ظاہر یہ ہے کہ ظہر اور عصر
دونوں کی وقت کا مجموعہ سفر میں ان دونوں نمازوں کے لیے مشترک ہو گیا ہے تو اگر بلا نیت سابق بھی عصر کے وقت میں پڑھ لے گا تو ادا ہی واقع ہوگی
اور یہی وجہ ہے اگر عشا اور عصر میں سفر میں مغرب سے پیشتر ظاہر ہوگی تو اسکو ظہر کی نماز بھی تھا کرنی پڑیگی جب عصر کی نماز کو تھا پڑھ لے گا تو دیکھائی دے گی
پھر یہ اعتراض پڑتا ہے کہ ظہر اور عصر کی نمازوں میں ترتیب درپیا ہے پڑھنا شروع نہ ہونا چاہیے حالانکہ تم کہتے ہو کہ اگر عصر کو پہلے پڑھ لے گا تو درست
ہونگی اور اس کا جواب یہ ہے کہ ہر چیز میں ترتیب ہے نہ دونوں نمازوں میں مشترک ہے بلکہ ظہر سے فایغ ہونے کے بعد کا وقت عصر کے لیے کیا گیا ہے تو اب
دونوں ظہر کے پڑھنے عصر کے پڑھنے سے پہلے اور عصر کے پڑھنے سے پہلے چاہیے سفر کے عذر سے جس طرح ہے

اور جمعہ کا ترک کرنا بھی سفر کی خصوصیتوں میں سے ہے اور یہ فرض نازوں سے متعلق ہے۔ اور اگر ناز عصر سفر میں چھوٹی تھی اسکے بعد اقامت کی نیت کی اور ہنوز وقت عصر باقی ہے تو اس پر عصر کا ادا کرنا واجب ہے اور جو ادا کر چکا ہے وہ اس صورت میں کافی تھی کہ عصر سفر کے وقت نکلنے تک باقی رہتا

پانچویں شخصیت سواری کی نفل پڑھنے کی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر ناز نفل پڑھا کرتے تھے چاہے وہ کدھری کو جاتی ہو اور آپ نے وہ بھی سواری پر پڑھے ہیں اور جو شخص سواری پر نفل پڑھے وہ رکوع اور سجدہ میں اشارہ کرے اور سجدہ کے لیے رکوع کی نسبت کم زیادہ چھٹکے کرے جیسا کہ سجدہ میں سے کسی خطرہ درپیش ہو یا جانور کی شرارت کا خوف ہو اور اگر بیگانہ بن نفل پڑھے تو رکوع سجدہ پورا کرے کہ وہاں قدرت پورا کرنے کی حامل ہے باقی رہا تکیہ طواف منوجہ ہونا تو وہ نہ اتنے سے ناز میں ہے جتنا اور شافعیانے ناز میں آخر تک بلکہ راستہ کا رخ قبلہ کا بدل ہے اب نازی کو اختیار ہے چاہے تمام ناز میں قبلہ رخ ہے یا راستہ کی جانب منوجہ ہے کیونکہ اپنی ہمت ہے کہ اس میں تاہم نہ ہو اگر سواری کو قصد راستہ سے موڑ دیا تو ناز باطل ہو جائیگی لیکن اگر قبلہ طواف منوجہ ہو کر اور اگر چھوٹے سے موڑ چکا تو اگر زمانہ کم ہو گا تو ناز نہ چاہیگی اور اگر زیادہ عرصہ لگے گا تو اس میں خلافت ہے۔ اور اگر سواری چھوٹے سے موڑ کر طرف ہو گئی ہو تو ناز نہ چاہیگی کیونکہ ایسا بہت ہو کر تاہم اور اس صورت میں نازی پر سجدہ سہو بھی نہیں کہہ سکتے کہ سواری کا ناز ہی کا کام نہیں بخلاف اس صورت کے کہ چھوٹے سے موڑ دیا ہو کہ اس میں سجدہ سہو اشارہ سے کرے۔

چھٹی شخصیت یہ کہ پیادہ چلنے کی حالت میں سفر کے اندر نفل پڑھنی درست ہے اور رکوع اور سجدہ کے لیے اشارہ کرے اور نشہ کے لیے بیٹھنے نہیں اس لیے کہ اگر بیٹھنا پڑے تو شخصیت سے کیا فائدہ ہو اور پیادہ چلنے والے کا حکم سی ہے جو سواری کا بیان ہو اگر تاہم فرق ہے کہ چلتا آدمی اگر نفل پڑھے تو قبلہ رخ ہو کر تکبیر تحریر کرے کہ ایک لمحہ کے لیے راہ سے دوسری طرف کو نہ پھیرنا اگر وقت نہیں بخلاف سواری کا پیچھے ناگو باگ ہاتھ میں ہو خالی وقت سے نہیں علاوہ ازیں اگر ناز میں کئی طعنی ہوں تو ہر بار سواری کو سجدہ قبلہ کرے میں بڑا ہرج ہے اور چاہیے کہ اگر راہ میں نجاست تر ہو تو اس میں ٹھانے چلے اور اگر چاہیے تو ناز ہائی چاہیگی کہ ان کو ارکے کا سواری کے پاؤں کے نیچے نجاست آجائے گی تو ناز باطل نہ ہوگی۔ اور یہ لازم نہیں ہے کہ جو نجاستیں راستہ میں اکثر پڑی رہتی ہیں ان سے بچنے کے واسطے تکلف کرے اور جو شخص کہ دشمن یا دہندہ یا سبیل سے بھاگنے والا ہو وہ ناز فرض سوار خواہ پیادہ اسی طرح پڑھے جیسے ہم نے نفل کا حال لکھا ہے۔

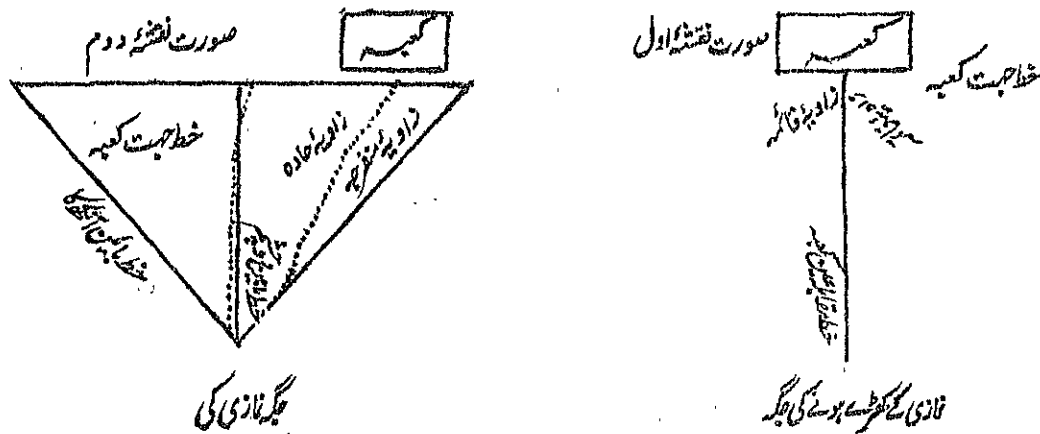
ساتویں شخصیت افطار کی ہے کہ مسافر کو جائز ہے کہ سفر میں روزہ افطار کرے لیکن اگر صبح کو قیام تھا پھر سفر کیا تو اس دن کا روزہ پورا کرنا اسکو لازم ہے۔ اور اگر مسافر روزہ دار تھا پھر اقامت کی تو اب روزہ کا پورا کرنا واجب ہے اور اگر روزہ سفر میں افطار کر لیا تھا پھر اقامت کی تو باقی دن میں اسکا واجب نہیں اور اگر مسافر روزہ کی نیت پختہ کرے تو اسکو روزہ کا پورا کرنا لازم نہیں بلکہ جب چاہے افطار کرنا جائز ہے اور روزہ رکھنا افطار سے بہتر ہے اور قصد کرنا ناز کے تمام پڑھنے سے افضل ہے بخلاف کاشہرہ میں رہنا اور ایک دھرو روزہ کے نفل پڑھنے مسافر کے حق میں یہ بھی ہے کہ اگر افطار کر لیا تو اس کے ذمہ قضا لازم ہوگی اور یہ کہتا ہے کہ کسی وجہ سے قضا شکل پڑ جائے تو یہ فرض ہے پر ہر بیگانہ ہاں اگر

جانب سے سجدہ کی نیت
نفل کی نیت سے
۱۲

روزہ کو سفر کرنا ہر دو اس صورت میں انظار ہی افضل ہے۔ تو یہ سات رخصتین ہوئیں کہ تین سفر طویل سے متعلق ہیں یعنی قصر نماز کرنا اور انظار کرنا روزہ کا اور روزوں پر تین دن راستہ مس کرنا اور دو مطلق سفر سے متعلق ہیں خواہ سفر طویل ہو یا فقیر یعنی جمعہ کا ساقط ہونا اور تیمم سے نماز پڑھنے کے بعد اس کی نقیصہ کا ساقط ہونا اور نماز نفل کو پیادہ یا چلتے ہوئے یا سواری پر پڑھنے میں اختلاف ہے اور حج یہ ہے کہ سفر فقیر میں بھی جائز ہے اور دو نمازوں کے ایک ساتھ پڑھنے میں بھی خلاف ہے اور ظاہر ہے کہ یہ احقر سفر طویل سے مخصوص ہے اور فرض نماز کو سواری پر پڑھنا ہوئے پڑھنا خوف کی جہت سے سفر کی خصوصیت نہیں رکھتا اسی طرح مردار کا کھانا اور پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم سے نماز کا پڑھنا سفر سے مخصوص نہیں بلکہ حضور اور ہر مومن سے جس میں اُسکے اسباب پائے جائیں گے اسی میں درست ہو جائے ہیں البتہ اگر یہ کہ وہ مسافر کو ان خصوصیات سے سیکھنا سفر سے پیشتر واجب ہے یا آخری اس کا جواب یہ ہے کہ اگر مسافر پہلے سے نیت پختہ کرے کہ میں مسیح اور گھبراہٹ اور جمع اور انظار نہ کروں گا اور سواری پر پیادہ چلتے ہوئے نفل نہ پڑھوں گا تو اس کو ان خصوصیات کی شرطوں کا بھانتا ضرور نہیں اس لیے کہ خصوصیت پر عمل کرنا اس پر واجب نہیں مگر تیمم کی خصوصیت کا علم ہونا ضرور ہے کہ یہ پانی کے نہ ملنے پر موقوف ہے اور پانی کا ملنا اُسکے اختیار میں نہیں ہاں اگر نہ ملے کتنا رہ جانا ہوا جائز ہو کہ اتنا سفر تک ایٹھا پانی باقی رہے یا راستہ میں کوئی عالم ساتھ ہو کہ ضرورت کی وقت اُس سے مسئلہ پوچھ لے گا تو البتہ سیکھنا اُن مسائل تیمم کا حاجت کے وقت تک ملوئی کر سکتا ہے اور جس صورت میں کہ گمان پانی کے نہ ملنے کا ہو اور ساتھ میں کوئی عالم مسئلہ بتائے والا نہ ہو تو سیکھنا ضرور ہے۔ اور اگر یہ کہ وہ تیمم کی حاجت نماز کے لیے ہوگی جبکہ وقت بھی تنگ داخل نہیں ہوا تو ایسی نماز کے لیے جس کا وقت بھی نہیں آیا اور ذمہ پر واجب نہیں اور شاید واجب ہی نہ ہو علم ہمارے کیسے واجب ہوگا تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس شخص کے درمیان کسی سے فاصلہ ایک برس کی راہ کا ہو تو اس کو حج کے عینوں سے پیشتر سفر کا شروع کرنا اور افعال حج کا سیکھنا لازم ہوتا ہے بشرطیکہ انسان غالب ہو کہ اتنا راہ میں کوئی جانے والا نہ لے گا اس لیے کہ اصل زندہ رہنا اور انتہاء فقر تک زندگی کا ہمارا ہونا اور ہر چیز اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ واجب تک ہوں اس کے رسائی نہ تو وہ واجب ہوتی ہے اور جس چیز کی توقع ہو کہ ظاہر میں بکران غالب واجب ہو جائے گی اور اس کی کوئی شرط ایسی ہو کہ اس کی تقدیم سے اُس چیز تک رسائی ہو تو اس شرط کا سیکھنا بھی واجب ہوتا ہے جیسے حج کے وقت سے پیشتر اور اُسکے کرنے سے پہلے افعال حج کا سیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوگا کہ مسافر کو سفر کرنا بدو ان اس قدر مسائل تیمم کے سیکھنے کے حلال ہوں گا اور اگر سب خصوصیات پر عمل کرنے کی نیت پختہ ہو تو اس پر سب خصوصیات کا علم سیکھنا حقیقت میں ذکر کیا ہے واجب ہے اس لیے کہ اگر مسافر کی رخصت کا حال معلوم نہ ہوگا کہ جائز کیا بات ہو تو وہ اس پر اقتضار کیسے کریگا۔ البتہ یہ کہ مسافر اگر بالفرض سواری پر پیادہ چلتے ہوئے نفل نماز پڑھنے کی کیفیت نہ سیکھے گا تو اس کا کیا نقصان ہو غایت یہ ہے کہ اگر نفل پڑھنے کا تو فاسد ہوگی تو نفل اُسکے ذمہ واجب نہیں اگر فاسد ہوگئی تو کیا خرابی ہوئی پس اُسکے لیے غیر واجب چیز کا علم واجب کیسے ہوگا تو اس کا جواب یہ ہے کہ یا ضرور واجب ہے کہ نفل نماز کو فساد کی صفت پر نہ پڑے جیسے بے وضو نفل پڑھنا اور نجاست کے ساتھ اور قبلہ کے سوا اور جانب کو رخ کرنا اور بدو نفل نماز کی شرطوں کے تمام کے پڑھنا حرام ہے تو اس صورت میں اُن باتوں کا سیکھنا جسے نفل فاسد سے احتراز ہو اس پر واجب ہے تاکہ مرکب حرام کا نہ ہو یہاں تک بیان اُن اشیاء کے سیکھنے کا ہو جو ہر مومن مسافر پر خفیہ ہو جاتی ہیں

دوسری قسم وہ ہے کہ سفر کے سبب سے نئے وظیفے مسافر پر ہو جائے ہیں اور وہ قبلہ کا جاننا اور وقتوں کا پہچاننا ہے اور ہر چیز پر بائین
حضرین بھی آدمی پر واجب ہیں مگر حضرت بنو مسجدوں کے رخ سے قبلہ کے دریافت کرنے کی حاجت نہیں ہوتی کہ سب کا اس پر اتفاق ہوتا ہے اور وقتوں
کی اذان سے وقت کی شناخت کی ضرورت نہیں رہتی کہ وہ وقت کا لحاظ رکھتا ہے اور مسافر کو بھی قبلہ کا حال معلوم نہیں ہوتا اور کبھی وقت مشتبہ
ہو جاتا ہے اس لیے اس کو قبلہ اور وقت کی دلیلوں کا جاننا ضروری ہے تو قبلہ کی دلیلین تو تین قسم کی ہیں ماقول زمین کے اشیاء مثلاً پہاڑوں اور
گاؤوں اور نہروں سے قبلہ پہچاننا دوم ہوائی جیسے شمالی اور جنوبی اور شرقی اور غربی ہواؤں سے حال دریافت کرنا سوم آسمانی مثلاً
ستاروں سے شناخت کرنی تو زمین اور ہوا کی علامتیں ہر شہروں میں جدا جدا ہوتی ہیں مثلاً بعض راستے ایسے ہیں کہ ان میں کوئی اونچا
پہاڑ ہے اور معلوم ہے کہ قبلہ رخ کھڑے ہونے سے وہ دہنے یا بائیں یا آگے یا پیچھے پڑتا ہے تو اس کو جان بوجھ لینا چاہیے اور یہی حال ہوا کا ہے کہ زمین
مکون میں کبھی اس سے سمت معلوم ہو جاتی ہے تو اس کو سمجھنے کے اس طرح سمت قبلہ معلوم ہو سکتی ہے اور ہم سے ان اشیاء کا پورا بیان نہیں کیا گیا
ہر شہر اور ولایت کا جدا جدا حکم ہے لیکن آسمانی علامتیں دو طرح کی ہیں ایک دن کی اور ایک است کی دن کی علامت آفتاب ہے تو شہر سے نکلنے کے بغیر
اتحان کر کے کہ زوال کے وقت آفتاب کہاں ہوتا ہے یا دونوں ابرو کے بیچ میں رہتا ہے یا دہنی آنکھ پر یا بائیں پر ہوتا ہے یا یہ پیشانی کی جانب
ان جگہوں کی نسبت کم زیادہ مائل ہے کیونکہ شمالی ممالک میں آفتاب انھیں جگہوں میں سے ایک نہ ایک پر رہا کرتا ہے تو جب اس طرح
سے زوال کو پہچان جائیگا تو پھر قبلہ کو معلوم کرے اس دلیل سے جو ہم آگے لکھتے ہیں اسی طرح عصر کے وقت آفتاب کا موقع اپنے بدن کے
مخبر کے کہ انھیں دونوں وقتوں کے دریافت کی حاجت ہوگی اور تین وقت تو ظاہری ہیں اور چونکہ یہ اہر بھی ہر ملک میں جدا گانہ ہے اس لیے
اس کا بیان بھی کامل ممکن نہیں باقی رہا قبلہ کا حال تو وہ مغرب کے وقت تو غروب آفتاب سے ہو سکتا ہے اس طرح کہ اپنے شہر میں معلوم کر لے
تو غروب کی جگہ قبلہ رخ آدمی سے کس جانب کو رہتی ہے اس سمت کو یاد کر لے اور عشا کی وقت قبلہ مشرق سے معلوم ہو سکتا ہے اور صبح کے وقت مطلع
سے بتا لگ سکتا ہے غرض کہ آفتاب سے گویا پانچوں وقت کا قبلہ دریافت ہو سکتا ہے اگر کسی میں کسی قدر خلعت ہوگا اس وجہ
سے کہ طلوع و غروب کی جگہ بدلتی رہتی ہے کہ دونوں طرف میں محدود ہے تو اس کو بھی سیکھ لینا چاہیے لیکن کبھی مغرب اور عشا کے پڑھنے کا اتفاق ہوا
شق کے غائب ہونے کے ہوتا ہے تو اس صورت میں شفق سے اس کا پتا لگنا ممکن نہیں بلکہ اس کے لیے اس ستارہ کا لحاظ کرے جو قطب کے
نام سے مشہور ہے کیونکہ وہ ایسا ستارہ ہے کہ اس کی حرکت ظاہر نہیں ایک جگہ ثابت معلوم ہوتا ہے پس اس کو دیکھ لینا چاہیے کہ قبلہ رخ شخص کے
پیچھے رہتا ہے یا دہنے نشانہ پر یا بائیں پر ان ممالک میں جو کہ مخطوطہ سے شمال کو ہیں اور جنوبی مکون میں مثل میں اور تعلقا شے تو قبلہ رخ شخص کے
مقابل پڑتا ہے تو قطب کا حال سیکھ لے اور جو صورت اپنے شہر میں پائے اسی کی رعایت تمام راستہ میں رکھے لیکن جس صورت میں کہ مسافر
بہت ہو تو وہ ان آفتاب و قطب کے موقع میں اور طلوع اور غروب کے مواقع میں اختلاف ہو جاتا ہے تو اس کی تدبیر یہ ہے کہ جس شہر میں جائے
اس جگہ کے واقف کاروں سے دریافت کر لے یا مسجد جامع کے مقابل کھڑا ہو کر قطب کو خود دیکھ لے کہ کس سمت پر واقع ہوا تو وہ قبلہ رخ داخل
اس جگہ چلے کر اس پر عطا کرے اور اگر معلوم ہو کہ قبلہ کی جہت ہو کہ کسی اور طرف کو تازہ چھٹی تو چاہیے کہ ناز کو نقصا کرے اور اگر طرح سے خود
پہچان لے گا تو قبلہ کے نہیں رہا مگر جہت قبلہ سے نہیں لگتا تو نقصا دینا نہ ہے بلکہ لازم ہوگی اور نقصا کا آئینہ اختلاف ہے کہ جس کی جہت مطلوب ہے یا اس کی آواز

اور بعض لوگوں پر یہ عقیدہ ہے کہ ہفتہ ہفتہ سے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ عین کعبہ مطلوب ہے تو مالک بعیدہ میں ٹھیک کعبہ کی طرف ہونا کیسے بن پڑیگا اور اگر یہ کہیں کہ ہفتہ ہفتہ سے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ عین کعبہ مطلوب ہے تو جو شخص مسجد راہ کے اندر کھڑا ہو کر ہفتہ کعبہ کی طرف رخ کرے اور بدن کعبہ کے مقابل ہونے سے نزدیک لگائی نماز درست نہیں اور ہفتہ اور عین کے خلاف کے باب میں بہت سی ایسی تقریر کی ہیں پس ضرور ہو کہ اول یہ سمجھ لیا جائے کہ مقابلہ ذات کعبہ کا کس کو کہتے ہیں اور ہفتہ کعبہ کے مقابل ہونے کے کیا معنی ہیں تو عین کے مقابل ہونے کی تو یہ صورت ہے کہ نمازی ایسی جگہ میں کھڑا ہو کہ اگر کسی دونوں آنکھوں کے بیچ سے ایک سیدھا خط کعبہ کی دیوار تک کھینچا جائے تو وہ دیوار سے مل جائے اور اس خط کے دونوں پانچ دو زاویہ نسائی پیدا ہوں یعنی جس نقطہ پر دیوار کے یہ خط ملے اس نقطہ سے اگر دیوار پر خط کھینچیں تو خط مذکور پر یہ خط عمود ہو جیسا کہ نقشہ اول میں دیکھا گیا ہے اور نمازی کے کھڑے ہوئی جگہ سے اگر خط نکالا جائے تو فرض کر لیا جاتا ہے کہ یہ کسی دو دونوں آنکھوں کے درمیان سے نکلا ہے یہ صورت تو عین کعبہ کے مقابل ہونے کی ہے اور ہفتہ کعبہ کے مقابل ہونے کی صورت یہ ہے کہ دونوں آنکھوں کے درمیان سے خط استقیم

کعبہ کی دیوار سے مل سکتا ہے کہ دونوں جانب کے زاویے برابر نہیں ہوتے کیونکہ زاویہ چھٹی برابر ہونے کے خط عمود ہوا اور عمود کا نقطہ ایک ہی ہوگا اس لیے صحیح نقطہ نقطوں میں اور آنکھ کے درمیان خط نکالنے کے جائز ہے اسے برابر نہ اویے پیدا ہونے کے پس جس صورت میں کہ کعبہ خط عمود سے ملے گا ہوا تو جو خط آنکھوں سے غس تک لگے اس سے زاویہ برابر ہونے کے ایک چھوٹا اور ایک بڑا ہوگا اس صورت میں مقابلہ عین کعبہ کا نہیں بلکہ ہفتہ کعبہ کا مقابلہ ہوگا اور خط جہتی اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ فرض کیا جائے کہ مصلیٰ کی ذہنی آنکھ سے ایک خط نکالے اور ایک ٹائین آنکھ سے اس طرح کہ اگر ان دونوں کو آنکھ کی سمت میں کھینچیں تو دونوں ملکر زاویہ قائمہ بن جائیں پھر ان دونوں خطوں کو کعبہ کے محاذی تک کھینچیں یعنی دونوں کو برابر کرنا کھینچیں کہ اگر ان دونوں میں خط ملایا جائے تو وہ دیوار کعبہ کو پس کرتا گزرتے اس خط کا نام ہفتہ کعبہ ہے اور اگر کسی وسعت اس قدر ہوگی کہ قدر دوری مصلیٰ کو کعبہ سے ہوگی اس کی صورت نقشہ دوم میں ہے تو جو جہتی مصلیٰ کعبہ سے دور ہوگا اس قدر اس کا خط ہفتہ بڑا ہوگا جب عین اور ہفتہ کے مابین کچھ چلے تو اب ہم کہتے ہیں کہ فتویٰ ہمارے نزدیک اس طرح درست ہے کہ اگر کعبہ کا دیکھ لینا ممکن ہو تو عین کعبہ کا مقابلہ مطلوب ہے اگر اگر دیکھنا دشوار ہو تو مقابلہ ہونا ہفتہ کا کافی ہے دیکھنے کی صورت میں عین کا مقابلہ اس جہت کے مطلوب ہے کہ اس پر اجماع ہے اور عدم معائنہ کے وقت ہفتہ کے مقابل ہونے پر قرآن اور حدیث اور صحابہ رض کا فضل اور قبلاں دالالت کرتا ہے قرآن مجید کی دالالت اس آیت میں ہے

حجۃ المکتمہ کو لو اور جو کہ شطرہ۔ آئین شطر سے مراد ہر سمت چنانچہ شطرہ کعبہ کی سمت کے مقابل ہوا سکوعرب والے کہتے ہیں دینی وجہ شطرہ
یعنی اپنا منہ کعبہ کی سمت کو پھیر لیا اور حدیث میں وہ روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کو ارشاد فرمایا یا اہل اللہ للشرق والغرب قبلہ
اہل مدینہ کی دینی طرف مغرب اور بائیں ہاتھ مشرق پڑتی ہے پس اس حدیث میں جو قاصد کہ مغرب درشرق میں تھا اس سب کو اپنے قبلہ
شطرہ دیا حالانکہ کعبہ کی سمت اس قاصد کو کافی نہیں البتہ سمت کعبہ کی کافی ہے تو معلوم ہوا کہ خطہ سمت کو قبلہ فرمایا اور یہی الفاظ حضرت عمرؓ اور
حضرت ابن عمرؓ رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہیں۔ اور فعل صحابہ رحمہم کایہ ہر کہ مدینہ منورہ میں مسجد قبلہ کے لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے کعبہ کو پشت
کیے صبح کی نماز پڑھ رہے تھے کہ مدینہ منورہ دونوں کے درمیان میں ہر اتنے میں اتنے کسی نے کہہ دیا کہ قبلہ بد لگیا اور کعبہ در طرف کو ہو گیا
تو وہ لوگ بد و ن کسی علامت کے پوچھے کعبہ کی طرف کو عین نماز میں پھر گئے اور ان کے اس پھرنے پر کسی نے انکار نہ کیا اور ان کی مسجد کا نام
دو قبلہ کی مسجد رکھا گیا اور اگر عین کعبہ مطلوب ہوتا تو مدینہ منورہ سے اس کی سیدھ بدون دلائل ہندسہ کے معلوم ہوتی دشوار تھی جو نہایت
غور و تامل سے معلوم ہوتی ہے تو ان لوگوں نے فی البدیہہ نماز کے اندر تاریکی کی حالت میں اسکو کیسے جان لیا اور ان کے اس فعل سے بھی
ہمت ہی معلوم ہوتی ہے کہ انھوں نے نہ کہ معطر کے نواح میں اور تمام بلاد اسلام میں مسجدین بنائیں اور کہیں سمت قبلہ کے معلوم کرنے
کے لیے کسی ہندس کو نہیں بلوایا حالانکہ عین کعبہ کا مقابلہ بدون فطر دقیق ہندسہ کے معلوم نہیں ہو سکتا۔ اور قیاس یہ ہے کہ قبلہ رخ ہونے اور
مسجدوں کے بنانے کی حاجت زمین کی تمام طرفوں میں ہر اور بدون علوم ہندسہ کے مقابلہ عین کعبہ ممکن نہیں اور شریعت میں کہیں ذکر
نہیں کہ ان علوم میں بحث کی جائے بلکہ اگر ہر توان علوم میں زیادہ تو غل کرنے سے تو بیخ و بار دیکھ کر ایسی صورت میں شریعت کا معاملہ پھر
کیسے بنی کیا جائیگا اس سے معلوم ہوا کہ مقابل ہونا بہت کا ضرورت کے سبب کافی ہے۔ اور جس صورت کو پہنے لکھا ہے دینی عالم کی ہمت و کما
فہم ہونا چار میں اس کے صحیح ہونے کی یہ دلیل ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں قضاہ حاجت کے آداب میں لید شاد فرمایا کہ
نہ قبلہ کو نہ کرو اور نہ پشت کرو بلکہ مشرق کو منہ کر دیا مغرب کو اور مدینہ منورہ میں قبلہ رخ آدمی کے بائیں طرف مشرق در دینی طرف مغرب پڑتی ہے تو
دو جہتوں سے منع فرمایا اور دو کی اجازت دی اس سے معلوم ہوا کہ کل جہتیں چار ہیں اور کسی کے دل میں بھی نہیں آتا کہ عالم کی طرفین چھڑ یا
سات یا دس ہو سکتی ہیں بہر حال باقی طرفوں کا کچھ حکم نہیں بلکہ ہر اہم اس طرح رہتی ہیں جیسے آدمی کے اعتقاد میں ہوں اور بنظر سرشت انسان
کے اُسکے جیسے ظاہر چار ہی سمت ہیں یعنی دہنے بائیں آگے پیچھے اور شریعت کی بنا انھیں جیسے اعتقادات ظاہری پر ہو کرتی ہے تو معلوم
ہوا کہ مقابلہ بہت ہی مطلوب ہے اور انہی کے دریافت میں کوشش آسان پڑتی ہے اور قبلہ کی علامتوں کا سیکھنا بھی اس کے لیے دشوار
نہیں اور عین کا مقابل ہونا اس طرح ہو گا کہ اول کہ خطہ کا عرض خط استوا سے اور درجات طول کسی مقام خاص سے معلوم کرنا چاہیے پھر
جس جگہ غازی کھڑا ہے اس مقام کا طول و عرض دریافت کرنا چاہیے پھر آپس میں مقابلہ کیا جائے اور خط عمودی کیلئے آلات و ہباب
سے درکار ہیں حالانکہ شریعت کی بنا انہیں تقیید نہیں غرض کہ قبلہ کی دلیلوں میں سے جس قدر سیکھنا چاہیے وہ یہی ہے کہ آفتاب کے نکلنے اور غروب
ہونے کی جگہ اور زوال کی کیفیت اور عصر کے وقت وہ کہاں ہوتا ہے اسکا حال دریافت ہو جائے تو اس قدر سیکھ لینے سے وجوب ساقط ہو جائیگا
اگرچہ پوچھو کہ مسافر اگر بدون ان باتوں کے سیکھے سفر کرے تو وہ گنہگار ہو گا یا نہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ اگر اس راستہ میں کانٹوں پاس

درجہ کعبہ کو
چھوڑ دینا
شرعی ہے
در بیان قیاسی
و ان مابہر روایت
رضی اللہ عنہ
اس روایت میں
میں بخاری و مسلم
بروایت ابی داؤد
رضی اللہ عنہ

پس پڑے ہوئے نہیں مسجد بنی ہوں یا اسکے ساتھ کوئی قبلہ کی علامتوں کا واقف کار ہو جس کے عادل اور تجربہ کار ہونے پر اعتماد ہو تب تو نگار
 نہ ہوگا اور اگر ان باتوں میں سے کوئی بھی نہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ نگار ہوگا کہ قبلہ کا متوجہ ہوتا تو اسکو پیش ہی ہونے والا تھا اور قبلہ رخ ہونا واجب
 ہے تو اسکا علم پہلے سے کیوں نہ سیکھا تو اسکا حال ایسا ہی ہو گیا جیسے مثلاً پانی نہ ملے اور پہلے سے مسئلہ نمج کا نہ سیکھے اور ناز نہ پڑھے تو اس رت
 میں بھی نمج کے نہ سیکھنے سے گناہگار ہوگا۔ پھر اگر علامات کو سیکھ لیا اور راہ میں باعث ابرسیاہ کے قبلہ کا حال معلوم نہوایا یا بالکل سیکھا ہی
 نہ تھا اور راہ میں کوئی ایسا نہ ملا جسکی تقلید کرتا تو ایسی صورت میں اس پر واجب ہے کہ وقت پر ناز اپنے طور پر پڑھے پھر اسکی فضا کے
 خواہ ٹھیک پڑھے ہو یا اور کسی طرف کو۔ اور اندھے آدمی کو کچھ تقلید کے اور کوئی چارہ نہیں تو جس شخص کو دین اور عقل میں متحد جانے اسکی تقلید
 کرے بشرطیکہ قبلہ کے حال دریافت کر نہیں کرنا ہو اور اگر قبلہ سب کو معلوم ہو تو اندھے کو جائز ہے کہ جو تکبیر اس سے حضرت یا مفسرین بخداد
 اس کے قول پر اعتماد کرے اور اندھے اور جاہل آدمی کو ایسے قافلہ میں سفر کرنا جائز نہیں جس میں کوئی قبلہ پہچاننے والا نہ ہو جیسے عالمی دی کو ایسی ہی میں ہرگز
 نہیں جہاں کوئی فقیہ نہ ہو کہ شریعت کا حال مفصل جانتا ہو بلکہ اس ایسی سے ایسی جگہ ہجرت کرنی لازم ہے جہاں کوئی اسکو دین کی تعلیم کرے اور یہی حال ہے اگر
 شہر میں فاسق فقیہ کے سوا دوسرا عالم نہ ہو تو اس صورت میں بھی ہجرت لازم ہے ایسے کے فاسق کے فتویٰ پر اعتماد جائز نہیں بلکہ فتویٰ سے قبول کیلئے عدالت
 شرط ہے جیسا کہ روایت میں ہے اور اگر ایسا شخص فقیہ ہو جسکا حال عدالت اور فسق کا خفی ہو تو اگر عادل شخص عالم نہ ملے تو اس ستور کا قول قبول کرنا
 جائز ہے ایسے کے شہروں میں مسافر سے نہیں ہو سکتا کہ فقہ کی عدالت تحقیق کرتا ہے پس اگر اسکو حرم پہنچے دیکھے یا ایسا کہ پڑا اس کے بندہ تو جہاں رہیم
 غالب ہو یا سولے کے زمین پر سوار ہو تو ایسی صورت میں وہ کھلا فاسق ہے اس کے قول کا ماننا منع ہے اس کے سوا دوسرے کو تلاش کر کے اس سے مسئلہ
 پوچھے اور اسی طرح اگر اسکو بادشاہ کے دسترخوان پر کھانا دیکھے جسکا اکثر مال حرام ہے یا اس سے روزیہ خواہ انعام لیتا ہو اور یہ تحقیق نہیں کرنا کہ
 وہ ہر حال کا ہی یا نہیں تو یہ باتیں بھی فسق کی ہیں اور عدالت میں غلطی ڈالتی ہیں اور فتویٰ کے قبول کرنے اور روایت اور گواہی کی مانع
 ہیں اور پانچوں وقتوں کا پہچانا مسافر میں ضروری ہے تو ظہر کا وقت زوال پر داخل ہوتا ہے اور ہر شخص کا سایہ آفتاب کے نکلنے کے بعد غروب کی طرف کو
 لمبا ہوتا کرتا ہے پھر ہر قدر دن چڑھتا جاتا ہے وہ سایہ کم ہوتا جاتا ہے زوال کو وقت تک پہنچا لو پھر کی طرف طبعاً شروع ہوتا ہے اور غروب تک بڑھتا
 رہتا ہے تو دوسرے قریب سا فر ایک جگہ خواہ خود کھڑا ہو جائے خواہ ایک کھڑی سیدھی دھوپ میں گاڑ دے اور اس کے سایہ کے کچھ نشان
 کر دے پھر ایک ساعت کے بعد اس سایہ کو دیکھے اگر وہ نشان سے کم ہو گیا ہو تو ابھی ظہر کا وقت نہیں آیا اور اگر بڑھنے لگا ہو تو ظہر کا وقت آگیا اور ایک
 طریق اس کے پہچاننے کا یہ ہے کہ اپنے شہر میں جہاں روزن کی اذان پر اعتماد ہو اسکی اذان کی وقت اپنا سایہ ناپے اگر مثلاً تین قدم اپنے قدم سے ہو تو سفر
 میں جو وقت سایہ تین قدم ہو کر زیادہ ہونے لگے اس وقت ناز پڑھے اور جب ساڑھے نو قدم سایہ ہو اس وقت عصر کا وقت داخل ہو گا کیونکہ ہر
 شخص کا سایہ اس کے قدم سے ساڑھے چھ قدم چھینا ہوتا ہے اور سایہ پہلی مثل تین قدم تھا تو ساڑھے نو پر ایک نکل ہو جائیگا پھر اگر سفر کرے تو سبب سے
 بڑھے دن کے بعد شروع کیا ہوگا تو سایہ زوالی ہر روز کسی قدر زیادہ ہوتا جائیگا اور اگر جاڑ و ٹکے سے چھوٹے دن کے بعد کیا ہوگا تو سایہ ہر روز
 کم ہوتا جائیگا اور زوال کے پہچاننے کا عمدہ طریق یہ ہے کہ مسافر اپنے ساتھ میزان زوال رکھے اور اس آلہ سے ہر وقت سایہ کے بدلے کو سیکھ لے
 اور اگر زوال کے وقت سورج کا حال پہلے سے جانتا ہو کہ قبلہ رخ آدمی کے فلان موقع پر ہوتا ہے تو سفر میں اگر ایسی جگہ ہو گا جہاں قبلہ کی اطلاع ملے

سے معلوم ہے تو اس جگہ زوال کا معلوم ہو جانا ممکن ہے کہ جب قبلہ رخ ہو کر آفتاب کو موقع مذکور پر پا دے معلوم کرے کہ زوال کا وقت ہو گیا۔ اور مغرب کا وقت آفتاب کے غروب سے ہوتا ہے اور جس صورت میں کہ پہاڑوں کے بسبب غروب کی جگہ نظر نہ آدے تو مشرق کی قطب سے بائیں غز کر کے جب سیاحی مشرق کے افق سے ایک تیزہ اونچی ہو جاوے اور وقت مغرب کا وقت ہو جانا ہے۔ اور عشا کا وقت شفق کی سرخی کے غائب ہونے سے ہوتا ہے اور اگر پہاڑوں کی آڑ سے شفق کا حال معلوم نہ ہو تو یہ خیال کرے کہ جب چھوٹے ستارے کثرت سے نکل آدین تو جان سے کہ شفق نہیں رہی کیونکہ وہ سرخی کے غالب ہونے کے بعد ہی ظاہر ہوا کرتے ہیں۔ اور صبح کا وقت اس طرح معلوم کرے کہ اول ایک روشنی ایسی شمس چھپرے کی دم کے مشرق کی جانب پیدا ہوتی ہے اور افق پر کچھ اس کی علامت نہیں ہوتی وہ صبح چھوٹی ہوتی ہے اسکا کچھ اعتبار نہیں پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک سفیدی جو بڑی ظاہر ہوتی ہے کہ اسکا معلوم کرنا انھوں سے دشوار نہیں اسلئے کہ ظاہر ہوتی ہے اور افق تک ہوتی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح ایسی نہیں ہوتی اور دونوں ہتھیلیوں کو ملا دیا بلکہ عین ایسی ہوتی ہے اور ایک سیاح کو دوسری پر کھڑا اور دونوں کو کھول دیا اس میں اشارہ فرمایا کہ وہ عین اور کھلی ہوتی ہے اور بعض اوقات صبح پر مغربوں سے استدلال کیا کرتے ہیں اور یہ صورت ممکن کی ہے نہ تحقیق کی اسلئے کہ عین اعتماد شاہدہ پر کسی یعنی جب مغرب میں روشنی پھیلی دیکھ جانے کہ صبح ہو گئی۔ اور یہ جو کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ صبح آفتاب کے طلوع سے چار منزل پیشتر نکلتی ہے یعنی قریب ایک پہر کے تو یہ غلطی ہے اسلئے کہ اس وقت فجر کا ذب ہوتی ہے اور وقت زوال کے نزدیک صبح صادق صادق آفتاب کے طلوع سے دو منزل پیشتر ہوتی ہے اور یہ بھی غلطی ہے اسلئے کہ عین اعتماد نہیں اسلئے کہ عین مغرب میں پھیلی ہوتی ہے اور قریب ایک پہر کے طلوع کا زمانہ نہ ہوتا ہے اور بعض سفیدی نکلتی ہیں تو اسلئے طلوع کا زمانہ دراز ہوتا ہے اور یہ امر ہر ایک میں مختلف ہوتا ہے جس کا ذکر نالوں کلام چاہتا ہے ان منازل سے اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ صبح کا قریب ہونا اور دیر میں ہونا معلوم ہو جاتا ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنا وقت صبح کو دو منزل کہہ دین حاصل یہ کہ جب آفتاب کے نکلنے تک چار منزل رہیں تو ان میں سے ایک منزل تو قریب صبح کا ذب کی ہے اور جب دو منزل کے قریب طلوع آفتاب کو پہچانی ہیں تو اس وقت یقیناً صبح صادق ہے باقی رہا اب ان دونوں صبحوں کے کچھ عین بعد و نہانی کی نسبت کے وقت مشکوک رہتا ہے کہ معلوم نہیں ہوتا کہ صبح کا ذب کا حصہ ہے یا صبح صادق کا اور یہ نسبت وہ ہے جس میں سفیدی کا ظہور اور انتشار شروع ہوتا ہے اور ابھی پھیلتا نہیں تو اس وقت سے روزہ دار کو چاہیے کہ سرکھانی ہو تو نہ کہ اس وقت میں اس کا ذب کا وقت مذکور سے پہلے ہو گیا اور جب تک یہ وقت گزر نہ جائے تب تک صبح کی گمان نہ پڑے جب وقت آئینہ یا غرض ہوا اس وقت تا روز صبح اور اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس وقت میں ٹھیک ایسا معلوم کرے کہ اس میں سرکھانے کے لیے پانی ہے اور سوا اس کے بعد ہی بلا امتداد تا صبح آوے تو یہ بات آدمی کی فطرت پرانی بلکہ امتداد ضرور ہو کہ جو عقدا انھوں سے دیکھتے ہیں اور انھوں سے دیکھتے ہیں تا روز صبح کی کہ روشنی عرض میں پھیل جائے اور زردی کا آغاز شروع ہو جائے اور اس باب میں بہت لوگوں سے فطرت کی یہ وہ وقت سے پہلے ہی تا روز صبح ہیں اور بارے قول کی نصحت پر یہ حدیث الیہ ہے اور بعضی نے اپنی رائے اپنی کتاب جامع ترمذی میں ملتی بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھاؤ اور پیو اور چاہیے کہ کھانسی اور چڑھنے والی مضطر نہ کرے اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ کھانسی سے پہلے سرخی پھیل جائے تو یہ حدیث شمس سرخی سے کما کر نہ لین چاہیے اور ایسی حدیث نے فرمایا کہ اس باب میں عدی بن حاتم اور ابو ذر و عمر بن عبد ربیع سے بھی حدیث ہے اور یہ حدیث حسن غریب ہے اور اس پر عمل بل علم کے نزدیک

الحمد لله الذي جعلنا من عباده الصالحين

ہو اور حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ کھانا اور پیو جب تک کہ وقتی لمبی رہے اس سے معلوم ہوا کہ زردی کے طور کے سوا اور چیز پر اعتماد نہ کرنا چاہیے اور وہی گویا آغاز سرخی کی ہوتی ہے اور مسافر کو ضرورت اوقات کے پہچاننے کی اسلیئے ہوتی ہے کہ بعض اوقات کونج سے پیشتر نماز پڑھ لینی چاہتا ہے تاکہ راہ میں سواری سے اترنا یا ٹھہرنا نہ پڑے یا یہ چاہتا ہے کہ نماز سونے سے پیشتر ادا کر کے جلدی سے آرام کرے پس اگر اول وقت کی فضیلت سے قطع نظر کر کے حقوق کی کلفت اترنے کی اور دیر کر سونے کی اپنے نفس پر گوارا کرے اور یقینی وقت میں نماز پڑھے تو اوقات سیکھنے کی ضرورت بھی نہ ہے اسلیئے کہ وقت اوقات کی ابتدا کا حال معلوم کرنے کی ہر کہ اول وقت کو نہا ہوا اور درمیانی اوقات کو نہ شخص نمازی جاننا کرتا ہے۔ ہاں بعد اول و آخر اوقات اور باطن و صلیٰ بعد علیٰ کل عبد مصطفیٰ

اٹھواں باب سماع یعنی راگ و وجد کے آداب میں

رباعی

اسرار دلی راگ سے ہوتے ہیں عیان
شرطوں کے موافق ہوں گے تو اس سے
ہر راگ غذا ہے روح ہر اک انسان
حاصل یہی ہوتا ہے نفاق اور عیان

واقع ہو کہ جیسے نو ہے اور پتھر میں آگ مخفی رہتی ہے یا جیسے پانی کے نیچے مٹی چھپی ہے اسی طرح دلوں کے اور باطن کے جوہر اور اسرار انہیں پوشیدہ ہیں اور ان کے اظہار کی تدبیر راگ سے بہتر کوئی نہیں دلوں کی طرف راستہ بجز کان کے معدوم ہے ثبات خوردن و لذت نہ ان کے اندر کے راز ظاہر کرتے ہیں خواہ جسے ہوں یا بھلے کیونکہ دل کا حال بھرے برتن کا سا ہے کہ جب چھلکاؤ گے تو وہی بھلکا گا جو کہ میں بھرا ہوا اسی طرح راگ بھی دلوں کے حق میں سچی کسوٹی ہے جب اس سے دلوں کی حرکت ہوگی تو اسے وہی باتیں ظاہر ہوں گی جو اپنے غائب ہیں اور انجانا کہ دل بالطبع راگ کے مطیع ہیں یہاں تک کہ اس کے سبب سے اپنی بڑائی بھلائی سب ظاہر کر دیتے ہیں تو ضرور ہوا کہ سماع اور وجد کو شرح ذکر کیا جائے اور اولاد و دونوں کے فوائد و آفات اور آداب و ہیات اور علماء کا اختلاف اس باب میں کہ یہ ممنوع ہیں یا مباح بہ تفصیل بیان ہوا درہم ان امور کو دو فصلوں میں ذکر کرتے ہیں

پہلی فصل راگ کے مباح ہونے میں علماء کے اختلاف کا ذکر اور جو بات کہ اس باب میں حق ہے۔ اور اس میں چار بیان ہیں۔ واقع ہو کہ اول راگ ہوتا ہے اور اس سے دل پر ایک حالت ہوتی ہے کہ جو وجد کہتے ہیں اور وجد کے سبب اعضا کی حرکت ہوتی ہے وہ اگر غیر موزون ہوتی ہے تو اس کو اضطراب کہتے ہیں اور اگر موزون ہوتی ہے تو تال اور تالیج نام ہوتا ہے اب ہم اول راگ کا حکم لکھتے ہیں اور جتنے اقوال مختلف اس باب میں ہیں ان کو نقل کرتے ہیں راگ کی بات کا ذکر کریں گے اور سب آخروں میں ان کو کوئی حجت کا جواب دینگے جو اس کی حرمت کے قائل ہیں

پہلا بیان علماء اور صوفیہ نے اقوال راگ کی حلت و حرمت میں۔ قاضی ابوطیب طبری نے امام شافعی اور امام مالک و امام اعظم اونیہا نواری اور دوسرے بہت علماء سے ایسے الفاظ نقل کیے ہیں جسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب راگ کی حرمت کے قائل تھے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ

۱۔ کتاب آداب القضا میں فرمایا ہے کہ گانا ایک بڑا کھیل ہے باطل کی طرح کا جو شخص اس کا ترک نہ کرے یا وہ بوقت ہوا کی گواہی نہ مانی جائے اور قاضی
 ابوطیب نے فرمایا ہے کہ اصحاب شافعی کے نزدیک ایسی عورت سے مناجاہت کی حرمت نہ ہو کسی حال میں درست نہیں خواہ وہ کھلی ہو یا پردہ کی آڑ
 میں اور آزاد ہو یا لونڈی اور حضرت امام شافعی نے فرمایا ہے کہ جب لوٹری کا مالک کو کوٹوا سکے گیت بننے کے لیے جیج کرے تو وہ منکر ہے اس کی گواہی
 نہ مانی جائیگی اور یہ بھی انھیں سے منقول ہے کہ آپ کوٹری وغیرہ سے گیت لگانی بڑی جانتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ نزدیک بنی بکاد کی ہوئی ہو تاکہ
 اس کے باعث قرآن سے غافل ہو جائیں اور امام شافعی نے فرمایا ہے کہ نزدیک بننا زیادہ مکروہ ہے نہ نسبت ملاہی کے دوسری چیز سے کھیلنے کے
 چنانچہ حدیث میں سے معلوم ہوتا ہے کہ اورین شطرنج کھیلنا پسند نہیں کرتا اور تین چیزوں سے لوگ کھیلے ہیں بن سب کو مکروہ جانتا ہوں کیونکہ کھیلنا دین
 اور مروت والوں کا کام نہیں۔ اور امام مالک نے راگ سے منع فرمایا اور فتویٰ دیا کہ جب کوئی لونڈی خریدے اور معلوم ہو کہ یہ
 گانوالی ہو تو مشتری کو جائز ہے کہ اس کو واپس کر دے اور یہی مذہب تمام اہل مدینہ منورہ کا ہے بجز ایک شخص تنہا ابراہیم بن سعد کے بلور امام
 ابو حنیفہ نے ان ملاہی کو سب کو حرام جانتے تھے اور راگ سننے کو گناہ فرماتے تھے اور یہی حال تمام اہل کوفہ بیتھان شوریٰ در حاد اور ابراہیم اور
 شعیب بن قیس کا ہے یہ سب اہل ابوطیب طبری نے نقل کیے ہیں اور ابوطالب کی رہنے بہت کو گونے ابا حنیفہ کی نقل کی ہے اور فرمایا ہے کہ قاضی بکرم
 بن عبد اللہ اسیر بن جعفر اور ابن زبیر اور قتیبہ بن شیبہ اور معاویہ بن زہر وغیرہم نے سنایا ہے اور ابی جعفر سلف صاحبین صحابہ تابعین نے اس کو سنایا ہے اور یہ بھی
 ذکر کیا ہے کہ ہمارے نزدیک مکہ کے اندر ہمیشہ مجاز و اسے پس کے فتنوں کو نہیں سماع سنتے چلے آئے ہیں اور وہ ایسے جہت پرور ہیں
 جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ذکر کا حکم فرمایا ہے جیسے امام شریعت ہیں اور مکہ معظمہ والوں کی طرح مدینہ مطہرہ والے ہمیشہ راگ سنتے
 رہے ہمارے اس زمانہ تک چنانچہ ہمارے ابو مروان قاضی کو دیکھا کہ ان کے پاس چن دو لونڈیاں لگانے والی تھیں جن کو صفیون کے لیے رکھ چھوڑا
 تھا وہ لوگوں کو راگ سنایا کرتی تھیں اور حضرت عطاء اللہ کے پاس دو لونڈیاں لگانے والی تھیں ان کے دست ان کا راگ سناتے تھے اور یہ بھی
 کا قول ہے کہ ابو الحسن بن سالم نے سے کسی نے پوچھا کہ تم راگ کا کیسے انکار کرتے ہو حالانکہ حضرت ابی جعفر اور سری سقطی اور ذوالنون رحمہم راگ
 سناتے تھے انھوں نے کہا کہ میں اس کو کیسے انکار کروں کہ مجھ سے بہتر شخصوں نے اس کو جائز کہا ہے اور سنایا ہے چنانچہ عبد اللہ بن جعفر طیار نے
 کہے تھے اور کہتے تھے کہ میں تو صرف انکار اہل اہل راگ کرتا ہوں اور یحییٰ بن معاذ سے مروری کہ انھوں نے فرمایا کہ میں نے نہیں
 سنے جاتی رہیں اور اب وہ ہمیشہ کم ہی ہوتی نظر آتی ہیں اول خوبصورت ہونا منع محفوظ رہنے کے دوم خوبی گفتار مع دیانت کے سوم
 چھائی بندی و وفا کے ساتھ اور میں نے یہی قول بعد میں بعض کتابوں میں حارث عباسی رحمہ سے منقول دیکھا ہے اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ حارث عباسی
 باوجود اپنے زہد اور حفاظت اور دین میں جدوجہد و آبادگی کے راگ کو جائز جانتے تھے۔ اور ابن جابر کا دستور تھا کہ عورت بھی منظور کرتے تھے کہ
 اس میں راگ بھی ہو۔ اور کسی بزرگ سے منقول ہے کہ ایک بار ہم ایک عورت میں گئے جس میں ابو القاسم شیخ کے نواسے اور ابو بکر بن ابی داؤد
 اور ابن جابر اور دوسرے ان کے ہم سفر تھے اتنے میں راگ موجود ہوا ابن جابر نے شیخ کے آواز سے کو ترغیب شروع کی کہ ابن ابی داؤد کو راگ سننے کو
 کہو ابن ابی داؤد نے کہا کہ مجھ سے میرے باپ سے نقل کی ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہم راگ کو حرام جانتے تھے اور میرا باپ بھی اس کو حرام جانتا تھا
 اور میں اپنے باپ ہی کے مذہب پر ہوں اور ابو القاسم نے کہا کہ میرے نانا احمد بن شیخ نے مجھ سے بیان کیا اصحاب بن احمد سے کہ ان کا باپ ابن خیازہ

کا قول سن کر تھکا ابن ماجہ نے ابن ابی داؤد سے کہا کہ تم تو اپنے باپ کے قول سے محکوم ہو کر اور ابو القاسم سے کہہ کر تم اپنے نانا کے قول سے
تھکے ہو، رکھو پھر ابو بکر کی طرف مخاطب ہو کر کہہ کر اگر کوئی ایک شعر پڑھے تو کیا وہ تھکے؟ نزدیک حرام بن ابی داؤد سے کہہ کر نہیں پھر پوچھا
کہ اگر وہ شخص پڑھنے والا خوش آواز ہو تو اس شعر پڑھنا حرام ہو جائیگا انھوں نے کہا نہیں پھر پوچھا کہ اگر شعر کو ایسی طرح پڑھے کہ جو مرد و عورت تھکا دے
مستحب ہو جائے اور قصور و مرد کو کیا اس پر حرام ہوگا ابو بکر نے کہا کہ میں ایک شیطان پر تو غالب ہی نہیں آیا اب وہ کسے غالب ہوں۔ اور
ابو الخیر غسانی اسود جو ادیب ہیں سے تھے راکگ سنتے تھے اور یہوش ہو جاتے تھے اور سماع کے باب میں ایک کتاب لکھی ہے اس میں منکرون
پر رد کیا ہے اور اس کے لوگوں نے منکرون کے اقوال کے رد میں کتابیں لکھی ہیں۔ اور کسی بزرگ سے منقول ہے کہ میں نے حضرت کو دیکھا اور
اُس نے عرض کیا کہ آپ اس راکگ کے باب میں کیا فرماتے ہیں؟ میں نے کہا ہے اس کا اپنا خلاف کرتے ہیں انھوں نے فرمایا کہ وہ بے کدورت اور صاف
ہے کہ بجز عالموں کے قدم کے اس پر کوئی نہیں جتنا۔ اور تشاد و دیوری رہے نہ فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ کیا
عرض کیا کہ اس راکگ میں سے آپ کچھ بڑا جانتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس میں سے کچھ بڑا نہیں جانتا اگر اُسے کہہ دیا کہ اس میں سے کچھ
بڑا تھا کہ میں اور فقہ کے بعد قرآن ہی پر تمام کیا کریں۔ اور طاہر بن ہلال وراق جو علمائے ہند سے تھے کہتے ہیں کہ میں نے سید صاحب حدیث سے
کہا کہ یہ بیعت کا تھا کہ ایک ذریعہ جماعت کو دیکھا کہ مسجد کے ایک گوشہ میں کچھ کامیاب ہیں درختوں میں سے دلیلیں بڑا جاتا اور کہا کہ خدا تعالیٰ
کے گھر میں شعر پڑھے ہیں پس اسی راستہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ اسی گوشہ میں بیٹھے ہیں اور آپ کے برابر
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حضرت صدیق رہے کچھ شعر پڑھتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شے میں اور وہ حدیث کی حالت میں ہو کر اپنا
دست مبارک سینہ شریف پر رکھتے ہیں میں نے اپنے دلیلیں کہہ کر ان کو جو لوگ اشعار سن رہے تھے ان کو بڑا جالوں بہان
تو خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا
کہ ہذا حق بحق یا یون فرمایا کہ حق حق چکو صحیح یاد نہیں رہا کہ کون الفاظ فرمایا اور حضرت حمید رحمہ نے فرمایا کہ اس اجازت پر حق جاکر نہیں رجعت
اُترتی ہر ایک کھانے کے وقت اس کے بعد دن قافہ کہیے ہو لوگ نہیں کہہ پایا کرتے دوم باجم فکر کرتے کیونکہ یہ بجز صدیق کے تقاضوں کے اور کسی
چیز کا ذکر نہیں کرتے سو ہم راکگ سنتے تھے کہ اس کو وہ کہہ سکتے تھے اور حق کے سامنے ہوتے ہیں۔ اور ابن ابی نعیم سے منقول ہے کہ وہ
راکگ سنتے ہی اجازت دیا کرتے تھے کسی نے اُسے پوچھا کہ قیامت کے روز راکگ آپ کی حسنة میں ہوگا یا خیر؟ فرمایا کہ حسنة میں ہوگا
نہ سبکات میں اس لیے کہ ان کو شہاب ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا یؤخزکم اللہ بالغریب الا بالحق راکگ کے باب میں منقول ہیں اور شخص قلیدین
حق کا طالب ہوتا ہے چہ بہ وہ سب اقوال کو دیکھتا ہے تو بعض وقت ایک دوسرے کے معارضی پاکر حیران رہ جاتا ہے یا چہ صرصر کہ غیبت طبع دیکھی طرف کی
ہو جاتا ہے اور یہ امر فقہاء میں داخل ہے بلکہ چاہیے کہ حق کو حق کی طور پر طلب کرے یعنی جتنی باتیں اس میں منوع یا مہل معلوم ہوں ہر ایک کا حال
دریافت کرے تاکہ انجام کر امر حق واضح ہو جائے جیسا ہم ذکر کرتے ہیں

دوسرا بیان صحابہ کے ہل ہونے کی دلیل میں۔ جانا چاہیے کہ جو شخص اس کو حرام کہتے ہیں اس کے یہ معنی ہیں کہ خدا تعالیٰ اس پر عذاب کیا کر گیا
اور یہ بات ایسی نہیں کہ صرف عقل سے معلوم ہو جائے بلکہ اس کے لیے دلیل نقلی چاہیے اور شریعت کی معرفت تو مختصر نفس میں اور قیاس میں جو نہیں

فی حدیث و احادیث
تفسیر و ترمذیہ علوم
۱۲

چیز پر کیا جائے اور نفس سے ہماری غرض وہ بات ہے جو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول یا فعل سے ظاہر فرمایا ہو اور قیاس سے وہ
یعنی مراد ہیں جو آپ کے الفاظ اور افعال سے سمجھ میں آئے ہوں پس اگر کسی چیز میں نہ نفس ہو نہ قیاس راست اس کا ہونا اس چیز کی حرمت کا
قول باطل ہے بلکہ وہ چیز دوسرے بہاوات کی طرح منہو رہے گی کہ اس کے فعل میں کچھ حرج نہیں اب راگ کو جو ہم دیکھتے ہیں تو اس کی حرمت پر
تو کوئی نص دلالت کرتا ہے اور نہ قیاس چنانچہ یہ امر بیان چہارم سے پایہ وضوح کو پہنچا جائے کہ ہم نے قائلین حرمت کی دلیل کا جواب لکھا ہے
اور جب انکی دلیل کا جواب دیا ہو جائیگا تو اباحت کے لیے یہ طوطی کافی ہو گا اگر بیان دوسرے طریق ہم بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نفس اور
قیاس دونوں راگ کے بہاوت ہونے پر دلالت کرتے ہیں قیاس تو اس طرح ہے کہ راگ میں کئی باتیں جتنے ہیں تو چاہے کہ اول ان باتوں کو جدا جدا
دیکھیں پھر جو ہم پر لکھا کریں یعنی راگ کیا ہے کہ سننا آواز خوش اور موزوں کا جیسے معنی سمجھ میں آدین اور دل کو حرکت دین تو اس تعریف میں بعض
عام آواز خوش ہے پھر اس کی بھی دو تین ہیں ایک موزوں اور ایک غیر موزوں اور موزوں بھی دو قسم ہے ایک وہ کہ سمجھ میں آوے جیسے شعاع
ہونے میں اور ایک وہ کہ سمجھ میں نہ آوے جیسے چادرات اور حیوانات کی آوازیں ہیں پھر خوش آوازوں کا سننا باغیاں اچھا ہونے کی ایسی
چیز نہیں کہ حرام ہو بلکہ نفس اور قیاس کی رو سے حلال ہے قیاس تو یہ ہے کہ اس کا مال یہ ہے کہ حاسہ سمجھ اپنی مخصوص چیز سے لذت پاتا ہے اور انسان
کے لیے ایک عقل اور پانچ حواس ہیں اور ہر حاسہ کا ایک دراک ہے اور جو چیز میں اس سے لذت رکھتا ہے وہی اس میں سے بعض لذت پاتا ہے عقل
ہوتی ہے اور بعض بڑی مثلاً آنکھ کو سبزہ اور جاری پانی اور اچھا چہرہ اور تمام خوبصورت رنگوں کے دیکھنے سے لذت ہوتی ہے اور بعض رنگوں
اور بڑی صورتوں وغیرہ دیکھنے کو بڑا جانتی ہے اور سو گھنٹے کے حاسہ کو خوشبودن سے لذت اور بدبودن سے نفرت ہے اور لہذا کو لذت پسندی وغیرہ
شیریں اور کڑی اور حبشہ پٹی بھی معلوم ہوتی ہیں اور تلخ اور بد مزہ کیسی اور میٹھی بڑی معلوم ہوتی ہیں اور حاسہ لمس کو نرمی اور کڑکھا ہٹلے اور برابر کی بھی معلوم ہوتی
ہے اور کھردرا پن اور اونچا نیچا ہوا معلوم ہوتا ہے اور عقل کو علم اور معرفت سے لذت ہے اور جمال اور بناوت سے نفرت اور بری حالی ان شے کا ہے جو حاسہ سے
معلوم ہونے کے بعض لذت ہو سکتی جیسے بیلون کے چھپرے اور عمدہ باجو کی آواز اور بعض کر یہ ہو سکتی جیسے گرجے کی آواز تو اس حاسہ کی لذت کو اگر
حاسوں کی لذت پر قیاس کرنا نہایت ظاہر ہے اور نفس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کتنا آواز خوش کا سبب ہے کہ کوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بزرگوار خوش
سے اصناف بتایا ہے پھر چنانچہ ارشاد فرمایا ہے فی الخلق ایشا رکشہ ہیں کہ اس سے مراد آواز خوش ہے اور حدیث میں ہے باعشا اللہ فیما اسس اللہ بہت اور
ایک حدیث میں کہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن کو آواز خوش سے پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی تلاوت کو زیادہ مستجاب فرماتا ہے نسبت گانے والی تلاوت کی کہ
مالک کے اپنی نوٹس کے راگ کو۔ اور ایک حدیث میں حضرت داؤد علیہ السلام کی مدح کے طور پر ارشاد ہے کہ وہ اپنے نفس پر فخر کرتے تھے
اور زبور کی تلاوت میں خوش آواز تھے یہاں تک کہ انکی آواز سننے کو انسان اور جن اور وحشی اور پرند جمع ہوا کرتے تھے اور آپ کی مجلس سے
چار سو کے قریب جہاز سے اٹھا کرتے تھے کئی وقتوں میں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کی تعریف میں فرمایا اللہ اعظمی
من اہل من اہل آل داؤد اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ان اکلوا الصوات لصدوت الخیر اپنے منہم سے آواز خوش کی مدح پر دلالت کرتا ہے
اور اگر کوئی یہ کہے کہ آواز خوش سبب اس شرط سے ہے کہ قرآن کی تلاوت میں ہو تو اسکو یہ کہنا بھی ضرور ہو گا کہ آواز بلبل کا سننا حرام ہے
کیونکہ وہ بھی قرآن خوانی نہیں اور اگر صورت بلبل سمجھیں کہ سننا درست ہے تو حسن آواز خوش میں حکمت و معنی صحیحہ ہے لہذا بیان کا منہا کیوں

۱۰
 ۱۱
 ۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

اح
 احمد
 بدین
 اجے
 المص ۱۲
 مع
 باب
 اطلاق
 و انکرام
 میں
 عزیز
 ۱۰
 ص ۱۰
 پنجابی
 بیسکیم
 بدین
 اجے
 مع ۱۲

منہ کیا جاگے تیسرا سبب یہ ہے کہ ان آلات پر اجتماع کرنا اہل فسق کی عادت ہو تو اسکی مشابہت سے منہ کیا گیا کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت کرتا ہو وہ انھیں میں سے ہوتا ہو اور اس علت کے سبب سے ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی سنت کو اہل بدعت نے اپنا شعار کر لیا ہو تو ان کی مشابہت کے خوف سے اس سنت کا ترک کرنا جائز ہو اور اسی علت کی وجہ سے درود بجانا حرام ہے کہ اسکو بندر دے جائے ہین اور سابق میں بھیج سے بجا یا کرتے تھے اگر اس میں مشابہت نہوتی تو یہ بھی مثل حج کے یا ہمارے کے حصول کے ہوتا اور اسی علت پر یہ متفرع ہے کہ اگر کچھ لوگ ایک مجلس میں کرین اور اس میں آلات محو نوشی اور پیائے شراب کے جمع کرین اور انہیں بکچھین ڈال دین اور ایک ساتھی مقرر کرین کہ وہ ان کو بھر بھولائے اور ساتھی سے لیکر پیئے جائیں اور اپنی بولیوں سموی شراب نوشی کی بولتے جاوین تو یہ فعل حرام ہوگا اگرچہ بکچھین کا پینا مباح ہے مگر چونکہ اہل فساد کی صورت پر اسکو پیا اس لیے پینا حرام ہوا اور اسی وجہ سے قبا پہننے اور سر کے بالوں کے پیٹے رکھانے سے ان بستیوں میں منع کیا جائے ہاں یہ طور اہل فساد کا ہو اور مادراء النہر کے شہروں میں چونکہ یہ طور اہل صلح کا ہے منع کرنا بچا ہے حاصل یہ ہے کہ انھیں مینوں علتوں کے سبب سے مبرا جڑائی اور تاروں کے باجے مثل عود اور چنگ دریا یا دریاں کی زخیرہ حرام اور ان کے سوا اور باجے اپنی اصل پر قیاس کیے گئے جیسے شاہین چرواؤں اور حاجیوں کے اور شاہین ڈھول والوں کے اور نقارہ اور جن آلات میں سے آپ ہی آواز موزوں نکلتی ہے اور موزوں کی عادت لکھے بجائے کی نہیں وہ سپا سپا سباج ہوئے کہ نہ شراب سے متعلق ہین اور نہ اسکی یاد دلاتے ہین اور نہ شائق محو نوشی کرتے ہین اور نہ موجب مشابہت اس فرقہ کے ہین اس لیے اصل اباحت پیشل پر تہی کی آواز کے باقی رہے بلکہ ہم کہتے ہین کہ اگر کوئی شخص تاروں کے باجے کو ناموزوں بجائے کہ اس سے لذت بھی نہو تب بھی وہ حرام ہی ہین اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انکی حرمت میں علت صرف لذت نہیں اور نہ طیب ہونا بلکہ قیاس کی رو سے تو سب طیبات حلال ہیں بجز ان کے جنکی علت میں کوئی فساد ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل من حرم زینۃ الدنیا الخرج لہا وہ واطیبات من الرزق تو یہ آوازیں اس جہت سے حرام نہیں کہ وہ موزوں ہین بلکہ انکی حرمت ایک لعارض کی جہت سے ہے اور امور عارضہ جتنے باعث راکہ حرام ہوتا ہے ہم اصلی بیان میں ذکر کرینگے تیسری بات راکہ میں یہ ہے کہ سمجھ میں آتا ہے یعنی شعر ہوتا ہے اور شعر انسان ہی کے لکھے سے نکلتا ہے تو قطعاً مباح ہوا اس لیے راکہ فقط اتنی زیادتی ہوئی کہ کلام معنوم ہو گیا اور کلام معنوم حرام نہیں اور آواز طیبہ و موزوں بھی حرام نہیں تو جب افراد حرام نہوئے تو مجموعہ کیسے حرام ہوگا ان اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ شعر میں سے کیا مضمون بچھڑیں آتا ہے اگر ایسا مضمون امر منوع ہو تو اسکی نشر اور نظم و نون حرام ہین اور اسکو منظر سے نکالنا بھی حرام ہے خواہ نغمہ کے ساتھ ہو یا نہو اور اس باب میں حق وہی ہے جو امام شافعی لکھے فرمایا ہے کہ شعر ایک کلام ہے اگرچہ ہرچہا ہو اور ہر ہر تو بڑا ہے جب شعر کا چڑھنا بدون آواز اور نغمہ کے درست ہے تو نغمہ کے ساتھ بھی درست ہے اس لیے کہ سبب افراد مباح ہونے میں توجہ نہ بھی مباح ہوگا اور ایک مباح کو جب دوسرے سے ملاتے ہین تو کل حرام نہیں ہوتا بشرطیکہ مجموعہ مضمون کسی امر منوع کا نہ ہو جو افراد میں نہ پایا جاتا ہو اور راکہ میں کوئی مضمون بات نہیں پائی جاتی اور شعر پڑھنے کا حکم کلیتہً ہر ساتا ہے حالانکہ منظر و اصل علیہ علم و حکم کے سامنے شعر چڑھا گیا اور آپ نے فرمایا ان میں شعر نکلیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس مضمون کا شعر پڑھا ہے کہ سکنے وہ لوگ ہم کو میش تھا جنکی حمایت میں نہ میں بچاؤں میں رہی اس طرح جیسے جلد آخر نبی کی اور صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہے کہ جب

[illegible]

ہو کہ اس سے موزونیت کی حرکتیں اٹھ اور پاٹوں اور سر وغیرہ اعضا میں پیدا کر دیتا ہے اور یہ گمان کرنا نہ چاہیے کہ یہ بات شعر کے معانی سمجھنے سے ہوتی ہے بلکہ تاروں کے نفحات سے بھی یہی حال ہوتا ہے یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ شخص کو بہار اور اسکے فکروں اور شمار اور اسکے نغمے حرکت نہ دیں تو وہ مزاج کا خراب ہوا سکی کوئی تدبیر نہیں اور معنی کے سمجھنے سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ امر تو ذرا سے بچوں میں بھی پایا جاتا ہے کہ جہاں آواز خوش سے لوری دی وہ روتا چھوڑ کر چپکا اسی آواز کو سنتا ہے اور اونٹ باوجود غشی ہونے کے صدی سے ایسا کرتا ہے کہ بھاری بھاری ہونٹوں سے ہلکے جانتا ہے اور شدت فضا میں بڑی مسافت کو مختصر کر دیتا ہے اور صدی کا نشہ اس کو ایسا چڑھتا ہے کہ بڑے بیا بانوں میں جب بوجھ اور غل سے ٹھکتا ہے تو جہاں آواز صدی کی سنی گون بڑھتا ہے اور کان دازہ کی کی طرف دنگا کر جلد چلتا ہے حتیٰ کہ بوجھ اور غل سب ہل جکر ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات بوجھ کی زیادتی اور سخت چلنے سے ہلاک بھی ہو جاتا ہے مگر اس وقت صدی کے سرور میں اس کی کچھ مظلوم نہیں ہوتا بلکہ بوجھ میں دواؤں دیتی ہے جو فی کے نام سے مشہور ہیں نقل کرتے ہیں کہ میں بنگل میں تھا کہ ایک قبیلہ عرب کا جو طراس میں سے ایک شخص نے میری دعوت کی اور اپنے خیمہ میں لیگیا میں نے خیمہ میں گھسکر دیکھا کہ ایک غلام سیاہ مقبہ ہوا اور چند اونٹ پیش دروازہ مرے پرے ہیں اور ایک جو بانی ہے وہ بھی اتنا دُبلّا اور مر رہا ہے کہ مرنے کے قریب ہے اس غلام نے مجھے کہا کہ تم جہاں ہو اور تمھارا حق ہے تم میری سفارش میرے آقا کے کرو کہ وہ جہاں کی خاطر کرتا ہے بھاری سفارش اتنی بات کے لیے رہ نہ کر گیا اور غالباً مجھ کو قید سے چھوڑ دینا چاہتا ہے وہ شخص کھانا لایا میں نے کھانے سے کھا کر کیا اور کہا کہ جب تک تم اس غلام کے باپ میں میری سفارش منظور نہ کرو گے میں کھانا نہ کھاؤں گا اس شخص نے کہا کہ اس غلام نے مجھ کو محتاج کر دیا میرا سارا مال مار ڈالا میں نے پوچھا کہ اُسے کیا کہا اُسے کہا کہ میری گزران اونٹوں کے کراہے پر بھی اُس نے اُن پر بوجھ بہت لاد اُسکی آواز ابھی ہے جب اُسے صدی پٹھی تو میں دن کی راہ ایک دن میں طے کر گئے جب اُنکے بوجھ اتارے گئے تو سب مر گئے صرف ایک یہ رہ گیا ہے کہ وہ بھی قریب مر گیا ہے مگر تم میرے جہاں بوجھاری خاطر سے میں نے یہ غلام تم کو یہ کیا میں نے جہاں کہ اس کی آواز سنوں صبح کو اُس شخص نے غلام سے کہا کہ صدی پڑھو اور وہ اس وقت ایک کنوین سے پانی کا اونٹ لیے آتا تھا جب اُس نے اپنی آواز بلند کی تو وہ اونٹ ادھر ادھر دوڑنے لگا اور سبے سیان توڑ ڈالیں اور میں بھی ہنخ کے بل گر پڑا مجھ کو گمان نہیں ہوتا کہ میں نے اُس سے عمدہ آواز کبھی سنی ہو اس سے مظلوم ہوا کہ راک کی تاثیر دلوں میں محسوس ہوتی ہے اور جس شخص کو راک سے حرکت نہ تو وہ انھیں درہنہ سے ہٹا ہوا اور روحانیت سے دور اور اونٹوں اور پرندوں بلکہ تمام بہائم سے طبیعت میں کثیف تر ہے اس لیے کہ موزوں نمونوں سے سب کو آخر ہوتا ہے شیخ سعدی رہ فرماتے ہیں سے اکثر بشر عرب در حالت سست طرب ہرگز ذوق نیست تر از طبع جانوری اور اسی وجہ سے پرند حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز سننے کو ہوا میں ٹھہر جاتے تھے اور جس صورت میں کہ راک کو دلیں تاثیر کرنے کے لحاظ سے جہاں کریں تو اُس پر مطلق ابا حست یا مطلق حرمت کا حکم نہ درست نہیں بلکہ یہ احوال اور اشخاص کے اعتبار سے اور طریق نفحات کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے اور اس کا حکم وہی ہے جو دل کے اندر کی چیز کا حکم ہے ابوسلمہان نے فرمایا ہے کہ راک دلیں وہ بات نہیں پیدا کرتا جو اُس میں موجود نہ ہو بلکہ جو بات دل کے اندر ہوتی ہے اُس کو حرکت دے دیتا ہے مگر حکمات موزوں اور مضمون کا لگانا چہند مضمون پر خاص مضمون کے لیے دستور ہے جسے دل میں اثر ہوا کرتا ہے اور وہ سات جگہ میں۔ اول حاجیو کا گانا کہ وہ اول شہر وین نقارہ اور شاہین بجاتے ہیں اور راک گاتے

پھر کرتے ہیں اور یہ امر مباح ہوا کیلئے کہ ان اشعار میں تعریف کعبہ اور مقام ابراہیم اور زمزم اور حطیم اور دوسرے مقامات متبرکہ کی اور جنگل وغیرہ کا ذکر ہوتا ہے اور اسکا اثر یہ ہوتا ہے کہ اگر شوق پہلے سے ہوتا ہے تو قن جیت اسکا اشتیاق دو بالا ہوتا ہے اور نہ شوق اسوقت ابھر کر طر ۱ ہوتا ہے اور چونکہ حج کا رنواب ہوا اور اسکا شوق اچھا ہے تو شوق کا پیدا کرنا خواہ کسی چیز سے ہوا اچھا ہی ہوگا اور جیسے غلط کہنے والے کو جائز ہے کہ وہ غلطی کا کلام منظوم اور مقنی پڑھ کر اور خانہ کعبہ اور افعال حج اور اسکا ثواب بیان کر کے لوگوں کے حج کا اشتیاق بڑھا دے تو دوسرے شخص کو بھی جائز ہوگا کہ نظم و نکتہ سے شوق عرب کا اچھا ہے کیلئے کہ وزن قافیہ جب کلام میں ہوتا ہے تو کلام کی تاثیر دل میں زیادہ ہوتی ہے اور جب سپر آواز خوش اور نغمہ دلکش زیادہ ہو تو اور زیادہ اثر ہوتا ہے اور اگر تقارہ اور شامین اور گت ہو تو تاثیر مگنی ہوتی ہے اور یہ سب امور جائز ہیں بشرطیکہ ان میں مزمار اور تار کے باجے جو شراب خواروں کے تمنے ہیں داخل نہ ہوں ان اگر اس راگ سے اس شخص کا شوق لانا منظور ہو تو کچھ کو جاننا جائز نہیں مثلاً ایک شخص فرض حج ادا کر چکا ہو اور اب اس کے مان باب اسکو جانے کی اجازت نہیں دیتے تو اس کے حق میں حج کو جاننا حرام ہے اور راگ سے اسکو شوق حج کا دلانا بھی حرام ہے کیلئے کہ حرام بات کا شوق دلانا بھی حرام ہے خواہ راگ سے ہو یا اور کسی چیز سے اس طرح اگر راستہ مامون ہو اور اکثر تلف ہی ہو تو تب بھی تحریر و تلوین جائز نہیں دوم وہ اشعار جیسے غازی عادی ہیں اور ان کو جہاد پر ابھارنے کیلئے وہ بھی مباح ہیں جیسے حاجو کو مباح ہیں مگر چاہیے کہ غازیوں نے اشعار اور ان کے گانے کے طریق اور ہون اور حاجوں کے جہاد کیونکہ جہاد کا شوق بیان شجاعت اور کافروں پر غیظ و غضب کی تحریک اور نفس و مال کو جہاد کے سامنے حقیر جاننے سے اور بہادری کے اشعار سے ہوتا ہے جیسے مضمونی نے اس مضمون کا ایک شعر کہا ہے یہ مرے نہ تو جو تہ تیغ ہو کے عزت سے نہ تو بھر مر گیا کبھی خواری اور ذلت سے + اور دوسرا شعر ای مضمون کا اُس نے کہا ہے یہ نامرد بدوئی کو سمجھتے ہیں احتیاط + پراسل بن یہ دھوکا ہے طبع لہیم کا + اور کسی دوسرے کا شعر ہے ای برادر تو حدیث نبوی کو سن لے + باغ فردوس ہے تلوار و تکیے سایہ کے تلے ہر ٹھکر اشعار شجاعت کے طریق جدا گانہ ہیں اور تلوین کے جدا گانہ اور شجاع تانا نامر مباح ہے جو وقت جہاد مباح ہو تو اور مستحب ہے اسوقت کہ جہاد مستحب ہو مگر انہیں لوگوں کے حق میں جنگ و جہاد میں جاننا جائز ہو سکتا ہے وہ اشعار جنگ و جہاد کے مقابلہ کے وقت پڑھتے ہیں اسے مقصود یہ ہوتا ہے کہ نفس شجاعت کرے اور مددگار دلیری پر اقدام کریں اور لڑنے میں انکو سرور و خوش کرے ان اشعار میں شجاعت و فرخ کی تعریف ہوتی ہے اور اگر الفاظ عمدہ اور آواز اچھی ہوتی ہے تو دل پر اثر بہت ہوتا ہے اور اسکا پڑھنا بھی مباح لڑائی میں مباح اور مستحب میں مستحب ہوتا ہے اور مسلمانوں سے جنگ کرنے میں ممنوع ہے اور اسی طرح ذمیوں کے لڑنے اور دوسری لڑائیوں میں کہ ممنوع ہوں ان کا پڑھنا ممنوع ہے کیونکہ ممنوع بات کا شوق دلانا بھی ممنوع ہے اور ان اشعار کا پڑھنا بہادران صحابہ رضی اللہ عنہم سے منقول ہے جیسے حضرت امام الانجلیں علی بن ابیطالب اور حضرت سیف الدین المسلمول خال بن ولید رضی اللہ عنہما وغیرہا ایسا کرتے تھے اور اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ غازیوں نے لشکر میں شاہین کا بجانا یہ چاہیے کیلئے کہ اسکا آواز نرم کشندہ اور رنج پیدا کرنے والی ہو عقیدہ شجاعت اس سے دھیلی ہو جاتی ہے اور نفس کی تپتی مہلک پستی ہوتی ہے اور اہل و عیال اور وطن کا شوق پیدا ہوتا ہے اور جنگ میں کھڑت پڑتی ہے اس طرح جتنی آوازیں اور نغمات کہ دل کو نرم کریں اور حزن میں مبتلا کریں اور بہادری دلانے والے نغمات کے مخالف ہیں تو جو کوئی اس کو اس قصد سے پڑھے

کہ دل تغیر ہو جاوے اور جنگ میں فتور پڑ جاوے تو وہ گناہگار نہ فرمان ہوگا بان اگر قتال ممنوع ہو اور اس سے دل ہٹانے کی نیت سے
 کر لیا تو مطیع ہوگا۔ **چهارم** نوحہ کی آوازیں اور نفحات میں اور انکی تاثیر یہ ہے کہ حزن کو ابھارتی ہیں اور ردنا اور ہیشہ کو اس کرنا انکار
 اور حزن دو طرح کا ہے ایک چھا اور ایک بڑا حزن مذموم تو وہ ہے جو فوت ہوئی چیزوں پر ہو کہ خداے تعالیٰ اپنے غم نہ کرنے کے لیے
 ارشاد فرماتا ہے چنانچہ فرمایا اکیلا تا سوا علی تا حکم را اور مردوں پر غم کرنا بھی اسی میں داخل ہے کہ جو حکم الہی پر ناراض ہونا اور ایسی چیز
 پر افسوس کرنا جو جسکے لیے کچھ تدارک نہیں تو اس طرح کا حزن جو حکم مذموم ہے اسلئے نوحہ سے اسکو ابھارنا بھی بڑا ہر اور بدین وجہ نوحہ کرنے سے
 صحیح نفی آگئی اور حزن محمود وہ ہے کہ آدمی امر دین میں اپنے قاصر ہونے اور اپنی خطاؤں کو یاد کرنے پر حزن کرے اور اسکے لیے ردنا اور
 ردنی صورت بنانی اور غم کرنا اور غم کی صورت کرنی اچھی ہے اور اسی پر حضرت آدم علیہ السلام روتے تھے تو اس غم کی تحریک و تقویت
 اچھی ہو کیونکہ اس سے تدارک کی آمادگی ہوتی ہے اور اسی سبب حضرت داؤد علیہ السلام کا نوحہ کرنا اچھا تھا کیونکہ دوام حزن اور
 کثرت گریہ خطاؤں اور گناہوں کے باعث سے مٹی چنانچہ آپ خود غم کرتے اور دوسروں کو غمگین کرتے اور آپ روتے اور دوسروں کو دلاتے
 تھے کہ آپ کے نوحہ کی مجلسوں میں سے جنازے اٹھتے تھے اور یہ نوحہ الفاظ اور نغمہ سے کرتے تھے اور ایسا نوحہ اچھا ہے کہ نوحہ بھی اس
 کی طرف ہو چائے وہ اچھا ہے اور اس بنا پر اگر کوئی واعظ خوش آواز نہ ہو مگر سے کچھ اشعار غم میں ڈالنے والے اور دل نرم کرنے
 والے بڑے یا دو دے اور رونی صورت اس لیے بناوے کہ دوسرے لوگ اپنی خطاؤں پر غم کریں تو اسکو یہ افعال حرام نہ ہوں گے۔ **پنجم**
 خوشی کے اوقات میں سرور کی تاکید کے لیے گانا کہ یہ مباح بھی ہے بشرطیکہ وہ سرور مباح ہو جیسے ایام عید میں اور شادی کی تقریب میں اور
 قائب شخص کے آنے میں اور ولیمہ اور عقیقہ اور لوط کا پیدا ہونے اور غنہ اور حفظ قرآن مجید میں سرور کی اہمیت سے گانا مباح ہے اور دوسرے
 ساگ کے جائز ہونے کی یہ ہے کہ امکان سے بعض ایسے ہیں کہ انے خوشی اور سرور کی اسنگ بھرتی ہو تو جن موقعوں پر سرور جائز ہے ان میں سرور کا
 ابھارنا بھی درست ہے اور دلیل نقلی اسکے جواز کی یہ ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کو اپنے قدم میں منیت لڑوہ سے شکر
 و روضہ رضوان فرمایا تو عورتیں چھتوں پر دوت بجا کر گیت کی طرح یہ گاتی تھیں سے بد رطاح گشت برا از دنیاات دواع بد منار و اجبے ہست
 براتاد عادی کتہہ تو چونکہ چھتوں کی تشریف آوری کا سرور تھا اور وہ سرور عمدہ تھا تو اسکا ظاہر کرنا شرف و نفحات اور اچھلنے اور
 حرکات سے بھی اچھا تھا اور بعض اصحاب رضے مروی ہے کہ انکو جب سرور ہوا تو ایک ٹانگ پر خوشی کے مارے اچھلنے پھرتے چنانچہ انکا حال
 احکام نفس میں آدیکا اور یہ بات ہر آنے والے کے آنے میں جائز ہے جسکے آنے میں خوشی درست ہو اور اسباب سرور میں سے جو نسا سبب سرور
 ہو ان میں بھی درست ہے اور اس پر وہ روایت دلائل کرتی ہے جو صحیحین میں حضرت عائشہ رضے مروی ہے انھوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 کو دیکھا کہ انکو اپنی چادر سے چھپا دیتے اور میں صبیحوں کو دیکھا کرتی کہ سجد میں کھیل کرتے تھے یہاں تک کہ میں خود ہی تھک جاتی تو اسے
 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لحاظ سے کہ اس عمر میں عورتیں حریص کھیل کی ہوتی ہیں خیال کر لو کہ کتنی دیر کھڑی ہوتی ہوگی کہ تھک جاتی
 تھیں اور بخاری اور مسلم نے یہ حدیث عقل کی زبہری سے انھوں نے عروہ سے انھوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے

منفک اور اس سے
 ذکر روت اور چھلنے کا
 نہیں اسلئے جو بیٹہ
 بیٹے گناہی اور چھلنے کا
 شینہ دل و بیہوشہ
 سے جا نہیں چھلے گا
 تا سر علیہ السلام کو بیان
 جانے والوں کو بیان
 رخصت کی کرتے تھے
 و انکے ہر آنے سے
 وح و دین و بیٹہ
 سنت صحیحین میں ہے
 کہ ان میں خوشی
 جو کہ ان میں خوشی
 جسکے قدم و تاب
 حضرت ابوسلمہ نے
 خیال کیا کہ بیٹہ سے
 نصف کا دل ہے
 حالانکہ یہ جو بیٹہ
 کا جو وہ جو خوشی
 ام المؤمنین عائشہ
 صبر و وفا اور غنہ
 ان کی کہ ان کے

علائقہ انہی اور بہت دلائل انہی در ۳۳۳

کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے پاس دو لڑکیاں ایام منی میں دفن بجاتی تھیں اور ناپستی
تھیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام بدن مبارک چادر سے چھپائے ہوئے تھے ان لڑکیوں کو حضرت صدیق اکبر نے جھڑکا آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک کھول کر فرمایا ابو بکر جانے دو اور کچھ مدت کہو کہ یہ عید کے دن ہیں۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جبکہ اپنی چادر میں چھپائے تھے اور میں حبشہ کا تماشا دیکھ رہی تھی اور وہ مسجد میں کھیل رہے تھے پس
حضرت عمرؓ نے انکو جھڑکا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو فرمایا کہ ایسی آرفہ تم بیخود رہو اور عمر بن حارث نے جو ابن شہاب
سے حدیث روایت کی ہے اس میں بھی اسی طرح ہے اور اس میں یہ ہے کہ دونوں لڑکیاں کافی اور بجاتی تھیں اور حدیث ابو طاہر میں ابن ابی بکر
قول حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یوں ہے کہ بخدا میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ میرے حجرے کے دروازہ پر کھڑے ہوئے اور
حبشی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے ہتھیرا دن کا تماشا کرتے اور آپ اپنی چادر سے نچو چھپا دیتے کہ میں ان کا تماشا دیکھوں
پھر میری خاطر کھڑے رہتے یہاں تک کہ میں خود ہی ہٹ جاتی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ فرمایا کہ میں آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کے سامنے گڑلیوں سے کھینا کرتی اور میری ساتھی میرے پاس آکر تین اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جاکر کے
کوٹھری میں گھس جاتیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انکو میرے پاس بھیجتے تاکہ میرے ساتھ کھلیں۔ اور ایک روایت میں ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ یہ کیا ہیں انھوں نے عرض کیا کہ میری گڑیاں ہیں آپ نے فرمایا کہ انکے
بیچ میں جو نظر آتا ہے وہ کیا ہے انھوں نے عرض کیا کہ گھوڑا ہے آپ نے فرمایا کہ اس گھوڑے کے ادھر اُدھر کیا ہیں آپ نے عرض کیا کہ اڑنے
کے پر ہیں آپ نے فرمایا کہ گھوڑے کے دو باد ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ آپ نے سنا نہیں کہ حضرت سلیمانؑ کے گھوڑوں کے
پر تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسکو سکر اتنا ہنسے کہ آپ کی کچلیاں ظاہر ہو گئیں۔ اور ہمارے نزدیک
حدیث لڑکیوں کی عادت پر مجھول ہے کہ قصور بیٹھی یا کپڑے کی بدولت پوری صورت کے بنا لیتی ہیں چنانچہ بعض روایت میں آیا ہے کہ اس گھوڑے
کے دو پر کپڑے کے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ میرے پاس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اسوقت کہ میرے پاس
دو لڑکیاں روز بھات کا ذکر کر رہی تھیں آپ بستر پر لیٹ رہے اور اپنا منہ پھیر لیا اتنے میں حضرت ابو بکرؓ آئے اور انھوں نے جھک جھکا
کہ سلطان کا فرما ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روایت کرتی ہو پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق کبیرؓ کو خبر دیا
کہ انکو کچھ مدت کہو جب حضرت صدیقؓ ان لڑکیوں سے غافل ہوئے تو میں نے انکو اشارہ کیا وہ باہر چلی گئیں اور عید کا دن تھا کہ اس
روز حبشی بھری گد کے سے کھیل رہے تھے مجھ کو شک ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اول درخواست کی یا خود آپؐ ارشاد فرمایا
کہ تم دیکھنا چاہتی ہو میں نے عرض کیا کہ ہاں آپ نے مجھ کو اپنی پس پشت کھڑا کیا اور میرا خسار آپ کے عذاب مبارک پہنچا اور آپؐ نے فرمایا
کہ تماشا کیے جاؤ یہاں تک کہ جب میں ٹھک گئی تو آپ نے پوچھا کہ کس میں نے عرض کیا کہ ہاں آپ نے فرمایا کہ تو اب جاؤ۔ اور میں مسجد میں
یوں ہے کہ میں نے اپنا سر آپ کے شانہ مبارک پر رکھ کر انکا کھیل دیکھنا شروع کیا یہاں تک کہ میں خود ہی ہٹ گئی تو یہ سب روایتیں ہیں
میں ہیں اور ان سے صاف ظاہر ہے کہ راگ اور کھیل حرام نہیں اور ان احادیث میں چند اقسام کی اجازت بھی پائی جاتی ہے اول کھیلنے

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

حضرت اور ظاہر ہر کہ حبشیوں کی عادت ہے کہ ناچنے اور کھیلنے میں دوسرے اس ناشاکا مسجد میں ہوتا ہے سر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انکو یہ فرمانا کہ ناشاکے جاؤ کہ اس میں اجازت کھیل کی اور اس کی درخواست ہے تو اسکو حرام کہتے کہہ سکتے ہیں جو تھے حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کو انکار اور بغیر سے فرمانا اور اسکی وجہ یہ بیان کرنی کہ عید کا روز ہے اور وہ سرور کا وقت ہے اور گناہ بچانا اسباب سرور میں سے ہے پانچویں بہت دیر تک آپ کا کھڑے رہنا اسکے دیکھنے اور سننے کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خاطر داری کے لیے اور اس میں یہ بھی پایا جاتا ہے کہ عورتوں اور لڑکوں کے دل خوش کرنے کے لیے خوش غلطی کرنی اور کھیل کود دیکھنا بہتر ہے اس سے کہ زہد کی راہ سے بد خلقی اور بچ ادائیگی کے ساتھ کچلے اور نہ آپ دیکھے نہ انکو دیکھے دے چھٹے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ فرمانا کہ تم دیکھنا چاہتی ہو اور یہ فرمانا کہ چلنا نہ کی موافقت کی مجبوری سے نہ تھا کہ خوف ان کے غصہ اور وحشت کا تھا اس لیے کہ اگر بالفرض دل انکی درخواست ہوتی اور آپ نہ منظور فرماتے تو عجب نہ تھا کہ سبب بہت ہوتا لیکن ابتدا سوال کرنے میں تو کوئی خدشہ نہ تھا پھر اسکی کیا حاجت ہوتی۔ ساتویں گانا اور دھبکا نا دونوں لڑکیوں کا جائز ہوا ہا وجودیکہ مزار شیطان سے اسکو تنبیہ دی گئی اور اس سے یہ بھی حکم کہ حرام مزار اور چیزیں لڑکیوں پر کہ دونوں لڑکیوں کی آواز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں پڑتی تھی اور آپ لپٹے رہے اگر بالفرض کسی جگہ میں تارنگے باجے بجاتے ہوتے تو آپ وہاں کھڑے بیٹھنا پھر کا نوٹین اسکی آواز کا آنا ہرگز روانہ نہ کرتے اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کی آواز کی حرمت مزار میں کی آواز کی طرح نہیں بلکہ عورتوں کی آواز اسی جگہ حرام ہوتی ہے جہاں فتنہ کا خوف ہو غرض کہ یہ قیاسات اور تصدیق دلائل کرتے ہیں کہ اگر گناہ و ناپاچ اور دھبکا نا اور سپرد ہتھیاروں سے کھیلنا اور حبشیوں اور زنگیوں کے ناچ کود دیکھنا سب ذوات سرور میں سبب ہر قیاس روز عید کہ وہ بھی سرور کا وقت ہے اور اسی کی مثل شادی اور ولیمہ اور عقیقہ اور رختہ اور سافر کے گھر آئینکا دن ہے اور تمام اسباب فرح یعنی جیسے شرعاً خوشی کرنا دوست ہر حکا ہی حال ہے اور از انجا کہ یاروں کے ایک جگہ جمع ہونے اور ملاقات کرنے اور بائیک بیک کھانا کھانے اور گفتگو کرنے سے بھی خوشی کرنی جائز ہے تو یہ موقع رگ سننے کا بہتر ششم عاشقوں کا رگ شوق کی تحریک و ریش کے دوبالا ہونے اور نفس کی تسکین کے لیے تو اگر معشوق کے سامنے ہو تب تو غرض لذت کے زیادہ ہونے سے ہوتی ہے اور اگر اسکی جدائی میں ہو تو مقصود شوق کا اُبھارنا ہوتا ہے اور شوق ہر چند بچے ہو مگر اسوجہ سے کہ اس میں وصال کی توقع ملی ہو کہ نہ لذت بھی دیتا ہے کیونکہ توقع لذت ہوتی ہے اور یاس درد و ہندہ ہوتی ہے اور لذت توقع اسقدر قوتی تھی ہے جس قدر شوق قوی ہوتا ہے غرض کہ اس رگ میں عشق کا دوبالا کرنا اور شوق کو حرکت دینا اور توقع وصال کی لذت کا حاصل کرنا ہوتا ہے اور اس محبوب کا بیان طول دیا جاتا ہے اور اس طرح کا رگ بھی حلال ہے بشرطیکہ معشوق ان لوگوں میں ہے جنکا وصال سبب ہو مثلاً کوئی شخص اپنی منکوحہ یا حرم پر عاشق ہو جائے تو اس کے رگ پر کان لگاتا ہے تاکہ آنکھ کو اس کے دیدار سے اور کان کو اسکی آواز سے لذت ہو اور معانی لطیفہ وصال و فراق کے دل بھجتا جائے تو یہ لذت کے اسباب پہاچے ہو جائینگے اور یہ اقسام لذت دنیا کی سبب احاطہ درمنا سے متعلق ہیں کی ہیں اور سماع دنیا سبب ہو و لعل ہے اور یہ سبب بھی اس میں سے ہیں اور اسی طرح اگر اس کے پاس سے لوندی چھین جائے یا کسی درجہ کے جدائی واقع ہو تو اسکو جائز ہے کہ اپنے شوق کی تحریک رگ سے کرے اور سماع سے لذت رجا وصال اُبھارے لیکن اگر اسکو بچہ ڈالے یا زہد کو طلاق دے یا اسے تو اس صورت میں تحریک شوق رگ سے اس پر حرام ہے اس لیے کہ جس جگہ وصال اور دیدار جائز نہیں وہاں شوق کی بھی ناجائز ہے اور شوق

اپنے دل میں صورت کسی عورت یا لڑکے کی خیال کرے جسکی طرف دیکھنا اسکو حلال نہیں اور جو کچھ راگ سے اسکو اسی صورت پر ڈھاننا جاسے تو یہ حرام ہے کیونکہ اس سے فکر افعال ممنوعہ کا پیدا ہوتا ہے اور اکثر عشاق اور جوانان بیوقوف غلبہ ثنوت میں اس خیال سے خالی نہیں ہوتے کچھ کچھ دل میں رکھتے ہیں اور یہ امر ان کے حق میں ممنوع ہے اسوجہ سے کہ اس میں ایک در راگ مخفی ہے نہ اس وجہ سے کہ خود راگ میں کوئی بات ہو اور ہمیں وجہ جب کسی حکیم سے پوچھا گیا کہ عشق کیا چیز ہے تو کہا کہ ایک دھواں ہے جو آدمی کے دماغ میں چڑھ جاتا ہے ہر جامع سے جاتا رہتا ہے اور سماع سے بڑھتا ہے یہ سہاگم ان لوگوں کا سماع جو اللہ تعالیٰ کے عاشق اور اس کے دیدار کے مشتاق ہوں کہ جس چیز پر نظر کریں انکس اس نور پاک کو دیکھیں اور جو آواز سنیں اسکو اسی سے یا اس کے باب میں جانیں تو ایسے لوگوں کے حق میں راگ ان کے شوق کو ابھارتا ہے اور عشق و محبت کو بچھڑاتا ہے اور یہ دل پر کام چھاق کا کرتا ہے اور اس میں سے ان کاشفات اور لطائف کو ظاہر کرتا ہے کہ خارج از حیطہ و صفت ہیں جو دیکھتا ہے وہی انکو پہچانتا ہے اور جسکی جس ان کے چھٹنے سے کندہ ہوتی ہے وہ انکو کیا جانے اور ان حالات کا نام ار باقی صفوں کے یہاں ہے جو وجود سے ماخوذ ہے یعنی اپنے نفس میں وہ احوال موجود پائے جو راگ سے پیشتر نہیں معلوم ہوتے تھے پھر ان حالات کے سبب بعد کو ان کے لواحق و توالیع ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ دل کو اپنی آگ سے چھوڑ دیتے ہیں اور اسکو کہ ورات سے ایسا صاف کر دیتے ہیں جیسے آگ میں سے تپ کر نکل سونے چاندی وغیرہ کا دور ہو جاتا ہے اور اس صفائی کے بعد مشاہدات اور کاشفات ہوتے ہیں جو علت غائی عاشقان خدا اور ثمرہ صبیح عبادات ہیں تو ان چیزوں کا ذریعہ بھی تخیل عبادات ہو گا نہ معصیت یا سیاح اور دیگر راگ سے ان حالات کے حامل ہونیکا سبب یہی ہے کہ لغات موزون اور ارواح میں مناسبت ہونی خدا تعالیٰ کا راز ہے اور دل کو اللہ تعالیٰ نے لغات کا سخن بنا یا ہے اور ان کے اثر سے شوق اور خوشی اور غم اور انبساط اور انقباض اور روح میں پیدا ہوتے ہیں اور آوازوں سے ارواح کے متاثر ہونے کا سبب معلوم کاشفات کے دقائق میں ہی ہے یعنی آدمی سنگدل طبیعت کا بنجر راگ کی لذت سے محروم ہے اور سننے والیکو جو لذت معلوم ہوتی ہے اور وہ جسکی حالت میں اسکا حال اگر گون ہوتا ہے اور رنگ میل جاتا ہے اسکو دیکھ کر تعجب کرتا ہے لیکن اسکا تعجب ایسا ہے جیسا جو پایہ وزینہ کی لذت کے تعجب کرے یا نامرور لذت یا مشرت سے اور لڑکا لذت ریاست اور اسباب جاہ کی وسعت سے اور جاہل آدمی لذت معرفت الہی اور اس کے جلال و عظمت اور عجائب صفت کے اور راگ کی لذت سے تعجب کرے اور ان سبب کا سبب ایک ہی ہے یعنی لذت ایک قسم کا ادراک ہے جو قوت مدد کر کہ وہاں ہوتا ہے تو جسکی قوت مدد کا دل نہوگی اسکو لذت کیسے معلوم ہوگی مثلاً اگر کسی شخص میں قوت ذائقہ نہوگی وہ مزہ کیسے معلوم کرے گا اور جو برا ہوگا اسکو آواز دہ کی لذت کیسے معلوم ہوگی اور جسکی عقل نہوگی وہ عقلی چیزوں کا کیسے ادراک کرے گا اس طرح کان میں آواز پہنچنے سے راگ کا حظ دل کے اندر کی جس باطنی سیل ہو تا ہے تو جسکو وہ س نہوگی اسکو راگ کی لذت بھی نہوگی اب شاید تم یہ کہو کہ خدا تعالیٰ کے حق میں کیسے ہو سکتا ہے تاکہ راگ اسکا محرک ہو تو اسکا جواب یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے اس سے بالضرور محبت کرتا ہے اور جسکی معرفت پہنچتے ہو جاتی ہے اسکی محبت بھی پہنچتے ہو جاتی ہے اور محبت جب زیادہ پہنچتے ہوئی ہے تو اسکو عشق کہتے ہیں کیونکہ عشق کے معنی فرط محبت ہو کہ وہ کے ہیں اور اسی وجہ سے جب عرب کے لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ غار حرا میں عبادت الہی کے لیے تہا رہتے ہیں تو کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب پر عاشق ہو گئے ہیں اور نیز جانا چاہا کہ جہاں جس قوت مدد سے معلوم ہوتا ہے اس کے نزدیک محبوب ہوتا ہے اور یہی ہر توفیق جلی شانہ کا ہے کہ وہ خود جلیل ہے اور جہاں کو محبوب رکھتا ہے

اگر حال ظاہری ہوگا یعنی آدمی کا سٹول ہوتا اور رنگ صاف ہوتا وغیرہ تو یہ آنکھ کے حاسہ سے معلوم ہوتا ہے اور اگر حال باطنی ہے یعنی جلال و عظمت اور علو مرتبت اور صفات و اخلاق کا اچھا ہونا اور جمیع خلق کے ساتھ ارادہ خیر کرنا اور ہر خلیفہ مخلوق پر خیرات کا جاری رکھنا وغیرہ تو یہ دل کے حاسہ سے معلوم ہوتا ہے اور لفظ جمال کبھی صفات باطنی کی غوی کیلئے بھی بولتے ہیں چنانچہ کہتے ہیں کہ ظان شخص جمیل ہے حالانکہ اس کی صورت مقصود نہیں ہوتی بلکہ یہ غرض ہوتی ہے کہ جمیل اخلاق اور محمود الصفات اور سیرت کا اچھا ہے یہاں تک کہ بعض اوقات ایک کو دوسرے سے انکھین صفات باطنی کی جہت سے محبت ہوتی ہے جیسے ظاہر کی خوبصورتی کی وجہ سے محبت ہوتی ہے یہی محبت کبھی بڑھکر عشق کہلاتی ہے چنانچہ امام شافعی اور امام مالک و امام اعظم رحمہم اللہ کی محبت میں بڑھے ہوئے بہت لوگ ہیں کہ اپنے جان و مال کو انکی طرف ذاری و دریاری میں صرف کر ڈالیں اور علو اور سائنہ کسی عاشق میں بھی اتنا ہونوگا جتنا انکو حاصل ہے تو بڑے تعجب کی بات ہے کہ ایسے لوگوں پر عاشق ہونا جن کی صورت کبھی نہیں دیکھی کہ خوبصورت تھے یا بد صورت اور اب وہ انتقال کر گئے صرف جمال باطنی اور خصائل حمیدہ اور علم دینی کی خیرات جاری دیکھنے سے تو سمجھ میں آئے اور ممکن ہوا جس ذات پاک کا یہ حال ہو کہ دنیا میں جتنی خیرات اور جمال اور محبوب ہیں وہ سب اس کی خوبیوں کا پر لہو ہوا اسکے آثار کرم کی علامت اور درپے جو دکا قطرہ بلکہ تام حسن و جمال جو عالم میں عقل سے خواہ جو اس ظاہری شکل کا وغیرہ سے شروع پیدا ایش و دنیا سے آخر تک اور ثریا سے لیکر سفلی اسافلین تک معلوم ہوتا ہے اور اس کے خزان قدرت کا ایک ذرہ اور اس کے انوار حضرت کا ایک لمحہ ہی تو جس ذات پاک کا وصف یہ ہو کہ معلوم نہیں کہ اس کی محبت کیسے سمجھ میں نہیں آتی اور جو لوگ اسکے اوصاف کے عارف ہوں انکے نزدیک یہ محبت کیسے نہیں بڑھتی بلکہ یہ محبت تو اتنی زیادہ ہوجاتی ہے کہ انکو عشق کہنا بھی خطا نہیں لفظ عشق بھی اس افراط کے مفہوم سے قاصر ہے پڑتا ہے یہی حال اللہ تعالیٰ ذات پاک ہے کہ شدت ظہوری اسکے ظہور ہی کا حجاب ہوا اور اسکے نور کی چمک ہی انکھوں کا پردہ اگر نور کے ستر پر دون میں وہ ذات مستتر نہ ہوتی تو اسکے چہرہ کے انوار اسکے جمال پاک کو دیکھنے والوں کی آنکھیں بھونک پڑتے اور اگر اسکا ظہور سبب اسکے مخفی ہونے کا نہ ہوتا تو عقلمیں حیران اور دل پریشان اور قوتیں ابترا اور اعضا منتشر ہوجاتے اور اگر بالفرض لہجہ اور لہو سے کہہ دیتے تو اسکے ادنیٰ انوار بھی کے سامنے چمکا چور ہوجاے کیونکہ نور آفتاب کا ماہیت کی تابش ہر مکان ہو سکتی ہے اور عین قریب اس شاعرہ کی تحقیق باب محبت بلکہ چارم میں مذکور ہوگی اور معلوم ہوگا کہ محبت غیر اللہ کی قصور اور جہالت ہی بلکہ معرفت کا عین سوا ہے خدا تعالیٰ کے اور کسی کو نہیں پہچاننا کیونکہ حقیقت میں سوا ہے اللہ تعالیٰ کے اور اسکے افعال کے اور کوئی چیر موجود نہیں تو جو کوئی افعال کو اس فطر سے پہچانے گا کہ یہ افعال ہیں اسکے معرفت قائل سے آگے نہ بڑھیں گے اور دوسرے کی طرف بچائیگی مثلاً جو شخص امام شافعی رحمہ اللہ کے علم و تصنیف کو اس لحاظ سے پہچانے گا کہ یہ انکی تصنیف ہے قطع نظر اس سے کہ وہ کاغذ مجلد اور سیاہی و رنگ کا نظم اور زبان عربی ہو تو اسکے معرفت امام شافعی رحمہ اللہ سے دوسرے کی طرف بچائیگی اور نہ انکے غیر کی محبت دلیں اوگی اپنے نیکی موجودات کو جو نظر کیے تو کل موجودات اللہ تعالیٰ کی تصنیف اور اسکا فعل ہیں جو کوئی انکو اس اعتبار سے پہچانے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہوتی ہے تو وہ ان مصنفات میں صانع ہی کی صفات دیکھے گا جیسے خیر کی تصنیف سے مصنف انکی فضیلت اور اسکی قدر کی بزرگی معلوم ہوتی ہے اور اسکی معرفت و محبت بھی خدا سے تقاسم ہے یہی پرخصر ہوگی دوسرے کی طرف تجاہز نہ کریگی اور اس عشق کی تعریف یہ ہے کہ شرکت کو قبول نہیں کرتا اور اسکے سوا جتنے عشق ہیں وہ شرکت قبول کرتے ہیں کیونکہ خدا کے تعالیٰ کے سوا

جو بوجہ اس کا فطر ممکن ہو خواہ وجود میں یا اسکان میں مگر اس حال کا ثانی نہ اسکان میں ہو سکتا ہے نہ وجود میں اس سے معلوم ہوا کہ دوسرے کی محبت کو عشق کہنا مجازی ہے نہ حقیقی ہاں جو شخص کہ کم عقل ہو یا یہ کہ قریب ہوتے ہیں وہ لفظ عشق سے طلب وصال ہی سمجھتے ہیں جس کے معنی اجسام ظاہری کے ملنے اور شہوت جماع کے پورا کرنے کے ہیں تو ان جیسے گدھوں کے سامنے الفاظ عشق اور شوق اور وصال اور افس کے بولنے نہ چاہئیں بلکہ اُن کے استعمال سے اجتناب چاہیے جیسے جو پایہ کے سامنے زنگس درجیاں نہیں کرتے اور صرف گھاس در پھوسہ اور شامو کے پتے رکھ دیتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں ان الفاظ کا بولنا جائز ہے جس سے سننے والے کو ایسی باتوں کا وہم نہ ہو جسے اللہ تعالیٰ کو منکرہ کہنا واجب ہو اور وہم کو گوشتیں اُن کی سمجھ کے موافق مختلف ہو گئے تو ان جیسے الفاظ میں اس فیقہ کو یاد رکھنا چاہیے کہ باسیج نفہم لاف منی چہ زنی + طفلہ نہ بطل گفتگو پایہ کرد + بلکہ عجب نہیں کہ صفات الہی کے سنتے ہی دل پر وہ وجد غالب ہو جس کے سبب سے دل بھٹ جائے چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اپنے ذکر فرمایا کہ نبی اسرائیل میں ایک لڑکا کسی پہاڑ پر تھا اُس نے اپنی ماں سے پوچھا کہ آسمان کس نے پیدا کیا اُس نے کہا اللہ عزوجل نے اُس نے کہا کہ زمین کس نے پیدا کیا اُس نے کہا اللہ تعالیٰ نے پھر پوچھا کہ پہاڑ کو کس نے بنایا اُس کی ماں نے کہا کہ اللہ عزوجل شانہ نے اُس نے پوچھا کہ بادل کس نے پیدا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی نشان دہی اور یہ کہ کمر اپنے آپ کو پہاڑ پر سے گرا دیا اور پاش پاش ہو گیا مگر اس کا سبب غالباً ہی معلوم ہوتا ہے کہ جب سننے والے باتیں سنیں جو اللہ تعالیٰ کے جلال و قدرت کامل کی دلیل ہوں تو اُس کو طرب و وجد ہوا اور وجد کی حالت میں اپنے آپ کو گرا دیا اور کتا بین آسمانی سب اس لیے اتری ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے لوگ طرب کریں بعض اکابر فرماتے ہیں کہ میں نے انجیل میں لکھا دیکھا ہے کہ پہنچے تھے اسے سامنے گا یا مگر تم نے طرب نہ کیا اور ہم نے تمہارے لیے مزار بچا یا مگر تم نہ ناچے یعنی پہنچے اللہ تعالیٰ کے ذکر کا مگر شوق ولایا مگر تم مشتاق نہ ہوے یہ ہر جو پہنچے راگ کے انشام اور اسباب یاد و متفقاؤن کا ذکر کرنا چاہا تھا اور یہاں تک بقید معلوم ہو گیا کہ بعض جگہ میں راگ مباح ہے اور بعض میں مستحب ہے ہم اُن عوارض کو لکھتے ہیں جن سے راگ حرام ہو جاتا ہے اور وہ پانچ ہیں۔

تیسرا بیان اُن عوارض کے ذکر میں جن سے راگ حرام ہو جاتا ہے اور وہ پانچ عارض ہیں اول یہ کہ گائیوالی عورت جو کبھی طرف دیکھنا چلا رہی ہو اور اُس کے راگ سننے سے فتنہ کا خوف ہو اور اسی کے حکم میں لڑکا بے ریشا ہو جس کا گانا سننے سے فتنہ کا خوف ہو اور یہ حرام ہو مگر اس سے کہ اس میں فتنہ کا خوف ہو اور یہ حرمت راگ کی وجہ سے نہیں بلکہ اگر عورت ایسی ہو کہ باتیں کرنے سے اُس کی آواز کے باعث فتنہ کا خوف ہو تو اُس سے کلام کرنا درست نہیں اور نہ تلاوت میں اُس کی آواز کا سننا جائز ہے اور یہی حال لڑکے کا ہے بشرطیکہ فتنہ کا خوف ہو اب اگر یہ کہو کہ ہم اس کو حرام ہر حال میں کہتے ہو تاکہ یہ بات بالکل جاتی رہے یا حرام اُسی جگہ کہتے ہو جہاں فتنہ کا خوف ہو اور جس شخص کے حق میں فتنہ کا خوف ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ فتنہ کے رو سے یہ مسئلہ دو احتمال رکھتا ہے اور دو اصولوں میں منطبق ہو سکتا ہے ایک اصل یہ ہے کہ اگر عورت سے خلوت کرنی اور اُس کی صورت دیکھنی حرام ہے خواہ فتنہ کا خوف ہو یا نہ ہو اس لیے کہ اگر عورت نے اُس کے عمل فتنہ ہو تو شریعت نے اس باب کو بند کرنے کیلئے حکم فرمایا اور صورتوں کی طرف التفات نہیں کیا اور دوسری اصل یہ ہے کہ لڑکوں کی طرف دیکھنا مباح ہے مگر اُس حال کے کہ فتنہ کا خوف ہو تو اُس سے معلوم ہوا کہ لڑکوں کا حال عورتوں کی طرح پر عام نہیں بلکہ اُن کے باب میں خوف فتنہ کی پیروی کیجاتی ہے اور عورت کی آواز ان دونوں اصولوں پر منطبق ہو سکتی ہے تو اگر اُس کو اُس کے

دیکھنے پر قیاس کرین تب تو اسکی آواز کا نہ سننا ہی چاہیے اور یہی قیاس قریب ہر گز دیکھنے اور آواز سننے میں فرق بھی ہر اسلیے کہ شہوتِ ادا دل
 ہی دہلہ میں دیکھنے کی مقتضی ہوتی ہے اور آواز سننے کی داعی نہیں ہوتی علاوہ ازیں دیکھنے سے شہوت چھٹنے کی زیادہ حرکت کرتی ہے نسبت آواز سننے
 کے اور آواز عورت کی راک کے سوا بہتر بھی نہیں کیونکہ عورتیں صحابہ رضی اللہ عنہن سے بائین کیا کرتی تھیں یعنی سلام اور تہنیت اور
 سوال اور شورشہ وغیرہ کرتی تھیں مگر راک کو شہوت کی شریک میں زیادہ اثر ہے تو آواز کا قیاس کرنا لڑکوں کے دیکھنے پر بہتر ہے اسلیے کہ جیسا
 عورتوں کو آواز غشی رکھنے کا حکم نہیں ویسا ہی مردوں کو بردہ کرنے کا حکم نہیں اس صورت میں خوفِ فتنہ پر حرمتِ بصر ہونی چاہیے ہاں
 نزدیک قرن قیاس یہی ہے اور حدیث دونوں ائمہ کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں کاسے کی اسی کی ہو یہ ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انکی آواز سننے رہے اور آواز سے احتراز نہ کیا کیونکہ فتنہ کا خوف آپ کو نہ تھا غرض کہ اسکا حال عورت اور مرد
 کے احوال کے لحاظ سے مختلف ہوگا جو ان کا اور حکم ہوگا اور بوطبعی کا اور۔ اور ان جیسی باتوں میں حکم کا مختلف ہونا کچھ بعید نہیں مثلاً ہم کہتے ہیں کہ اگر
 روزہ دار بوطعیا ہو اور وہ اپنی بی بی کا بوسہ لےوے تو اسکو جائز ہے اور جو ان کا بوسہ لینا درست نہیں اسلیے کہ بوسہ مقتضی جماع کا ہوگا روزہ
 کی حالت میں اور وہ منوع ہے اور جماع بھی مقتضی دیکھنے اور قریبت کا ہوتا ہے تو جس شخص کے حق میں ہو اسکو حرام ہوگا پس جماع بھی شخص کے
 حق میں حرام ہے۔ وہم یہ کہ آلاتِ جماع اچھے نہ ہوں مثلاً میخواریوں اور غنٹوں کے شعاع ہوں جیسے مہر اور ڈورا اور تار کے باہر
 اور ان بیٹوں کے سوا اور اپنی اصل یعنی باہمت پر ہیں جیسے دھت کہ اس میں جھانچہ ہوں اور نقارہ اور شاہین اور ککڑی پرگت لگانا اور دوسرے
 آلات ہیں وہم یہ کہ نظم میں خرابی ہو یعنی شرمین اگر فرش اور بیوگی اور سحر اور جو بائین کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یا صحابہ
 پر چھوٹ ہوں جیسے رافضی صاحب رحمہ کی شان میں بتا لیتے ہیں تو اسطرح کی باتوں کا سننا گیسٹ کی طرح اور بدول گیسٹ کے حرام ہے اور
 سننے والا کہنے والے کا شریک ہے اسی طرح وہ اشعار جن میں کسی خاص عورت کا وصف ہو کیونکہ عورت کا ذکر مردوں کے سامنے جائز نہیں
 جس سے اس کے بدن یا اعضا کا حال معلوم ہو لیکن کافروں اور بدعتیوں کی جو کچھ کرتی درست ہے چنانچہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کافروں سے شہوت کیا کرتے اور کہتے تھے کہ اے نبیؐ کی جو بیباں کرنے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو اسکی لیے
 اجازت دی تھی لیکن اشعار تشبیہ کے یعنی ذکرِ خط وخال اور ریشہ و قد وغیرہ عورتوں کے اعضا جو شروع قصائد میں ممدول ہے تو
 اس میں تامل ہے اور صحیح یہ ہے کہ اسکا نظم کرنا اور پڑھنا خواہ آواز سے ہو یا بدول آواز کے حرام نہیں اور سننے والے کو چہا ہے کہ ان
 اوصاف کو کسی معین عورت پر نہ ڈھالے اور اگر ڈھالے تو ایسی عورت پر ڈھالے جو اسکو حلال ہو مثلاً اپنی منکوحہ یا حرم پر اور اگر غشی
 عورت پر ڈھالے لگا تو اس ڈھالے اور اس باب میں فکر و ڈرانے سے گناہ گار ہوگا اور جس شخص کا حال یہ ہو کہ رمضان میں اشعار کو اپنی عورت کو
 ڈھالنا چاہے تو اسکو سب سے راک نہ سننا چاہیے اسلیے کہ جس شخص پر عشق غالب ہوتا ہے وہ جو کچھ بتاتا ہے اپنے معشوق پر ڈھال لیتا ہے خواہ فتنہ کا
 ہو یا نہ ہو کیونکہ کوئی نفل ایسا نہیں جسکو استعارہ کے طور پر بہت سے معانی پر نہ ڈھال سکیں مثلاً اسکی دل پر عشق انکی غالب ہوتا ہے وہ دونوں کی
 سیما ہی سے کفر کی تاریکی خیرال کرتا ہے اور فیدی اور تازگی ریشہ سے ذرا یان اور وصال کے ذکر سے دیدار کھنکھانے و فراق کے مضمون سے
 اسکی جناب سے مردوں کے زمرہ میں محبوب ہونا اور رقیب وصال کے نمل سے دنیا کے عرائق و آفات ہو اسو تعالیٰ کیسے اسکا دل دانی

میں
 چہا
 چہا
 یاد
 بران
 ملازما

میں غلام انداز ہیں سمجھ لیتا ہوں اور ان الفاظ کو معانی مذکورہ پر ڈھالنے میں اسکو کچھ تامل اور فکر اور جملت کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ جو باتیں اس کے دل پر غالب ہیں وہ لفظوں کے ساتھ ہی جھٹ بٹ سمجھ میں آتی ہیں چنانچہ کسی بزرگ کا ذکر ہو کہ بازار میں گزرے اور کسی کو کہتے سنا کہ خیار سیسے کے دس انگوٹھی اسی وقت دھوا گیا کسی نے جو حال پوچھا تو کہا کہ جب خیار سیسے کے دس ہیں تو انشراہ کی کیا قیمت ہوگی یعنی خیار جو یعنی کھیرا کے تھا اسکو فوراً جمع خیر یعنی بہتر سمجھ لیا اور ایک شخص کا گندہ بازار میں ہوا اور کسی کو کہتے سنا سستہ ہری تو انکو دھوا گیا لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا دھوا کس وجہ سے تھا کہا کہ میں نے سنا کہ گویا وہ کہتا ہے اسے زہری یعنی تو کو کشش کر سیر لوگ دیکھ گیا تھے کہ فارسیوں نے پوچھی دھوا جاتا ہے عرب کے اشعار سے اسلئے کہ عربی کے بعض کلمات فارسی الفاظ کے ہوزن ہوتے ہیں اس لیے ان سے اور یعنی سمجھ لیتے ہیں مثلاً کسی نے یہ مصرع پڑھا صحیح دنا دار نی فی اللیل لاجیالہ + امیر ایک فارسی نے دھوا کیا اس سے لوگوں نے دھوا کا سبب پوچھا اسے کہا کہ یہ کہتا ہے کہ مازا یم یعنی لفظ زار فارسی میں نیجت اور قریب برگ کو کہتے ہیں اور مازانیہ کو فارسی کی ضمیر جمع محکم بھکر یہ خیال کیا کہ یہ شخص یوں کہتا ہے کہ ہم سب آگاہ ہلاک ہیں اور سوت است اس کے دل میں اندیشہ آخرت کی ہلاکی کا ہوا جو باعث دھوا ہوا اور جو شخص خوش قسمت لائی میں جل رہا ہو اسکا دھوا اسکی سمجھ کے موافق ہو اور اسکی سمجھ اسکی خیال کے موافق اور کچھ ضرور نہیں کہ اسکا تخیل شاعر کی مراد کے موافق پڑے یا شعر کی زبان سمجھے تو اس طرح کا دھوا حق اور درست ہو اور جو کوئی آخرت کے ہلاک ہو چکا ہو مظلوم کرے تو اسپر جو کچھ کیفیت ہو جائے وہ تھوڑی ہی عقل کا مختل اور اعتدال کا مضطرب ہو جائے گا کیابڑی بات ہو غرض کہ حقانی دھوا دلوں کیلئے الفاظ کشیب کے بدلنے میں کچھ بڑا فائدہ نہیں وہ تو جوں سا لفظ جس زبان کا سینگے اس سے اپنا ہی مطلب نکال لینے چنانچہ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں مشعر

چونشوریدگان مے پرستی کنند | آباد از دولا بستی کنند

بلکہ جس شخص پر مخلوق کا عشق غالب ہو اسکو چاہیے کہ کسی لفظ سے راگ نہ سنے اور اس سے محترز رہے چہاں ہم یہ کہ سننے والے میں خرابی ہو یعنی ثنوت غالب ہو اور عین بہار جوانی میں ہوا اور یہ صفت اور صفات کی نسبت کرا سپر غالب ہو تو انکو راگ سننا حرام ہے خواہ اس کے دل پر کسی حسین شخص کی محبت غالب ہو یا نہیں کیونکہ وہ کسی حال میں ہوا کرے مگر جب وصف زلفت و رخسار اور فراق اور وصال کا سینگا تو اسکی ثنوت جنبش کر گئی اور ان الفاظ کو کسی عین صورت پر ڈھال لیا جسکو شیطان اس کے دل میں پھونک دیا اس صورت میں ثنوت کی آگ بھڑک اٹھیں گی اور شر سے اسباب تیز ہو جائیں گے اور اسی کا نام شیطان کے لشکر کو رد دنیا اور عقل کو جو لشکر آئی شیطان سے بچائی ہو شکست دینا ہے اور دل کے اندر شیطان کے لشکر یعنی ثنوت اور اللہ تعالیٰ کے لشکر یعنی نور عقل میں ہمیشہ لڑائی رہا کرتی ہے بجز اس دل کے جس میں ایک لشکر کی فتح ہو گئی ہو اور دوسرا بالکل مغلوب ہو گیا ہو کہ اس میں جنگ موقوف ہو جاتی ہے اور اب تو اکثر دل ایسے ہی ہیں جسکو لشکر شیطان نے جیت لیا ہے اور انہیں وہی غالب ہو رہا ہے تو اس صورت میں ضرور ہوا کہ از سر نو سامان جنگ ہیا کیا جائے تاکہ لشکر شیطان کا دل میں سے ہاتھ اٹھ کر دے نہ کہ شیطان کے ہتھیار بہت کر دیے جادین اور اسکی تلواروں پر باطن رکھی جاوے اور پھا لین بھی کر دی جادین اور اس قسم کے لوگوں کے حق میں راگ الہی ہو کہ شیطان لشکر کے ہتھیار تیز کر دیے ہوں تو ایسے آدمی کو سماع کی مجلس سے بھل جانا چاہیے ورنہ اس کو سماع سے ضرر کثیر ہوگا چہاں ہم یہ کہ سننے وال عام لوگوں میں سے ہوا اور اسپر محبت خدا تعالیٰ کی غالب ہو کہ سماع اسکو اچھا معلوم ہوا اور نہ

سنا
جنگی
بود
۱۲
۱۶
شیر
چون
بند
جای
یک
۱۷

شہوت ہی غالب ہو کر اس کے حق میں راگ ممنوع ہو تو ایسے شخص کے حق میں سماع ایسا ہوتا ہے جیسے اور لذتیں مباح ہیں لیکن اگر عامی شخص راگ کو اپنی عادت بنا لے گا اور اپنے اکثر اوقات اسی میں صرف کرے گا تو بھی اسی پر حکم گواہی مقبول نہ ہوگی اس لیے کہ کھیل پر مطلقیت کرنی گناہ ہے اور طرح گناہ صغیرہ پر اصرار کرنے سے کبیرہ ہو جاتا ہے اسی طرح مباح پر اصرار کرنے سے گناہ ہو جاتا ہے مثلاً زنگیوں اور چشتیوں کے پیچھے پڑا رہنا اور اس کے کھیل تلاش مدام دیکھتے ممنوع ہیں اگرچہ اصل اہل حق ممنوع نہیں کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا ہے اور اسی دلیل سے شرط کھیلنا کہ بھی مباح ہے لیکن ہمیشہ کھیلنا سخت مکروہ ہے اور جس صورت میں کہ اس سے کھیل در لذت مقصود ہو تو مباح اسید وجہ سے ہوتی ہے کہ دلو آرام دینا ہوتا ہے اور بعض اوقات دلو راحت پہنچانا ہی اس کا علاج ہوتا ہے نہ کہ غلط اساستا کہ باقی اوقات دنیا کے کاموں میں جہد و جہد کر کے شغل کا رد بار تجارت کے یا دینی کاموں میں مشغول ہو مثل نماز و تلاوت کے اور بہت سی محنت میں تھوڑا سا کھیل ایسا سمجھنا چاہیے جیسے رخسار پر تل ہوتا ہے کہ ہر چند کالا ہوتا ہے مگر اچھا معلوم ہوتا ہے اور اگر بالکل رخسار پر بہت سے تل ہو جائیں کہ تل رکھنے کی جگہ نہ رہے تو ظاہر ہے کہ رخسار نہایت بد صورت ہو جائیگا اور جو چیز حسن کی ہوتی وہی کثرت کے سبب قباست کی ہو جائیگی تو یہ بات نہیں کہ جو چیز اچھی ہو وہ بہت ہو کر بھی اچھی ہو اگر کسی یا جو چیز مباح ہو وہ کثیر بھی مباح ہی ہے بلکہ اکثر بھی ہے کہ کثرت کے باعث کراہت اور حرمت کو پہنچ جاتی ہے مثلاً روٹی مباح ہے اور کثرت سے کھانا حرام ہے تو سماع بھی اور مباحوں کی طرح ہے کہ کثیر کا مہضنا کہ نہیں اور در ذمہ کا معمول ڈالنا مکروہ اور ممنوع ہے اب اگر یہ کہو کہ تمھاری تقریر سے پایا جاتا ہے کہ سماع بعض احوال میں مباح ہے اور بعض میں مباح نہیں تو ان احوال کو مباح مطلق کیوں کہ یہ بات تو خود قائل ہو کر حیل میں تفصیل ہے اس کے باب میں مطلق بان یا نہیں کہ دنیا خلاف اور غلط ہے کہ تہہ بدون تفصیل مطلق کیسے کہنا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اطلاق حکم اس تفصیل میں ممنوع ہے جو خود اس شر میں بدون لحاظ دوسری چیز کے پائی جاوے اور جو تفصیل کے عوارض کے سبب پیدا ہو تو ان میں مطلق بیان کر دینا ممنوع نہیں دیکھو ہمیں اگر کوئی سوال کرے کہ شہد حلال ہے یا نہیں تو ہم مطلق یہ کہیں گے کہ حلال ہے باوجودیکہ وہ ایسے گرم خنزق و لہے پر لازم ہے جس کو اس سے ضرر ہوتا ہے اور اگر کوئی ہم سے شراب کا حال پوچھے تو ہم یہی کہیں گے کہ حرام ہے حالانکہ وہ اس شخص کے حق میں حلال ہے جس کے گلے میں فقرہ لٹک جائے اور دوسری چیز اسکے نیچے اتارنے کی نہ پائے لیکن اس لحاظ سے کہ وہ شراب ہے بلاشبہ حرام ہے صرف حاجت کو جسے حلال ہو گئی اور شہد اس اعتبار سے کہ شہد ہے حلال ہے حرام صرف ضرر کے عارض ہونے سے ہو جاتا ہے اور جو بات کے عارض کی وجہ سے ہوتی ہے اس کا کچھ اعتبار نہیں جیسے بیع حلال ہے لیکن اگر جمعہ کی اذان کے وقت پڑے تو حرام ہو جاتی ہے اسی طرح اور عوارض سے حرمت ہو سکتی ہے مگر ان پر انتہات نہیں کیا جاتا پس سماع کو بھی ایسا ہی جاننا چاہیے کہ اگر بدون لحاظ عوارض کے دیکھو تو اس نظر سے کہ وہ منشاء عمدہ آواز مشہوم المعنی اور موزون کا ہے مباح ہے اور اس کی حرمت صرف کسی امر خارجی سے ہو جاتی ہے جو اس کی حقیقت ذاتی میں داخل نہیں ہوتی پس جب کہ دلیل اباحت کا حالی خیر ہے واضح ہو گیا تو اب ہم کو اس شخص کی پروا نہیں جو بعد دلیل ظاہر ہونے کے اس کے خلاف کہے اور امام شافعی رحمہ کا تو مذہب ہی نہیں کہ راگ کو حرام کہیں اور انھوں نے یہ تصریح کی ہے کہ جو کوئی اس کو اپنا پیشہ مقرر کرے اس کی گواہی درست نہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس قسم کا مکروہ ہے جو باطل کا مشابہ ہے اور جو ایسے امر کو اپنا پیشہ بنا لے گا تو سفاقت اور بے مروتی کی طرف منسوب ہوگا گو سماع حرام قاطعاً ہے مگر دالاً نہیں اور اگر اپنے آپ کو راگ والا کہہ لے گا اور نہ اس وجہ سے کوئی اس کے پاس آوے اور نہ خود اس کی خاطر دوسرے کے یہاں جائے بلکہ یوں مشہور ہو کہ

اچھی ہی احتمال کی صورتیں زیادہ ہوجاتی ہیں اور آپ کے کانوں میں انگلیاں دینے سے بھی حرمت ثابت نہیں ہوتی کیونکہ اسی قصہ میں اس کا جواب
موجود ہے کہ آپ نے نافع کو ارشاد نہ فرمایا کہ تو بھی کان بند کر لے اور اپنے آپ جو فعل کیا تو اسکی وجہ یہ ہے کہ اپنے دل کو سروسست
ایسی آواز کے سننے سے پاک رکھا کہ عجب نہیں کہ لو کی حرکت ہو کر جن فکر میں آپ تھے اس سے مانع ہو یا جو ذکر راگ کی نسبت کرانی تھا اس سے
باز رکھے اور اس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے کہ آپ نے بھی حضرت ابن عمرؓ کو منع فرمایا تو آپ کے اس فعل سے بھی حرمت نہیں پائی جانی بلکہ یہی
معلوم ہوتا ہے کہ اسکا ترک کرنا ادنیٰ ہی اور ہمارے نزدیک اسکا ترک اکثر حالات میں بہتر ہے بلکہ دنیا کے اکثر مباح اشیاء کا ترک بہتر ہے بشرطیکہ ان
غالب ہو کہ انکا اثر دلیمن ہو گا چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ناز سے فارغ ہو کر پیدائی ہجیم کا بھیجا ہو کہ پڑا تار ڈالا تھا کہ اس میں نقش و
کار تھے جس سے آپ کا دل مشغول ہوا اسکی تمام اس سے یہ سمجھتے ہو کہ کپڑے پر نقش حرام ہیں تو شاید آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسی حالت میں ہوں گے کہ
چروائے کی بانسری کی آواز آپ کو اس حالت سے روکتی ہوگی جیسے نقش نے ناز میں حضور کامل سے روکا بلکہ جن لوگوں کو بھینچنے کی ضروری حالت
انکو راگ کے حیلے سے اپنے دلوں میں سے احوال شریفہ کا پیداکرنا قصور ہے اگرچہ یہ تدبیر غیر دیکھے لیے کمال ہے اور یہ جو جیسے صیغہ ہے کہ انکا کہ میں اس
راگ کو کیا کر دوں کہ گانے والا مر جائے تو موقوف ہوجائے اس میں یہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سننا ہمیشہ کو مانتی ہے تو چونکہ انبیاء علیہم السلام ہمیشہ سننے
اور دیکھنے کی لذت میں رہتے ہیں انکو حاجت کسی حیلے سے محروک کی نہیں۔ اور قول فقیر یہ کہ راگ زنا کا منتر ہے اور اسی طرح اور اقوال احباب
مفسرین اسی کے قریب ہر تودہ فاسقوں اور جہان شہوت پرستوں کے راگ کا حال ہوا اور اگر سب انکو نکاحی حال ہوتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
و علیہم السلام کے خانہ اقدس میں ان دونوں کو کیونکر رکھا ہوتا یہ ذکر کتاب و سنت کی دلیلوں کا ہوا اور دلیل قدری کی غایت یہ ہے کہ یوں
کہا جائے کہ جیسے تار کے باجے حرام ہیں ویسے ہی راگ بھی حرام ہے اور راگ میں اور تار کے باجوں میں فرق پہلے مذکور ہو چکا ان پر قیاس
کرنا ٹھیک نہیں یا یوں کہا جائے کہ راگ کھیل کود ہی تو اسکا جواب یہ ہے کہ واقع میں ایسا ہی ہے مگر دنیا سب کھیل کود ہے چنانچہ حضرت
نے اپنی منکوہ کو فرمایا تھا کہ تو ایک کھلو نا ہر گھر کے کونے میں اور عورتوں کے ساتھ ہر طرح کی ہیل کھیل ہی ہر بحر قربت کے کہ لڑکا ہونیکا ہجیم
اس طرح نہیں نہیں نقش نہ ہو صلال ہی اس طرح کی ہنسی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے منقول ہے چنانچہ باب ثانی اللسان جاہلو
میں ارشاد اللہ مذکور ہوگی اور جہنمیوں اور زنجیوں کے کھیل سے بڑھکر کونسا کھیل ہے اسکی بجا حاجت نفس سے ثابت ہوگئی علاوہ ازیں ہم کہتے ہیں کہ
کھیل دل کو راحت پہنچاتا ہے اور فکر کا بوجھ اس پر سے ہلکا کرتا ہے اگر دونوں سے زبردستی کام لیا جائے تب بھی کام دینے انکو راحت دینے سے
اس بات کی غایت ہے کہ اچھی طرح محنت کے ساتھ کام دیوں مثلاً جو شخص فقر پڑھتا ہو اسکو چاہیے کہ جمعہ کے روز تعطیل کرے اسلئے کہ اگر روز کی تعطیل اور
ایام کیلئے باعث نشاط ہوتی ہو اور دل ٹھکنا نہیں اسی طرح جو شخص نوافل پر سبقتوں میں موافقت کرے چاہیے کہ بعض دن اس میں سستی کرے
اور ہمیں لحاظ کچھ وقت شریعت نے ایسے مقرر کر دیے کہ ان میں ناز کروہ ہوتی ہے حاصل یہ کہ تعطیل سے عمل پر غایت ہوتی ہے اور کھیل محنت اور جہد
جہد پر غایت کرتا ہے اور شخص جہد و جہد اور تلقی امر حق پر پھر انبیاء علیہم السلام کے نفوس قدسیہ کے دوسرا صیر نہیں کر سکتا نہ جو کچھ کھیل دل کیلئے
ٹھکن اور ماندگی کا علاج ہے اسلئے اسکا مباح ہونا چاہیے مگر اسکی کثرت نہ کرنی چاہیے جیسے دوا کثرت سے نہیں پیئے ہیں تو اس نسبت
سے کھیل نواب ہو جائیگا اور یہ اس شخص کے حق میں ہے کہ راگ اس کے دل سے کوئی صفت محمودہ پیدا نہ کرے جسکی تحریک ہو بلکہ بحر

میں سے حدیث باب
صلوہ حسنہ مذکور ہے

دوسری فصل

دوسری فصل سماع کے آثار اور آداب کے بیان میں۔ - وضع ہو کہ اول درجہ سماع کا یہ ہے کہ جو سنا چاہے وہ سمجھ میں آئے اور جو بات کہ سننے والے کے ذہن میں آئے اُس پر کمال سے سمجھنے کے بعد وہ بدبو نہ پائے اور وہ جدا جدا چیز پر کثرت پیدا کرتا ہی تو اس نظر سے ان تینوں باتوں کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا جاتا ہے تین مقاموں میں۔

پیشانی

پہلا مقام سمجھنے کے ذکر میں جو سینہ دالے کے حالات کے اختلاف کے موافق مختلف ہوتا ہے اور سینے والے کی چار حالتیں ہیں اول
تو یہ کہ سینا صرف طبی ہو یعنی بجز نفثات اور اکان کی لذت کے اور کچھ سماع کی کیفیت نہ جانے اور یہ سینا بجا ہے مگر سماع کے مراتب میں سب سے
اکثر و زیادہ اس مرتبہ تو اس کے شریک اونٹ اور بہائم بھی ہیں بلکہ اس ذوق کیلئے تو صرف ذائقہ ہی چاہیے کہ ہر ایک حیوان کو آواز خوش
سے ایک طرح کی لذت حاصل ہوتی ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ سمجھ کے ساتھ سے مگر بعضوں کو کسی مخلوق معین یا غیر معین پر ڈھالتا جائے اور
یہ سینا جو انون اور شہوت دالو کا ہے کہ جو کچھ سنتے ہیں اس کو موافق اپنی شہوتوں اور مقصدات احوال کے ڈھال لیتے ہیں اور یہ حالت بھی
ایسی نہیں کہ اس کا کچھ ذکر کیا جائے بلکہ اس کی برائی اور اس سے مخالفت پہلی سب کرنا کافی ہے تیسری حالت یہ ہے کہ جو کچھ سنتے اس کو اپنے حال پر
ڈھالے یعنی خدا تعالیٰ کے معاملہ میں جو اس کے حالات بدلتے ہیں کبھی تنگ ہوتا ہے اور کبھی تعذر تو انہیں پر ڈھالتا جائے یہ سماع مرید و مہکافضوں
مبتدیانوں کا ہوتا ہے کہ جو حکم پر کا کوئی نہ کوئی مطلب ضرور ہوگا اور اس کا مقصد دھاری تعالیٰ کی معرفت اور اس کا دیدار و مشاہدہ باطنی کے طریق سے
اُس تک پہنچنا اور حقیقت واضح ہوتی ہے اور اس مقصد کا ایک استہجری جو کہ وہ چلتا ہے اور کچھ معاملے ہیں جن میں وہ اظہار کرتا ہے اور کچھ حالات ہیں جو
اس کو پیش آنے ہیں تو جب عتاب یا خطاب کا ذکر سننا ہی یا قبول خواہ رد کا یا وصل و ہجر کا یا قرب بعد کا یا افسوس و توبہ شدہ چیز کا یا انتہا ق
موقع کا یا شوق کسی آنے والے کا یا طبع کا یا خوف کا یا گھبرانے کا یا بدل گئے کا یا ایسا وعدہ خواہ عہد شکنی کا یا خوف فراق خواہ سرور
وصال کا یا حبیب کے دیکھنے کا یا رقیب کے برطرف ہونیکا یا اشک نشانی یا متواتر سرگردانی کا یا طول فراق خواہ وعدہ وصال کا یا اور کسی
بات کا ذکر سننا ہے جس کا بیان اشعار میں ہوتا ہے تو ضرور ہے کہ بعض اُن حالات میں کے مرید کے مطابق حال ہوں تو ان کا سینا ایسا ہوتا ہے جیسا چنانچہ
سے آگ کا پیدا ہونا کہ فوراً دل کی آگ بھڑک اٹھتی ہے اور شوق کا ابھار اور غلبہ زور پکڑ جاتا ہے اور اس کے سبب سے حالات اس کی عادت کے موافق
اس پر جو کم کرتے ہیں اور اٹھاؤ کہ اپنے احوال پر ڈھالنے کی اس کو بڑی گنجائش ہے یہ ضرور نہیں کہ وہ اشعار سے وہی معنی سمجھ جو شاعر کی مراد ہو بلکہ ہر کلام
کئی صورتوں پر محمول ہو سکتا ہے اور ہر ذی فہم اُس سے اپنی سمجھ کے موافق معنی نکال سکتا ہے اب ہم کچھ مثالیں لکھتے ہیں کہ لوگوں نے الفاظ کو اپنے مقصود پر
کیسے ڈھال لیا تاکہ کوئی جاہل یہ نہ گمان کرے کہ جن شعروں میں ذکر غم اور زہار و زلف کا ہوگا اُسے تو ظاہر ہی ہے معنی سمجھ میں آئیگی اور

بات کوئی کیا بھیجے گا اور ہم کو اس کی حاجت نہیں کہ اشعار سے سمجھنے کی کیفیت کو بھی بیان کریں اس لیے کہ یہ امر طبع و ادب کی حکایات سے معلوم ہی ہو جاتا ہے عیاں را چہ بیان چنانچہ کہتے ہیں کہ کسی صوفی نے ایک شخص کو کہتے سنا کہ

مجھ سے کہا رسول نے کل کو لوگے تم

میں نے کہا کہ کہتا ہے کیا کچھ نہیں بھیجی ہو

اس آواز سے اسکو اشتعالک ہوئی اور وہ حد میں آکر مصرعہ اول کمر پڑھنے لگا اور صیفہ رضی اللہ عنہ کی جگہ تکلم کرنے لگا یہاں تک کہ شدت سرور اور لذت سے بیہوش ہو گیا جب ہوش میں آیا تب اس سے وہ سبب دریافت کیا گیا کہ کجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آیا کہ جنت والے اپنے پروردگار کی زیارت ہر ہفتہ میں ایک بار کرتے تھے اور رقی نے ابن دراج سے نقل کیا ہے کہ اُس نے کہا کہ میں اور ابن فوطی بصرہ اور ابلہ کے درمیان دجلہ پر چلے جاتے تھے کہ اتنے میں ایک محل خوبصورت نظر آیا اُس کے برآمدہ میں ایک شخص بیٹھا ہوا اور اُس کے سامنے ایک لونڈی یہ کاری تھی

ہر تغیر تھے احوال میں ہر روز نیا

الکجو تو اُس کے سوا اور بھی کچھ نہ رہتا

اتفاقاً ایک جوان رعنا ڈول ہاتھ میں گدڑی پہنے برآمدہ کے نیچے کھلتا تھا کہ یہ آواز اُس کے کان میں پڑی اُس لونڈی سے کہا کہ تجھے قسم ہے خدا کی اور اپنے مولیٰ کی حیات کی کہ اسکو دوبارہ کدے اُس نے وہی شعر دوبارہ پڑھا کہ کجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آیا ہے کہ ایک لغزہ جانشینا کر مر گیا راوی کہتا ہے کہ ہم نے کہا کہ اب تو ایک مرفض بہر پیش ہو گیا یہاں ٹھہرنا چاہیے اُسکی تجنیز و تکفین کیلئے ہم ٹھہر گئے صاحب مکان نے اُس لونڈی سے کہا کہ تو بوجہ اسد آزاد ہو پھر بصرہ والے نکلے اور اُس جوان پر غار پڑھی اور جب دفن سے فارغ ہو چکے تو صاحب مکان نے اُسے کہا کہ میں تم کو گواہ کرتا ہوں کہ جتنی چیزیں میری ہیں مع اس محل کے سب قف ہیں اور میری سب بی بیان آزاد ہیں پھر اُس نے اپنے کپڑے اتار ڈالے اور ایک تہ بند باندھ کر دوسرا بدن پر ڈال لیا اور ہر دھڑکھ کو صفحہ ہوا چل دیا لوگ دیکھتے رہ گئے یہاں تک کہ اُن کی نظر سے غائب ہو گیا سب اُس کے فراق سے روتے تھے پھر اُس کا حال کچھ نہ سنا گیا کہ کہاں گیا اور کیا ہوا اور مقصود یہ ہے کہ وہ جوان ہر وقت اپنے حال میں حق کے ساتھ مستغرق تھا اور معاملہ کے اندر حسن ادب پر ثابت رہنے سے اپنے آپ کو عاجز جانتا تھا اور اپنے دل کے عدم استقلال اور طریق حق سے مائل ہونے پر متاسف تھا تو جب اُس کے کان میں وہی بات پڑی جو اُس کے حال کے موافق تھی تو اُس کو یوں خیال کیا کہ اسد تھا اُس کی طرف سے محکموں کی طرف سے خطاب ہے کہ تو ہر روز نئے رنگ لے لے کر آ کر ایسا نہ کرے تو میرے حق میں اچھا ہوا اور اُس شخص کا سماع من اسد اور علی اسد اور فی اسد ہو اسکو چاہیے کہ معرفت الہی اور اسکی صفات کی معرفت کا علم خوب مضبوط کرے ورنہ طبع سے اُس کے حق میں خطرہ ہے کہ شاید اسد تھا اُس کے حق میں ایسی بات تصور کرے جو اُس کے حق میں محال ہو اور اس سے کافر ہو جائے تو جو مرید مبتدی ہو اسکو سماع میں خطرہ ہے کہ اگر جو کچھ سنے اُس کو اپنے حال پر ڈھالے اس طرح کہ خدا سے تعالیٰ کے وصف سے متعلق ہو تو اسد تھا کہ نہایت درجہ وقت ہے مثلاً شعر مذکور میں خطا اس طرح ہو سکتی ہے کہ اپنے آپ کو مکمل سمجھے اور خدا سے تعالیٰ کو مخاطب اور اسکی طرف توجہ کرے تو کافر ہو جائیگا اور ایسی غلطی کہ جس سے محض جہالت سے نہ ہوتی ہو جس میں کچھ تحقیق کی آمیزش نہیں ہوتی اور کبھی ایسی جہالت سے ہوتی ہے کہ اس میں کوئی تحقیق ہی نہیں ہوتی ہر اسکی صورت یہ ہے کہ

الحمد للہ تعالیٰ اور اللہ اعلم
بہادری علی بن ابی طالب
نقل کیا ہے اور اس میں
عبد المجید راوی
مختلف روایات ہیں اور
انہی سے لیا گیا کہ
عبد بن زید سے

<p>درست ہوتی ہو مگر ایک کچھ معنی سمجھا اور دوسرا کچھ اور ہر چند یہ دونوں معنی ایک دوسرے کے صندھ میں مگر ان دونوں شخصوں کے حالات کے لحاظ سے صندھ نہیں جیسے غلام سے مری ہو گا ظون نے کسی کو گاتے مناس</p>	
<p>پاک ہو قدوس ذات کبریا ریخ میں رہتا ہے عاشق جہلا</p>	
<p>نو کہ ایک کچھ گستاخ اور ایک در شخص نے جو اسکو سنا تو کہا کہ جھوٹ کہتا ہے کہ کسی بل دل نے فرمایا کہ دونوں درست دیکھا کہتے ہیں اسلیے کہ اول کا قول اس عاشق کا ہے جو کہ مراد پر دسترس نہیں ہوئی بلکہ اعراض اور انکار محبوب سے مبتلا ہے آلام فراق ہو اور دوسرا کلام اس عاشق کا ہے جو کہ محبوب سے انس ہو اور فطرت محبت میں انچہ ازدوست میرسد نیکو ست پر کار بند ہو در و دلکیت کا اثر نہیں معلوم کرتا ہے بلکہ اس سے مزہ اور لذت اٹھاتا ہے یا ایسے عاشق کا کلام ہے جو اپنی مراد سے فی الحال کامیاب ہو اور آئندہ کو خطر اعراض سے واقف نہیں یعنی رجا اور حسن ظن اسدرجہ کو اسکے پرکار ہو اور کہ خطر اعراض سے بالکل غافل ہو تو اس طرح حالات کے مختلف ہونے سے سمجھ میں اختلاف ہو جاتا ہے اور ابوالقاسم بن مردان جو ابوسعید خراسانی کی صحبت میں رہتے تھے اور بہت برسوں سے راگ سُننا چھوڑ دیا تھا انکی حکایت ہے کہ کسی دعوت میں گئے وہاں ایک شخص کو دیکھ گئے تسمنا</p>	
<p>برب جو تشنہ لب ستادہ ام جام از دشتش نمی یابم ہنوز</p>	
<p>حاضرین اُٹھے اور و جد کیا جب ساکت ہوئے تو انھوں نے لوگوں سے پوچھا کہ اسکے معنی آپ کیا سمجھتے سب نے کہا کہ معنی یہ ہیں کہ احوال شریفہ کا اشتیاق ہے اور باوجود انکے سامان موجود ہونے کے اُنسے محرومی ہے اس جواب سے انکی تشفی نہ ہوئی لوگوں نے کہا کہ آپ کے نزدیک کیا مقصود ہے فرمایا کہ یہ مراد ہے کہ حالات کے پیچ میں ہو اور کرامات مرحمت کی جائے مگر اصل حقیقت سے کچھ نہ عطا کیا جائے اور اس میں اشارہ ہے کہ حقیقت احوال اور کرامات کے سوا اور چیز ان کے بعد ہے اس سے پیشتر احوال ہوتے ہیں اور کرامات اس کے بعد ہوتی ہیں کرامات کے ہونے پر بھی حقیقت پر وصول نہیں ہوتا منزل مقصود دور رہتی ہے اب ان دونوں میں جو انھوں نے سمجھے اور ان میں جو لوگوں نے سمجھے تھے اتنا ہی فرق ہے کہ وہ اور جگہ کا اشتیاق بیان کرتے تھے اور ابوالقاسم نے اور رتبہ کی تشنہ لبی بیان کی اور دونوں صحیح ہیں اس لیے کہ جو شخص احوال شریفہ سے محروم ہوتا ہے وہ اول انھیں کا اشتیاق ہوتا ہے جب پھر دسترس ہو جاتی ہے تو اُنکے بعد کے مقامات کا اشتیاق کرتا ہے تو جس مقام پر اسکے کو پہنچنا نصیب ہوگا اسکے نیچے کے مقامات کا اشتیاق نہ ہوگا اور پھر مقامات کا رعب ہوگا اور شبلی رحم اکثر اس مضمون کے شعر پر جد کیا کرتے تھے</p>	
<p>بہرست الفت تو محبت عداوتے وصل تو قطع باشد و صلیحت مستقیم کا</p>	
<p>اس شعر کو کئی مختلف صورتوں میں سمجھ سکتے ہیں کہ انہیں سے بعض حق ہیں اور بعض باطل جسے ظاہر تر وجہ یہ ہے کہ اسکو خلق کے باب میں بلکہ تمام دنیا اور ماسوے اسد کے باب میں سمجھا جائے اسلیے کہ یہ حال دنیا ہی کا ہے کہ دعا با دفریبی اور اپنے ارباب کی قاتل باطن میں انکی دشمنی اور ظاہر میں دوستی جس مکان میں کہ اس سے عیش مالا مال ہو آخر کو اسی کا بڑا حال ہو ابھی مکان والے شادان و فرحان ہیں اور ابھی مالک مکان اور گریبان چنانچہ حدیث میں بھی اسکا انقلاب مذکور ہے اور تعالیٰ نے اسکا وصف اس مضمون سے بیان کیا ہے</p>	
<p>بہاگ دنیا سے نہ کر نسبت کا اس کو خیال قاتل شو ہر جو بی بی ہونے اُسکو پیام اُسکے خونوں کے مقابل میں ہیں ماسدین قلیل</p>	

ہوتی ہے اور کبھی خدا تعالیٰ کے حق میں بھی ہوتی ہے مگر اکثر یوں ہر کہ یہ حالت بجلی کی سی چمک ہوتی ہے کہ نہایت اور دائم نہیں رہتی اور اگر نہایت رہے تو اس کے تحمل کی تاب قوت بشری میں نہیں بلکہ بعض اوقات اس کے بوجھ میں ایسا اضطراب کہتا ہے کہ اس سے اس کا نفس ہلاک ہو جاتا ہے چنانچہ ابو الحسن نوری دہکا حال لکھتے ہیں کہ وہ ایک مجلس سماع میں موجود تھے کہ اس مضمون کا شعر سنا

پہونچا ہوں تری الفت سے دائم ایسی منزل میں | اترتے وقت میں ہوتی ہر عقلوں کو حیرانی

سننے ہی اٹھے اور وجد میں اگر حد صبر نہ ہو اچلے پے اتفاقاً ایک جنگل میں پہونچے کہ اس میں سے بانس کاٹ لیے تھے اور ان کی چڑیا تیز دھاردار کھڑی تھیں پس انھیں میں دوڑتے رہے اور دوسری صبح تک شعر مذکور کا اعادہ کرتے رہے اور پانچویں سے خون نکلتا جاتا تھا تھا یہاں تک کہ دونوں پاتوں اور ہنڈلیاں درم کر گئیں اور بعد اس کے آپ چند روز زندہ رہ کر اصل بحق ہوئے رحمان تعالیٰ اس طرح کی کچھ اور وجد صدیقوں کا درجہ ہے اور یہ سب درجوں میں اعلیٰ تر کیونکہ سماع احوال کے ہونے پر درجہ کمال سے ناقص ہے اور وہ صفات بشری سے مخلوط رہتا ہے جو ایک طرح کا قصور ہے بلکہ کمال اس کا نام ہے کہ اپنے نفس اور احوال سے بالکل فضا ہو جائے یعنی نفس کی یاد ہے نہ احوال کی اور انکی طرف التفات ہی نہ رہے جیسے کہ مصر کی عورتوں کو ہاتھوں اور چہری پر التفات نہ ہوتا تھا اور راگ کو لہر دیا اور فی البدیہہ اور یہ تہ اس شخص کا ہے کہ ساحل احوال و اعمال سے پا نہ ہو کہ حقیقت میں گھسے اور صفات توحید اور خلاص نفس میں مل جائے اور خودی کا نشان کچھ اس میں نہ رہے بغیر سب بالکل منطقی اور صفات بشری کی طرف التفات یکساں نہ ہو اور ہر اسی غرض انسان سے غنا و جہ نہیں بلکہ فناء دل مقصود ہے اور دل سے مراد گوشت و خون نہیں بلکہ وہ سر لطیف مراد ہے جس کو قلب ظاہری کیسا تھا ایک ملاوٹ تھی ہے اور اس کے بعد سر روح ہے جو خدا کے عروج کے حکم سے ہر اس کو جو جانتا ہے وہی پہونچتا ہے اور جو جاہل ہے وہ نہیں جانتا اور اس سر کیلیے ایک جود ہے اور صورت اس جود کی وہ ہے جو اس میں موجود ہو تو خوب اس کے اندر غیر جو موجود ہوگی تو گویا بجز اس حاضر چیز کے اور چیز کا جود نہ ہوگا اور اس کی مثال جلاولے آئینہ کی ہے کہ بذات خود اس میں کوئی رنگ نہیں ہوتا بلکہ جو چیز اس میں حاضر ہوتی ہے اسی کا رنگ اس آئینہ کا رنگ ہوتا ہے اور یہی حال شیشہ کا ہوتا ہے کہ خاص اس میں کوئی رنگ نہیں ہوتا بلکہ جو چیز اس کے اندر قرار پائی اسی کے رنگ سے رنگین ہو جاتا ہے تو اس کا رنگ بھی اس کے رنگوں کے قبول کرنے کی استعداد اس میں موجود ہے اور سر قلب کی حقیقت بلحاظ اس کے اندر کی چیز کے کسی شاعر کے اس قلم سے خوب معلوم ہوتی ہے کہ قلم

صہبا اور آئینہ مے دونوں ہیں رفیق | ہر ایک شکل و لون کی اور ایک آب و تاب
گو یا کہ ہر شراب نہیں جام کا جود | یا یہ کہو کہ جام ہی ہر دان نہیں شراب

اور یہ امر معلوم کا شغف کے ان مقامات میں سے ہے جسے بعض لوگوں نے حلول و اتحاد ذات حق کا دعویٰ کر کے انا الحق کہہ دیا اور اسی کے گرد فرقہ انصاری گنگناتے ہیں جو عالم لاہوت اور ناسوت کے اتحاد کا دعویٰ کرتے ہیں یا دل کا لباس دوم کو تیلے ہیں یا اول کا حلول دوسرے میں کہتے ہیں جیسے انکی عبارتیں مختلف ہیں اور یہ انکی غلطی ہے ان کا کلام ایسا ہے جیسے کوئی آئینہ کے اندر کی سرخی کو دیکھ کر اس کو سرخ رنگ بتائے اور یہ نہ جائے کہ یہ رنگ آئینہ کا نہیں بلکہ اس چیز کا ہے جو اس کے سامنے ہے اور جب اس کے اندر پڑا ہے اور چونکہ قلم بزرگ عالم سے مناسبت نہیں رکھتی اس لیے اب اصل مقصد کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ سموعات میں تفرق درجات کا حال کچھ ہے ہیں۔

عاشقین میں اپنے اندر نفس کی صورتیں

دوسرا مقام دھیرے جو سمجھنے اور ڈھالنے کے بعد ہوتا ہے صوفیہ کرام اور وہ علماء جو سماع کو روح سے مناسبت ہونے کی وجہ سے تقدیر میں کرتے ہیں دو ذوق فرقان کے وجد کی ماہیت میں بہت سے اقوال ہیں اول ہم ان کے اقوال کو نقل کرتے ہیں پھر جو محقق ہو اسکو بیان کریں گے صوفیوں کے اقوال تو اس باب میں یہ ہیں کہ ذوالنون صریح سماع کے لیے فرماتے ہیں کہ وہ حق کا دار و ہوا ہے اس لیے آقا ہر کہ دلوں کی تحریک حق کی طرف کرے تو جو کوئی اسکو حق کے سبب سے گاہے محقق ہو اور جو نفس کے باعث سے گاہے زندقہ ہو تو گویا ان کے نزدیک جہ سماع میں یہی ہر کہ دلوں کا بیل حق کی طرف ہو یعنی جب سماع کا دار آدے تو حق موجود پاوے کہ اسکا نام ہی وارد حق ہو اور ابوالخسین در سماع میں وجد کا حال بدوں فرماتے ہیں کہ وجد اس حالت کا نام ہے جو سماع کے وقت پائی جائے اور کہ اسکا سماع مجبور وقت کے میدانوں میں دوڑا لگیگا اور عطا کے وقت حق کے وارث ہوئے نے مجبور وجد میں ڈالنا پھر جام صفا سے مجبور پلایا اور اس سے رخصت کے مراتب میں نے حاصل کیے اور ریاض زہدیت اور فضا میں مجبور کرانی شبلی نے فرمایا ہے کہ سماع کا ظاہر توفیق ہے اور باطن عبرت تو جو کوئی اشائے کو پہچانتا ہے اسکو عبرت کا مستند حلال ہے ورنہ وہ ہر گز ہنگام لذت کا اور بلا میں پڑنا چاہتا ہے۔ اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ اہل معرفت کے لیے سماع غذا اور روح کی ہر اسلئے کہ یہ ایسا دھت ہے کہ سبب اعمال سے باریک ہر اور اپنے رقیق ہونے کی وجہ سے طبیعت کی رقت ہی سے حاصل ہوتا ہے اور یا جو کہ جو اسکے اہل ہیں ان کے نزدیک یہ صفات اور طبیعت ہر تو مجبور قلبی کی صفائی کے اور کسی بات سے نہیں دریافت ہوتا۔ اور عمرو بن عثمان کی روئے فرماتے ہیں کہ وجد کی کیفیت کو کوئی عبارت اور نہیں کر سکتی اس لیے کہ وہ ایسا لذت و اللہ کی عبادت کے وقت کا راز آگہی ہے۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ وجد حق کی طرف کے کشفات کا نام ہے اور ابوالعزیز بن اعرابی فرماتے ہیں کہ وجد یہ ہے کہ چاہ کا دور ہونا اور دوست کا مشاہدہ کرنا اور فہم کا موجود ہونا اور غیب کا دیکھنا اور راقی سے گفتگو کرنا اور موقوفہ کو انس دینا یعنی اپنی خودی کو داخل کرنے سے انوس ہو جانا اور یہ بھی اخصی کا قول ہے کہ وجد خصوصیت کے درجات میں سے اول ہے اور سبب امور غائیہ کی تصدیق کا ہے کہ جب سالک وجد کا مزہ چکیتے ہیں اور ان کے دلوں پر اس کا نور چمکتا ہے تو ان کو کوئی شکل و رسم نہیں باقی نہیں رہتا۔ اور یہ بھی اٹکا ہے غزل ہر کہ نفس کے آثار کا دیکھنا اور علانی اور اسباب کا تعلق وجد کا مانع ہوتا ہے اس لیے کہ نفس اپنے اسباب کے باعث سے مجبور ہو جاتا ہے اس لیے اسباب منقطع ہو جائیں اور ذکر خالص ہو اور دل ہوشیار اور رقیق اور صفات ہو اور صحت انہیں اثر کرے اور مناجات کے اجنبی مقام میں پہنچ جائے اور ادھر سے خطاب ہونے لگے اور خطاب گوش ہوش اور دل حاضر اور متر ظاہر سے سننے اور جوابات اپنے آپ میں نہ تھی اسکو مشاہدہ کرے تو اسکا نام وجد ہے کہ جو بات معدوم تھی اس کو خود میں موجود پایا۔ اور یہ بھی ان کا قول ہے کہ وجد وہ ہے جو امور مفصلہ ذیل کے وقت ہر کہ ذکر ترک کے وقت یا خوف قلق میں ڈالنے والے کے وقت یا غرور پر توجہ کرنے یا کوئی لطیفہ کہنے یا کسی فائدہ کی طرف اشارہ کرنے یا غائب کی طرف مشتاق ہونے یا گم شدہ پر افسوس کرنے یا گزشتہ پر نادم ہونے یا کسی حال کی طعنے کھینچ جانے یا کسی واجب کی طرف مائل ہونے یا سر قلبی سے سرگوشی کرنے کے وقت اور وجد کی کیفیت یہ ہے کہ ظاہر کو ظاہر کے مقابل کرنا اور باطن کو باطن کے اور غیب کو غیب کے اور سر کو سر کے اور ہر کچھ تقدیر میں فائدہ لکھا ہے مضر چیز کے بدلے میں اسکو پیدا کرنا تاکہ بندہ کی سہمی اس باب میں اس کے لیے لکھ لیا وے اور اسی کی جانب سے شمار کی جاوے تو اس صورت میں بدوں سہمی کے تو اس کے پاس سہمی ہو جائیگی اور بدوں ذکر کے ذکر ہو جائیگا اس لیے کہ شروع میں نعمت دینے والا اور ذمہ رتوبہ کی قیاس طلق تھا اور تمام محامل

اور ہر گز مشاہدہ اور ادراک کہ اُنکے ادراک میں بھی ایک طرح کا علم ہو جو ایسی باتوں کو واضح کر دیتا ہو جو پیشتر معلوم نہ تھیں مگر وہ دل کی صفائی اور
راگ سبب ہر دل کی صفائی کا چہارم دل کا قوی ہونا اور قوت طبع سے دل کا سرور و آسائش پر آمینہ ہونا ہر کہ اس شدت سرور میں اُن اشیاء کا
مشاہدہ کر سکتا ہو جسکے مشاہدہ سے پیشتر عاجز تھا جیسے شہر راگ کے باعث وہ بوجھ اٹھا سکتا ہو جسکے اٹھانے کی پیشتر اس کو طاقت نہ تھی
تو چونکہ دل کا مکمل کشف ہونا اور اسرار ملکوت کا ملاحظہ کرنا ہر تو جب دل قوی ہوگا تو اسکا عمل بھی زیادہ ہوگا جیسے شہر کے قوی ل ہونے سے
اسکا عمل زیادہ ہوتا ہے یعنی بوجھ کا اٹھانا پس اُن تین اسباب کے وسیلہ سے سماع کشف کا سبب ہوتا ہے بلکہ دل حببات ہوتا ہے تو بعض اوقات امر حق
اس کے سامنے صورت پیکر کر سوجھنے لگتا ہے یا الفاظ منظم نکر سکے کان میں پڑتا ہے اور اس دان کو اگر سیداری میں ہوتی ہو تو آواز ہائے کشف کہتے ہیں اور
سوئے کی حالت میں ہوتی ہے تو خواب کہتے ہیں اور یہ نبوت کے چھپائیں حصوں میں سے ایک حصہ ہے کہ امر حق اس طرح آدمی پر دافع ہو جائے اور
علم معاملہ سے اس علم کی تحقیق خارج ہو کر شہرہ شہرہ صلی کو اس طرح کے معاملات پیش ہوتے ہیں چنانچہ محمد بن مسروق بغدادی کہتے ہیں کہ جن دنوں
میں میں جاہل تھا ایک رات نشہ کی حالت میں اس شعر کو کہتا ہوں ابامہ نکلا سے گزرا کرتا ہوں جسدم باغ زر پر طور سینا کے مدعجب کرتا ہوں اُن
لوگوں پر جو جیتے ہیں پانی کو پس میں نے سنا کہ کوئی یون کہتا ہے کہ ہم میں وہ پانی ہر اگر کوئی پیے اسکو نہ تو اکدم میں گلا ڈالے وہ اعمار
مہمانی کو تو یہی آواز میرے لیے تو یہ کہنے اور علم و عبادت میں مشغول ہونے کا باعث ہوئی تو اب کچھ لو کہ راگ نے اس کے دلی صفائی میں کیسے
اثر کیا کہ حق بات کی حقیقت جہنم کی صفت میں صورت پیکر کر اور الفاظ موزوں ہو کر اس کے گوش ہوش میں پڑ گئے اور سلم عبادانی کہتے ہیں کہ ہمارے
پس ایک بار صالح سری اور عقبہ غلام اور عبد الوہاب زید اور سلم حواری تشریف لائے اور ساحل دریا پر فروکش ہوئے میں نے ایک رات اُنکے
لیجے کھانا تیار کر دیا اور اُنکی دعوت کی چنانچہ سب صاحب تشریف لائے جب کھانا سامنے آپکا تو اتنے میں کسی نے غیب سے پکار کر یہ شعر پڑھا
یا دکنو نہیں کھانوں کے حوزہ میں غنمی + کچھ نہ کام آگئی یہ لذت نفس آخر کار بد اسکو منکر عقبہ غلام نے ایک چغ ماری اور بیہوش ہو کر گر پڑے اور
دوسرے لوگ بھی روئے لگے کھانا جو ان کا دل رکھا رہا کسی نے ایک اقمہ نہ کھایا اور جس طرح کہ طلب کی صفائی کے وقت ہائے کی آواز سنائی
دیتی ہے اس طرح آنکھوں سے صورت خطر علیہ السلام کی بھی سوجھتی ہے کہ وہ اہل دل کے سامنے مختلف صورتوں میں شکل پکڑتے ہیں اور اسی صی حالت
میں فرشتے انبیاء علیہم السلام کے سامنے صورت پکڑتے ہیں خواہ اپنی حقیقی صورت میں خواہ ایسی شکل میں کسی قدر انکی صورت اصلی سے
مشابہت رکھتی ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دو بار انکی صورت پر دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ انھوں نے
افق کو روک دیا اور وہی صورت ہر ادھر ان آیتوں میں علیہ السلام کو دو بار انکی صورت پر دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ انھوں نے
احوال میں دلونکا حال آدمی کو معلوم ہو جاتا ہے اور اس معلوم ہونے کو نفوس کہتے ہیں اور بہین دجہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
انفو افراسہ المؤمن فانه نیظر نور اللہ کہتے ہیں کہ کوئی یہودی مسلمان کے پاس جاتا اور پوچھتا کہ اس حدیث کے کیا معنی ہیں انفو افراسہ
المؤمن تو لوگ اُسکے معنی بیان کر دیتے مگر اُس کی کنفی نہ ہوتی ایک بار وہ کسی صوفی صاحب باطن کے پاس گیا اور اُسے بھی ہی سوال کیا انھوں
نے فرمایا کہ اسکے یہ معنی ہیں کہ جو ذات تیرے کپڑوں کے اندر کہو میں ہوتا ہے اسکو تو در طول اُس کے کہا کہ آپ نے سچ کہا اُسکے یہی معنی ہیں اور مسلمان
ہو گیا اور کہا کہ اب میں نے جانا کہ آپ ایا نماز میں اور آپ کا ایمان حق ہے اس طرح ابراہیم خواص فرماتے ہیں کہ جامع بغداد میں چہند

لج جلالی و سلم
برایت مائتہ
۱۲۰۰ھ
مکمل کیا
وقت قون
داسلے زور
اور سہ پطر
سیدھا پٹھا
اور وہ کھا
ابن کج کلان
ہرمان کے
سچ و سوت
کی نسبت
سے کردہ
دیکھا ہر سہ
تھانے کے
سے تری
برایت الی
سید اور کما
سرخ پیر

درود شون کے ساتھ میں بیٹھا تھا کہ اتنے میں ایک جوان ظریف خوبصورت بھی خوشبو کا آیا میں نے اپنے یاروں سے کہا کہ مجھ کو ایسا معلوم ہوتا
ہے کہ یہ شخص یہودی ہے سب کو یہ بات جبری معلوم ہوئی آخر میں باہر چلا آیا اور وہ شخص بھی چلا گیا پھر ان لوگوں سے آکر دریافت کیا کہ شیخ نے
میرے باب میں کیا فرمایا تھا انھوں نے بتائے میں تکلف کیا مگر اُسے اصرار کیا کہ بیچ بناد و تب انھوں نے کہا کہ یوں کہا تھا کہ تم یہودی ہو پھر
وہ شخص میرے پاس آیا اور میرے ہاتھوں پر چھکا اور سر کو بوسہ دیا اور مسلمان ہو گیا اور کہا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں یہ مضمون دیکھا ہے کہ صدیق
کی فرست خطا نہیں کرتی تو میں نے دلیں کہا کہ مسلمانوں کا امتحان لون پھر جو مسلمانوں کو تامل کیا تو کہا کہ اگر مسلمانوں میں صدیق ہوتا ہوا تو
درود شون کے فرقہ میں ہوگا کہ یہ خدا تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اس نظر سے میں تمھارے مجمع میں صورت بدل کر آیا جب شیخ نے فرست سے
یہ احوال دریافت کر لیا تو میں نے جانا کہ وہ صدیق ہیں راوی کہتا ہے کہ پھر وہ جوان بڑے صوفیوں میں سے ہو گیا اور اس طرح کے کشف کی طرف
اس حدیث میں اشارہ ہے کہ لو ان الشیاطین یحرمون علی قلوب بنی آدم لنظر والی ملکوت السموات اور شیطانوں کا دورہ دلوں پر اسی وقت
ہوتا ہے کہ صفات مذمومہ سے بھرے ہوں کیونکہ شیطانوں کی تماشگاہ وہی ہیں اور جو شخص ان صفات سے اپنے دل کو حاصل درصاف کے شیطان
اُس کے دنگے گرد نہیں پھرتا چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَلَا عبادِ کُنتُمْ لَخَلَفَیْنِیْ اَوْ رُفُیَا یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ لَیْسَ لَکُمْ عَلَیْمُ سُلْطٰنٍ - اور سماع دل کی
صفائی کا سبب ہے اور بذریعہ صفائی کے حق کا جال ہوا کرتا ہے کہ اس میں حق ہی سماتا ہے اور اس بات پر یہ روایت دلالت کرتی ہے کہ حضرت
ذوالنون مصری بغداد میں داخل ہوئے اُنکے پاس کچھ صوفی جمع ہوئے جن کے ساتھ ایک قوال تھا اور آپ نے اجازت چاہی کہ میں اُن
ساتھ کچھ گاؤں آپ نے اجازت دی تو اُنے اس مضمون کے اشعار پڑھے تری چھوٹی سی الفت نے ستایا + چڑھی ہوگی تو ہوگی کس
غضب کی + اکٹھی کر دی تو نے دل میں میرے - محبت جو کہ باہم مشترک تھی ہمہ آیتا ترس چھو کو اس حزمین پر + ہنسے بے غم تو وہ کرنا ہر ناری
دو الذین مصری اسکو شکوہ کرتے ہوئے اور نہج کے بھل کر پڑے پھر ایک اور شخص کھڑا ہوا آپ نے فرمایا الذی بیاک حین تقوم سوہ شخص
پڑھ گیا آپ کو اُسکے دل کا حال معلوم ہو گیا تھا کہ یہ تکلف سے وجد کرتا ہے اسلئے اسکو حجاب کیا کہ اگر غیر اللہ کے لیے اٹھو گے تو رہی تمھارا دعویٰ ہوگا
جو اٹھتے وقت نکلو دیکھتا ہے اور اگر وہ مرد سچا ہوتا تو ہرگز نہ بیٹھتا نہ غم نہ کہ وہ کا انجام اس پر آ کہ وہ جدا ہو گیا غم نہ ہوتا ہے یا حال اب ان میں سے
ہر ایک کی دو زمین ہیں ایک وہ کہ افاقہ کے بعد اسکو بیان کر سکیں ایک وہ کہ بیان نہ کر سکیں اور شاید ہم اس امر کو بعید جانو کہ اسی حالت
اور علم کیسے ہر جسکی حالت بیان نہ کی جائے تو اسکو بعید رہتا جانو کیونکہ اسکی نظیر میں اپنے حالات میں تسکین نہیں علم کی مثال تو یہ ہے کہ
اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی فقیر کے سامنے دو مسئلے ایک ہی صورت کے پیش ہوتے ہیں اور وہ اپنے ذہن میں ان دونوں کا فرق حکم میں جاننا
ہر لیکن اگر اس سے کوئی فرق پوچھتا ہے تو زبان یاری نہیں کرتی کہ فرق بیان کر دے گو کیسا ہی نصیح ہو اور فرق کا معلوم کرنا ایک علم ہے
جو اس کا دل ذوق سے دریافت کر لیتا ہے اور اس میں بھی شک نہیں کرتا کہ دل میں اُسکے پڑنیکا کوئی سبب ہے اور خدا تعالیٰ کے نزدیک اسکی
کوئی حقیقت ہے مگر اسکو تب نہیں سکتا نہ اسوجہ سے کہ اُسکی زبان میں قصور ہے بلکہ اسوجہ سے کہ خود وہ منہ ہی دھنک رہا ہے کہ ان دونوں میں
اُسکے اور جو لوگ ہمیشہ مشکلات کی کشت کرتے رہتے ہیں اُنکو یہ امر معلوم ہے کہ ایسا ہوا کرتا ہے - اور حال کی مثال یہ ہے کہ اکثر آدمی کہتے ہیں کہ
دلیں قبض یا مبطل ہوتا ہے معلوم ہو جاتا ہے مگر اسکا سبب نہیں جانتے اور بعض اوقات آدمی ایک چیز میں فکر کرتا ہے اور اس سے اُسکے دل میں

الحق شیطان ہی
دوم کے دون
کے کشف کی طرف
دو جگہ میں
کے کشف کی طرف
اس کی سند باب
الصدق میں گذری
ہو گیا
نہا سبب سے
حکومت
جو ہر سبب سے
فیضان پر پور
نہیں ۱۱
جو دیکھنا ہے
جب تو دیکھنا ہے

اثر ہوتا ہے جس سبب کو بھول جاتا ہے اور غزل میں معلوم ہوتا ہے اور باقی رہتا ہے اور کبھی یہی حالت سرور ہوتی ہے کہ کسی ایسے سبب کے سوچنے سے جو موجب سرور ہوں میں قرار پکڑتی ہے یا حالت حزن کسی غم کی بات میں تامل کرنے سے پیدا ہوتی ہے اور حسرت میں فکر کی تھی وہ یاد سے اتر جاتی ہے لیکن اُس کے بعد اُس کا اثر باقی رہتا ہے اور یہی حالت کبھی ایسی عجیب و غریب ہوتی ہے کہ نہ اُس کو سرور کہہ سکتے ہیں نہ حزن اور نہ کوئی اور لفظ ملتا ہے جو ٹھیک اُس کے معنی بتا دے اور مقصود ظاہر کرے بلکہ ذوق موزون شوق کا اور موزون اور ناموزون میں تمیز کرنے کا ایسا ہے کہ کسی میں ہوتا ہے اور کسی میں نہیں ہوتا یہ بھی ایک حالت ہے کہ ذوق دلے اُس کو معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ موزون ہے اور یہ زحان والی ہے کہ جس کو ذوق نہیں اُس کے سامنے ایسی طرح بیان نہیں کر سکتے کہ جس سے مقصود واضح ہو جائے۔ اور نفس میں احوال عجیب و غریب ہیں کہ ان سبب کی یہ کیفیت ہے بلکہ حالات شہورہ خوف اور حزن اور سرور تو اسی معنی سے ہوتے ہیں جو مفہوم ہو لیکن تاروں کے باجے اور تمام نغمے جو سمجھ میں نہیں آتے اُن سے نفس میں تاثیر عجیب ہوتی ہے اور ان آثار عجیب کا لفظوں سے بیان کرنا ممکن نہیں اور کبھی اُن کو شوق سے تعبیر کرتے ہیں مگر طرفہ شوق ہے کہ جس کی طرف شوق ہے اُس کا حال مشتاق کو معلوم نہیں مثلاً جس کا دل تاروں کے پاس ہے اور شاہین در آن جیسی اور چیزوں کے سننے سے مضطرب ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں جانتا کہ دل کس چیز کا مشتاق ہے جس کے لیے مضطرب کرتا ہے اور لہو لہو کیا حالت پاتا ہے کہ کسی بات کا ارتقا منی ہے مگر یہ نہیں معلوم کہ وہ کیا ہے یا نہ کہ یہ کیفیت عوام پر اور اُن لوگوں پر بھی گزرتی ہے جس کے دل پر نہ آدمی کی محبت غالب ہوتی ہے نہ اللہ تعالیٰ کی اور اس بات کا ایک بھید ہے کہ یہ شوق کے دو رکن ہوتے ہیں ایک صفت مشتاق کی اپنی مشتاق کو گو نہ مناسبت ہوتی اُس سے جسکی طرف اشتیاق ہو دوسرے مشتاق ایسی صورت کا پہچانا اور اُسکی طرف پہنچنے کی صورت معلوم ہوتی تو اگر آدمی میں شوق کے دونوں رکن پائے جائیں گے تب تو ظاہر ہی ہے کہ شوق میں مضطرب ہونا البتہ نہیں اور اگر وہ صفت تو ہو جس سے شوق ہو مگر مشتاق ایسا کا علم نہ ہو تو ہر وقت وہ صفت مشوقہ حرکت کرے گی اور اسکی آگ مشتعل ہوگی تو موجب ہمت اور حیرت کی ہوگی مثلاً کوئی آدمی اس طرح سے پرورش پائے کہ عورت کی صورت نہ دیکھے اور نہ جماع کی صورت سے واقف ہو پھر اگر وہ بالغ ہوگا اور شہوت غالب ہوگی تو اپنے نفس میں شہوت کی آگ معلوم کرے گا مگر یہ نہ جانتا کہ یہ اشتیاق جماع کا ہے کہ وہ نہ تو اُس کی کیفیت سے واقف ہے نہ عورت کی صورت دیکھی ہے اسی طرح آدمی میں صفت شوق دلانے والی موجود ہو یعنی اُس کو طار اعلیٰ سے مناسبت ہے اور جن لذات کا وعدہ اُس سے سرورہ المنتہی اور فردوس برین میں ہوا ہے وہ اُس کے مشتاق ایسا ہیں مگر اُس کے خیال میں ان باتوں کا علم بجز صفات اور ناموں کے اور کچھ نہیں جیسے کوئی لفظ جماع اور عورت تو نیک نام سن لے اور کسی عورت کی صورت کبھی نہ دیکھی ہو نہ مرد کی اور نہ اپنی صورت آئینہ میں دیکھی کہ اُس پر قہاس کر کے جان لے تو اب رگ سننے سے اُس کا شوق حرکت کرتا ہے مگر چونکہ ذاتی جہاں و زمین میں مشغول ہوتے ہیں وہ اپنے نفس اور اپنے پروردگار کو بھول گیا ہے اور اپنا وہ ٹھکانا بھی یا تو نہیں جسکی طرف اُس کا شوق طبی ہے اس لیے اس کا دل ایسے امر کا خواہاں ہوتا ہے کہ جانتا نہیں کہ وہ کیا ہے پھر ہر حال در تہر اور مضطرب ہوتا ہے اور اُس کا گھونٹے ہوئے کی طرح ہو جاتا ہے جس کو کیفیت اُس کے دے سے چھوٹنے کی علامت ہو شوق کہ اسی طرح کے حالات کی حقیقت پوری نہیں معلوم ہوتی اور نہ حال والا اُنکو تقریر سے بیان کر سکتا ہے اس تقریر سے وضع ہو گیا کہ وہ جو در و درج کا ہے ایک ہے کہ اُس کا بیان لفظوں میں ہو سکے اور ایک وہ کہ نہ ہو سکے پھر معلوم کرتا ہے کہ یہ کچھ کی وجہ کی وجہ میں ایک وہ کہ خود بخود دل

۱۲۰۰
 ۱۲۰۱
 ۱۲۰۲
 ۱۲۰۳
 ۱۲۰۴
 ۱۲۰۵
 ۱۲۰۶
 ۱۲۰۷
 ۱۲۰۸
 ۱۲۰۹
 ۱۲۱۰
 ۱۲۱۱
 ۱۲۱۲
 ۱۲۱۳
 ۱۲۱۴
 ۱۲۱۵
 ۱۲۱۶
 ۱۲۱۷
 ۱۲۱۸
 ۱۲۱۹
 ۱۲۲۰
 ۱۲۲۱
 ۱۲۲۲
 ۱۲۲۳
 ۱۲۲۴
 ۱۲۲۵
 ۱۲۲۶
 ۱۲۲۷
 ۱۲۲۸
 ۱۲۲۹
 ۱۲۳۰
 ۱۲۳۱
 ۱۲۳۲
 ۱۲۳۳
 ۱۲۳۴
 ۱۲۳۵
 ۱۲۳۶
 ۱۲۳۷
 ۱۲۳۸
 ۱۲۳۹
 ۱۲۴۰
 ۱۲۴۱
 ۱۲۴۲
 ۱۲۴۳
 ۱۲۴۴
 ۱۲۴۵
 ۱۲۴۶
 ۱۲۴۷
 ۱۲۴۸
 ۱۲۴۹
 ۱۲۵۰
 ۱۲۵۱
 ۱۲۵۲
 ۱۲۵۳
 ۱۲۵۴
 ۱۲۵۵
 ۱۲۵۶
 ۱۲۵۷
 ۱۲۵۸
 ۱۲۵۹
 ۱۲۶۰
 ۱۲۶۱
 ۱۲۶۲
 ۱۲۶۳
 ۱۲۶۴
 ۱۲۶۵
 ۱۲۶۶
 ۱۲۶۷
 ۱۲۶۸
 ۱۲۶۹
 ۱۲۷۰
 ۱۲۷۱
 ۱۲۷۲
 ۱۲۷۳
 ۱۲۷۴
 ۱۲۷۵
 ۱۲۷۶
 ۱۲۷۷
 ۱۲۷۸
 ۱۲۷۹
 ۱۲۸۰
 ۱۲۸۱
 ۱۲۸۲
 ۱۲۸۳
 ۱۲۸۴
 ۱۲۸۵
 ۱۲۸۶
 ۱۲۸۷
 ۱۲۸۸
 ۱۲۸۹
 ۱۲۹۰
 ۱۲۹۱
 ۱۲۹۲
 ۱۲۹۳
 ۱۲۹۴
 ۱۲۹۵
 ۱۲۹۶
 ۱۲۹۷
 ۱۲۹۸
 ۱۲۹۹
 ۱۳۰۰

اور کہتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کسی جوان کو ملاوت کرتے دیکھا اور جب وہ ایک بیت پر پہنچا تو اس کے روئیں کھڑے ہو گئے حضرت سلمان کو اس سے محبت ہو گئی چند روز جو اس کو نہ دیکھا تو لوگوں سے اس کا حال دریافت کیا کسی نے کہا کہ بیمار ہو گیا آپ اس کی عیادت کو تشریف لے گئے دیکھا تو وہ نزع میں ہو گیا حضرت سلمان سے کہا کہ جو پھر ہری کہ اپنے میرے بدن پر ملاحظہ فرمائی تھی وہ بہت اچھی صورت بلکہ میرے پاس آئی دیکھو مجھے کہا کہ خدا تعالیٰ نے میرے سب گناہ بخش دیے۔ حاصل یہ کہ اہل دل قرآن سننے کے وقت بھی وجد سے خالی نہیں ہوتے اور اگر قرآن کا سننا اس میں کچھ اثر نہ کرے تو اس کو اس آیت کا مصداق سمجھنا چاہیے فشلہ کشل الذی یعق بالاسمع الادعاء و نداء ضم کل معنی لہم لا یقولون بلکہ اہل دل کو تو کلمہ حکمت سننا بھی اثر کرتا ہے چنانچہ جعفر خلدی کہتے ہیں کہ ایک شخص خراسانی حضرت جنید کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت آپ کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے آپ نے ان سے پوچھا کہ آدمی کے نزدیک اس کے ثنا خوان اور بزرگینے والے کیساں کب ہو جاتے ہیں کسی درویش نے کہا کہ جب آدمی شفا خانہ میں جاتا ہے اور دو قید دن میں مقید ہوتا ہے حضرت جنید رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جواب تمہاری شان کے شایان نہیں پھر آپ اس خراسانی کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے کہ یہ نوبت اس وقت ہوتی ہے کہ تھیں کر کے کہ میں مخلوق ہوں اس شخص نے ایک بیج ماری اور مر گیا۔ اب اگر یہ کہو کہ اگر قرآن کا سننا وجد پیدا کرتا ہے تو صوفی قوالوں کے راگ سننے پر کیوں جمع ہوتے ہیں قاریوں کو قرآن مجید اٹھے ہو کر کیوں نہیں سننے مناسب تو یہ تھا کہ اُن کا اجتماع اور حال لینا قاریوں کے حلقہ میں ہوتا نہ ڈھاڑیوں کے طائفہ میں اور یہ بھی چاہیے تھا کہ ہر ایک دعوت میں اجتماع کے وقت کوئی قاری بلایا جاتا نہ قوال کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام راگ سے بلاشبہ افضل ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ گو قرآن مجید کا سننا باعث وحدت ہو مگر اس کی نسبت کروجد کا جوش سماع سے زیادہ ہوتا ہے سات و ہون کے سبب سے وجد اہل ہر فرقہ قرآن مجید کی سب آیتیں سننے والے کے مناسب حال نہیں اور نہ اس قابل ہیں کہ سب کو سمجھ کر جس حال میں وہ بیٹھا ہو اس پر اُٹھالے مثلاً جس شخص پر حزن یا شوق یا مذمت غالب ہو تو اس کے حال کے مناسب یہ آیت کہتے ہوگی یوسفیم السدر فی اولادکم للذکر شغل حظ الامینین اور یہ آیت والذین یرمون المحسنات اور اسی طرح اور آیتیں جنہیں احکام میراث اور طلاق اور حدود وغیرہ کے ہیں اور دل کی بات کی حرکت وہی چیز ہوتی ہے جو اُس کے مناسب ہو اور اشعار کو جو شعرائے نظم کیا ہے تو حالات دل کے ہی ظاہر کر کے کیلیے ہیں ان اشعار سے حال کے سمجھنے میں کچھ تکلف نہیں کراؤ پڑتا ہاں جس شخص پر حالت دہر دست غالب ہو کہ اُس کے ہوتے ہوئے دوسری حالت کی گنجائش ہی نہ ہو اور اس کو تیزی طبع اور ذکاوت ذہن اتنا ہو کہ الفاظ میں سے دور دور کے معنی سمجھ لیا کرے تو ایسا شخص البتہ ہر قول کے سننے پر وحید ہو کر کتابہ شکی اگر کوئی شخص یوسفیم السدر فی اولادکم سے موت کی حالت سمجھے جس سے وحیت کی حاجت ہوتی ہے اور یہ کہ ہر انسان کو ضرور ہو کہ اپنا مال اور اولاد جو دنیا کے اندر دو محبوب چیزیں ہیں ان میں سے ایک محبوب کو دوسرے کے قبضہ کیلیے چھوڑے اور دونوں سے مفارقت کر جائے تو اس خیال سے اس پر خوف اور فزع غالب ہو جائے یا یوسفیم السدر میں صرف اہم ذات منکر بد ہوش ہو جائے اس کے آگے کے مضمون کی خبر رہے نہ پیچھے کے مضمون کی یاد دل میں یہ گزرے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت کو دیکھنا چاہیے کہ بند کی میراث کو تقسیم کا مٹولی بھی خود ہو کہ زندگی اور موت دونوں حالتوں میں بندہ پر عنایت رہے اور اس سے یہ خیال کرے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد پر شفقت فرمائی ہے تو بیشک ہم پر بھی نظر رحمت فرمائے گا اور اس خیال سے رجا کی حالت جوش کریگی اور

حاصلی
مثلاً جیسے
مثلاً ایک
شخص کی کہ
چلتا ہے
ایک چیز
کو جو حسرتی
نہیں مگر
پکارنا اور
چلتا ہے
گوشت کے
بین سوکھ
خندہ
یہ
اس کے
مکو تھری
اور اس کے
کو جس سے
وہ عورت
اس کے
اور جو
کلیں
پہنچے

موجب اس کے سرور اور استبشار کا ہوگی یا اللہ کر مثل حظ الامتین سے دل میں یہ خیال بندھے کہ مرد کو مردیت کے باعث سے عورت پر فضیلت ہے اور آخرت میں فضیلت ان مردوں کو ہے جنکی شان یہ ہے ہر حال لا الہیم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ اور یہ کہ جس شخص کو غیر اللہ خدا تعالیٰ کی یاد سے بھلا دے تو وہ حقیقت میں مرد نہیں عورت ہی اور اس خیال سے خوف کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے عورت اموال دنیا میں پیچھے رہ گئی ویسے ہی ہم بھی نعم آخرت سے پیچھے نہ پڑ جائیں تو اس طرح کے خیالات سے البتہ بعض اوقات وجد کی تحریک ہوتی ہے لیکن اسی شخص کو حسین و دروہ صفت ہونے کا ایک نوعاں مستغرق غالب دوسرے فطانت جیدہ اور ذکا کا کامل کہ قریب کی بات کو بھی تنبیہ سے دور کی بات پر واقف ہو جائے اور ایسا شخص چونکہ کیاب ہے اسی لیے ناگ کی طرف التجا کی جاتی ہے کہ اس میں الفاظ احوال کے مناسب ہوتے ہیں سنتے ہی جھپٹ پٹالت آ جاتی ہے اور مرد ہی ہے کہ حضرت ابوالحسن ثوری کسی دعوت میں ایک جماعت کے ساتھ تھے ان لوگوں میں کچھ تذکرہ علمی ہونے لگا ابوالحسن خاصوش سنتے رہے کیا رنگی سر اٹھا کر اس مضمون کے اشعار پڑھے

نغمہ کو کو سے کرتی تھی دل اپنا انکار	دلبر و موسم خوش یاد وہ کر و نے لگی	اُس کے رونے سے ہوا امین مے غم کا انکار
پنی زاری سے کبھی اُس کو جگا تا ہوں میں	کچھ مجھے کرتی ہے وہ اپنے فغان سے بیدار	میں جو دکھ کہتا ہوں اُس کو نہیں سمجھا سکتا
نہ سمجھتا ہوں جو کچھ کہتی ہے اپنا آزار	سوز غم دل سے ہے لیکن ہمیں پس کی نشا	میں اُسے جانتا ہوں درد وہ مجھے عاشق زار

راوی کہتا ہے کہ ان لوگوں میں کوئی ایسا نہ تھا جس نے اٹھ کر وجد نہ کیا ہو اور یہ وجد ان کو اس علم سے ہوا کہ میں سمجھ کر رہے تھے حالانکہ وہ علم بھی یقینی اور حق ہی تھا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید اکثر لوگوں کو یاد ہوتا ہے اور کانون اور دلوں پر کثرت سے آتا ہے اور جو بات کا دل ہی کی جاتی ہے اس کا اثر دلوں میں بہت ہوتا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اضعیف ہو جاتا ہے اور تیسری بار تو گو بار بہت ہی نہیں اور اگر بالفرض کسی ایسے شخص کو کہا جاوے جس پر وجہ غالب ہو کہ ہمیشہ ایک ہی شعر پھوٹوٹے پھوٹوٹے عرصہ میں ایک نیا ہنر کے اندر حال کیا کرے تو اس سے کبھی ہنس سکیگا اور اگر شعر بدل دیا جائیگا تو البتہ اس کا اثر اُس کے دل میں تباہید ہوگا کہ مضمون وہی ہو جو پہلے شعر کا تھا مگر لفظ اور وزن و قافیہ کا پہلے سے جدا ہونا نفس کو حرکت دیتا ہے گو قوال وہی ہو اور قاری سے ممکن نہیں کہ ہر وقت نیا قرآن پڑھے اور ہر دعوت میں نئی تلاوت کرے اس لیے کہ قرآن تو محصور ہے اس میں کچھ بڑھ نہیں سکتا نہ الفاظ بدل سکیں وہ تو کل محفوظ ہے اور بہت دفعہ سنتا جاتا ہے اور یہی وجہ تھی کہ حضرت صدیق اکبرؓ جب عراب کو دیکھا کہ قرآن مجید پڑھتے ہیں اور اُس کو سنتے ہیں اور روتے ہیں تو فرمایا کہ ہم بھی ایسے ہی تھے جیسے غم ہو مگر اب ہمارے دل سخت ہو گئے تو اس سے یہ گمان نہ کرنا کہ صدیقؓ نہ کادل اجلاف عرب سے بھی زیادہ سخت تھا یا آپ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے کلام مجتبیٰ نہ تھے جتنی ان لوگوں کو تھی بلکہ اصل یہی تھی کہ دل پر کر گزرنے سے عادی سے ہو گئے تھے اور کثرت امتناع کی جہت سے اس سے اتنا انس تھا کہ اثر کلم معلوم ہوتا تھا کیونکہ عادت میں محال ہے کہ کوئی سنتے والا ایک آیت سے جس کو پہلے نہ سنا ہو اور گریہ کرے پھر بیس برس تک ہنسیہ اُسی کو مکرر پڑھ کر دیا کرے حالانکہ آیت وہی ہے مگر چونکہ نئی بات نہیں ہوتی اس لیے کچھ اثر نہیں ہوتا اور یہ ہے کہ کل جدید لذیذ ہر نئی بات کا ایک صدمہ ہوتا ہے اور ہر مالوف کے ساتھ اُنس ہوتا ہے جو صدمہ کے مخالف ہے اور اس صدمہ سے حضرت عمرؓ نے نقص کیا تھا کہ لوگوں کو خانہ کعبہ کا طواف کثرت سے نہ کرنے دین اور فرمایا کہ مجھ کو خوف ہے کہ لوگ کہیں اس گھر سے نالوس نہ ہو جائیں اور پھر رقت دل

یہ شعر ہے جو حضرت ابوالحسن ثوری نے کہا ہے

میں کمتر ہو جائے۔ اور جو شخص حج کو جاتا ہے اور پیشتر خادک کعبہ پر اسکی نگاہ پڑتی ہے تو روتا ہے اور چلاتا ہے اور بعض وقت دیکھتے ہی غش آجاتا ہے اور پھر جو اتفاقاً مکہ معظمہ میں حنینہ طبرکہ شہر تاجر کو وہ بات اپنے دل میں نہیں پاتا حاصل یہ کہ قرآن مجیدی اور نئے اخبار ہر وقت پڑھ سکتا ہے اور آیتوں میں قاری سے ایسا نہیں ہو سکتا تیسری وجہ یہ کہ کلام کے موزون ہونے سے شعر کا مزہ بد جاتا ہے اور دلیلیں انرجہ اگانہ کرتا ہے کیونکہ اچھی اور موزون اور ہوتی ہے اور کلام طبعی وزن اور ہوتا ہے اور وزن اشعار ہی میں پایا جاتا ہے آیات میں نہیں ہوتا اور وزن کو اس باب میں اتنا دخل ہے کہ اگر قرآن میں شعر کو پڑھا تو اس میں زحمت کر دے یا غلطی کرے یا نئے کی حد سے خوشنہیں ہوتی ہے مائل ہو جائے تو سننے والے کا دل گھبرا جائے اور اسکا جذبہ سماع باطل ہو جائے طبیعت کو عدم مناسبت کی وجہ سے قشقت ہوگی اور حسب طبیعت پریشان ہوگی تو دل پہلے پریشان ہوگا غرض کہ باطن کا ناکہ وزن کو اثر ہو اگر تاجر راگ میں شعری مطلوب ہو تو چھٹی وجہ یہ کہ شعر موزون کی تاثیر دل میں نمودن کی وجہ سے مختلف ہوتی ہے چون کہ شعر اور سننے کے تین اور یہ باتیں صرف مضمون کو بڑھانے اور عمدہ دیکھانے اور کلمات کے بیچ میں وقت کرتے اور بعض کو قطع اور بعض کو موصول کرنے سے ہوتی ہیں اور یہ تصرفات شعر میں درست ہیں مگر قرآن مجید میں جائز نہیں کیونکہ انہیں تلاوت اسی طرح چاہیے جیسے خداوند کریم نے نازل فرمایا ہے اگر مقتضائے تلاوت کے خلاف انہیں مکی جگہ پڑھا تو اسکا افسوس یا قہر حاصل یا قطع ہوگا تو وہ حرام یا مکروہ ہوگا اور اگر قرآن مجید کو سادہ طور پر جیسے نازل ہوا ہے پڑھا جائے گا تو اس میں وہ اثر نہ ہوگا جو نمونے میں سے ہوتا ہے حالانکہ تاثیر میں وہ سبب متبادل ہیں گو سمجھتے تھیں جیسے تاروں کے باجوں اور فیرے اور شاہین اور تمام آواز میں جو کچھ نہ آدین اور کچھ آجاتا ہے پانچویں وجہ یہ کہ نغمات موزون کی تائید اور آوازوں موزون سے بھی ہو جاتی ہے جو خلق خلق سے نہیں نکلتی شکل لکڑی سے گت نکالنے یا ڈھونڈنے کی نال وغیرہ سے اثر دیا جاتا ہے اسلیئے کہ وہ جھنجھٹ حسب ہی اچھرتا ہے کہ اسکا سبب قوی ہو اور سبب باطن سبب باطن سے قوی ہو جاتا ہے اور انہیں سے ہر واحد کو تاثیر میں دخل ہے اور دوا جب کہ قرآن مجید ان جیسے قرآن سے بچا یا جائے اسلیئے کہ عوام کے نزدیک قرآن کی صورت کھیل کی ہی ہے اور قرآن تمام خلق کے نزدیک کھیل نہیں پس جس میں ایسی چیز ملاتی جو عوام کے نزدیک کھیل ہو یا خواص کے نزدیک کھیل کی ہی صورت ہو گو وہ اسکو اس نظر سے نہ دیکھتے ہوں کہ کھیل ہے یا نہ ہو مگر قرآن کی نظم کرنی چاہیے کہ آؤتیر نہ پڑھا جائے اور نہ چاہت کے حال میں اور نہ بے وضو ہو نیکی وقت میں بلکہ ایسی مجلس میں پڑھا جائے جہاں سکون اور سکوت ہو اور نہ ہر جگہ کہ قرآن کا بجز ان لوگوں کے اور کسی سے پورا نہیں ہو سکتا جو اپنے احوال کے نگران رہیں اسی لحاظ سے راگ کی طرف تیل کیا جاتا ہے جہاں حاجت اس نگرانی اور لحاظ کی نہیں اور جہاں وجہ شادی کی شہد میں وقت بچا نامع قرآن کی تلاوت کے درست نہیں حالانکہ وہ دن بجائے کا حکم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نکاح کو ناہر کر دو گو چلتی ہی بجائے سے ہو یا کسی اور عبارت سے ارشاد کیا جیسے معنی یہ ہیں کہ دن بچا نامع کے ساتھ درست ہے قرآن کیساتھ اور اسوجہ سے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کے گھر میں انکی شادی کے روز شہادت لیگے اور انکے پاس کچھ نوٹ بیان گارہی تھیں پس آپ نے ایک کی آواز سنی کہ وہ یہ کہتی ہے کہ خدا نے بھیجا ہے وہ سمیعہ الرسل ہم میں کہ جو معاملہ کل ہوگا اسکو ہر معلوم آپ نے فرمایا کہ اسکو ترک کر اور جو پہلے کہتی تھی وہی کہہ کر اسکی وجہ یہی تھی کہ یہ نبوت کی شہادت تھی اور راگ کھیل ہے اور شہادت نبوت کھیل نہیں تو اسکو ایسی چیز سے ملانا چاہیے جو کھیل کی صورت پر ہو کہ اس صورت میں ان

طیاریوں کو جو قرآن میں
"اباب النحل"
میں گھر یا مصلیٰ
نہ دیا جائے کہ
شب زحمت میں
کچھ وقت نہ لے
چھوٹی باتیں
میں نہ لے
درستی نہ ہو
میں نہ لے
درستی نہ ہو

بالفرض ان شہروں میں جہاں کو تم آئے ہو کوئی تم سے بول نہ کہتا کہ تم ہمارے پاس ٹھہر جاؤ ہم تمہارے لیے گھر یا لڑائی بول لیے دیتے ہیں تو یہ امر تمہارے آنے کا مانع ہوتا یا نہیں میں نے کہا کہ اب تک تو اللہ تعالیٰ نے میرا امتحان کسی بات سے نہیں لیا لیکن اگر اس طرح میرا امتحان لیتا تو نہ معلوم اس وقت میں کیسا ہوتا پھر انھوں نے مجھ سے کہا کہ تم کو کچھ گانا آتا ہے یا نہیں نے کہا ہاں انھوں نے کہا کہ تو کچھ کہو میں نے

یہ قطعہ بڑھا قطعہ

بنائے ہجر تو کرتا ہو دیکھتا ہوں مدام	جو پوش ہوتا مجھے کرتا یہ بنا مسمار	پڑا ہر کام مجھے تھے اس گھڑی جہدم
کہ لفظ لیت سے بہتر نہیں تھیں گفتار	تو کاش پڑتا مجھے پالا اسی ساعت میں	بہانہ جوئی سے تم کو نہوتا کچھ سروکار

انھوں نے قرآن مجید کو بند کر دیا اور اتنا روئے کہ ڈالر ہی اور دو مال تر ہو گیا حتیٰ کہ روئے کی کثرت سے مجھے بھی اگلے حال پر درس آگیا پھر فرمایا کہ ٹیپا کے لوگ مجھے ملامت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پوسٹ زدیق ہو اور میرا یہ حال ہو کہ صبح کی غمانہ سے قرآن پڑھتا تھا اگر میری آنکھ سے ایک قطرہ بھی نہیں گرا اور ان شہروں سے مجھے قیامت پڑی جہاں یہ کہ دل ہر چند خدا تعالیٰ کی محبت میں چھوٹے ہوئے ہوں تاہم عربی انہیں وہ جوش پیدا کرتا ہے جو قرآن مجید کی تلاوت سے نہیں ہوتا ہے اور یہ بات شعر کے وزن سے اور طبیعت کے ساتھ اس کے ہم شکل ہونے سے ہوتی ہے اور چونکہ اشعار طبیعت بشری کے مناسب ہوتے ہیں اسی لیے آدمی شعر نہ لے پر قادر ہو لیکن قرآن چونکہ کلام بشری کے اسلوب اور طریق سے باہر ہے اسی لیے قوت بشری میں نہیں کہ ویسا کلام کہہ سکے کیونکہ اسکی طبیعت کے ہم شکل نہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ایک شخص ذوالنون مصری ہم کے استاد اسر فیل کے پاس آیا اور اٹھو دیکھا کہ زمین اپنی انگلی سے کریدتے ہیں اور ایک شعر گارہے ہیں پھر اس سے پوچھا کہ تجھ کوئی چیز اچھی طرح گائی آتی ہے یا نہیں آپ نے کہا کہ تو بے دل کا آدمی ہو اس میں یہ اشارہ تھا کہ جو شخص دل والا ہو اور اپنی طبیعت کو جاننا ہو اسکو معلوم ہو کہ دل کو اشعار اور نغموں سے وہ حرکت ہوتی ہے جو دوسری چیز سے نہیں ہوتی اسی لیے وہ تحریک کا طریق بکلف پیدا کرتا ہے خواہ اپنی آواز سے ہو خواہ غیر کی آواز سے یہاں تک ہم دو مقاموں کا حکم لکھ چکے یعنی سماع کے سمجھنے اور ڈھلنے کا اور وجد کا جو دین معلوم ہوتا ہے اب ہم وجد کا اثر ظاہری یعنی چیخا کر یہ کرتا اور کلن اور کپڑوں کا پھاڑنا وغیرہ بیان کرتے ہیں۔

تیسرا مقام سماع کے آداب ظاہری اور باطنی کے ذکر میں اور اس باب میں کہ وجد کے آثار میں سے کون اچھا ہے اور کونسا بڑا سماع کے آداب تو باقی ہیں

اول ادب یہ ہے کہ وقت اور جگہ اور یاران جلسہ کا لحاظ کرنا چنانچہ حضرت جنید بغدادی رحمہ فرماتے ہیں کہ سماع میں باؤگلی ہونا رکھنا ہے ورنہ شہنائہ چاہیے وقت اور جگہ اور یاران جلسہ وقت کی رعایت سے یہ مراہی کہ کھانا موجود ہونے کے وقت یا بھگڑنے کے وقت یا نماز کے وقت یا اور کسی وقت جس میں کوئی مانع پیش ہو اور دل نہ لگنے سے سماع سے کچھ فائدہ نہیں اور مکان کی رعایت سے یہ غرض ہے کہ چلتا راستہ یا بڑی صورت کا مکان نہ ہو یا اس میں کوئی ایسا سبب نہ ہو کہ جس سے دل اس طرف بٹے تو ایسے مکان میں سے اجتناب چاہیے اور یاران جلسہ سے یہ غرض ہے کہ کوئی غیر جنس سماع کا متکرر ذرا نہ ہو کہ لوگ دطائف سے بے بہرہ مجلس میں نہ کہیں نہ کہ ایسے شخص کا موجود ہونا گراں گذریگا اور دل اسکی طرف مشغول ہوگا۔ اور یہی صورت ہے اگر کوئی متکرر دنیا دار ہوگا کہ اسکا سماع پاس کرتا پڑیگا یا کوئی بنا ہوا

صوفی کہ وہ جدا درنا چھڑا اور کپڑے پھاڑتا نمود کے لیے کرب تو اس طرح کے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں ان سے بھی اجتناب کرنا چاہیے حال یہ کہ اگر یہ بشرطین ہوں تو راگ کا نہ سننا بہتر ہے تو سننے والے کو اسکا لحاظ چاہیے

دوسرا ادب یہ ہے کہ شیخ کو حال موجودین کا دیکھ لینا چاہیے یعنی اگر اس کے مریدوں کو سماع سے ضرر ہوتا ہو تو اس کے سامنے راگ نہ سننے اور اگر سننے بھی تو انکو کسی اور شغل میں لگا دے اور جس مرید کو سماع سے ضرر ہوتا ہو وہ بین طرح کے اشخاص میں سے ایک ہوتا ہو اول جو سب میں کم رہتا ہو وہ مرید ہر جس نے طریق سلوک میں بجز اعمال ظاہری کے اور کچھ نہیں معلوم کیا اور اس کو سماع کا مزہ ہی نہیں تو ایسے مرید کا سماع میں مشغول ہونا مفید نہ ہو اس لیے کہ نہ تو وہ کھیل والوں میں ہر تاکہ کھیل ہی کھیلے اور نہ ذوق والوں میں ہر تاکہ سماع کے ذوق سے مزہ پائے تو ایسے شخص کو ذکر میں یا اور کسی کام میں مشغول ہونا چاہیے ورنہ راگ میں ہفت تفتیح و قنات ہوگی و دوم وہ کہ اسکو سماع کا ذوق تو ہو مگر ابھی تک اس میں کچھ حظ نفس و شهوات اور صفات بشری کی طرف التفات باقی ہے اور ابھی تک ایسا منکر نہ ہو کہ صفات بشری اور شهوات کی آفات سے مامون ہو جائے تو بعض اوقات عجیب نہیں کہ سماع اس کے حق میں مفید نہ ہو اور شہوات کا ہو جائے اور جس طریق میں وہ مصروف ہو اس سے باز رکھے اور تکمیل سے روک دے یہ جو ہم وہ مرید ہے کہ اسکی شہوت بھی ٹوٹ گئی ہے اور اسکی آفتوں سے بھی محفوظ ہے اور بصیرت مفتوح اور دلچسپیت الہی غالب ہے مگر اسے علم ظاہری کی تحصیل بخوبی نہیں کی اور نہ اندر قافی کے اسما اور صفات سے واقفیت بہم پہنچائی اور نہ یہ معلوم کیا کہ خدا تعالیٰ پر کون چیز جائز ہے اور کون محال تو ایسے شخص کے سامنے اگر باطنی افق ہوگا تو جو کچھ سنے گا اسکو خدا تعالیٰ کے حق میں ڈھالے گا خواہ واقع میں جائز ہو یا ناجائز پس اس صورت میں آگ سے جو فائدہ ہوتا اس کی نسبت کہ ضرر نہ زیادہ ہوگا کیونکہ اکثر باتیں جو لائق محتاب کہہ جاتی ہیں ان کے ڈھالنے سے کافر ہو جائیگا یہ سہل تسری سے فرماتے ہیں کہ جس وجہ کا شاہد قرآن اور حدیث نہ ہو وہ باطل ہے پس ایسے شخص سماع کے قابل نہیں اور نہ وہ جکا دل دنیا کی محبت اور لوگوں کی تعریف و ثنا کے اشتیاق میں نہ ہو ورنہ وہ لائق ہیں جو صرف لذت اور باطنی اچھا معلوم ہونے کو سنتے ہیں ایسے کہ سماع انکی عادت ہو جاتی ہو اور عبادات اور دل کی نگرانی سے روک دیتا ہو اور جس راہ کے طے کرنے کے لیے خطا و متروک ہو جاتا ہو حال یہ کہ سماع قدم کی غرض کرنے کی جائز ضعیفوں کو اس سے غلط فہم رکھنا واجب ہے حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں شیطان کو دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تیرا ہمارے یا رول پر بھی کچھ قابو چلتا ہے اس نے کہا کہ ہاں دو وقتوں میں ایک سماع کے وقت دوم نظر کے وقت کہ ان دونوں میں مجھ کو ان پر دخل مل جاتا ہے آپ نے جو اس خواب کو بیان کیا تو کسی بزرگ نے فرمایا کہ اگر میں اسکو دکھیتا تو یوں کہتا کہ تو بڑا احمق ہے بھلا جو کوئی سننے کے وقت خداے تعالیٰ ہی سے سننے اور دیکھنے کے وقت اسی کی طرف دیکھے تو اس پر تو کیسے جیہے گا آپ نے فرمایا کہ تم نے درست کہا۔

تیسرا ادب یہ ہے کہ خوال جو کچھ کہے اسکو خوب لگا کر سننے اور دھڑا دھڑا التفات نہ کرے اور سننے والوں کو نہ ناک کے اور جو کچھ اس پر وجد کی کیفیت ظاہر ہو اسکو نہ دیکھے بلکہ اپنی طرف مہیاں کرے اور دل کی نگرانی کرے اور دیکھے کہ خدا تعالیٰ میرے باطن میں اپنی رحمت سے کیا چیز ڈالتا ہے اور حرکت کو روکے یہ جو باران جلسہ کے دلو پر پاشیاں کرتی ہے بلکہ ایسی طرح بیٹھے کہ اعضا داخل نہ ہوئے نہ پائے کھٹکانے اور جانی لینے سے احتراز کرے

اور گردن نیچے کو ڈال لے جیسے کوئی بڑی گہری فکر میں ڈوبا ہوا ہوتا لی بچانا اور ناجائز اور تمام حرکتیں بناوٹ کی اور نمود کی کچھ ترکے اور اٹھانا طبع
میں وہ کلام نہ کرے جسکی ضرورت نہ ہو اور اگر وہ غالب ہو اور بے اختیار بلاوے تو اس میں وہ مجبور ہے کچھ ملامت کے قابل نہیں مگر جب فاقہ ہو
اسی وقت پھر سکون اور وقار اختیار کرے یہ نہیں چاہیے کہ اسی حالت پر باقی رہے اس شرم سے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ اچھا وجد تھا جو ذرا سی
دیر میں جاتا رہا اور نہ یہ چاہیے کہ زبردستی وجد ظاہر کرے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ بڑا سخت دل ہے اور صفائی اور رقت سے بے پردہ ہو گئے ہیں
کہ ایک جوان حضرت جنید رحمہ اللہ صاحب کوئی ذکر سنتا تو چلا پڑتا آپ نے ایک روز اسکو فرمایا کہ اب اگر ایسا پھر کر دے تو جیسے
ساتھ رہتا اسکے بعد وہ اپنے نفس کو اتار و کئے لگا کہ ہریاں میں سے اسنے پانی کا قطرہ نکلتا مگر جیسے نہ مارنا ایک دم و زور اسنے اپنے نفس
کو بہت روکا تو لگا گھٹنے لگا اٹھ کر ایک ایسا شعر بار آکر اسکا دل پھٹ گیا اور جان کل گئی اور مردی ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہل
میں وعظ کی انہیں سے ایک شخص نے اپنا کپڑا ایک تاج پھاڑ ڈالا اور تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اسکو کہہ دو کہ ہاں سے یہ اپنے
دیکھ کر اسے کپڑے پہنا دے۔ الباقی انہم انفسہم بادی نے ابو عمرو بن عبید سے کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کچھ لوگ جمع ہوں اور انکے
ساتھ میں کوئی قوال کچھ گادے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کی غیبت کریں البتہ دے کہ اسکا رگ میں نمود کرنی چاہیے جو حالت اپنے اندر
ہو اسکو ظاہر کرنا تیس برس کی غیبت کرنے سے بھی بڑا ہے۔ اب اگر یہ کہو کہ فضل وہ شخص بڑا مضبوط کیے بیٹھا ہے اور طبع اسکے ظاہر میں کچھ
اثر نہ کر سکا وہ فضل ہے جسپر ظاہر ہو تو اسکا وجہ اس پر ہے کہ اگر نہ ظاہر ہوتا کی طرح سے ہوتا ہے کبھی تو اسوجہ سے ہوتا ہے کہ وہ جدید ہی کم ہو تب
تو البتہ نقصان میں داخل ہے اور کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ وہ تو باطن میں قوی ہوتا ہے مگر جو کچھ ضبط اعضا کی قوت سالک میں بدرجہ کمال ہوتی
ہو اسلیئے ظاہر نہیں ہوتا تو یہ درجہ کمال کا ہے لیکن نقصان نہیں اور کبھی اسلیئے ظاہر نہیں ہوتا کہ حالت وجد کی سالک کو ہر وقت درہم حال
میں یکساں رہتی ہو تو اس سے کچھ زیادہ اثر معلوم نہیں ہوتا یہ درجہ نہایت عالی ہر کمال کا کیونکہ وجد و الون کا وجد غالب ہمیشہ نہیں رہا کرتا تو
جو شخص وجد دائمی میں ہو تو وہ حق سے وابستہ اور عین شہود کا ملازم ہو اسکو احوال عارضی بدل نہیں سکتے اور غیب نہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام
نے جو اسرار اب سے فرمایا تھا کہ ہم بھی ایسے ہی تھے جیسے تم ہو مگر اسہمائے دل سخت ہو گئے اس قول سے وجد دائمی کا اشارہ ہے یعنی
ہم اسے دل قوی اور مضبوط اسد رہے کہ ہو گئے ہیں کہ ہر حال میں وجد کے ملازم رہنے کی طاقت رکھتے ہیں اسوجہ سے ہم کو یا قرآن کے
معنی ہمیشہ سنتے رہتے ہیں ہمارے حق میں قرآن کوئی نئی بات اور عارضی نہیں کہ اس سے ہم متاثر ہوں نہ نہر کہ وجد کی قوت شکر یک ظاہر
ہو کر فی ہر عقل اور رد کی قوت اسکو ضبط کیا کرتی ہے اور بعض اوقات ان دونوں میں سے ایک سے تیز دوسرے سے پر غالب ہوتی جاتی
ہو یا اسوجہ سے کہ خود نہایت درجہ کو قوی ہوتی ہو یا اسوجہ سے کہ طریقت مقابل کمزور ہوتی ہو اور نقصان و کمال ایسی کچھ ہو کر ہوتا ہے
تو کم کو یہ گمان کرنا نہ چاہیے کہ جو شخص خود زمین پر پڑ پڑتا ہو وہ تو وجد میں کامل ہے اور جو اپنے منظر اب کا وضو کیا ہے وہ ناقص ہے ہر ایک بہت سے
ضابطہ بہ نسبت ترتیب دالے کے وجد میں کامل ہوتے ہیں چنانچہ حضرت جنید رحمہ اللہ شروع طبع میں کچھ حرکت کیا کرتے تھے اور آخر کو بالکل جنبش
نہ کرتے تھے کسی نے جو اسکا سبب پوچھا تو آپ نے یہ اہمیت پڑھی و شری اجمال تجسرا جادۃ وہی تفر السحاب صنع اللہ الذی القن کل شے
اسمیں یہ اشارہ ہے کہ دل تڑپ رہا ہے اور ملکوت میں جولانیاں کرتا ہے اور ظاہر میں اعضا ساکن اور ٹھہرے ہوئے ہیں واللہ اس میں محمد بن احمد جوہر

اور تو دیکھا مگر بہار
جاتا تو وہ دم سہا
ہیں اور وہ بولیں گے
جیسے چاہے
جیسے چاہے
جیسے چاہے
جیسے چاہے

میں تھے کہ میں نے اس کے ساتھ رہا میں نے ان کو بھی نہیں دیکھا کہ کبھی کسی ذکر یا قرآن کی آیت سن کر انہیں کچھ تغیر ہوا ہو جب وہ
 ان کے پاس پہنچے تو ایک شخص نے ان کے سامنے یہ آیت پڑھی ثُمَّ لَیْسَ لَکُمْ فِیْہِ الْاَیَّامُ تو میں نے دیکھا کہ کانپ اٹھے اور قریب تھا کہ
 گر پڑیں جب وہ اصلی حالت پر آئے تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا بات تھی آپ نے فرمایا کہ شفق میں اب ہم ضعیف ہو گئے اس طرح ایک بار
 یہ آیت سنی ان کے دل میں لرز ہوا۔ تو ترپ گئے ابنِ سالم جو آپ کے مرید تھے انہوں نے اس کی وجہ پوچھی فرمایا کہ میں ضعیف ہو گیا کسی
 نے عرض کیا کہ اگر یہ بات ضعیف سے ہو تو حال کی قوت کیا ہے آپ نے فرمایا کہ قویٰ کی حالت وہ ہو کہ جو درود اس پر اُسے اس کو اپنے حال کے ذریعہ سے
 نکل جاوے کوئی واردات کیسی ہی زبردست کیوں نہ ہو اس کو تغیر نہ کر سکے۔ اور باوجود وہ جس کے ضبطِ خاطر ہو قادر ہو نہ کہ سبب ہوتا ہے کہ ہر وقت
 کے شہود سے سب حالتیں یکساں ہو جاتی ہیں چنانچہ ہر تہی سستی کا قول ہے کہ میری حالت نماز سے پیشتر اور اُس کے بعد ایک ہی سیلے کا ہے ہر وقت
 دل کے نگران اور خدا تعالیٰ کے ساتھ حاضر الذکر تھے تو اس طرح کا شخص سماع سے پہلے اور پیچھے یکساں ہے کیونکہ اس کا وہ خدا اور حال الہی ہو گا
 اور اشتیاق برابر اور ذوق متواتر رہیگا اس طرح کہ سماع سے کچھ ترقی نہ ہوگی چنانچہ مروی ہے کہ مشاعرہ و شہادۃت پر گزرتے کہ انہیں قوال کچھ
 کہہ رہے تھے وہ آپ کو دیکھ کر چپ ہو گئے آپ نے فرمایا کہ تم اپنا کام کر دیر سے کان میں تو اگر تمام دنیا کے ملہی اکٹھے ہو گئے تب بھی میری ہمت کو
 نہ رد کیں گے اور نہ میری حالت میں کچھ ترقی ہوگی اور حضرت جنید رحمہ اللہ نے فرماتے ہیں کہ علم کے فضل کے ہوتے ہوئے وہ خدا کا نقصان کچھ نہیں کرتا اور علم
 کا فضل و جبر کے فضل سے زیادہ کامل ہے۔ اب اگر یہ کہو کہ ایسا شخص پھر سماع میں کیوں آتا ہے تو اس کا جواب ہے کہ ان لوگوں میں سے بعض نے تو
 سماع کو بڑھا ہے میں چھوڑ دیا تھا اور بہت کم سماع میں آتے تھے یعنی کسی بھائی کی خاطر اور اُس کے دل خوش کرنا کبھی اتفاق ہو جاتا تھا اور بعض
 اوقات اس لیے شریک تھے کہ لوگ ان کی قوت کے کمال کو دیکھیں اور جاہلین کے ظاہر کا جذبہ کمال کی بات نہیں اور ظاہر کا ضبط کرنا نہیں سیکھیں
 کہ کلمات و ثناء و سماع علیحدہ رہتے ہیں گو کہ ان کی بیرونی صورت کے اس وجہ سے کہ علم اور سماع سرشت ہو رہا ہے اور اگر وہ لوگ اتفاقاً بنا رہے
 کے ہوا اور کسی سماع میں جاتے ہیں تو بدولت اس کے شریک رہتے ہیں اور بدولت اس کے دور رہتے ہیں جیسے بدولت سماع کے غیر جنسوں میں اگر
 کسی ضرورت سے بیٹھتے ہیں تو وہ بان بھی یہی حال ہوتا ہے کہ ظاہر میں ہوتا ہے اور باطن ملکوت میں اور کچھ لوگوں سے سماع کا ترک منقول ہے
 اور مکان ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کو بڑھا کر اجاتا ہے مگر واقعہ میں سبب ترک کا یہی ہے کہ اس کو سماع کی حاجت نہ تھی دہم الوحید تھے اور بعض لوگ
 اس وجہ سے زاہد تھے کہ ان کو سماع میں خطر روحانی نہ تھا اور نہ اہلِ اہم تھے تو اسی لیے ترک کر دیا کہ بے فائدہ بات میں کیوں مشغول ہوں
 اور بعضوں نے اس لیے ترک کیا کہ ان کو بارانِ جہنم میں نہ چنانچہ کسی شخص سے پوچھا گیا کہ تم راگ کیوں نہیں سنتے اس نے جواب دیا
 کہ کس سے سنوں اور کس کے ساتھ

حق ہے کہ میں
 قبل چھوڑ دیا تھا
 کلمہ درج میں
 دن سچا ہے جس کا
 یہ سچ ہے جس کا
 میں داری ۱۲ ص ۱۷
 بیرونی ان کے سماع
 بیرونی ان کے سماع
 شہود درویشی کی
 باوجود اس کی
 ایسی ہی غریب

چوتھا ادب یہ ہے کہ جب اپنے نفس کو روک سکتا ہو تو نہ کھڑا ہو اور نہ رونے میں آواز بلند کرے لیکن اگر ناپے اور رونی صورت نہ
 تویں یہ شرط کیا یا منظور نہ ہو کیونکہ رونی صورت بنانے سے حزن پیدا ہوتا ہے اور سرور و نشاط کی تحریک کا سبب تھیں ہوا کرتا ہے اور سرور و بہار
 کی تحریک ہے اور اگر ناچنا حرام ہوتا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حکم کیا تھا جب شہید ہو گئے تھے تو ان کے جنازے پر بعض آیات
 میں یوں ہی فرماتی ہیں کہ وہ نلچ رہے تھے اور عجب اہلِ زمین سے بھی اچھل کا برکا ناچنا سرور کے وقت مروی ہے اور وہی سرور جو جب

پہچانِ ادب یہ ہر کھڑا ہونے میں لوگوں کی موافقت کرنی چاہیے یعنی اگر کوئی شخص وجد صادق میں اگر بدول ہو اور بناوٹ کے کھڑا
 دھائے یا بدول انہما روحد کے با اختیار خود کھڑا ہو اور لاگ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں تو ان کے ساتھ آپ بھی کھڑا ہو جائے کہ یا رانہا ہلکے کی موافقت
 ادب صحبت میں سے ہر اسی طرح اگر لوگوں کی عادت یہ ہو گئی ہو کہ اگر وجد والے کی پگڑی گرجا دے تو وہ بھی اپنی پگڑیاں اس کی موافقت کو تار لین یا
 اس کی چادر اتر جائے تو اپنی بھی اترالین تو ایسی باتوں میں سب کے موافق کام کرنا بخوبی آداب صحبت اور شریعت میں داخل ہے کہ نہ کھڑا ہون کی
 مخالفت کرنی موجبِ حشمت ہے اور ہر قوم کی رسم جدا جدا ہے تو جیسا دس دس جیسا چھیس چھیس کرنا چاہیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر خالق اللہ الناس
 خلاقم یعنی لوگوں سے اُن کی عادتوں کے موافق ملو خصوص جب ایسے اخلاق ہوں کہ ان میں حسن عشرت اور دلوں کا خوش کرنا موافقت کرنے سے
 پایا جائے تو ان کا استعمال ضروری ہے اور یہ جو عشرتیں آستا ہر کھڑا ہون کے وقت میں نہ تھا تو اس صورت میں صحیح ہو کہ غنی مباحات
 میں وہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے منقول ہوں حالانکہ کچھ ضرور نہیں کہ مباحات صحابہ رضی اللہ عنہم سے منقول ہوں بلکہ منسوع وہ بدعت ہے جو مخالف کسی سنت کے
 ہو جس کے کوئی حکم شرعی علیہ السلام نے دیا اور امر متنازع فیہ میں کسی طرح کی مخالفت منقول نہیں اور آنے والے کے لیے آنے کے وقت
 لیٹا ہو جانا عرب کی عادت میں نہ تھا یہاں تک کہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بعض احوال میں کھڑے نہ ہوتے
 تھے جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے مگر چونکہ ہمیں کوئی نئی عام ثابت نہیں ہوئی تو جن شہر و شہین انبیاء کی عادت کی عادت
 کھڑے ہونے سے ہر ایک کی کسی کے لیے کھڑا ہو جانا کچھ مضائقہ نہیں اس لیے کہ مقصود تو اس کی عزت اور تعظیم اور دل خوش کرنا ہے تو جو بات میں
 موافقت کرنے سے دوسرے کا دل خوش کرنا مقصود ہو اور لوگوں نے اس کو دل خوش کرنے کی اصطلاح ٹھہرائی ہو تو ایسی چیز میں
 ملی موافقت کرنے میں کچھ مضائقہ نہیں بلکہ بہتر یہی ہے کہ موافقت کرے بجز اس صورت کے جس میں ضرورت ہو اور اس کی تاویل کچھ نہ ہو اور ایک
 دیکھو کہ لوگوں کے ساتھ ناچنے کو نہ اُٹھے اگر وہ لوگ اس کا ناچ پڑا جاتے ہوں اور اُن کے احوال میں اتنی بڑی ٹٹلے اس لیے کہ جو ناچ بدول تھا روحد
 پنے کے بودہ تو مباح ہے اور جو تواجہ کے نام سے ہوتا ہے اس میں سب کو بناوٹ کا اثر معلوم ہوتا ہے اور جو صدق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اس کو طبیعت میں
 نہیں جانتے غرض کہ حاضرین جلسہ اگر اہل باطن ہوتے ہیں تو اُن کے دل راستی اور تکلف کی کسوٹی ہوتے ہیں چنانچہ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ وہ
 جمع کیا ہے انھوں نے فرمایا کہ اس کا صحیح ہونا یہ ہے کہ وجد والے اس کو قبول کریں بشرطیکہ اُس کے موافق ہوں مخالف نہ ہوں اس لیے کہ یہ کیا بات ہے کہ طبیعت میں
 اس سے نفرت کرتی ہیں اور ظاہر یہ گمان ہوتا ہے کہ نقص باطل اور امور دین کے مخالف ہے کہ جب کوئی دین میں کوشش کرنے والا اس کو
 بچھتا ہے تو اس کا انکار ہی کرتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی کتنا ہی اہم کار ہو اس کی حد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نہ ہوگی حالانکہ آپ نے مسجد
 بن حبشیوں کو ناچتے دیکھا اور انکار نہ فرمایا کیونکہ وہ وقت بھی اُس کے لائق تھا اور وہ لوگ اُس کے لائق تھے یعنی عید کا دن تھا اور حبشی ناچ ہے
 تھے بان ناچ سے بایں کا طبیعت میں تنفر نہیں کہ اکثر اُس کے ساتھ اہل دین ہوتا ہے اور اہل دین ہر چند مباح ہو مگر ایسا نہ ہی کیلئے جیسے زنگی اور حبشی
 دین اور منصب ان کی کیلئے کر وہ ہے کہ ان کی شان کے لائق نہیں اور جو چیز اس وجہ سے مکروہ ہو کہ منصب ان کے لائق نہیں اُس کو حرام نہیں
 کہہ سکتے مثلاً اگر کوئی ساکن کسی فقیر سے کچھ مانگے اور وہ اس کو ایک دینی دیدے تو یہ دینا عمدہ طاعت ہے اور اگر کوئی بادشاہ سے کچھ سوال
 کرے اور بادشاہ اس کو ایک یاد دہانی دے تو تمام خلق کے نزدیک جبرائیل کا اور تارخینوں میں لکھا جائیگا کہ نجات بادشاہ کی بڑائیوں کے ایک یہ

صحیح ہے کہ جو عادت
 میں مذکور ہے وہ صحیح
 ہے اور ادب صحبت
 میں گذری ۶۱۲

[illegible]

یامنی مکر یا ذکر خدا سے تقارے کے اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خواص کو عذاب نہیں کرتا عوام کے گناہوں کے باعث نہیں
 کہ کوئی بُرائی اٹھیں دیکھئے اور وہ باوجودیکہ اُس کے روکنے پر قادر ہوں مگر نہ روکین تبلا لبتہ انکو عذاب کرتا ہے۔ اور ابو امامہ باہلی رضی
 روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمھارا کیا حال ہوگا جب تمھاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی اور جوان بدکار
 ہو جائیں گے اور تم جہاد چھوڑ دو گے لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ضرور ہوگی آپ نے فرمایا کہ ہاں قسم ہے
 اس ذات کی جسکے قبضہ میں میری جان ہے اور اس سے بھی سخت تر بات ہوگی لوگوں نے عرض کیا کہ اس سے سخت تر کیا ہو کہنے فرمایا کہ کھاری
 کیفیت کیا ہوگی جب تم اچھی بات کا حکم نہ کرو گے اور بُری بات سے منع نہ کرو گے لوگوں نے عرض کیا کہ کیا یہ ہونا ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں قسم ہے
 اس ذات کی جسکے قبضہ میں میری جان ہے اور اس سے بھی سخت تر بات ہوگی انھوں نے عرض کیا کہ اس سے سخت تر کیا ہو کہنے فرمایا کہ کھاری
 کیا کیفیت ہوگی جب تم اچھی بات کو بُری اور بُری بات کو اچھی دیکھو گے انھوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ ہونا ہے آپ نے
 فرمایا ہاں قسم ہے اس ذات کی جسکے قبضہ میں میری جان ہے اور اس سے بھی سخت تر معاملہ ہوگا انھوں نے عرض کیا کہ اس سے سخت تر کیا ہو
 کہنے فرمایا کہ تمھارا کیا حال ہوگا جب تم بُری بات کا حکم کرو گے اور اچھی بات سے منع کرو گے انھوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ ہاں قسم ہے اس ذات کی جسکے قبضہ میں میری جان ہے اور اس سے بھی سخت تر ہوگا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنی
 قسم کھاتا ہوں کہ اگر ایسا فتنہ بھٹکے گا کہ غلامیہ امین حیران رہ جائے۔ اور علامہ حضرت ابن عباسؓ سے راوی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ جو شخص ظلم سے قتل کیا جائے اُسکے پاس تو ست کھڑا ہو کہ جو شخص ہاں موجود ہو اور اُسکی آفت کو نہ ٹائے اُس پر لعنت برسی اور جو
 شخص ظلم سے بچتا جائے اُسکے پاس ست کھڑا ہو کہ جو کوئی اُسکے پاس ہے اور اُس سے ظلم دفع نہ کرے تو اُس پر لعنت برسی اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے
 ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مقام میں حاضر ہو تو اُسکو بچا پیسے کہ بدو ن حق بات کہے باز ہے اسیلے کہ اہل سے شیر تو فرمایا
 نہیں اور جو زنی اُسکی تقدیر میں ہے اُس سے ہرگز حرم نہ ہوگا یعنی جس خوف سے امر حق نہ بیان پڑ لائے۔ اور یہ حدیث اس بات پر دلالت
 کرتی ہے کہ ظالموں اور فاسقوں کے گھر و زمین جانا درست نہیں اور نہ اُن کے گھر میں جہاں بُری بات دیکھی ہو اُسکے ہاتھ اور در کرنے پر
 قادر نہ ہو کیونکہ حدیث موصوف میں فرمایا ہے کہ حاضر شخص پر لعنت برسی ہی تو جو حاضر ہوگا وہ سخت لعنت ہوگا اور آدمی کو بدو ن حاجت بُری بات
 کا مشاہدہ جائز نہیں اس عذر سے کہ ہم تو عاجز ہیں ہمارے منع کرنے سے کون مانتا ہے اور کہیں وہہ اکابر ملت میں سے کچھ لوگوں نے عدالت
 اختیار کی کہ نہ انھوں نے دیکھا کہ بازاروں اور میدانوں میں سب میں بُری باتیں ہوتی ہیں اور خود اُنکے دُور کرنے سے عاجز ہیں اور
 یہ امر چاہتا ہے کہ خلق سے ہجرت کرنی لازم ہے اور اسی لیے حضرت عمر بن عبد العزیزؓ نے فرمایا کہ مسیحیوں نے جو اپنے مکانات اور اولاد سے
 مفارقت کی اُسکی وجہ یہی ہوئی کہ اُن پر وہی بلا اُتری جو ہم چھگتے ہیں یعنی شر کو ظاہر پایا اور خیر پوش گئی اور دیکھا کہ نصیحت گر کی بات کوئی
 نہیں مانتا اور فتنے برپا ہیں اور یہ خوف کیا کہ کہیں بکری پیش نہ آئیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب اُن لوگوں پر نازل ہو اور اُنکے ساتھ میں ہم
 بھی اس سے محفوظ نہ رہیں اور خیال کیا کہ درندوں کے ساتھ رہنا اور سبز کھانا اُن لوگوں کے پاس رہنے اور اُسائش کیساتھ بسر کرنے سے بہتر
 ہے اپنے یہ آیت پر بھی فقر والی اللہ تعالیٰ لکھ منہ تدریس میں۔ اور فرمایا کہ کچھ لوگوں نے فرار اختیار کیا اور اگر اللہ تعالیٰ نے نبوت میں کوئی

اح
 اور حدیث میں ہے کہ
 عیسیٰ بن مریمؑ نے فرمایا
 کہ میں اپنے رب سے
 دعا کرتا ہوں کہ
 اہل بیت علیہم السلام
 کو عذاب نہ پہنچے
 کہ میں بدو ن حاجت
 نہ رہوں کہ میں
 اُسکی نصیحت سے
 بے رغبت نہ رہوں
 کہ میں اپنے رب سے
 دعا کرتا ہوں کہ
 اہل بیت علیہم السلام
 کو عذاب نہ پہنچے
 کہ میں بدو ن حاجت
 نہ رہوں کہ میں
 اُسکی نصیحت سے
 بے رغبت نہ رہوں
 کہ میں اپنے رب سے
 دعا کرتا ہوں کہ
 اہل بیت علیہم السلام
 کو عذاب نہ پہنچے
 کہ میں بدو ن حاجت
 نہ رہوں کہ میں
 اُسکی نصیحت سے
 بے رغبت نہ رہوں

اور نبی علیہ السلام کہیں کرتی۔ اور آثار اس باب میں یہ ہیں کہ حضرت ابو درود اور زہرا فرماتے ہیں کہ تم امر معروف و نہی منکر کو دور نہ خدا تعالیٰ تم پر کوئی بادشاہ ظالم مسلط کر دیکھا کہ وہ نہ تمھارے بڑے کی توقیر کرے گا اور نہ چھوٹے پر ترس کھائے گا اور تمھارے نیک بندے کو سکودہ عادیں کے تو اٹکی دے گا مقبول نہ ہوگی اور تم مدد مانگو گے تو مدد نہ ملے گی اور استغفار کرو گے تو تمھاری مغفرت نہوگی اور حضرت حذیفہ رضی سے کسی نے پوچھا کہ زندون میں مردہ کون شخص ہر آپ نے فرمایا کہ جو بڑی بات اپنے ہاتھ سے نہ بچا کرے اور نہ زبان سے اور دسے بڑے کے رادر مالک بنی ہاشم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے علمائین سے ایک عالم تھا کہ اُس کے مکان پر مرد و عورت جمع ہو کر تے اور وہ انکو اللہ تعالیٰ کے واقعات انتقامات و جزا و نسیا میں گذارنے لیتے ہیں سنایا کہ تا ایک در اپنے کسی اڑکے کو دیکھا کہ کسی عورت پر چمکا رہا تھا تو اُسکو کہا کہ بس کر بیٹا بس کر رادی کہتا ہے کہ وہ عالم تو سخت پرستے کر گیا اور اُسکی گردن کا سرہ ٹوٹ گیا اور اُسکی عورت کا منقار ہو گیا اور اُسکے بیٹے لشکر میں مارے گئے اللہ تعالیٰ نے اُس وقت کے نبی کو وحی بھیجی کہ فلان عالم سے کہہ دو کہ میں تیری پشت سے صدیق بھی نہ پیدا کروں گا کہ تیرا غصہ میری خاطر نہ تھا صرف تنہا ہی کہا کہ بس کر بیٹا بس کر اور حضرت حذیفہ رضی نے فرمایا کہ گوئیہ ایک لیسادنت آؤ گا کہ اگر میں اُن میں مردہ گدھا ہوں تو مجھ کو وہ لوگ اُس ایا ندر سے مجبور ساز جائیں جو انکو امر معروف و نہی منکر کہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ میں تیری قوم سے چالیس ہزار لپھے اور ساٹھ ہزار بڑے ہلاک کر دوں گا اُنھوں نے عرض کیا کہ اتنی بد لوگ بڑے ہیں مگر چھوٹا کیا تصور ہر ارشاد ہوا کہ اُنھوں نے میرے غصہ کیلئے غصہ نہ کیا اور بد و نیک ساٹھ کھانے پینے میں شریک ہے۔ اور بلال بن سعد نے کہا کہ یہ نصیحت تب پوشیدہ کیجاتی ہے تو سودا مصیبت کر نہ اے کے اور کسی کو ضرر نہیں کرتی اور حربہ اعلان کے ساتھ کیجاتی ہے اور اُسکو کوئی منع نہیں کرتا تو عوام کو ضرر کرتی ہے۔ اور حضرت کعبہ بن جبار نے ابو سلمہ خولانی سے فرمایا کہ تمھاری قوم میں تمھاری منزلت کیسی ہے اُس نے کہا کہ اچھی ہے فرمایا کہ تو ریت تو اُسکے ظلمات کتنی ہے پوچھا کہ کیا کتنی ہے فرمایا کہ یوں کتنی ہے کہ جب تک دمی امر معروف و نہی منکر کرتا ہے تو اُسکی قوم کے نزدیک اُسکی منزلت بڑی ہو جاتی ہے ابو سلمہ نے کہا کہ تو ریت ہی کتنی ہے اور ابو سلمہ چھوٹے کہتا ہے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس چلا گیا کہ پھر آپ بیٹھ رہے کسی نے عرض کیا کہ اگر آپ اُنکے پاس تشریف لے جائیں گے تو شاید اُنکے دلیں رعبے ہیگا آپ نے فرمایا کہ مجھ کو یہ خوف ہے کہ اگر میں کچھ بولوں تو وہ میرے جانے کے حال کچھ ہر اور قال کچھ اور اگر خاموش رہوں تو یہ ڈر ہے کہ نگار سنوں تو اُسکا مصداق بن جا ہوں کہ گویم مشکل دگر نگویم مشکل۔ اس سے معلوم ہوا کہ شخص امر بالمعروف سے عاجز ہو اُسپر لازم ہے کہ اُس جگہ سے دور رہے اور ایسی جگہ چلا جائے کہ مصیبت اُسکے سامنے نہ ہو۔ اور حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ اول جس جہاد پر تم کو دیا جائے اس پر وہ ہاتھوں کا ہمارا ہے پھر زبان کا پھر دلو کا جب تک اچھی بات کو نہیں پچا تھا اور بڑی کا انکار نہیں کرتا تو اندھا کر دیا جاتا ہے کہ اوپر کی طرف نیچے ہو جائے اور ہل بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے نفس کے سودا دوسرے پر قادر نہیں اور امر و نہی اپنی ذات کے متعلق بجا لاتا ہے اور دوسرے سے جو چاہی ہو اسکو دے بڑا جانتا ہے تو جبکہ امر معروف و نہی منکر اسکو چاہیے اسکو بجا لاتا ہے۔ اور فضیل رحمہ سے کسی نے کہا کہ تم امر معروف و نہی منکر کیوں نہیں کرتے فرمایا کہ لوگوں نے امر و نہی کی اور کافر ہو گئے اور اُنسی دھریہ کہ اُسکے عوقل انکو جو تکلیف دی گئی تو اُسپر سہر نہ کیا۔ اور حضرت ثوری رحمہ سے کسی نے کہا کہ آپ امر معروف و نہی منکر کیوں نہیں کرتے آپ نے فرمایا کہ جب ہندو ٹوٹ پھٹے تو اُسکو بند کون لگا سکتا ہے ان لیلیوں سے ظاہر ہوا کہ امر و نہی

اور نہی منکر واجب ہو اور اگر قدرت اسکی بجا آوری کی ہو تو اسکا فرض ساقط ہونگا بجز اس کے کہ کوئی اسکی بجا آوری پر قائم ہو اب ہم اس کے شروط اور اس کے وجہ ہونکی شرطیں ذکر کرتے ہیں۔

دوسری فصل

امر معروف و نہی منکر کے ارکان چار ہیں اول محنت و تہمت علیہ یعنی مجرم تہمت سے محنت یعنی نصیحت جو حقے خود حساب لے کر ان چاروں میں سے ہر ایک کیلئے جدا جدا شرطیں ہیں کہ ان کے بغیر اسکی شرطیں یہ ہیں کہ عاقل بالغ مسلمان قدرت رکھنے والا ہو تو ان شرطوں نے مجنون اور لڑکا اور کافر اور عاجز کھل گیا اور رعایا میں سے ہر کوئی داخل رہا گو اسکو بادشاہ کی طرف سے اذن نہوا اور فاسق اور غلام اور عورت بھی اس تعریف میں داخل رہی۔ اب ہم ان شرطوں کی وجہ بیان کرتے ہیں اور نیز جن قیود کو ہم نے چھوڑ دیا ان کے چھوڑنے کا باعث نکھین کے شرط اول تکلیف یعنی عاقل بالغ ہونا اسکی وجہ تو ظاہر ہے کہ غیر تکلف پر کوئی حکم لازم نہیں اور نہ ہی جو شرط اٹھائی ہیں اسے مراد شرط وجوب پر نہ شرط جو ان کے لئے کہ احتساب کا امکان اور جو از صرف عقل کا ہی قضیہ ہے اسکو بلوغ بھی نہیں چاہیے حتیٰ کہ لڑکا تین سال تک پہنچے ہر چند تکلف نہیں مگر اسکو جائز ہے کہ بڑی بات کا انکار کرے اور شراب کو ہمارے اور کھیل کی چیزیں توڑ ڈالے اور بڑے پلے خال کرے گا تو ثواب پائیگا اور کسی کو جائز نہیں کہ اسکو ان افعال سے روک دے یہ کمال کر کے کہ یہ تو تکلف نہیں اسلیئے کہ یہ افعال اب کے بچوں اور ایسا لڑکا اب کا اہل ہر مثل نماز اور اسکی راستا و رد و سرے تو اسکی کاموں کا اہل ہے اور احتساب کا حکم و امتثال کا سامنا نہیں کر سکتا اس میں جو از کیا ہے بھی تکلیف شرط ہو اور اسی وجہ سے ہم نے اسکو غلام اور رعیت کی ہر کسی فرد کیلئے ثابت رکھا ہے ان فعل سے منع کرنے میں اور بڑی بات کے بگاڑنے میں ایک طرح کی ولایت اور حکومت معلوم ہوتی ہے مگر یہ حکومت صرف ایمان سے حاصل ہوتی ہے جیسے مشرک کا مارنا اور اس کے اسباب کا باطل کرنا اور چھینا اور کھینچنا کہ لڑکے کو بھی جائز ہے بغیر ایمان سے خود اس لڑکے کو ضرر نہونو تب تکفر سے منع کرنا درست ہوا تو فسق سے روکنا بھی ایسا ہی سمجھنا چاہیے۔ دوسری شرط ایمان کی قید کہ یہ بھی صاف ظاہر ہے اسلیئے کہ احتساب بن کی نصرت کا نام ہے تو اسکا اہل وہ شخص کیسے ہو سکتا ہے جو اہل دین کا منکر اور دشمن ہو شیری شرط عادل ہونا اسکو بعض لوگوں نے شرط کیا ہے اور کہا ہے کہ فاسق کو احتساب سے روکنا درست نہیں اور اپنی دلیل اس میں ایک تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ان لوگوں کو تہمت جو کہتے ہیں اور قول کے بموجب خود نہیں کرتے وعید دارد ہر چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتا مرون اناس بالبر و تفسون انکم اور فرمایا کہ بقرآنا عند المدان نقولوا لا تفلحون۔ دوسرے یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ فرمایا کہ عراج کی شب کو میرا گدرا لیسے لوگوں پر جو اسکی لباگ کی مقررہ نون سے کاٹے جاتے تھے میں نے اسے پوچھا کہ تم کون ہو انھوں نے کہا کہ ہم امر خیر کا حکم کرتے تھے اور خود اسکو نہیں کرتے تھے اور بڑی بات سے منع کیا کرتے تھے اور خود اس کے مرتکب ہوتے تھے تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علیؑ علیہ السلام پر وحی بھی بھیجی کہ تم اپنے نفس کو بھیت کر دو جبکہ نصیحت مان جائے تب لوگوں کو نصیحت کرو ورنہ تجھے جیسا کہ وہ چوٹی دیکھو قرآن بیان کرتے ہیں اس طرح کہ دوسرے کا ہدایت کرنا اور راہ بتانا اس پر متفرع ہے کہ خود راہ پر ہو اس طرح غیر کا سیدھا کرنا اپنے سیدھا ہونکی فرع ہے اور درست کرنا زکوۃ ہی نصاب رسی کی تو جو شخص خود درست در اچھا نہونگا وہ دوسرے کو سیکھ دے کہ یہ تو مثل شوخ سیاح کو راست

یہ شرطیں جو مذکور ہیں
ہر ایک کی وجہ بیان کی گئی ہے
جو ان کے لئے کہ احتساب کا امکان
اور جو از صرف عقل کا ہی قضیہ ہے
اسکو بلوغ بھی نہیں چاہیے
حتیٰ کہ لڑکا تین سال تک پہنچے
ہر چند تکلف نہیں مگر اسکو
جائز ہے کہ بڑی بات کا انکار کرے
اور شراب کو ہمارے اور کھیل کی
چیزیں توڑ ڈالے اور بڑے پلے
خال کرے گا تو ثواب پائیگا
اور کسی کو جائز نہیں کہ اسکو
ان افعال سے روک دے یہ کمال کر کے
کہ یہ تو تکلف نہیں اسلیئے کہ
یہ افعال اب کے بچوں اور ایسا
لڑکا اب کا اہل ہر مثل نماز اور
اسکی راستا و رد و سرے تو اسکی
کاموں کا اہل ہے اور احتساب کا
حکم و امتثال کا سامنا نہیں کر
سکتا اس میں جو از کیا ہے بھی
تکلیف شرط ہو اور اسی وجہ سے
ہم نے اسکو غلام اور رعیت کی
ہر کسی فرد کیلئے ثابت رکھا ہے
ان فعل سے منع کرنے میں اور
بڑی بات کے بگاڑنے میں ایک
طرح کی ولایت اور حکومت
معلوم ہوتی ہے مگر یہ حکومت
صرف ایمان سے حاصل ہوتی ہے
جیسے مشرک کا مارنا اور اس کے
اسباب کا باطل کرنا اور چھینا
اور کھینچنا کہ لڑکے کو بھی
جائز ہے بغیر ایمان سے خود اس
لڑکے کو ضرر نہونو تب تکفر سے
منع کرنا درست ہوا تو فسق سے
روکنا بھی ایسا ہی سمجھنا
چاہیے۔ دوسری شرط ایمان کی
قید کہ یہ بھی صاف ظاہر ہے
اسلیئے کہ احتساب بن کی
نصرت کا نام ہے تو اسکا اہل
وہ شخص کیسے ہو سکتا ہے
جو اہل دین کا منکر اور دشمن
ہو شیری شرط عادل ہونا
اسکو بعض لوگوں نے شرط کیا
ہے اور کہا ہے کہ فاسق کو
احتساب سے روکنا درست نہیں
اور اپنی دلیل اس میں ایک
تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن
مجید میں ان لوگوں کو تہمت
جو کہتے ہیں اور قول کے
بموجب خود نہیں کرتے
وعید دارد ہر چنانچہ اللہ
تعالیٰ فرماتا ہے اتا مرون
اناس بالبر و تفسون انکم
اور فرمایا کہ بقرآنا عند
المدان نقولوا لا تفلحون۔
دوسرے یہ کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی
ہے کہ فرمایا کہ عراج کی
شب کو میرا گدرا لیسے
لوگوں پر جو اسکی لباگ کی
مقررہ نون سے کاٹے جاتے
تھے میں نے اسے پوچھا کہ
تم کون ہو انھوں نے کہا کہ
ہم امر خیر کا حکم کرتے
تھے اور خود اسکو نہیں
کرتے تھے اور بڑی بات سے
منع کیا کرتے تھے اور خود
اس کے مرتکب ہوتے تھے
تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے
حضرت علیؑ علیہ السلام پر
وحی بھی بھیجی کہ تم اپنے
نفس کو بھیت کر دو جبکہ
نصیحت مان جائے تب لوگوں
کو نصیحت کرو ورنہ تجھے
جیسا کہ وہ چوٹی دیکھو
قرآن بیان کرتے ہیں اس
طرح کہ دوسرے کا ہدایت
کرنا اور راہ بتانا اس پر
متفرع ہے کہ خود راہ پر ہو
اس طرح غیر کا سیدھا کرنا
اپنے سیدھا ہونکی فرع
ہے اور درست کرنا زکوۃ
ہی نصاب رسی کی تو جو
شخص خود درست در اچھا
نہونگا وہ دوسرے کو سیکھ
دے کہ یہ تو مثل شوخ سیاح
کو راست

بود چوب چو یا شد نار است + اور عینی دلیل انھوں نے لکھی ہیں سب خیالات میں حتیٰ کہ فاسق کو احتساب جائز ہے اور اسکی بڑھان سے ہر کہ
ہم کہیں کہ احتساب میں کیا یہ شرط ہے کہ محتسب سب گناہوں سے معصوم ہو اگر یہ شرط ہو تو خلافت اجماع ہے اور نیز باب احتساب کا یا نکل
پندرہ گناہ کیوں کہ معصوم کو صحابہ پر بھی نہ تھے اور دن کا تو کیا ذکر ہے بلکہ انبیاء علیہ السلام کی عصمت میں اختلاف ہے اور قرآن مجید سے مشرب
ہونا حضرت آدم علیہ السلام اور بعض دوسرے انبیاء کا عصمت کی طرف پایا جاتا ہے اور اسی لیے سعید بن جبیر نے فرمایا تھا کہ اگر امر معروف
اور نہی منکر ہی کیا کرے جس میں کوئی گناہ نہ ہو تو کوئی بھی اس امر کی تعمیل نہ کر سکیگا انا ام الکمل کو انکا یہ قول پسند آیا اور اگر یہ کہیں کہ
معصوم ہونا معجزہ گناہوں سے مشروط نہیں یہاں تک کہ حریہ پہننے واسطے کو جائز ہے کہ زنا اور شراب خواری سے منع کرے تو ہم یہ
پوچھتے ہیں کہ آیا شراب خوار کو جائز ہے کہ کفار سے جہاد کرے اور کفر سے منع کرے؟ احتساب ان کے لیے نہیں جائز ہے
تو خلافت اجماع ہر گاہ اس لیے کہ مسلمانوں کے لشکر و ملین ہمیشہ نیک و پیر ہوا اور شراب خوار اور شیون پر ظلم کرنے واسطے سب قسم کے آدمی رہتے
تھے انکو جہاد سے حماقت نہ تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ہر گناہ میں ہوتی نہ آپ کے بعد اور اگر یہ کہیں کہ شراب خوار کو جہاد کرنا
اور کفر کی حالت کا احتساب جائز ہے تو ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کفر سے منع کرے اگر کہیں کہ جائز نہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ
بہر شراب خوار اور حریہ میں فرق بنانا چاہیے کہ حریہ پوش کو جائز ہے کہ شراب سے منع کرے حالانکہ فحش و شہوات کی نسبت کو تنہا ہی
جو اس لیے شراب خوار حریہ پوش کی نسبت ہے تو کسی طرح کا فرق نہیں معلوم ہوتا اور اگر کہیں کہ قتل سے منع کرنا جائز ہے اور اسکی علت یہ بیان
ہو کہ جو شخص ایک گناہ کا مرتکب ہو تو وہ اسی جیسے گناہ اور اس سے کم جرم سے منع نہیں کر سکتا ہاں اس سے زیادہ گناہ کو منع کر سکتا ہے تو یہ
دعویٰ یہ دلیل اور زبردستی ہو کہ جو شخص ایک گناہ سے منع نہیں کر سکتا تو زنا اور قتل سے منع کرے دیکھا ہی ہے یہی احیاء میں کہ زانی شراب پیئے سے منع
کرے بلکہ یہ بھی عجیب نہیں کہ آدمی خود شراب پیئے اور بچے علماء مولوں اور خادموں کو شراب خوری سے منع کرے اور یہ کہے کہ چھپرے کو ماننا اور
دوسرے کو توڑ کرنا اور بائین واجب ہیں تو یہ کہاں سے لازم آیا کہ اگر میں نے ایک بات میں عصمت کی تو دوسری میں بھی خدا سے تعالے
کا عاصی ہو جاؤں اور جس صورت میں کہ منع کرنا چھپرے واجب ہے تو اسکا وجوب میرے ہر کتاب کی اہمیت سے کیسے راقط ہو جائیگا اور واقع
میں یہ لایہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یوں کہیں کہ منع کرنا شراب خوار سے اس لیے اس وقت تک کہ شراب پیئے اور اگر کسی ایک کا تو اس پر
منع کرنا سا قاطع ہو جائیگا اب اگر کوئی یہ کہے کہ کھاری تھوڑے سے یہ لازم آتا ہے کہ کوئی شخص یوں کہے کہ چھپرے دھوا اور ناز و دنوں پر آہٹ
ہیں ہر گز ہر گز نہ کرنا ہوں گو ناز نہ پڑھوں اور نہ کھاؤں اگرچہ روزہ نہ رکھتا تو شخص میرے لیے دنوں میں پس اسکا جواب یہی ہے کہ ان دنوں میں
میں ایک چیز دوسرے پر مرتب ہے تو ہم بھی کہتے ہیں کہ غیر کا یہ رعبا کرنا اپنی راستی پر مرتب ہے اس لیے اول اپنے نفس کی رتی چاہیے پھر دوسری کو
مثلاً اول خوشی بعدہ دروشی تو اسکا جواب ہے کہ اگر کھانا نہ کھائے کیلئے ہوتا ہے اگر روزہ نہ رکھتا تو کھانا کھائے تا اور چھپرے کیلئے طلب ہے تو یہ
وہ غیر سے یہ نہیں ہوا اگر فی اور صورت تنازعہ میں غیر کی اصلاح اپنے نفس کی اصلاح کیلئے مقصود نہیں ہوتی نہ اپنے نفس کی اصلاح
کی اصلاح کیلئے تو ان میں سے جو ایک کہ دوسرے پر مرتب کہتے ہوں ہر اس کی کوئی دلیل نہیں اور دھوا اور ناز کے اعتراض سے اتنا ہی لازم
آتا ہے کہ جو شخص دھوا کرے اور ناز نہ پڑھے وہ دھوا کرے اور کوئی ناز نہ پڑھے اور اسکا عدا آپ شخص کی نسبت ہم کو جو ناز و دنوں کا تارک

ہوگا ایسا ہی جو شخص منع کرنا اور باز رہنا دونوں باتیں چھوڑ دیگا اسکو عذاب نے یاد ہوگا بہ نسبت اس کے جو دوسرے کو منع کرے اور خود نہی پر کار بند نہ ہو کیونکہ وہ نہ شرط ہی بذات خود تو مقصود نہیں بلکہ غائے مقصود ہی تو بدن غائے اس کا کچھ اعتبار نہیں اور اگر وہ نہی پر کار بند ہوئے ہیں اعتبار شرط نہیں تو ان دونوں صورتوں میں کچھ مشابہت نہیں سب گریوں کا جائے کہ اس پر لازم آتا ہے کہ کوئی بولے کہ جب ایک مرد کسی عورت سے زبردستی زنا کرے اور وہ عورت اپنا ہنہ چھپائے پھر اپنے آپ کو کھول دے اور مرد عین حالت زنا میں احتساب کرے اور عورت سے کہے کہ تجھ زنا میں تو زبردستی ہوئی مگر کچھ کھولنے میں تو خود غمناک تھی تو نے مجھ پر غم کے سامنے اپنے منہ کو کھول دیا پھر کیا اپنا منہ ڈھانک لے تو یہ احتساب نہایت بڑا ہے کہ ہر عاقل اسکو بڑا جانتا ہے اور ہر طبع سلیم اس سے نفرت کرتی ہے تو اسکو جواب دہی کہ حق کبھی طبیعتوں کو برا معلوم ہو اگر تاہر اور باطل اچھا معلوم ہوتا ہے اسکا لحاظ ضروری نہیں بلکہ فی الواقعہ اسکا کیا جاتا ہے وہیم و خیالات کی پیروی نہیں کیا جاتی اب ہم یہ کہتے ہیں کہ مرد کا عورت سے یہ کہنا کہ اپنا ہنہ نہ کھول واجب ہے یا حرام یا مباح اگر ہم کہہ کہ واجب ہے تو شخص حاصل ہر اسلئے کہ کچھ کھولنا غیر حرام کے سامنے معصیت ہے اور اس سے منع کرنا حق ہے اور اگر کہہ کہ مباح ہے تو مرد کو امر بلیغ کا اتنا درست ہے کہ پھر جو تم کہتے ہو کہ فاسق کو احتساب درست نہیں اس کے کیا معنی ہونگے اور اگر کہہ کہ حرام ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ احتساب واجب تھا حرام کیسے ہو گیا اگر اس شخص کے زنا کے مرتکب ہونے سے ہوا تو بڑے قہر کی بات ہو کہ ایک کام کرنے سے دوسرا واجب حرام ہو جائے باقی رہا طبیعتوں کا نفرت کرنا اور اسکو برا جانتا تو اسکی دو وجہیں ہیں اول تو یہ کہ اس مرد نے زیادہ تر ضروری چیزوں کو ترک کر کے اس سے کٹر ضروری کو اختیار کیا اور طبیعتیں جیسے اس بات کو برا جانتی ہیں کہ کوئی شخص ضروری بات کو چھوڑ کر دنیا دار امور اختیار کرے یہ طبع اس سے بھی نفرت کرتی ہیں کہ زیادہ ضروری کو چھوڑ کر کٹر ضروری کو اختیار کرے مثلاً کوئی شخص مضروب کھانے سے تو احتراز کرے اور ہمیشہ نہ ناکرتا رہے تو ایسے شخص سے نفرت کیا جاتی ہے یا کوئی غیبت سے بچے اور چھوٹی گواہی دیا کرے تو ایسے سے بھی نفرت کرتے ہیں اسلئے کہ چھوٹی گواہی دینی غیبت کی نسبت زیادہ خراب و سخت ہے غیبت میں تو آدمی دہی بات کہتا ہے جو دوسرے میں ہونی ہی چاہتا ہے بخلاف چھوٹی گواہی کے لیکن طبیعتوں کا نفرت کرنا اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ ترک غیبت واجب نہیں اور نہ اس سے یہ نکلتا ہے کہ اگر آدمی غیبت کرے یا لہو حرام کھائے تو اس سے اسکو عذاب زیادہ نہ ہوگا ای طرح آخرت میں آدمی کو اپنے گناہ سے حذر زیادہ ہوگا بہ نسبت دوسرے کے گناہ کے ہر سے تو ایسے نفس کی فکر نہ کرنی اور دوسرے کے بچاؤ میں مشغول ہونا طبیعتوں میں اسوجہ سے کہ وہ ہر کہ اکثر کو چھوڑ کر کٹر کو اختیار کرتا ہے مثلاً اگر کسی شخص نے کچھ کھا لیا اور کچھ چھین چائے اور وہ کھوٹے کو چھوڑ کر نکام کی طلب میں مشغول ہو تو طبیعتیں اس سے تنفر ہونگی اور اسکو جانے لگی کہ بڑا کرتا ہے حالانکہ اسے کوئی بات ہو نکام کی طلب کے نہیں کی اور وہ کچھ بڑی بات نہیں کی مگر چونکہ کھوٹے کی طلب کو چھوڑ کر نکام کی طلب میں مصروف ہوا ہے اسلئے اس سے بڑا جانتا ہے کہ کچھ کھا لیا اور اس سے کم پر تو چھوٹی ای طرح فاسق آدمی کا احتساب ہی وجہ سے عجیب و غریب ہوتا ہے اور اس سے یہ نہیں پایا جاتا کہ اسکا احتساب اس جہت سے بڑا ہے کہ امر معروف نہ کرے نہ نہی منکر نہ دوسری وجہ فاسق کے احتساب کے برا معلوم ہونے کی یہ کہ احتساب کچھ تو عذاب سے ہوتا ہے اور کچھ امر معروف نہ کرنا اور نہی منکر نہ کرنا اور یہ دونوں نہیں ہونا اور ہم کہتے ہیں کہ جو شخص جانتا ہے کہ میرا قول احتساب میں مہول نہ ہوگا اسوجہ سے کہ لوگ مجھ کو فاسق جانتے ہیں تو اسکو احتساب و عذاب سے واجب نہیں ہوتا

کیونکہ اس کے وعظ میں کچھ قائلہ نہیں اس لیے کہ فسق اس کے وعظ کا قائلہ ساقط کر دیتا ہوا وجہ عطف کا قائلہ ساقط ہو جاتا ہے تو وجوب وعظ بھی ساقط ہو جاتا ہے لیکن جس صورت میں کہ احتساب منع سے ہو تو اس سے مراد تہذیب اور تہذیب کا بلکہ ہے کہ غلبہ فعل و رجعت دونوں میں ہو تو جس صورت میں محتسب فاسق ہوگا تو اگر وہ فعل میں غالب بھی ہوگا تو حجت میں مغلوب ہوگا کیونکہ اس پر یہ اعتراض متوجہ ہوگا کہ ہم اس فعل کے مرتکب کیوں ہو اسی وجہ سے اگر وہ حجت میں دبا ہوا ہو تو فعل میں غالب ہوگا تو طبیعتیں اس کے فعل سے نفرت کریں گی مگر اس سے یہ نہ ہوگا کہ وہ فعل حق نہ ہے مثلاً اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو ظالم کے پنجے سے چھڑا دے اور اس کا باپ جو مظلوم نہیں ہو جو دہریہ اس کو نہ چھڑا دے تو طبیعتیں اس سے نفرت کرتی ہیں مگر یہ نہیں کہ مسلمان کا پنجہ ظالم سے چھڑا نا حق نہ ہو تو اس سے یہ حکم کفایت پر وعظ سے احتساب اس شخص کا واجب نہیں جبکہ اس کے فسق کا حال معلوم ہو اس لیے کہ وہ سننے کا نہیں اور جبکہ اس پر وعظ زبانی واجب نہیں اور یہ جانے کے میرے کہنے سے لوگ انکار سے پیش آئیں گے اور گالیاں سنائیں گے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو وعظ زبانی اس صورت میں جائز بھی نہیں اب اس تقریر کا انجام یہ ہوگا کہ فسق کے باعث احتساب کی ایک قسم یعنی وعظ زبانی باطل ہو گیا اس کے لیے عدالت شرط ہو باقی رہی دوسری قسم یعنی احتساب قری تو اس میں عادل ہونا شرط نہیں تو اس صورت میں اگر فاسق شراب گرا دے اور اس کے آلات وغیرہ توڑے جب اس کو ان امور پر قدرت ہو تو اس پر کچھ وقت نہیں اور یہ صورت نہایت انصاف کی اور صاف صاف ہے اور آیتوں سے جو ان لوگوں نے استدلال کیا ہے تو ان میں اس بات کی بڑائی نہ ہو رہی کہ ان لوگوں نے اچھی بات کو ترک کیا اس جہت سے نہیں کہ انھوں نے اصرار کیا کہ ان کے امر کرنے سے ان کے علم کا زور پائے گا اور عالم کا عذاب زیادہ سخت ہو تا ہے اس وجہ سے کہ باوجود قوت علمی کے اس کو کوئی عذر نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس شاہین مہتممون مالا متعلون چھوٹا وعدہ مراد ہے اور اس ارشاد میں و تفسون انکم اس بات کو بڑا فرمایا کہ وہ لوگ اپنی جانوں کو بھول گئے ہو جو سے بڑائی کی کہ انھوں نے دوسروں کو اچھی بات کا امر کیا اور دوسروں کا حال اس لیے ذکر کیا تاکہ معلوم ہو کہ وہ لوگ عالم تھے اور ان پر محبت قوی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا فرمانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ اول تو اپنے نفس کو نصیحت کر اور تو وہ حال احتساب زبانی کا ہے اور اس کو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ فاسق کا وعظ زبانی غیر مفید ہے ان لوگوں کے حق میں جو اس کے فسق سے انکسار نہیں پھر اس کے آخرین یہ فرمایا کہ تجھ سے خرم کر اس سے بھی غیر کو وعظ کرنے کی حرمت نہیں پائی جاتی بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ تجھ سے جیسا کہ زیادہ ضروری کو چھوڑ کر کم ضروری میں مشغول نہ ہو جیسے لوگ کہا کرتے ہیں کہ اول اپنے باپ کا پاس کرو پھر ہمسایہ کا ورنہ خرم کر دے اب اگر یوں کہو کہ اس صورت میں جائز ہے کہ اگر ذمی کسی مسلمان کو زنا کرتے دیکھے تو وہ بھی اس کو احتساب کرے کیونکہ ذمی کا مسلمان کو یہ کہنا کہ زنا مت کر و طاق میں درست ہے تو اس پر حرام ہوتا تو حال ہی بلکہ یا سباج ہونا چاہیے یا واجب حالانکہ ذمی کا احتساب مسلمان کو ممنوع کہتے ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و تفسون انکم لعلکم تتقون علی المؤمنین سبیل ان اب اگر کا مسلمان کو اپنے فعل سے منع کر لیا تو یہ صورت کافر کے غلبہ کی ہے مسلمان پر جو بوجہ آیت بالا کے نہ تو چاہیے پس نہ ہی غلبہ کی وجہ سے کافر کو منع کیا جاتا ہے اور اگر صرف اسے مسلمان کو زبان سے کہنا کہ زنا مت کر تو یہ کہنا بذات خود اس پر حرام نہیں مگر اس اعتبار سے کہ اس لفظ سے مسلمان پر کھوت کرنے کی بوجہ جاتی ہے اور مسلمان کی ذلت ہے تو اس وجہ سے البتہ منع کیا جائیگا ہر چند مسلمان بدکار بھی مسخ ذلت ہے لیکن کافر کی نسبت کرتا ہم ذی عزت ہے تو کافر کا ذلیل رہنا بہتر ہے کہ احتساب سے منع کرتے ہیں ورنہ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ کافر جب کہے کہ زنا مت کر تو اس کو سزا دینی چاہیے

کیونکہ اس کے وعظ میں کچھ قائلہ نہیں اس لیے کہ فسق اس کے وعظ کا قائلہ ساقط کر دیتا ہوا وجہ عطف کا قائلہ ساقط ہو جاتا ہے تو وجوب وعظ بھی ساقط ہو جاتا ہے لیکن جس صورت میں کہ احتساب منع سے ہو تو اس سے مراد تہذیب اور تہذیب کا بلکہ ہے کہ غلبہ فعل و رجعت دونوں میں ہو تو جس صورت میں محتسب فاسق ہوگا تو اگر وہ فعل میں غالب بھی ہوگا تو حجت میں مغلوب ہوگا کیونکہ اس پر یہ اعتراض متوجہ ہوگا کہ ہم اس فعل کے مرتکب کیوں ہو اسی وجہ سے اگر وہ حجت میں دبا ہوا ہو تو فعل میں غالب ہوگا تو طبیعتیں اس کے فعل سے نفرت کریں گی مگر اس سے یہ نہ ہوگا کہ وہ فعل حق نہ ہے مثلاً اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو ظالم کے پنجے سے چھڑا دے اور اس کا باپ جو مظلوم نہیں ہو جو دہریہ اس کو نہ چھڑا دے تو طبیعتیں اس سے نفرت کرتی ہیں مگر یہ نہیں کہ مسلمان کا پنجہ ظالم سے چھڑا نا حق نہ ہو تو اس سے یہ حکم کفایت پر وعظ سے احتساب اس شخص کا واجب نہیں جبکہ اس کے فسق کا حال معلوم ہو اس لیے کہ وہ سننے کا نہیں اور جبکہ اس پر وعظ زبانی واجب نہیں اور یہ جانے کے میرے کہنے سے لوگ انکار سے پیش آئیں گے اور گالیاں سنائیں گے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو وعظ زبانی اس صورت میں جائز بھی نہیں اب اس تقریر کا انجام یہ ہوگا کہ فسق کے باعث احتساب کی ایک قسم یعنی وعظ زبانی باطل ہو گیا اس کے لیے عدالت شرط ہو باقی رہی دوسری قسم یعنی احتساب قری تو اس میں عادل ہونا شرط نہیں تو اس صورت میں اگر فاسق شراب گرا دے اور اس کے آلات وغیرہ توڑے جب اس کو ان امور پر قدرت ہو تو اس پر کچھ وقت نہیں اور یہ صورت نہایت انصاف کی اور صاف صاف ہے اور آیتوں سے جو ان لوگوں نے استدلال کیا ہے تو ان میں اس بات کی بڑائی نہ ہو رہی کہ ان لوگوں نے اچھی بات کو ترک کیا اس جہت سے نہیں کہ انھوں نے اصرار کیا کہ ان کے امر کرنے سے ان کے علم کا زور پائے گا اور عالم کا عذاب زیادہ سخت ہو تا ہے اس وجہ سے کہ باوجود قوت علمی کے اس کو کوئی عذر نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس شاہین مہتممون مالا متعلون چھوٹا وعدہ مراد ہے اور اس ارشاد میں و تفسون انکم اس بات کو بڑا فرمایا کہ وہ لوگ اپنی جانوں کو بھول گئے ہو جو سے بڑائی کی کہ انھوں نے دوسروں کو اچھی بات کا امر کیا اور دوسروں کا حال اس لیے ذکر کیا تاکہ معلوم ہو کہ وہ لوگ عالم تھے اور ان پر محبت قوی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا فرمانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ اول تو اپنے نفس کو نصیحت کر اور تو وہ حال احتساب زبانی کا ہے اور اس کو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ فاسق کا وعظ زبانی غیر مفید ہے ان لوگوں کے حق میں جو اس کے فسق سے انکسار نہیں پھر اس کے آخرین یہ فرمایا کہ تجھ سے خرم کر اس سے بھی غیر کو وعظ کرنے کی حرمت نہیں پائی جاتی بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ تجھ سے جیسا کہ زیادہ ضروری کو چھوڑ کر کم ضروری میں مشغول نہ ہو جیسے لوگ کہا کرتے ہیں کہ اول اپنے باپ کا پاس کرو پھر ہمسایہ کا ورنہ خرم کر دے اب اگر یوں کہو کہ اس صورت میں جائز ہے کہ اگر ذمی کسی مسلمان کو زنا کرتے دیکھے تو وہ بھی اس کو احتساب کرے کیونکہ ذمی کا مسلمان کو یہ کہنا کہ زنا مت کر و طاق میں درست ہے تو اس پر حرام ہوتا تو حال ہی بلکہ یا سباج ہونا چاہیے یا واجب حالانکہ ذمی کا احتساب مسلمان کو ممنوع کہتے ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و تفسون انکم لعلکم تتقون علی المؤمنین سبیل ان اب اگر کا مسلمان کو اپنے فعل سے منع کر لیا تو یہ صورت کافر کے غلبہ کی ہے مسلمان پر جو بوجہ آیت بالا کے نہ تو چاہیے پس نہ ہی غلبہ کی وجہ سے کافر کو منع کیا جاتا ہے اور اگر صرف اسے مسلمان کو زبان سے کہنا کہ زنا مت کر تو یہ کہنا بذات خود اس پر حرام نہیں مگر اس اعتبار سے کہ اس لفظ سے مسلمان پر کھوت کرنے کی بوجہ جاتی ہے اور مسلمان کی ذلت ہے تو اس وجہ سے البتہ منع کیا جائیگا ہر چند مسلمان بدکار بھی مسخ ذلت ہے لیکن کافر کی نسبت کرتا ہم ذی عزت ہے تو کافر کا ذلیل رہنا بہتر ہے کہ احتساب سے منع کرتے ہیں ورنہ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ کافر جب کہے کہ زنا مت کر تو اس کو سزا دینی چاہیے

اس لحاظ سے کہ اس نے زنا کی ممانعت کیوں کی بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کافر نے یہ لفظ نہ کہا ہو اور دین کی قرع کا خطاب ہمارے نزدیک اس پر بھی ہوتا اس وقت اس لفظ کے نہ کہنے پر سزا دی جائے گی اور اس مقام میں بحث ہوا اسکو ہم نے فقہ کے مسائل میں لکھا ہے بیان وہ ہمارے مقصود سے متعلق نہیں۔ جو تحقیق شرط احتساب میں بعضوں نے یہ لکھی ہے کہ متنب کو امام اور حاکم کی طرف سے اجازت ہونی چاہیے ان لوگوں نے رعیت میں سے ہر کسی کو احتساب ثابت نہیں کیا اور یہ قید لگانی خراب ہے اس لیے کہ ہم نے جو آیتیں اور احادیث لکھے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص بڑی بات کو دیکھ کر سکوت کرے وہ گنہگار ہو گا کیونکہ بڑی بات سے منع کرنا اس پر واجب ہے جہاں دیکھے اور جس کیفیت سے دیکھے اور یہ حکم عام ہے اس میں یہ قید لگانی کہ حاکم نے اس شخص کو یہ کام سپرد بھی کیا ہو دعویٰ ہے دلیل اور ہلا اصل ہے اور طرفہ یہ کہ رافضیوں نے اس پر بھی زیادتی کی اور کہا ہے کہ امر معروف کرنا درست ہی نہیں جب تک کہ امام معصوم ظاہر نہ ہوں جو ان کے نزدیک امام ہیں اور پوشیدہ ہیں تو یہ فرقہ اس قابل نہیں کہ اسے گفتگو کی جائے بلکہ اس کا جواب یہ ہے کہ جب وہ قاضیوں کے یہاں خون اور مال کے حقوق طلب کرنے آئیں تو اسے یہ کہا جائے کہ تمھاری طرفداری کرنی امر معروف ہے اور جن لوگوں نے تم پر ظلم کیا ہے اسے بچہ سے تمھارے حقوق کا نکالنا نہیں من الشکر اور تم جو حق طلب کرتے ہو یہ بھی بھلا حقوق معروف ہے اور یہ زیادہ تمھارے قول کے بموجب ظلم سے منع کرنے اور حقوق کے طلب کرنے کا نہیں اس لیے اس کا اصل نام ہر حق ظاہر نہیں ہوئے جب ان کا طور ہو گا تب طلب کر لینا۔ اب اگر کوئی کہے کہ امر بالمعروف بن ثابت کرنا سلطنت اور حکومت کا ہر محکوم علیہ پر اور اسی پر سے کافر کیلئے امر بالمعروف مسلمان پر ثابت نہیں باوجودیکہ اس کا ولی حق ہوتا ہے تو چاہیے کہ رعیت میں سے بھی ہر کسی کو بدو نہ والی اور امیر کے اختیار دینے کے ثابت نہ ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ کافر کو احتساب سلطنت ہو کہ اس میں دیا ڈا اور حکومت کی عزت ہو اور کافر دلیل ہو اسکو اس بات کا امتحان نہیں کہ مسلمان پر حکم کرنے کی عزت حاصل کرے لیکن ہر فرد مسلمان دین کی وجہ سے اس عزت کا استحقاق رکھتا ہے اور جس چیز میں حکومت اور دباؤ کی عزت ہو وہ امام کے اختیار دینے کی محتاج نہیں مثلاً تعلیم اور تبلیغ کی عزت کہ کسی کے نزدیک تحقیق ہے اگر کوئی شخص جاہل ہو اور وہ نادانگی سے ایک امر منکر کا قریب ہو رہا ہو تو اسکو جرات و درجہ ہو نیکی و تہلکے کیلئے حاکم کی اجازت کی ضرورت نہیں حالانکہ عزت استادی اور رہنمائی کی اس میں موجود ہے اور جسکو بتاتا ہے اسکو ذلت جاہل ہونے کی ہے لیکن اس حکم کی عزت میں صرف دینداری کا کافی ہے امام کا حکم ہو یا نہ ہو اور یہی حال منع کو نیکیا ہے اور تفصیل اس تقریر کی یہ ہے کہ احتساب کے پانچ مرتبے ہیں پانچم ذکر ہونے والی تحریف و عدم وعظ لطیف باتوں سے سوئم و بدعتی سے منع کرنا اور قریب کافل کر دیکھنا مثلاً اہل کفر کے آلات کا توڑ ڈالنا اور شراب کو گرا دینا اور ریشمی کپڑا کو پھینک دینا اس کے بدن سے اتار لینا اور چھینا ہوا مال غاصب سے بدور لیکر مالک کے حوالے کرنا چہارم سخت و سست کہنا اور اس سے یہ عرض نہیں کرنا جس کے بلکہ یوں کہنا کہ اے جاہل اے عقل کے دشمن کیا تو خدا تعالیٰ سے نہیں ڈرتا یا اور کوئی ایسا ہی لفظ بولنا یا جو میں ڈرانا اور مار سے دھمکانا یا اتنا پٹینا کہ جس کام کا وہ مرتکب ہے اس سے باز آوے مثلاً جو شخص غیبت کیا کرتا ہے اور زنا کی تہمت لگائے جاتا ہے یا گالیوں پر اور تباہی تو اسکی زبان کا چھین لینا تو ممکن نہیں مگر مارنے سے سزا دے سکتے ہیں اور اس میں بھی صورت میں حاجت استقامت اور مددگاروں کی دونوں طرفوں کو ہوتی ہے اور فوجت و خون کی پہنچتی ہے اور ظاہر ہے کہ چار پہلی صورتوں میں امام کے اذن کی کچھ حاجت نہیں لیکن اس پانچویں مرتبہ میں الیہ کتبہ ہے جو غرضتیب مذکور ہوگی اول مرتبہ تہلکے کا اور دوسرا عدم کا وہ تو کسی طرح محتاج امام کی اجازت کا نہیں ہے جو چوتھا مرتبہ

کو نکلا اور اسکے ساتھ سلیمان بن ابی جعفر بن ہاشم میں سے تھا ہارون رشید نے کہا کہ تیرے پاس ایک نوٹہ سی خوب گاتی تھی اسکو بلاؤ وہ آئی اور
راگ گایا اگر خلیفہ کے پسند نہ آیا اس سے پوچھا کہ کچھ کیا ہو اس نے کہا کہ یہ عود میرا نہیں خلیفہ نے خادم سے کہا کہ اسکا عود لے آوہ میں نے
آتا تھا کہ اتنا راہ میں ایک بوڑھا خرمائی گٹھلیاں چن رہا تھا خادم نے کہا کہ بڑے بیان بڑا ہے ہوسر اچھا راہ تو عود پکھا اسکے ہاتھ میں سے لے کر
زمین پر دے مارا کہ وہ ڈوٹ گیا خادم اسکو گرفتار کر کے اس غلہ کے حاکم کے پاس لے گیا اور کہا کہ اسکو جو آلات ہیں رکھو کہ یہ میرا مونسین کا مجرم
ہو حاکم نے کہا کہ پھر اس سے پوچھ کر کوئی عابد نہیں یہ امیر المومنین کا مجرم کیسے ہوا اس نے کہا کہ کچھ نہیں کہتا ہوں اسکو ماں لو پھر ماروں کے
پاس گیا اور کہا کہ میں عود لیے ایک بوڑھے کے پاس گذرا کہ وہ گٹھلیاں چن رہا تھا میں نے اسکو پکچھنے کو کہا اس نے عود جو میرے ہاتھ میں تھا اسکو پکچھ لیا
پرچک کر توڑ ڈالا ہارون رشید چلی بھین گیا اور مارے غصہ کے آنکھیں سرخ ہو گئیں سلیمان نے کہا کہ اتنا غصہ کیا ضرور ہے حاکم نے کہا کہ اسکو پکچھ لیا
وہ اسکی گردن کاٹ ڈالے اور اسکی لاش دجلہ میں پھینک دیے ہارون نے کہا کہ میں بلکہ ہم اسکو بلا کر اس سے اول بحث کریں پناہیہ قاصد
اسکے پاس گیا اور کہا کہ امیر المومنین کے پاس چلو بلا یا ہر اس نے کہا ہر اچھی نے کہا سوار ہو لو کہ اس سوار نہ ہو گا غرض کہ یہاں وہ اس کے ساتھ گیا اور
محل کے دروازے پر کھڑا ہوا ہارون کو خبر ہوئی کہ بوڑھا حاضر ہو اس نے اپنے ندیوں سے پوچھا کہ تمہاری کیا اصلاح ہے ہر پوچھ کر چیزیں جو تھامے
ساتھ ہیں انکو اٹھو اور اسکو اسی جگہ بلو اور میں یا کسی اور جگہ جہاں ہمارے چلیں اور وہاں بلو اور میں سب کی اصلاح ہی ہوتی کہ درمیان
جلس میں اٹھ جاؤ غرض کہ سب اٹھ کر ایسے مکان میں جا بیٹھے جہاں امر منکر نہ تھا پھر بوڑھے کے بلانیکا حکم دیا وہ اندر گیا اسکی آستین میں ایک
پیشی تھی جس میں گٹھلیاں تھیں خادم نے اس سے کہا کہ اسکو اپنی آستین سے نکال ڈال تب امیر المومنین کے سامنے جائے گا کہ یہ امیری
خدا امارت کے لیے ہر اس نے کہا کہ رات کو کھانا ہم کھلاویں گے بوڑھے نے کہا کہ کچھ تو تھا یہ کھا چکی ہے حاجت نہیں ہارون نے خادم سے کہا کہ تو
اس سے کیا چاہتا ہے اس نے کہا کہ اسکی آستین میں گٹھلیاں ہیں یہ کہتا تھا کہ انکو ڈال کر اپنی خدمت میں حاضر ہو زمین ڈالتا اور چن لیا
پھر کھڑا مت ڈالو اسکو آتے دے غرض کہ وہ گیا اور سلام کر کے بیٹھ گیا ہارون نے اس کو کہا کہ بڑے بیان ہو کر کہتے تھے کیسا سبب کیا ہر اس نے
کہا کہ میں نے کیا کیا ہے ہارون فرمایا تھا کہ یہ کیا کہوں کہ میرا عود توڑ دیا جب کئی بار یہی سوال کیا تو بوڑھے نے جواب دیا کہ میں نے کھانا لے
پاپ دادوں سے منہ تھا کہ نہیں ہر یہ آیت پڑھا کرتے تھے ان اللہ ما در باعدہ ال والاعمال والہما ذلی القربی ذلی القربی والفقیر والاکسر
عاجی راہ میں نے ایک امر منکر دیکھا اسکو کچھ اڑ دیا ہارون نے کہا کہ خیر کچھ دے اس کے سوا اور کچھ نہ کہتا جب وہ بوڑھا باہر نکلا تو ہارون نے
ایک پھیلی اپنے آدمی کو دی اور کہا کہ اس کے پیچھے جا کر نو دیکھے کہ یہ لوگوں سے ذکر کرتا ہے کہ میں نے امیر المومنین سے کہا اور اس نے مجھ سے
کہا کہ اسکو یہ پھیلی مست دینا اور اگر دیکھے کہ کسی سے کچھ نہیں کہتا تو پھیلی دیدینا وہ بوڑھا سبب اس سے باہر ہوا تو دیکھا کہ ایک کھلی
زمین میں گڑ گئی ہر اس کے نکالنے کی تدبیر کرنے لگا اور کسی سے کچھ نہ کہا اس کی دی نے اس سے کہا کہ امیر المومنین نے کچھ فرماتے ہیں کہ اس پھیلی کو لے لو
بوڑھے نے کہا کہ امیر المومنین سے کہہ دو کہ جہاں سے اسکو لیا ہے اسی جگہ واپس کر دے اور ایک دوسرے میں ہر کچھ کہہ کر کے نکلا تو
گٹھلی زمین میں گڑ گئی کو اٹھاڑنے لگا اور یہ کہتا جاتا تھا قطعہ پاس جس شخص کے دنیا ہر اس نے دیکھا ہارون نے پھیلی پر اس سے ہر غم
کی کثرت و خوار کرتی ہر افسوس جو کرے اسکا آرام ہر تنگی نظروں میں ہر خسار اسکی کس سے عزت و چھوڑ اس چہ کر میں سے ہر کچھ آتشنا ہر ان

حاکم نے کہا کہ اسکو پکچھ لیا
اس نے کہا کہ اسکو پکچھ لیا
اس نے کہا کہ اسکو پکچھ لیا
اس نے کہا کہ اسکو پکچھ لیا

خیرا کو طلب جنگی ہو چکا حاجت + اور حضرت سفیان ثوری ۲۱ سے مروی ہے کہ خلیفہ ہمدی نے سنہ اکیسویں ہجری میں حج کیا میں نے اسکو دیکھا کہ
 حجر عقبہ پر نکل کرین ہار تاج اور لوگ دہنے بائیں کو ٹرون سے لوگوں کو پیٹ رہے ہیں میں نے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ اگر یہ تصویرت ہم سے حدیث بیان
 کی ہے انہیں بن وائل نے قد امیر بن عبد اللہ کلابی رحمہ سے کہ انھوں نے فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ شتر پر سوار ہوئے
 حجر کے دن حجر کو لوگوں کے ہاتھ سے نہ لوگوں کو مار پیٹ تھی نہ کوئی ٹھٹھا تھا نہ یہ کہتا تھا کہ کچھ بچو اور ایک تم ہو کہ دہنے بائیں لوگوں پر مار
 پڑ رہی ہے ہمدی نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہے اسے کہا کہ سفیان ثوری ہیں پھر پوچھا کہ اسے کہا کہ اے سفیان اگر خلیفہ منصور ہوتا تو تم کو یہ عزت
 نہ ہوتی میں نے کہا کہ منصور پر جو گزری اگر وہ تم سے کہہ جاتا تو تم بھی جس حال میں ہو اس میں کو تباہی کرتے پھر کسی نے خلیفہ سے کہا کہ انھوں نے
 حکم و تصویرت کہا امیر المؤمنین نہ کہا ہمدی نے کہا کہ انکو بلاؤ لوگوں نے حضرت سفیان کو تلاش کیا مگر وہ اڑ میں ہو گئے اور نہ بے اختیار ہوئے پھر
 سورج کو غیر پہنچ کر ایک آدمی لوگوں میں چل پھر کر احتساب کرتا ہے اور امر و نہی حکم کرتا ہے والا کہ خلیفہ کے یہاں سے اسے اس بات پر مامور نہیں
 خلیفہ نے حکم دیا کہ اس کو ہمارے پاس حاضر کر دیجئے اس نے آیا تو خلیفہ نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم اپنے آپ کو قابل امر و نہی اور نہی
 شکر کے سمجھتے ہو یہ دن اس کے کہ ہم تمکو اجازت دیں اور مامون اس وقت کسی پر بیٹھا ہوا ایک کتاب یا اخبار دیکھ رہا تھا اتفاقاً غفلت سے منہ موڑا
 خوشی سے کہہ کر اس کے پاؤں تلے آگیا اور اسکو خبر بھی نہ ہوئی پھر اسے اسکو جواب دیا کہ اول خدا تعالیٰ کے ناموں پر سے اپنا پاؤں ہٹاؤ پھر جواب
 سو کہ مامون اسکا مطلب سمجھا اور کہا کہ کیا کہتے ہو اس نے تین بار یہی کہا پھر تھی بارگاہ نے کہا کہ یا تم خود اٹھا لو میں تمکو اجازت دے کہ میں اٹھاؤں خلیفہ
 نے کہا کہ میں نے اجازت دی ہے اس نے خوشی سے کہہ کر اسکا اشارہ کیا مامون نے دیکھا کہ پاؤں تلے کتاب پڑی ہے اس کو اٹھا کر بوسہ دیا
 اور فرزندہ ہوا پھر سب سے وہی سوال کیا کہ تم امر بالمعروف اور نہی منکر کیوں کرتے ہو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے خاندان کے لیے مخصوص کیا ہے اور
 ہم وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں فرماتا ہے ان کتاب ہم فی الارض اقاموا الصلوٰۃ و آؤا الزکوٰۃ و امر بالمعروف و نہی عن المنکر فحسبنا
 انکم انکرتہم ہی ہو گا جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا مل ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء
 بعض یا مردن بالمعروف و نہی عن المنکر الا یہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے المؤمنون المؤمنات بعضہم بعضا اور تم کو
 اللہ تعالیٰ نے زمین پر حکومت دی ہے اور کتاب اللہ اور سنت نبوی کریم دونوں موجود ہیں اگر تم کے مطابق کام کرو گے تو جو شخص انکی
 عزت کی وجہ سے تمھاری اعانت کرے تم کو اسکا شکر گزار ہونا چاہیے اور اگر تم ان سے منکر کرو گے اور جو بات کہ خاص تم کو ان دونوں کی رو سے
 لازم ہے اس سے انحراف کرو گے تو جس ذات پاک کے سپرد تمھارا معاملہ ہے اور اس کے قبضہ میں تمھاری عزت اور ذلت ہے اسے تو یہی فرمایا ہے کہ
 لا یصلح امر المؤمنین ان یکبوا بوجہاتہن وہ فرما لیں مامون اسکی تقریر سے بہت خوش ہوا اور کہا کہ تم جیسے آدمی کو امر بالمعروف کرنا درست ہے جاؤ اپنا کام
 کرو ہماری اجازت اور تجویزی ہو غرض کہ وہ شخص احتساب کرتا رہا ان حکاموں کے بیان سے مطلب یہی ہے کہ امام کے اذن کی کچھ حاجت نہیں
 اسکا یہ کہو کہ احتساب کی ولایت پیر اور غلام اور زوجہ اور شاگرد اور رعیت کو باپ پر اور آقا اور شہر پر اور استاد اور حاکم پر مطلقاً بطرح ہے جیسے
 باپ کو بیٹے پر اور آقا کو غلام پر اور شہر کو بی بی پر اور استاد کو شاگرد پر اور حاکم کو رعیت پر یہاں دونوں میں کچھ فرق ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ ولایت

مذکورہ بالا حدیث میں
 حضرت سفیان ثوری
 سے مروی ہے کہ
 خلیفہ ہمدی نے
 حج کیا میں نے
 اسکو دیکھا کہ
 حجر عقبہ پر
 نکل کرین ہار
 تاج اور لوگ
 دہنے بائیں کو
 ٹرون سے
 لوگوں کو پیٹ
 رہے ہیں میں
 نے کھڑا ہو
 گیا اور کہا
 کہ اگر یہ
 تصویرت ہم
 سے حدیث بیان
 کی ہے انہیں
 بن وائل نے
 قد امیر بن
 عبد اللہ کلابی
 رحمہ سے کہ
 انھوں نے
 فرمایا کہ میں
 نے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ
 وسلم کو دیکھا
 کہ شتر پر
 سوار ہوئے
 حجر کے دن
 حجر کو لوگوں
 کے ہاتھ سے
 نہ لوگوں کو
 مار پیٹ تھی
 نہ کوئی ٹھٹھا
 تھا نہ یہ کہتا
 تھا کہ کچھ
 بچو اور ایک
 تم ہو کہ دہنے
 بائیں لوگوں
 پر مار پڑ
 رہی ہے ہمدی
 نے کسی سے
 پوچھا کہ یہ
 کون ہے اسے
 کہا کہ سفیان
 ثوری ہیں
 پھر پوچھا کہ
 اسے کہا کہ
 اے سفیان اگر
 خلیفہ منصور
 ہوتا تو تم کو
 یہ عزت نہ
 ہوتی میں نے
 کہا کہ منصور
 پر جو گزری
 اگر وہ تم سے
 کہہ جاتا تو
 تم بھی جس
 حال میں ہو
 اس میں کو
 تباہی کرتے
 پھر کسی نے
 خلیفہ سے
 کہا کہ انھوں
 نے حکم و
 تصویرت کہا
 امیر المؤمنین
 نہ کہا ہمدی
 نے کہا کہ انکو
 بلاؤ لوگوں
 نے حضرت
 سفیان کو
 تلاش کیا
 مگر وہ اڑ
 میں ہو گئے
 اور نہ بے
 اختیار ہوئے
 پھر سورج کو
 غیر پہنچ کر
 ایک آدمی
 لوگوں میں
 چل پھر کر
 احتساب کرتا
 ہے اور امر و
 نہی حکم کرتا
 ہے والا کہ
 خلیفہ کے
 یہاں سے اس
 کے اس بات
 پر مامور
 نہیں خلیفہ
 نے حکم دیا
 کہ اس کو
 ہمارے پاس
 حاضر کر دیجئے
 اس نے آیا
 تو خلیفہ نے
 کہا کہ میں
 نے سنا ہے کہ
 تم اپنے آپ
 کو قابل امر
 و نہی اور نہی
 شکر کے
 سمجھتے ہو
 یہ دن اس کے
 کہ ہم تمکو
 اجازت دیں
 اور مامون
 اس وقت کسی
 پر بیٹھا ہوا
 ایک کتاب
 یا اخبار
 دیکھ رہا تھا
 اتفاقاً
 غفلت سے
 منہ موڑا
 خوشی سے
 کہہ کر اس
 کے پاؤں تلے
 آگیا اور اسکو
 خبر بھی نہ
 ہوئی پھر اسے
 اسکو جواب
 دیا کہ اول
 خدا تعالیٰ
 کے ناموں پر
 سے اپنا پاؤں
 ہٹاؤ پھر
 جواب سو کہ
 مامون اسکا
 مطلب سمجھا
 اور کہا کہ
 کیا کہتے ہو
 اس نے تین
 بار یہی کہا
 پھر تھی
 بارگاہ نے
 کہا کہ یا
 تم خود اٹھا
 لو میں تمکو
 اجازت دے کہ
 میں اٹھاؤں
 خلیفہ نے
 کہا کہ میں
 نے اجازت
 دی ہے اس نے
 خوشی سے
 کہہ کر اسکا
 اشارہ کیا
 مامون نے
 دیکھا کہ
 پاؤں تلے
 کتاب پڑی
 ہے اس کو
 اٹھا کر
 بوسہ دیا
 اور فرزندہ
 ہوا پھر سب
 سے وہی سوال
 کیا کہ تم
 امر بالمعروف
 اور نہی منکر
 کیوں کرتے
 ہو یہ تو
 اللہ تعالیٰ
 نے ہمارے
 خاندان کے
 لیے مخصوص
 کیا ہے اور
 ہم وہ لوگ
 ہیں کہ اللہ
 تعالیٰ نے
 ان کی شان
 میں فرماتا
 ہے ان کتاب
 ہم فی الارض
 اقاموا
 الصلوٰۃ و
 آؤا الزکوٰۃ
 و امر بالمعروف
 و نہی عن
 المنکر فحسبنا
 انکم انکرتہم
 ہی ہو گا جو
 کتاب اللہ
 اور سنت
 رسول اللہ
 صلی اللہ
 علیہ وسلم
 سے جا مل
 ہو اللہ
 تعالیٰ
 فرماتا ہے
 المؤمنون
 المؤمنات
 بعضهم
 اولیاء بعض
 یا مردن
 بالمعروف
 و نہی عن
 المنکر الا
 یہ اور
 آنحضرت
 صلی اللہ
 علیہ وسلم
 نے فرمایا
 ہے المؤمنون
 المؤمنات
 بعضہم
 بعضا اور
 تم کو اللہ
 تعالیٰ نے
 زمین پر
 حکومت دی
 ہے اور کتاب
 اللہ اور سنت
 نبوی کریم
 دونوں
 موجود ہیں
 اگر تم کے
 مطابق کام
 کرو گے تو
 جو شخص انکی
 عزت کی وجہ
 سے تمھاری
 اعانت کرے
 تم کو اسکا
 شکر گزار
 ہونا چاہیے
 اور اگر تم
 ان سے منکر
 کرو گے اور
 جو بات کہ
 خاص تم کو
 ان دونوں کی
 رو سے لازم
 ہے اس سے
 انحراف کرو
 گے تو جس
 ذات پاک کے
 سپرد تمھارا
 معاملہ ہے
 اور اس کے
 قبضہ میں
 تمھاری عزت
 اور ذلت ہے
 اسے تو یہی
 فرمایا ہے کہ
 لا یصلح امر
 المؤمنین ان
 یکبوا بوجہاتہن
 وہ فرما لیں
 مامون اسکی
 تقریر سے
 بہت خوش
 ہوا اور کہا
 کہ تم جیسے
 آدمی کو امر
 بالمعروف
 کرنا درست
 ہے جاؤ اپنا
 کام کرو ہماری
 اجازت اور
 تجویزی ہو
 غرض کہ وہ
 شخص احتساب
 کرتا رہا ان
 حکاموں کے
 بیان سے
 مطلب یہی
 ہے کہ امام
 کے اذن کی
 کچھ حاجت
 نہیں اسکا
 یہ کہو کہ
 احتساب کی
 ولایت پیر
 اور غلام
 اور زوجہ
 اور شاگرد
 اور رعیت کو
 باپ پر اور
 آقا اور شہر
 پر اور استاد
 اور حاکم پر
 مطلقاً بطرح
 ہے جیسے
 باپ کو بیٹے
 پر اور آقا
 کو غلام پر
 اور شہر کو
 بی بی پر اور
 استاد کو
 شاگرد پر اور
 حاکم کو رعیت
 پر یہاں
 دونوں میں
 کچھ فرق
 ہے تو اسکا
 جواب یہ ہے
 کہ ولایت

تو اب و ممنوع ایک دوسرے کے معارض ہونے لڑا اس صورت میں بجز اسکے اور کیا ہو سکتا ہے کہ دیکھا جائے کہ وہ منکر کس درجہ کا ہے اور بادشاہ پر چڑھائی کرنے سے اسکی حتمیت کس قدر ساقط ہو جائیگی اور یہ بات ایسی ہے جو حکما ضبط ممکن نہیں۔ اور شاگرد اور استاد کا معاملہ آپس میں انسان ہوا ایسے کہ عورت اس استاد کی ہوتی ہے جو علم دین سکھائے اور جو عالم کہ علم کے بوجہ عمل نہ کرے اسکی کچھ حرمت نہیں تو شاگرد کو جائز ہے کہ جو علم استاد سے لیکھا ہو اسی کے بوجہ اس سے معاملہ کرے۔ اور مردی اگر کہ حضرت حسن بصری رحمہ سے سوال کیا گیا کہ بیٹا اپنے باپ پر نسبت کیسے کرے کہ اپنے فرمایا کہ جب تک باپ کو غصہ نہ آوے تب تک نصیحت کرے اور جب وہ غصہ ہو جائے تو وہ خاموش ہو رہے رہا پچھین غلط محاسب کا قادر ہونا ہے کہ عاجز آدمی بوجہ دل کی حسرت کے اور واجب نہیں ایسی کہ جو شخص اسد قالی سے محبت رکھتا ہے وہ اسکی محبت کو بڑا جانتا ہے اور دل سے تنفر ہوتا ہے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کفار سے جدا کر دینا اپنے ہاتھوں سے اور صرف ان کے سامنے ناک بھون چڑھا سکو تو یہی کرو۔ اور یاد رکھو کہ وجوب کا ساقط ہونا اس پر منحصر نہیں ہے کہ عاجزی محسوس ہو بلکہ ایمین وہ صورت بھی شامل ہے جو میں خوف بڑا کی اور ایذا پہنچنے کا ہو کہ وہ بھی عاجزی ہی ہے ایسی طرح اگر ایذا کا خوف نہ ہو مگر یہ جاسے کہ میرا انکار عقیدہ ہو گا تو ضرر ہو کہ نسبت میں ان دو باتوں کا لحاظ کیا جائے یعنی در صورت منع کرنے کے اسکا کچھ اثر نہ ہونا اور دوسرے تکلیف داری سے ڈرنا اور ان دونوں باتوں کے اعتبار کرنے سے چار حالتیں حسرت کی حامل ہوتی ہیں ایک یہ کہ دونوں باتیں جمع ہوں یعنی اسکو معلوم ہو کہ میری حسرت مفید نہ پڑے گی اور اگر لہو لچکا تو پوچھ لگا تو اس صورت میں اس پر حسرت واجب نہیں بلکہ بعض مواضع میں عجب نہیں کہ حرام ہوں اس پر لازم ہے کہ ایسے مقامات میں نہ جائے اور اپنے منکر میں بیٹھ رہے تاکہ بڑی باتوں کے دیکھنے کی نوبت نہ آوے اور بدولت سخت ضروری یا واجب کام کے گھر سے باہر نہ نکلا اور اس پر اسل شمر کو چھوڑنا اور اس سے بچھڑنا کو فی لازم نہیں مگر جس صورت میں کہ لوگ زبردستی فساد میں شریک کریں یا ظلم میں سلاطین کی موافقت کر لیں تب بالبدلتہ بھرت لازم ہے شریک ہو کر بھرت پر قادی ہو کہ نہ کہ شخص زبردستی سے گریز کر سکتا ہے اس کے حق میں انکارا ہے۔ چہ ہذا زمین ہوتا دوسری حالت یہ ہے کہ دونوں باتیں مفقود ہوں اس طرح کہ جانتا ہو کہ امر منکر میرے قول یا فعل سے جاتا رہیگا اور کوئی جگہ ایذا نہ دے سکے گا تو اس صورت میں اس پر انکار واجب ہوگا اور قدرتی مطلق اسی صورت کا نام ہے کہ تیسری حالت یہ ہے کہ جانتا ہو کہ میرا انکار مفید نہ پڑے گا مگر کسی ایذا کا خوف بھی نہیں تو اس صورت میں اس پر حسرت غیر مفید رہے گی نسبت سے واجب تو نہیں مگر نسبت ہی اس نظر سے کہ شواہد اسلام کا ظاہر کرتا اور لوگوں کو اس پر دینی پرواقت کرنا ہی یہ جو کھلی حالت اسکے برعکس ہے یعنی جاسے کہ انکو ایذا تو پہنچے گی اگر امر منکر میرے فعل سے جاتا رہے گا مگر کسی فاسق کا شیعہ نہ ہو مگر اگر تو دینا یا عود کو چھپانے کے نہ میں پرے ہارنا کہ امر منکر تو فوراً جاتا رہے گا لیکن یہ جانتا ہو کہ ایسا کرنے سے دھولیں اور جو تیاں ہیں انکی تو ایسی صورت میں حسرت نہ واجب ہے اور نہ حرام بلکہ مستحب ہے اور اسکے مستحب ہونے پر وہ حدیث دالالت کرتی ہے جو کہ ہم امام ظالم کے سامنے کارحق پوچھنے کے تو اب میں انکھائے ہیں اور آئین شکستہ میں کہ یہ نسبت تمام خوف ہے اور اس پر وہ روایت بھی دالالت کرتی ہے جو ابوسلمان دارانی رحمہ سے مروی ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ میں نے کسی شخص سے ایک کلام سنا اور چاہا کہ اسکو رد کر دوں اور جان لیا کہ جان سے مارا ہوا ہو گا مگر کچھ قہر ہونے نے نہیں رد کا بلکہ یہ معاملہ علی رؤس الاشرار و مشاؤونہم کو یہ خوف ہوا کہ کہیں لوگوں کی تہذیب کے لیے بات کو توین آراستہ نہ کروں اور پھر جان کی جان جائے

اسی لیے کہ یہ مسائل فقہی ہیں انہیں حکم گمان غالب ہی سے ہوتا ہے اور اگر حکم تفصیل ہو اس طرح کہ دیکھا جائے کہ جس ملک کو بگاڑنا چاہو اور دوسرا منکر
اس سے پیدا ہوتا ہے ان دونوں میں زیادہ بڑا کوئی نہ ہو اور اسی کے مطابق حکم ہو تو قرین قیاس ہر شے ایک شخص دوسرے کی بکری اپنے گھاس
کے لیے فوج کرتا ہے اور محاسب کو معلوم ہو کہ اگر اسکو منع کر دینا تو وہ کسی انسان کو فوج کے کھا جائیگا تو اس صورت میں اسکو حجت کرنے
کی کوئی وجہ نہیں اور اگر کوئی شخص دوسرے کو فوج کرتا ہو یا اسکا کوئی عضو جدا کرتا ہو اور محاسب جانے کہ اسکو منع کر دینا تو اس حرکت کو
چھوڑ کر اسکا مال چھین لے گا تو اسی صورت میں حجت کی وجہ ہر اس طرح کہ دقاتی محل اشتداد میں ہیں اور ان میں سے محاسب پر لازم ہے کہ اپنے اجتہاد
کا اتباع کرے اور انہیں دقاتی کی جہت سے ہم کہتے ہیں کہ عامی شخص بجز کھلے مسائل کے جو سب کو معلوم ہیں درون میں حجت کرے مثلاً
شراب نوشی اور زنا اور ناز کے ترک پر اسکو حجت جائز ہو لیکن جو باتیں ایسی ہوں کہ بعض افعال کے قرینے سے تو معصیت معلوم ہوتی ہوں
اور کسی وجہ سے انہیں اجتہاد کی ضرورت ہو تو عامی شخص اگر ایسی باتوں میں غرض کرے گا تو نسبت درستی کے بگاڑ زیادہ کرے گا۔ اور جو لوگ کہ
نسبت کی ولایت بجز حاکم کی اجازت کے ثابت نہیں کرتے انکا گمان ایسی ہی صورت سے بچتا ہے کہ نہ جب حاکم کی اجازت کی قید
نہ ہی تو کیا عجب ہے کہ حجت کی تعمیل ایسا شخص کرے جو اپنی معرفت یا دیانت کے قاصر ہونے کی جہت سے اسکا اہل نہ ہو اور انجام کو جو یہ طرح
طرح کے خللوں کا ہو اور اسکی توضیح تحقیق غفریب مذکور ہوگی انشاء اللہ تو اب اگر یہ کہہ گئے تھے تو مطلقاً غلط نہ لکھا ہے کہ ایذا پہونچنے اور حجت کے
میزب نہ ہونے کا علم ہو پس اگر علم کے عوض محاسب کو ظن ہو تو اسکا حکم کیا ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ ان البواب میں ظن غالب بہتر نہ علم کے ہے اور
فرق صرف اسی جگہ ہوگا کہ جہاں ظن اور علم ایک دوسرے کے متعارض ہوں کہ جانب علم یقینی کو ظن پر ترجیح دیجائے گی اور دوسری جگہوں میں
علم کا حکم جدا ہوتا ہے اور ظن کا جدا یعنی اگر محاسب کو قطعاً معلوم ہو کہ نسبت مفید نہ ہوگی تو وجوب حجت اس صورت میں اس کے ذمہ سے راقط
ہو جائیگا اور اگر ظن غالب غیر مفید ہو گیا ہو مگر احتمال مفید ہونے کا بھی ہو اور اس کے ساتھ ہی یہ ہو کہ ایذا کی توقع نہ ہو تو اس صورت میں احتمال
ہر حجت واجب ہے یا نہیں اور ظاہر یہ ہے کہ واجب ہر اس لیے کہ اس میں ضرر نہ ہو کچھ ہی نہیں اور فائدہ متوقع ہے اور امر معروف اور نہی منکر کی عام
نصین ہر حال میں متفقہ وجوب میں اور ہم جو انہیں سے بطریق تفصیل اس حجت کو مستثنیٰ کرتے ہیں میں علم مفید نہ ہو گیا ہو تو یا اجماع
سے کرتے ہیں یا قیاس ظاہر سے اور قیاس مذکور یہ ہے کہ امر نہایت خود مقصود نہیں ہوتا بلکہ اس میں امور مقصود ہوتا ہے تو جس صورت میں امور
سے قطعاً یا اس ہو تو وجوب سے کیا فائدہ ہوگا ہاں جس صورت میں امور سے یا اس نہ تو مناسب ہے کہ وجوب ساقط نہ ہو۔ اب اگر یہ
کہہ کہ جس ایذا کے پہونچنے کی توقع ہو وہ نہ تو یقینی ہو اور نہ غلبہ ظن سے معلوم ہو بلکہ اس میں شک ہو یا غالب ظن اس کے نہونیکا ہو اور احتمال
ہونیکا بھی ہو سکتا ہو تو اس احتمال سے وجوب ساقط ہوگا یا نہیں یا حجت اسی صورت میں جب نہیں میں یقین ایذا پہونچنے کا ہو یا نہ حال میں
واجب ہر طرف اس صورت میں نہیں میں غلبہ ظن ایذا کا ہو تو اسکا جواب یہ ہے کہ اگر ظن غالب ایذا کا ہو تو حجت واجب نہیں اور اگر
عدم ایذا کا ظن غالب ہو تو حجت واجب ہے اور احتمال ضعیف ایذا سے وجوب ساقط نہیں ہوتا اس لیے کہ امکان ضعیف تو ہر حجت میں
ہو سکتا ہے اور اگر غلبہ ظن کسی طرف نہ ہو اور شک ہو کہ ایذا ہوگی یا نہیں تو یہ صورت محل گفتگو ہے کہ اس میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ موافق عام فصول
کے اصل وجوب ہے اور وجوب ایذا پہونچنے سے ساقط ہوتا ہے اور ایذا کا پہونچنا بھی ہوگا کہ قطعاً یا غلبہ ظن سے توقع ایذا کی ہو اور چوتھا اس

صورت میں ایسا کہ نہ علم ہی نہ غلبہ ظن نہ وجوب ساقط نہ ہوتا چاہیے یہ احتمال ظاہر تر ہے اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ یوں کہیں کہ نسبت ہی صورت میں واجب ہے کہ عدم ضرر کا علم محتسب کو ہو یا غلبہ ظن ہو اور جو کہ بیان دونوں نہیں تو واجب نہونی چاہیے مگر غمو مات جو امر و نہی کے وجوب پر دلالت کرتے ہیں ان کے رو سے احتمال اول ہی زیادہ درست ہے۔ اب اگر یہ کہہ کہ توقع ضرر کی بزدلی اور جرأت کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے تو ضرر بزدل تو دور کے احتمال کو قریب سمجھتا ہے مگر وہ کہ نظر کے سامنے ہے اور اس سے ڈر کر تباہی اور دلیر بہادر اپنے اوپر ضرر کا پہنچنا اپنی سرشت کی وجہ سے بعید جانتا ہے یہاں تک کہ جب تک اس کو ضرر ہو نہیں لیتا تب تک ضرر کی نفی یقین نہیں کرتا تو اب اعتماد اس پر کرتا چاہیے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اعتماد طبیعت کے اعتدال اور عقل اور مزاج کی سلامتی پر کرتا چاہیے اس لیے کہ نامردی ایک مرض ہے نہی دل کا ضعف ہونا اور اس کا سبب قوت کا ضعف اور کمی ہے اور تہور یعنی بی عقلی کی دلیری بھی اعتدال کے درجے سے خارج اور افراط کا مرتبہ ہے اور یہ دونوں نقصان ہیں کمال صرف اعتدال میں ہے جس کو شجاعت کہتے ہیں اور نامردی اور تہور میں سے ہر ایک کبھی تو نقصان عقل کے باعث سرزد ہوتی ہے اور کبھی مزاج میں افراط اور تفریط کے ضل کی تہمت سے کیونکہ جب کا مزاج نامردی اور جرأت کی صفوں میں متدل ہوتا ہے اس کو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شر کے مواقع دریافت نہیں ہوتے تو جرات کی وجہ جہالت ہو جاتی ہے اور کبھی دفع شر کے مواقع نہیں سمجھتا تو جہل کے سبب نامردی کا مرتبہ ہوتا ہے اور کبھی تجربہ اور وزرہ کے عادی ہونے سے خرابی کے طریقوں اور اس کے دفع کی تدبیروں سے واقف ہوتا ہے مگر ضعف دل کی وجہ سے شر احتمالی بعید وقوع اس میں وہ اثر کرتی ہے جو شجاع معتدل کے حق میں قریب وقوع شر اثر کرتی ہے اور اس وجہ سے دونوں طرفوں کا کچھ اعتبار نہیں اور نامرد کو لازم ہے کہ اپنی نامردی کی علت کو نہ کلیت دور کرے اور اس کی علت یا جہالت ہی یا ضعف اور جہل تجربہ سے دور ہونا ہی اور ضعف اس فعل کو بار بار کرنے سے جس سے ڈر لگتا ہو تاکہ عادت ہو جائے کیونکہ مشاہدہ اور وعظ کا نتیجہ کبھی ضعف کے باعث دل چڑا کر تباہی کر جب ہمارے اور عادت ہو جاتی ہے تو ضعف جاتا رہتا ہے یہی طرح ہر کام میں قیاس کرتا چاہیے مگر محتسب کا ضعف قلب ایسا ہو کہ زوال کے قابل نہ ہو تو اس کا حکم اس کے حال کا تابع ہوگا یعنی جیسے کوئی بیمار بعض واجبات سے معذور گناہاں سے بچتا ہے جسبت کے واجب سے ایسے ضعیف دل کو معذور سمجھا جائیگا اور اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ جس شخص کو سمندر کے سوار ہونے میں بزدلی غالب ہو ایک راسے کے پورے پیر جج اسلام واجب نہیں اور جو زیادہ خوف نہ کرتا ہو اس پر واجب ہی تو اسی طرح کا حال جسبت کے واجب ہونے کا جانا چاہیے۔ اب اگر یہ کہہ کہ ضرر متوقع کی حد کیا ہے آدمیوں کا حال تو اس باب میں مختلف ہوتا ہے کبھی ایک ہی لفظ سے ایذا پاتا ہے کبھی بار سے کبھی اس بات کو بڑا جانتا ہے کہ محتسب علیہ اس کے حق میں غیبت وغیرہ سے زبان درازی کرے یا بادشاہ کے یہاں اس کی چٹلی کھائے یا کسی مجلس میں اسپر طعن کرے سمین طعن کرنے سے اس کو ضرر ہو اور جس شخص کو کسی اچھی بات کا امر کیا جاتا ہے اس سے کسی نئی قسم کی ایذا کی توقع ہوتی ہے تو اس ایذا اور ضرر کی حد بتلانی چاہیے جس سے جسبت کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کبھی کبھی دقیق ہے اور صورت اس کی کثیر وقوع اور اس کے ہونے کے مقامات منتشر ہیں مگر ہم حق الوسیع اس کے اقسام کو جس کے ساتھ لکھتے ہیں اور منتشر کو ایک جگہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ یعنی بڑائی اور ایذا مطلوب کے مخالف ہے اور دنیا میں مخلوق کے مطالب چار طرح کے ہوتے ہیں نفس میں تو علم مطلوب ہے اور بدن میں تندرستی اور سلامتی اور مال میں ثروت اور لوگوں کے دلوں میں جاہ کا جمال ہنا غرر کہ چار مطالب مطلوب ٹھہرے علم

اور تندرستی اور ثروت اور جاہ یعنی لوگوں کے دلونکا مالک ہونا جیسے ثروت روپیوں کے مالک ہونا یا نام ہر اور طرح کر و پور کا مالک ہونا غرضوں کے حاصل ہونا یا وسیلہ ہر وسیع ہی لوگوں کے دلونکا مالک ہونا بھی غرضوں کا ذریعہ ہر اور جاہ کے معنوں کی تحقیق اور طبیعت انسانی کے اسکی طرف رغبت کرنے کا سبب جلد دوم میں الشاء اللہ مذکور ہوگا اور ان چاروں مطالب میں سے ہر ایک کو آدمی اپنے لیے اور اپنے اقارب و مخصوصوں کے لیے طلب کیا کرتا ہے اور انہیں دو باتوں کا ہونا چاہتا ہے ایک تو موجود چیز کا جاتا رہنا دوسرے توقع چیز جو اپنے پاس نہ ہو اسکا نہ ملنا تو ضرر صرف وہی طرح ہوتا ہے یا حال چیز کے دور ہونے سے یا توقع کی تاخیر اور التوا سے اسلئے کہ توقع ہی چیز کہتے ہیں جسکا حاصل ہونا ممکن ہو اور جسکا حصول ممکن ہو وہ گویا حاصل ہی ہو اور اس کے امکان کا وقت ہونا گویا حصول کا وقت ہونا ہی تو اسے ضرورتوں میں آ رہا ایک متوقع چیز کے نہ ملنے کا خوف تو اس صورت میں تو مناسب نہیں کہ امر بالمعروف کے ترک کرنا کسی طرح اجازت دیکھائے اور ہم اس خوف کی مثال چاروں مطالب مذکورہ میں لکھتے ہیں علم میں تو یہ ہر کہ مثل کوئی شخص اپنے استاد کی کسی مخصوص شخص پر حسرت کرے اس خوف کے کہ وہ استاد سے میری بڑائی بیان کرے گا اور میرا استاد مجھ کو تعلیم نہ کرے گی اور صحبت کی مثال یہ ہر کہ کوئی شخص طبیب حرم پر پوش کے پاس جائے اور اسکو اس سے منع نہ کرے کہ آئندہ میرا علاج نہ کرے گا اور اسوجہ سے تندرستی متوقع ترک ہو جائیگی اور مال کی مثال یہ ہر کہ حسبت بادشاہ اور اعداؤں کو تو تر کرے جو اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں اس خوف سے کہ وہ آگے کو درزینہ بند نہ کریں اور سلوک ترک کریں اور جاہ کی مثال یہ ہر کہ شخص جس سے آئندہ کوفت اور بے نیکی توقع ہو اس پر حسبت نہ کرے اس ڈر سے کہ بادشاہ جاہ حاصل ہو جائے اس خوف سے کہ گھین بادشاہ کے سامنے جس سے توقع حکومت ملنے کی ہے بڑائی ذکر سے تو ان خوفوں سے جو چاروں مثالوں میں بیان ہوئے حسبت کا وجہ ساقط نہیں ہوتا اسلئے کہ انہیں خوف زیادات کے نہ حاصل ہو چکا ہے اور زائد چیزوں کے نہ ملنے کو مجازاً ضرر کہتے ہیں جتنی ضرر صرف ہوتی چیز کے جاتے رہنے کا نام ہے اور اس سے کوئی بے چیز مستثنیٰ نہیں بجز اس شے کے جس کی طرف حاجت تحقق ہو اور اس کے وقت ہو جائے میں زیادہ ضرر ہو حسبت منکر پر خاموش رہنے کے مشکلی ایسی صورت میں کہ مرض بالفعل ہو جو دیر لگی ہوئے طبیب کی حاجت ہو اور توقع ہر کہ اسکی دوا سے تندرست ہو جائے اور جانے کہ دیر کرنے سے مرض کی شدت ہو جائیگی یا دیر پا ہو جائیگا اور عجب نہیں کہ نوبت ہلاک کی پہنچے اور جانے سے ہاری غرض ظن غالب ہے جس سے پانی کا استعمال چھوڑ کر غیم کی طرف رجوع کیا جاتا ہے جب ظن غالب اس وجہ کو ہو تو بعد نہیں کہ حسبت نہ کرنے کی اجازت دیکھائے اور ظن میں حاجت ہونے کی مثال یہ ہر کہ محسب مہمات دین سے ناواقف ہے اور بجز ایک علم کے دوسرا ملتا نہیں یا دوسرے کے پاس جانے پر قادر نہیں اور جانتا ہے کہ محسب علیہ اس علم تک رسائی نہ ملے دینے پر قادر ہے اسوجہ سے کہ وہ علم اسکا سطح ہے یا اسکا اکنا اتنا ہے تو اس صورت میں مہمات دین کا نہ جانا بھی محذور ہے اور امر منکر پر سکوت کرنا بھی محذور ہے اسلئے یہاں قرین قیاس یہ ہوگا کہ ایک جانب کو ترجیح دیکھائے یعنی اگر امر منکر نہ ہو تو ترجیح کو ترجیح ہو اور اگر مہمات دینی کی حاجت بہت ہو تو مقدم حسبت کو ترجیح ہو اور مال میں حاجت ہو نیکی یہ مثال ہر کہ محسب کے بل و کمال سے عاجز ہو اور توکل پر قوی دل نہیں اور ایک شخص کے سوا اسپر کوئی خرچ نہیں کرنا اور اگر یہ اسی دینے والے پر حسبت کرتا ہے تو وہ اسکا وزینہ موقوف کو کیا چھوڑے کہ وزینہ کیلئے کسی مالی حرام کی طلب کرنی بڑی یا بھوک سے مرہا ہوگا تو اس صورت میں بھی بغیر نہیں کہ مجبوری کی جہت سے اسکو خاموشی کی اجازت دیکھائے اور جاہ میں حاجت ہو نیکی یہ مثال ہر کہ محسب کو کوئی شریر یا بد امتا ہے اور اسکی شر دفع کر نیکی کوئی تدبیر بجز

پھر ناچنے کا عادی نہیں تو اس صورت میں ان جیسی باتوں سے حسبت کا وجوب ساقط نہ ہوگا کیونکہ یہ زیادتی جاہ کی باتیں ہیں انکا بچا نا کچھ عمدہ بات نہیں اور عزت کی فکاہداشت ایک عمدہ چیز ہے اس کے جلنے کے ڈر سے واجب ساقط ہو جاتا ہے اور جاہ کی زیادتی میں یہ بھی داخل ہے کہ جس شخص سے اس بات سے ڈرے کہ لوگ مجھ کو سامنے جاہل یا ہنر مند یا کار یا منافق کہیں گے یا بیٹھنے پر مجھے طرح طرح کی غیبتیں کریں گے کہ اس سے بھی وجوب ساقط نہیں ہوتا اس لیے کہ اس میں صرف زیادتی جاہ کا زوال ہے جس کی چند ان حاجت نہیں اور اگر بالفرض ملامت کرنے والوں کی ملامت یا ہدکاروں کی غیبت خواہ گالی دینے یا برا کہنے سے یا لوگوں کے دلوں میں سے اپنی منزلت گر جانے کے خوف سے حسبت نہ کی جائے تو حسبت واجب ہی نہ رہیگی اس لیے کہ یہ بات تو ہر حسبت میں موجود ہے بان میں صورت میں کام نہ کر غیبت ہی ہو اور محبت جانے کہ اگر میں غیبت کنندہ کو منع کروں گا تو وہ جس کی غیبت کرتا ہے اس سے بھی خاموش نہ ہوگا اور اس کے ساتھ مجھ کو بھی ملا لگا تو اس صورت میں حسبت حرام ہے اس لیے کہ حسبت معصیت کی زیادتی کا باعث ہے نہ کی کا اور اگر یہ جانے کہ پہلی غیبت کو وہ چھوڑ دے گا اور صرف میری ہی غیبت ہوگا تب بھی حسبت اس پر واجب نہیں کیونکہ غیبت اس کی بھی غیبت کنندہ کے حق میں معصیت ہے مگر یہ حسبت اس نظر سے مستحب ہے کہ اپنی آبرو کو دوسرے شخص کی آبرو کا فدیہ کرتا ہے اور چونکہ عموماً وجوب حسبت کی تاکید پر دال ہیں اور حکم پر خاموش رہنے میں بڑا خطرہ ہے تو اسی لیے اس کے مقابل میں ہی چیز ہوگی جس کا خطرہ دین میں زیادہ ہو اور مال اور نفس اور حرمت کا خطرہ شریعت میں موجود ہے تو ان کے فوت ہونے کے ڈر سے وجوب حسبت بھی ساقط ہوگا مگر زیادتی جاہ و شرف اور اقسام محل اور لوگوں کے اچھا کہنے کے طالب ہونے کا کچھ درجہ نہیں تو ان کے خوف سے وجوب بھی ساقط نہ ہوگا۔ باقی رہا یہ کہ حسبت کا نہ کرنا اس ڈر سے کہ یہی ایذا میں اپنی اولاد و اقارب کو پہنچے تو یہ امر خود محبت کے لحاظ سے تو کمتر ہے اس لیے کہ خود اپنا ایذا پانا زیادہ سخت ہوتا ہے نسبت دوسرے کی ایذا کے اور دین کے اعتبار سے زیادہ ہے اس لیے کہ آدمی خود اپنے حقوق سے تو گذر کر سکتا ہے مگر دوسرے کے حق میں مسامحت اس کو جائز نہیں اس سے یہ نکلا کہ اس کو چاہیے کہ اس صورت میں حسبت کرے کیونکہ خویش و اقارب کے حقوق جو فوت ہونگے تو وہ حال سے خالی نہیں یا بطریق معصیت ہونگے جلیہ مارنا اور لوٹنا وغیرہ تو اس صورت میں حسبت رست نہیں اس لیے کہ ایک ہنگام کو رد کرنے سے دوسری بڑائی پیدا ہوتی ہے یا معصیت کے طور پر ہونگے تب بھی مسلمان کی ایذا پائی جائے گی اور اس کو درست نہیں کہ دوسرے کا ہزر بدون اس کی رضامندی کے کہ غرض کہ اگر حسبت کی وجہ سے کوئی معصیت ایسی ہوتی ہو جو بکافروں کی نسبت زیادہ ہو تو اس کو چاہیے کہ حسبت کو ترک کرے اور اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص تارک دنیا ہے جس کے اقارب والد و بہن تو اس کو اس بات کا ڈر نہیں کہ اگر میں بادشاہ پر حسبت کروں گا تو وہ میرا کچھ مال چھین لے گا بلکہ میرے اقارب کا قصہ کہیگا اور میرا غصہ ان پر نکالے گا تو جب اپنی حسبت سے اقارب پر ہر سال پیرایا ہوتی جائے تو حسبت کو ترک کرے کیونکہ مسلمانوں کو متنازعہ ہر چیز سے سکوت کرنا ممنوع ہے بلکہ اگر انکو مال و در جان کی ایذا ہو بلکہ گالی اور برا کہنے سے تو ہمیں بچش ہر اور باعتبار سنکرات کے فحش ہونے کے اور کلام سخت کے دل میں اثر کرنے اور آبرو میں خلل ڈالنے کے اس کا حکم صراحتاً نہ ہوتا ہے اب اگر یہ کہو کہ کوئی شخص اگر اپنا کوئی عضو کاٹ ڈالتا ہے اور بدون قتال کے اس سے باز نہیں آتا اور عیب نہیں کہ قتال میں وہ مارا جائے تو اس صورت میں اس سے قتال چاہیے یا نہیں اگر تم کہو کہ چاہیے تب تو محال ہے اس لیے کہ عضو کے تلف کر کے خوف سے جان کا تلف

کرنا لازم آتا ہے اور جان بچانی تو عضو پہلے جائیگا تو اسکا جواب یہ ہے کہ اسکو منع کرنا اور لڑنا چاہیے کیونکہ ہمارا مقصد یہ نہیں کہ اسکی جان بچا
عضو محفوظ رہے بلکہ غرض یہ ہے کہ مکر اور مصیبت بالکل سدود ہو جائے اور حسرت میں اسکا مارا جانا مصیبت نہیں اور اسکا عضو کو جد اگر مصیبت
ہی اور اسکی مثال ایسی جانور کو کوئی شخص مسلمان کے مال پر حملہ کرے اور مالک اسکو ایسی طرح ہٹائے کہ وہ مارا جائے تو اس طرح کا ہٹانا درست ہے اور
اسکے یہ معنی نہیں کہ ردیہ کے بدلہ میں ہم مسلمان کی جان لیا جاتی ہے کہ یہ تو محال ہے بلکہ اسکو مسلمان کا مال لینا مصیبت ہے اور اس مصیبت
ہٹانے میں اسکا مار ڈالنا گناہ نہیں بلکہ مقصد گناہ کا ٹالنا ہے۔ اب اگر یہ کہو کہ بالفرض اگر ہم جانتے ہوں کہ شخص تنہا ہوگا تو اپنا ہاتھ یا پاؤں
کاٹ ڈالیں تو یوں چاہیے کہ اسکو اسی وقت مار ڈالیں تاکہ مصیبت کا باب بالکل بند ہی ہو جائے تو اسکا جواب یہ ہے کہ ہاتھ یا پاؤں کے
کاٹنے کا علم یقینی نہیں اس لیے اسکا خون کر ڈالنا بھی مصیبت پر جائز نہیں ہاں اگر اسکو اپنا ہاتھ یا پاؤں کاٹتے دیکھیں تو منع کرنے کے
اور اگر ہم سے قتال کریگا تو اس سے لڑنے کے چاہے اسکی جان رہے یا جاوے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ مصیبت کی تین حالتیں ہیں ایک
تو یہ کہ عاصی اسکو کرچکا ہو تو اس مصیبت پر سزا دینی یا حد ہوگی یا تعزیر اور یہ سزا احکام کا کام ہے نہ ہر کسی کا دوسرے یہ کہ عاصی اسکو
سردست کر رہا ہو جیسے حریر پہنے ہو یا عود خواہ شراب لیے ہو تو ایسی مصیبت کا باطل کرنا واجب ہے خواہ کس طرح سے ہر شریک اسکے باطل کرنے
میں کوئی مصیبت اس سے زیادہ خواہ اسکے برابر نہ ہوتی ہو تو ایسی مصیبت کا دور کرنا ہر کسی کو ثابت ہے تیسرے یہ کہ مصیبت متوقع ہو مثلاً
ایک شخص مجلس میں جھاڑو دیکر اور گلہ ستون سے آراستہ کے شراب خوری پر مستعد ہو اور ابھی تک شراب نہ آئی ہو تو یہ صورت مشکوک ہے
اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا مانع پیش آوے جس سے نوبت مصیبت کی نہ پہنچے اسی وجہ سے مصیبت متوقع سے منع کرنے کا اختیار
ہر کسی کو ثابت نہیں بجز اسکے کہ غلط و نصیحت سے فحاشی ہو اور درشتی اور ضرب تو نہ احاد کو جائز ہے نہ سلطان کو ہاں اگر وہ مصیبت کرنی چاہی
کی عادت دائمی ہو اور جس سبب سے کہ اس مصیبت کی نوبت پہنچے اسکو وہ کہہ رہا ہو اور حصول مصیبت میں کوئی کسر نہ بجز انتظار کے تو
ایسی صورت میں سختی اور مار سے بھی حسرت جائز ہے اور اسکی مثال یہ ہے کہ جوان شخص عورتوں کے حاسون کے دروازوں پر کھڑے
ہوتے ہیں کہ انکو اندر جاتے اور باہر نکلتے دیکھیں تو یہ لوگ ہر چند راستہ تو تنگ نہیں کرتے کہ وہ وسیع ہوتا ہے مگر تاہم درشتی اور ضرب سے
انکو وہاں سے اٹھا دینا اور اس جگہ کھڑے ہونے سے منع کرنا درست ہے کیونکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو انکا کھڑا ہونا ہی فی نفسہ مصیبت ہے
گو انکا مقصد مصیبت نہ ہو جیسے اجنبی عورت سے خلوت کرنی فی نفسہ مصیبت ہے اور جب سے کہ وہ مظنہ مصیبت ہے اور مظنہ مصیبت کا حامل کرنا بھی
مصیبت ہے اور مظنہ سے ہماری غرض وہ بات ہے جس سے انسان غالباً مصیبت میں پڑ جائے کے درپیش ہو جائے اس طرح کہ اس سے
دک نہ سکے تو اس صورت میں حسرت کرنا مصیبت موجود ہے ہوگا نہ متوقع ہے

دوسرا رکن حسرت کا وہ شرعی رکن حسرت ہو یعنی وہ امر منکر جو فی الحال موجود ہو تو یہ چار شرطیں ہوں ہر ایک کا احوال جدا لکھتے ہیں
اول اس امر کا منکر ہونا اس سے ہماری غرض یہ ہے کہ شرع میں اسکا وقوع ہونا ممنوع ہو اور ہم نے اسکو منکر کہا مصیبت نہ کہا اس لیے کہ
منکر بہ نسبت مصیبت کے عام ہے مثلاً اگر کوئی لڑکے یا عورت کو شراب پیتے دیکھے تو اس پر واجب ہے کہ شراب کو گرا دے اور ان کو منع کرے
ایسا ہی اگر عورت مرد کو عورت سے زنا کرتے خواہ چوپایہ سے صحبت کرتے دیکھے تب بھی منع کرنا اس حرکت سے واجب ہے اور

فاضل اور مجید
 راقی اور
 ان کے دروازوں
 سے ۱۲
 ست چاروں کی
 میں انچہ
 حبیب کی یہیں
 جہاں سرور اسلام
 جہاں
 کے
 گھنٹوں پہ
 گھنٹوں پہ
 گھنٹوں پہ

اگر حال کے قرینہ سے معلوم ہو کہ لو کا ظاہر ہونا اس وجہ سے ہو کہ لوگ پی رہے ہیں تو اس صورت میں حسب جائز ہو۔ اور بعض اوقات بشر ایک شیشہ اور آلات لہو استہت میں یا دامن کے ملے چھپا لیا کرتے ہیں تو جب کوئی فاسق نظر پڑے اور اس کے دامن تلے کچھ ہو تو اسکی گفتیش جائز نہیں جب تک کہ کسی علامت خاص سے معلوم نہ ہو اسلئے کہ فاسق ہونا اس بات پر نہیں دلالت کرتا کہ اس کے پاس شراب ہو کیونکہ سرکہ و طیرہ کی بھی تو اسکو ضرورت ہوتی ہے پس چھپانے سے استدلال نہیں ہو سکتا کہ شراب ہی ہو اور اگر سرکہ ہوتا تو نہ چھپاتا اسلئے کہ چھپانے میں بہت سی غرضیں متعلق ہیں اور اگر بدبو شراب کی معلوم ہوتی ہو تو محض ہر اور ظاہر یہ ہو کہ حسب جائز ہو اسلئے کہ یہ علامت مفید ظن ہو اور ان جیسے امور میں ظن مثل علم کے ہر اسی طرح اگر اوپر کا کپڑا پٹلا ہو تاہر تو دوسرے کی شکل پہچانی جاتی ہے تو شکل کی دلالت بھی مثل بدبو اور آواز کی دلالت کے ہر اور کسی دلالت ظاہر ہو وہ مستور نہیں بلکہ کھلی ہو اور ہم کو شریعت نے حکم فرمایا ہے کہ جسکو خدا نے نکلے سے مستور کیا اسکو ہم بھی مستور رکھیں اور جو ہمارے سامنے ظاہر ہو اسکو بگاڑ دین اور ظاہر ہونے کی کئی طرح ہیں کبھی تو کان کے ذریعہ سے اور کبھی ہونگھنے سے اور کبھی دیکھنے سے اور کبھی چھونے سے ظاہر ہوتا ہے تو اسکو آنکھ سے دیکھنے پر مخصوص کرتا ہے چاہے بلکہ مقصود علم ہے اور یہ جو اس بھی علم کو مفید ہیں اس سے یہ نکلا کہ اگر کپڑے کے نیچے کی چیز معلوم ہو جائے کہ شراب ہے تو اسکا توڑنا درست ہے مگر یہ جائز نہیں کہ اس سے یہ کہے کہ مجھ کو دکھا دے تاکہ معلوم کروں کہ اس میں کیا ہے اسلئے کہ یہ اعتراض ہے کہ یہی کہ ایسی علامتوں کا تلاش کرنا جن سے چیز کا حال معلوم ہو غرض کہ اسی طرح کی علامتیں اگر خود بخود حاصل ہوں اور ان سے منکر کی شناخت ہو جائے تب تو ان کے نقصان کے موافق عمل کرنا درست ہے مگر ایسی علامتوں کی تلاش کرنے کی اجازت ہرگز نہیں۔ چہاں ہم شرط یہ ہو کہ بدو ان اجتہاد کے اسکا منکر ہونا معلوم ہو تو جتنی چیزیں کو عمل اجتہاد میں ہیں ان پر کچھ حسب نہیں مثلاً کسی خفی کو جائز نہیں کہ شافعی مذہب کے پڑھنے اور متروک التسمیہ کے کھانیکا انکار کرے اور نہ شافعی کو درست ہے کہ تم فہم جہم نشہ نہو کیون پیتے ہو یا ذوی الارحام کو ترک کیون دیتے ہو یا ہمسائی کے نفعت سے لیے ہوئے مکان میں کیون بیٹھو اور اس طرح اور مسائل میں جن میں اجتہاد جاری ہے ان اگر شافعی دوسرے شافعی کو نہیں پیتے دیکھو یا بدو دلی کے کسی عورت سے نکاح کر کے اس سے صحبت کرے تو اس میں تردد ہو اور ظاہر نہیں ہے کہ اس کو حسب اور انکار درست ہے اسلئے کہ کوئی عالم اس طرف نہیں گیا کہ مجھ کو دوسرے کے اجتہاد کے بموجب عمل کرنا درست ہے اور نہ یہ کسی کا مذہب ہے کہ اگر کوئی تقلید اپنے اجتہاد میں کسی شخص کو سب علماء سے افضل جانے تو اس کے مذاہم کا چھوڑ کر دوسرے کا مذہب اختیار کرے اور سب مذاہب میں سے اپنے نزدیک عمدہ عمدہ یا قیمن چھانٹے بلکہ ہر تقلید پر اتباع اپنے امام کا ہر مسئلہ میں تفصیل وار واجب ہے اس سے معلوم ہوا کہ اپنے امام کی مخالفت بالاجماع علماء کے نزدیک منکر ہے اور جو کوئی مخالفت کرے وہ غلطی ہے اگر یہ کہ اس سے ایک و رباط زیادہ باریک لازم ہوتی ہے کہ یہ ہے کہ خفی کو جائز ہے اگر کوئی شافعی بدو دلی کے عورت کے نکاح کرے تو اس سے یہ کہے کہ ہر چیز یہ فعل بذات خود حق ہے مگر تیسرے حق میں نہیں کیونکہ تیسرا اعتقاد یہ ہے کہ صواب مذہب شافعی میں ہے تو جو امر تیسرے عند یہ میں صواب ہے اسکی مخالفت کرنی تیسرے حق میں معصیت ہے کہ خدا نے تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہے اس صورت میں تیسرا سپر ترکب ہونا باطل ہے اسی طرح شافعی خفی پر اعتراض کر سکتا ہے جس صورت میں کہ خفی اسکا مشرک ضابطہ در متروک التسمیہ وغیرہ کے کھانے میں ہو اور یہ کہہ سکتا ہے کہ یا تو اس بات کا مستند ہو کہ امام شافعی پیروی کے زیادہ مستحق ہیں پھر ان اشیاء کو کھانا و یا جو بات تھوڑے عقیدہ کے خلاف ہے اس کے

مترکب نہ ہو پھر اس سے ایک اور بات محسوسات میں جا پڑی یعنی فرض کرو کہ ایک بہرا آدمی کسی عورت سے بقصد زنا صحبت کرے اور
معتب کو یہ معلوم ہو کہ اس شخص کے باپ نے اسکا نکاح اس عورت سے لڑکپن میں کر دیا تھا اور یہ عورت اسکی مشکوہ ہو مگر اس کو معلوم
نہیں کہ وہ کو بتا سکتا ہے اس جہت سے کہ وہ بہرا ہی یا اسکی زبان کو نہیں سمجھتا تو وہ شخص چوتھا اس عورت کو اجنبی اعتقاد کرتا ہے اس نظر
سے صحبت کرنے سے عاصی ہو اور آخرت میں عذاب پائیگا تو چاہیے یوں کہ معتب اس عورت کو اس سے منع کر دے باوجودیکہ
وہ اس کی زوجہ ہو حالانکہ یہ منع کرنا اس لحاظ سے تو بعید ہو کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ عورت اسپر حلال ہو اور اس لحاظ سے قریب ہو
کہ اسکی غلطی اور جہالت کیوجہ سے اسپر حرام ہو اور اس میں شک نہیں کہ اگر کوئی مرد اپنی مشکوہ کی طلاق معتب کے دل کی صفت پر مشروط
کرے مثلاً ارادہ یا غصہ وغیرہ پر اور وہ صفت اس کے دل میں پائی جائے مگر زوجین کے بتلانے سے عاجز ہو اور یہ جاننا ہو کہ طلاق پڑ گئی
تو جب مرد کو عورت سے محبت کرتے دیکھے تو زبان سے اسکو منع کرے کیونکہ واقعہ میں یہ زنا ہی مگر زانی کو علم نہیں کہ یہ زنا ہو اور معتب
کو معلوم ہو کہ تین طلاقیں پڑ گئیں اور چونکہ زوجین صفت کے موجود ہونے سے جاہل رہنے کے سبب عاصی نہیں تو اس سے یہ نہیں نکلتا
کہ یہ صحبت منکر نہ ہو کیونکہ یہ صورت مجنون کی زنا سے کم کسی طرح نہیں اور ہم نے بیان کر دیا کہ مجنون بھی زنا سے منع کیا جائے حال یہ کہ
جب ایسی بات سے منع جائز ہو جو خدا تعالیٰ کے نزدیک منکر ہو مگر غافل کے نزدیک منکر نہ ہو اور نہ وہ اس فعل سے بسبب عذر جہالت کے
عاصی ہو تو اس کے عکس سے یہ لازم آتا ہے کہ جو بات خدا تعالیٰ کے نزدیک منکر نہیں اور صرف فاعل کے نزدیک جہالت کیوجہ سے منکر ہو تو اس
سے منع نہ کیا جائے اور یہی ظاہر تر ہے واللہ اعلم تو اس سے یہ جاہل ہوتا ہے کہ حنفی شافعی پر بدون دلی کے نکاح کی صورت میں اعتراض کرے
اور ایک شافعی دوسرے پر اس یا پابین اعتراض کرے اسلیئے کہ معتب اور معتب علیہ دونوں کا اتفاق ہو کہ یہ امر منکر ہو اور یہ مسائل
فقہی دقیق ہیں اور ان میں احتمالات ایک دوسرے کے معارض ہیں بہتے فتویٰ ان میں اسی بات پر دیا ہے جو ہمارے نزدیک فی الحال راجح
پائی گئی اور ہم بھی یقیناً انہیں کہتے کہ ان امور میں جو دوسرا حکم دے وہ خواہ خواہ خطا ہی ہو یعنی اگر وہ یہ سمجھے کہ اعتساب ہی صورت میں
چاہیے ہو قطعاً معلوم ہو اور اس طرف بھی بہت لوگ گئے ہیں انکا یہی قول ہے کہ حسب ایسی ہی چیزوں میں چاہیے جیسے شراب اور دودھ
یقینی حرام چیزیں ہیں لیکن ہمارے نزدیک قریب بصواب یہی ہے کہ معتب کے حق میں اجتہاد اثر کرتا ہے کیونکہ یہ نہایت بعید معلوم ہوتا ہے کہ
ایک شخص قبلہ میں اجتہاد کرے اور دلالت ظنی کی رو سے اپنے نزدیک قبلہ کا ایک سمت مہین میں ہونے کا اقرار بھی کرے پھر قبلہ کو
پشت کر کے نماز پڑھے اور اسکو منع نہ کیا جائے اسوجہ سے کہ دوسرے کے ظن میں غالباً پشت کرنا ہی صواب ہو اور تین لوگوں کی یہ
راے ہے کہ ہر مقلد کو اختیار ہے کہ نہ اس میں سے جو چاہے پسند کر لے انکا کچھ اعتبار نہیں اور غالباً کسی کا مذہب سب سے یہ ہوگا بھی نہیں اور
اگر ہو تو وہ معتبر نہیں۔ اب گریہ کہو کہ جب حنفی پر شافعی نکاح بلا دلی میں اعتراض نہیں کر سکتا اس نظر سے کہ وہ نکاح حنفی کے نزدیک حق ہے تو
چاہیے کہ معتزلی جو یہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا دیدار نہ ہوگا اور خیر اللہ سے ہو اور شر اس سے نہیں اور کلام اللہ مخلوق ہے انپر بھی اعتراض
نہ کیا جائے اور نہ حنفی پر اعتراض ہو جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم و صورت رکھتا ہے اور عرش پر مستقر و ثنابت ہی بلکہ فلسفی پر بھی اعتراض نہ کیا
ہو یہ کہتے ہیں کہ اجسام کا بعث نہ ہوگا بلکہ نفوس انھیں گے اسلیئے کہ انکا اجتہاد ایسی کا تقضی ہو اور وہ اپنے گمان میں اسکو حق خیال کرتے

ہیں اور اگر یہ جواب دو کہ ان فرقوں کے مذہب کا اعلان ظاہر ہو تو جو مذہب مخالف نص حدیث کے ہر اسکا اعلان بھی ظاہر ہو چھوٹے جیسے ظاہر
نصون سے خدا تعالیٰ کا دیدار ثابت ہو اور حضرت علیؓ اسکا انکار تاویل سے کرتے ہیں اسی طرح وہ مسائل بھی ظاہر نصون سے ثابت ہیں جن میں
حنفی خلاف کرتے ہیں جیسے مسئلہ نکاح بلا ولی اور ہسائیگی کے شفعہ وغیرہ کا ہر تو پھر فقہی اصول سے منہ نہ کرنے کی حنفی پر کیسے ہوگی تو اسکا جواب
یہ ہو کہ مسائل دو طرح کے ہیں ایک وہ کہ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہر جہت تو اب پر ہو اور وہ احکام افعال کے ہیں حالت اور حرمت کے باب
میں اور یہ مسائل ایسے ہیں کہ تہمید پر ان کے باب میں اعتراض نہیں کیا جاتا اس لیے کہ انکی خطا یقیناً معلوم نہیں بلکہ ظنی ہو اور دوسری طرح
کے وہ مسائل ہیں جنہیں ایک مجتہد کے سوا دوسرا حق پر نہیں ہو سکتا جیسے مسئلہ دیدار الہی اور تقدیر کا اور کلام الہی کے قدیم ہونیکا اور اسکا
کی صورت اور حسیب اور عرش پر مستقر ہونے کی نفی کا یہ مسائل اس قسم کے ہیں کہ خطا کرنے والے کی خطا قطعاً معلوم ہو جاتی ہو اور اسکی خطا جو
جہالت محض ہو مستبر نہیں رہتی اس تقریر سے یہ معلوم ہوا کہ سب بدعتوں کی بالکل جڑ کاٹنی چاہیے اور بدعتیوں پر انکی بدعت کا انکار
کرنا چاہیے گو ان کے عقیدے میں حق ہو جیسے یسوع اور نصاریٰ کا کفر نہیں مانا جاتا حالانکہ اُن کے اعتقاد میں وہ حق ہو اس لیے کہ اُن لوگوں
کی خطا قطعاً معلوم ہو چکی ہے اس خطا کے جو مسائل اجتہادی ہیں ہو کہ وہ ظنی ہو نہ قطعی۔ اب اگر یہ کہو کہ جب ہم قدری شخص پر اعتراض کریں
اُن کے اس کہنے پر کہ خدا تعالیٰ کی جانب سے نہیں تو وہ بھی تہمید پر لگا کر گناہ سے اس قول پر کہ خدا تعالیٰ کی جانب سے ہو
یا اس کہنے پر کہ خدا تعالیٰ کا دیدار ہو گا یا اور اسی طرح کے مسائل پر کیونکہ بدعتی اپنے عقیدے میں حق پر اور حق دالہ اس کے عقیدے میں
بدعتی ہو اور ہر کوئی دعویٰ یہی کرتا ہو کہ میں حق پر ہوں اور اپنا بدعتی ہونا نہیں مانتا تو حسب کیسے تمام ہوگی تو اسکا جواب یہ ہو کہ ہم
اس تعارض کے سبب سے کہتے ہیں کہ جس شہر میں وہ بدعت ہوئی ہو اسکو دیکھنا چاہیے اگر اہل بدعت کم ہوں اور لوگ سب اہل سنت ہوں
تو انکو اس بدعت پر حسب واجب ہر بدون سلطان کی اجازت کے اور اگر شہر میں دو فرق ہوں اہل بدعت بھی اور اہل سنت بھی اور بدعت
پر اعتراض کرنے سے احتمال دونوں فرق کے مقابلہ اور بلوہ پر داری کا ہو تو اس صورت میں ہر کسی کو حسب کئی سینے ہوں میں درست نہیں
لیکن بادشاہ کے اذن سے درست ہو یعنی جب بادشاہ مذہب حق رکھتا ہو اور اس کی تائید کے لیے ایک شخص کو اجازت دے کہ
بدعتیوں کو اظہار بدعت سے منع کرے تو اسکو حسب جائز ہو اس کے سوا دوسرے کو جائز نہیں اس لیے کہ حسب بادشاہ کے حکم سے ہوگی
اسکا مقابلہ کوئی نہ کرے اور جو رعیت میں سے کوئی شخص کرے گا تو اس میں مقابلہ اور بلوہ ہو گا۔ حاصل یہ کہ اور منکرات کی نسبت سے
بدعتوں میں حسب زیادہ ضروری ہو کر اس میں بوقضیل ہم نے مذکور کی ہر اسکا لحاظ رکھنا چاہیے تاکہ نوبت مقابلہ اور فتنہ کی نہ ہو بلکہ اگر سلطان
مطلق اجازت دیدے کہ جو شخص تصریح سے کہے کہ قرآن مجید مخلوق ہو یا خدا تعالیٰ کا دیدار ہو گا یا وہ عرش سے لگا ہوا ہو یا اس کے سواے اور
بدعت زبان سے نکالے اسکو منع کرنا چاہیے تو اس صورت میں ہر کسی کو منع کرنا ہو چھتا ہو اور اس میں مقابلہ کی صورت واقع نہ ہوگی بلکہ
مقابلہ صرف اسی صورت میں ہوتا ہو کہ سلطان کی اجازت نہ ہو

تیسرا رکن حسب کا محتسب علیہ ہر چیز حسب کیا جائے اسکی شرط یہ ہو کہ ایسی صفت کا ہو کہ فعل ممنوع اس کے حق میں نہ ہو جائے نا
غالباً یہ کہتا کافی ہو کہ انسان ہو اور مکلف ہو نا شرط نہیں چنانچہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ اگر شراب پیے تو اسکو بھی منع کیا جائے گو بالغ ہو

ہو اور نہ یہ شرط ہو کہ تمیز دار ہو کیونکہ دیوانہ کے باب میں ہم نے بیان کیا ہے کہ اگر وہ مجنون عورت یا چوپایہ سے دنا کرے تو اسکو منع کرنا چاہیے
ہاں بعض افعال ایسے ہیں جو دیوانہ کے حق میں نہ ہوتے ہیں جیسے نماز نہ پڑھنا اور روزہ نہ رکھنا وغیرہ مگر ہم اختلاف تفصیل کی طرف التفات نہیں
کرتے اس لیے کہ اس میں تو مقیم اور مسافر اور سیرا اور تندرست کا حکم بھی جدا جدا ہے ہماری غرض اس صفت کے بتلانے سے ہے جس سے
اصل انکار محتسب علیہ پرتوجہ ہوتا ہے نہ یہ کہ تفصیل کے بموجب تو صبر انکار کو بیان کریں اب اگر یہ کہو کہ انسان کی شرط کیون لگاتے ہو ایسی پر
انتفاک و کحتسب علیہ حیوان ہو اس لیے کہ اگر کوئی چوپایہ کسی شخص کی کھیتی خراب کرے تب بھی تو ہم اسکو منع کرنے کے لیے جیسے مجنون کو زنا سے اور
چوپایہ کی صحبت سے منع کرتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ چوپایہ کو کھیت سے منع کرنے کا نام حسبت رکھنے کی کوئی وجہ نہیں اس لیے
کہ حسبت کی تعریف یہ ہے کہ کسی کو حق اللہ کی جہت سے اور نہ کسی کی زراعت تلف نہ کرے تو وہ حقوق کی جہت سے منع کیا جائے
اور لڑکے کو شراب پی اری سے منع کرنا حق اللہ کی جہت سے ہے اور کوئی آدمی غیر کی زراعت تلف نہ کرے تو وہ حقوق کی جہت سے منع کیا جائے
ایک تو یہ کہ خود اسکا فعل محصیت ہو دوسرا جس کا مال تلف کرنا ہو اس کا حق ہے تو دونوں علتیں ایک دوسرے سے ملجھ رہی ہیں ان علتوں میں سے
جو نہی علت پائی جائیگی منع ثابت ہوگا مگر حسبت وہی منع کرنا ہے جو حق اللہ کی جہت سے ہو پس اگر فرض کریں کہ کوئی شخص دوسرے کا مال خرق
اسکی اجازت سے کاٹتا ہے تو یہاں محصیت تو پائی گئی مگر دوسرے کا حق اس کی اجازت کے سبب سے ساقط ہو گیا پھر بھی حسبت ثابت ہے
کہ حق اللہ کی جہت سے منع ثابت ہوگا اور چوپایہ کو کھیت تلف کرے تو یہاں محصیت نہیں ہوتی غیر ہی اس لیے منع ہوگا حسبت نہ ہوگی اور
اس میں ایک اور دقیقہ یہ ہے کہ ہماری غرض کھیت میں سے چوپایہ کے نکالنے سے یہ نہیں ہوتی کہ وہ اس حرکت سے باز رہے بلکہ مسلمان
کے مال کی حفاظت منظور ہوتی ہے کیونکہ مثلاً چوپایہ اگر مردار کھائے یا اس برتن سے پانی پیے جس میں شراب ہو تو اسکو ہم نہیں روکتے اگر اس کا
باز رکھنا مقصود ہوتا تو ان صورتوں میں بھی منع کرتے بلکہ شکاری کتوں کو مردہ جانور کھلاتا جائز ہے تو پھر انکا باز رکھنا مقصود کمان رہا البتہ مسلمان
کا مال اگر ضائع ہونے کو ہو اور ہم بدون مشقت اسکو بچا سکتے ہیں تو ہم پر اسکا بچا نا واجب ہے بلکہ اگر کسی کا گھڑا اوپر سے گرے اور نیچے
کسی کا قراہ رکھا ہو تو قراہ کے بچانے کے لیے گھڑے کو دفع کرنے کے لیے کہ گھڑے کو گرنے سے منع کرتے ہیں کہ قراہ کو نہ توڑے اور مجنون کو چوپایہ کی
صحبت اور شراب پینے سے منع کرتے ہیں یا لڑکے کو ان حرکات سے منع کرتے ہیں تو یہ غرض نہیں ہے کہ چوپایہ محفوظ رہے یا شراب ضائع ہو بلکہ منظور یہ ہے
کہ مجنون اور لڑکا ان افعال سے محفوظ رہے اس لحاظ سے کہ انسان ذی حرمت ہیں انکو ان افعال شنیعہ سے حتی الوسع بچانا چاہیے تو یہ باریک
بطیفہ میں جسکو اہل تحقیق ہی سمجھتے ہیں ان سے غفلت کرنی نہ چاہیے پھر جن افعال میں کہ لڑکے اور مجنون کا بچا نا واجب ہے ان میں بحث ہی نہیں تر و دوہنا
ہے کہ حریر پہننے وغیرہ میں بھی انکو منع کرنا چاہیے کہ نہیں تو اس بحث کی طرف ہم باب ثالث میں اشارہ کرینگے انشاء اللہ تعالیٰ اب اگر یہ کہو
کہ جو شخص چوپایوں کو کسی کے کھیت میں چھوٹا ہوا دیکھے تو اس پر اسکا نکالنا واجب ہے یا نہیں یا جو کوئی مسلمان کا مال معرض تلف میں
دیکھے اس پر اسکی حفاظت واجب ہے کہ نہیں اگر یہ کہو کہ واجب ہے تو یہ ایک مشقت سخت ہے اس کے یہ معنی ہیں کہ آدمی عمر بھر دوسرے کا سفر
ہر دے اور اگر یہ کہو کہ واجب نہیں تو پھر جو شخص دوسرے کا مال چھینتا ہو اس پر حسبت کیوں واجب ہے کہ نہیں بھی تو مال غیر ہی کی رعایت
ہی تو اسکا جواب یہ ہے کہ بحث دقیق اور غامض ہے قول مختصر اس باب میں یہ ہے کہ جب آدمی دوسرے کا مال تلف سے محفوظ رکھنے پر

ایسی طرح قادر ہو کہ نہ بدن کو کچھ مشقت ہو نہ اس کے مال یا جاہ میں کچھ گھٹتی آتی ہو تو اس پر دوسرے کے مال کی حفاظت واجب ہے اور مسلمان کے حقوق میں اس قدر وجہ کیا بعید ہے تو یہ درجات حقوق میں سے کتر مرتبہ ہے حقوق مسلمانوں کے جن دلیلوں سے واجب ہیں وہ بہت سی ہیں اور اولی مرتبہ یہ ہے کہ حسب اپنا کسی طرح کا نقصان نہ ہوتا ہو تو دوسرے کا مال ضائع ہونے سے بچا دے اور جواب سلام کے واجب ہونے کی نسبت اسکا واجب ہونا اولیٰ مرتبہ کو کچھ سلام کے جواب دینے میں اتنی ایذا نہیں ہوتی جتنی اس صورت میں ہوتی ہے بلکہ باتفاق ثابت ہے کہ حسب کسی آدمی کا مال کسی ظالم کے ظلم سے ضائع ہوتا ہو اور دوسرے کے پاس شہادت ایسی ہو کہ اگر اسکو بیان کر دے تو حق سکا اسکو مل جائے گا تو اس پر شہادت دینی واجب ہوتی ہے شہادت کو چھپا بیگا تو عاصی ہوگا اور جیسی شہادت ہے ویسی ہی اور باقیین میں جسے دوسرے کا بھلا ہو اور اپنا کچھ نقصان نہ ہو یا جس صورت میں کہ مال کی حفاظت میں اس پر کچھ مشقت یا نقصان مال اور جاہ میں ہوتا ہو تب اس کو ضرور نہیں کہ دوسرے کے مال کی حفاظت کرے کیونکہ جیسے دوسرے کے حق کی رعایت اس پر دے دیے ہی اپنے بدن اور جاہ و مال کی نفقت کی رعایت اس کے ذمہ ہے تو کچھ ضرور نہیں کہ اپنے نفس کو دوسرے پر خدا کرے یا ان اشیاء کرے تو مستحب ہے اور مسلمانوں کی خاطر سختیوں کا بھیلنا ثواب ہے مگر یہ نہیں کہ واجب ہو اس سے یہ نکلا کہ اگر چہ پایوں کے نکالنے میں کھیت کے اندر سے اسکو مشقت ہوتی ہو تو اس باب میں سی لازم نہیں لیکن اگر مشقت نہ پڑتی ہو صرف مالک کو خواہے جیگا دینا یا اطلاع کرنا پڑتا ہو تو یہ اس پر لازم ہے کیونکہ اگر گاہ نہ کرنا ایسا ہی ہے جیسا قاضی کے سامنے گواہی کا نہ دینا پس جائز نہیں کہ اسکو ترک کرے اور یہ ممکن نہیں کہ اس باب میں قضا و کفر کا لحاظ کیا جائے اور یوں کہا جائے کہ اگر ظالم کے ٹکانے میں نہ گھسنے والا ایسا مثلاً اگر ہم کا نقصان ہوتا ہو اور کھیت والے کا زیادہ تو کھیت والے کی جانب کو ترجیح ہوگی کیونکہ نکالنے والا اپنے ایک ہی دم کی حفاظت کا اتنا سختی ہے جتنا سہار والا ہزار کی حفاظت کا ہر چھوڑ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ نقصان والے کی جانب کو ترجیح ہوگی اور جس صورت میں کہ مال کا فوت ہونا مصیبت کے طریق سے ہو جیسے غصب یا دوسرے کے غلام کو مار ڈالنا تو امین اگر منع کرنے والے کو کچھ مشقت بھی پڑے تب بھی منع کرنا واجب ہے کیونکہ مقصود حق شرع ہے اور غرض حق مصیبت کا دور کرنا ہے اور انسان پر لازم ہے کہ معاصی کے دور کرنے میں اپنے نفس کو مشقت میں ڈالے جیسے لازم ہے کہ خود معاصی کو ترک کرنے سے مشقت اٹھائے اور کوئی مصیبت ایسی نہیں جسکے چھوڑنے میں مشقت نہ ہو بلکہ غایت کا مال نفس کی حفاظت ہے جو ہر دور ہر مشقت ہے ہر پر اس پر ضرور نہیں کہ ہر طرح کے ضرر کو برداشت کرے بلکہ اس باب میں تفصیل وہی ہے جس کو ہم غصب کے بیان میں لکھ آئے ہیں اور فقہائین دو مسئلوں میں اختلاف ہے جو ہمارے اس مدعا کے مناسب ہیں اول یہ کہ پڑی چیز کا اٹھانا واجب ہے یا نہیں کہ یا نہ نقطہ تو مال ضائع ہونے والا ہے اور اٹھانے والا اسکو تلف سے روکتا ہے اور اس کی حفاظت میں سامی ہے اور جواب مثالی اگر مسلمان ہمارے سے نزدیک اس تفصیل سے ہے کہ اگر نقطہ ایسی جگہ میں ہو کہ اگر وہاں چھوڑ دیکھا تو تلف ہوگا بلکہ جگہ کا ہوگا وہی اٹھائے گا یا پڑا رہے گا مثلاً کسی مسجد یا باطن میں پڑا ہو جہاں عین آدمی آئے ہیں اور سبیل یا نذرین تو اس صورت میں اسکو اٹھانا لازم نہیں اور اگر ایسی جگہ ہو جہاں ضائع ہو جائے گا تو نہ بچتا چھوڑے گا اگر اس کی حفاظت میں مشقت ہوتی ہو مثلاً نقطہ کوئی جانور ہو کہ اسکا دانہ چارہ اور بانہ جیسے کچھ پائے تب بھی اسکو اٹھانا لازم نہیں اور اسے بچانے کا لینا صرف مالک کے حق کی بہت سے ہے کہ وہ انسان ذی ہرست ہے اور لینے والا بھی چو کہ انسان ہی ہے تو وہ اس بات کا

مذکورہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ اسکو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ امر منکر ہے اور جب جان لیتا ہے کہ منکر ہے تو اسکو ترک کرتا ہے مثلاً اگر وہ دیکھتا ہے
 غار پڑھتا ہے اور رکوع سجدہ اچھی طرح نہیں کرتا تو یہی جانتا ہے کہ اسکو معلوم نہیں کہ اس طرح پڑھنے سے غار نہیں ہوتی اور اگر وہ نماز کے ہونے
 ہی پر راضی ہوتا تو سر سے نہ پڑھتا اتنی محنت و صوفیہ کی کیوں اٹھاتا تو اسکو نرمی سے بدون سختی کے آگاہ کر دینا واجب ہے اور نرمی کی وجہ یہ
 ہے کہ آگاہ کر دینے میں دوسرے کو جہل و حماقت کی طرف نسبت کرنا ہے اور اس میں آدمی کو ایذا ہوتی ہے اور ایسے آدمی کم ہوتے ہیں کہ انور سے
 جاہل کہلانے پر راضی ہوں خصوصاً شرع سے جاہل کہلانے پر تو اور بھی راضی نہیں ہوتے اور اسی لیے تم دیکھتے ہو کہ جس شخص پر غصہ غالب
 ہوتا ہے جب خطا اور جہل پر آگاہ کیا جاتا ہے تو کیسا بھڑکتا ہے اور حق کو جان بوجھ کر کیسا انکار کرتا ہے اس طرح سے کہ کہیں جہالت کی قلعی نہ کھلی جائے
 اور طبیعت میں جہالت کے عیب بھپانے کی زیادہ حرص ہیں بہ نسبت بول و براز کے مقامات کے بھپانے کے اس لیے کہ جہالت نفس
 کی بد صورتی اور اس کے چہرہ کی سیاہی ہے اور اس پر لوگ جاہل کو برا کہتے ہیں اور بول و براز کے مقامات کی بُرائی بدن کی صورت کی بُرائی
 ظاہر کرتی ہے اور جو کہ نفس بدن سے اشرف ہے اور اسکا بد صورت ہونا بھی بدن کی بد صورتی سے بڑا ہے علاوہ ازیں بدن کی بد صورتی
 پر کوئی ملامت نہیں کرتا تو جہت سے بدن کی پیدائش اپنے اختیار میں نہیں اور نہ اس کی بد صورتی کا دور کرنا اور اچھی صورت بنالینا اپنے
 اختیار میں ہے اور جہالت ایسی بد صورتی ہے کہ اسکا دور کرنا اور علم کے حسن سے اسکو بدل لینا اختیاری بات ہے تو اسی لیے جب انسان
 کا جہل ظاہر ہوتا ہے تو اسکو بڑا رنج ہوتا ہے اور علم کے سبب سے اول تو آپ ہی بہت خوش ہوتا ہے پھر جب اس کے علم کا جمال دوسرے پر ظاہر ہوتا
 ہے تو وہ زیادہ تر لذت پاتا ہے اور از انجا کہ آگاہ کرنا جہل کے عیب کو ظاہر کرتا ہے اور انجام اس کا دل کی ایذا ہے تو اسی لیے اس ایذا کے
 دور کرنے کی تدبیر بھی ہے کہ آگاہی نرمی سے کی جائے مثلاً دیہاتی مذکور سے بول کر کہا جائے کہ بھائی آدمی پڑھنا پڑھا یا پیدا نہیں ہوتا ہم بھی
 نماز کے مسائل سے جاہل تھے مگر علم نے ہم کو بتلا دیا اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے گائون میں کوئی عالم نہیں یا اس کا عالم نماز کی
 شرح اور توضیح سے قاصر ہے ہم کو علم نے یوں سکھایا ہے کہ نماز میں رکوع اور سجدہ کے اندر اطمینان حاصل ہونا شرط ہے بدو ان اس کے نماز
 نہیں ہوتی تم بھی اسکو یاد کرو اور اسی طرح اس کے ساتھ نرمی برتے تاکہ آگاہی بدو ان ایذا کے جاہل ہو کہ ایذا دینا مسلمان کا حرام ہے اور
 ممنوع جیسے اسکو منکر پر جا رکھنا ممنوع ہے اور ایسا غافل کوئی نہیں جو خون کو خون سے یا پیشاب سے دھوئے تو جو کوئی منکر پر سکوت
 کرنے کے خطرے سے اجتناب کر کے آگاہ ایسی طرح کرے کہ اس سے مسلمانوں کو ایذا ہو یا جو دیکھ ایذا کی ضرورت نہ ہو تو وہ خون کو خون سے یا
 پیشاب سے دھو دیکھا اور چاہے یوں کہ پانی سے دھو دے کہ کسی طرح کا دھوا یا نجاست نہ رہے اور جب دوسرے کی خطا اور بدن کی سدا کی در
 بات میں ظاہر ہو تو اسکو رد کرنا نہ چاہیے اس لیے کہ وہ تم سے بات کی بات سیکھے گا اور دشمن ہو جائیگا ہاں جب جانو کہ وہ شخص علم کو غنیمت
 جانے لگا تو کچھ مضاائقہ نہیں اور ایسا شخص نہایت کیا ہے ہر شے اور جہم و عطف و فیض سے منع کرنے کا اور خدا تعالیٰ کا خوف دلائل کا ہر
 یہ ان لوگوں کیلئے ہے جو منکر کو منکر جان کر اس کے مرتکب ہوں یا اس پر اصرار کریں جیسے کوئی شخص شراب خوری یا ظلم یا مسلمانوں کی غیبت یا
 اور ایسی ہی بات پر مداومت کرے تو اسکو نصیحت کرنا چاہیے اور خدا تعالیٰ سے ڈرانا چاہیے اور اس کے سامنے وہ جہنم پڑھنی چاہیے
 جنہیں ان افعال کے مرتکب پر وعید آئی ہے اور اسکا برسالت کی عادت اور تقیوں کی عبادت کا حال سناتا چاہیے اور یہ سب باتیں حقیقت

اور زہمی سے ہون درختی اور غصہ سے ہون بکیر ترس کی نگاہ سے نظر کرنا اور اسکی معصیت میں مبتلا ہونے کو اپنی معصیت سمجھنا چاہیے
اس لیے کہ سب مسلمان مثل ایک نفس کے ہیں اور یہاں ایک آفت بہت بڑی ہو گئی ہے جس سے بھی حصار ضرور ہو کہ وہ ہلک ہو یعنی عالم
انگاہ کرنے کے وقت علم کی جہت سے اپنے نفس کو عزت والا اور دوسرے کے نفس کو جہل کے سبب ذلیل سمجھا کر تاہر تو عجب نہیں کہ
انگاہ کرنے سے اسکا مقصود یہی ہو کہ شرف علم سے اپنی شیخی اور امتیاز ظاہر کرے اور دوسرے کو منسوب بہالت کرنے سے ذلیل
نظم اسے تو اگر نیت یہی ہو تو یہ بڑائی اس سے بڑھ کر ہے جس کے دور کرنے کے واسطے ہر اور اسکی مثال ایسی ہو جیسے کوئی اپنے
آپ کو جلا کر دوسرے کو آگ سے بچائے اور یہ امر نہایت درجہ کی جہالت ہے اور اسی میں لوگوں کے قدم لغزش کر جاتے ہیں بہت ہونا کہ
آفت ہو اور شیطان کا عجیب حال ہے کہ ہر کوئی اس میں پھنس جاتا ہے مگر جس کو اللہ تعالیٰ اپنے نفس کے عیبوں پر مطلع کر دیتا ہے اور نور
ہدایت سے اس کی چشم بصیرت کھول دیتا ہے وہ البتہ اس آفت سے محفوظ رہتا ہے ورنہ غیر پر حکومت کرنے میں دو دہ سے بڑی لذت
ہوئی بادل علم کا فو اور دوسرے پر حکومت اور غلبہ کا تا کہ اسکا انجام نہ ہو اور طلب جاہ پر ہو اور یہ خواہش خفی ہو جسکا مقصد
شکر خفی ہو تاہر لیکن اس کے امتحان کی ایک کسوٹی ہے محاسب کو چاہیے کہ اس سے اپنے نفس کا امتحان کرے اور اس آفت سے محفوظ رہے
وہ یہ کہ اس کے نزدیک دوسرے شخص کا خود بخود منکر کو ترک کر دینا یا کسی دوسرے محاسب کے سمجھانے سے اس بڑائی سے باز آنا اسکی
نسبت کر اچھا معلوم ہوتا ہو کہ میری ہی نسبت سے رو برا ہو پس اپنے کو دیکھے اگر نسبت کرنا اسپر شاق اور گران ہو اور یہ جانتا ہو کہ
کسی طرح دوسرا شخص اسکو سمجھاتا تو میں بچ جاتا تب تو محبت کرنی چاہیے کہ اس صورت میں نسبت کا سبب یہی ہے ہر اور اگر نفس میں یہ بات
پا دے تو وہ عاصی خاص میر سے ہی در غلط سے منکر چھوڑے اور اپنی نسبت دوسرے کی نسبت سے محبوب جائے تا اس صورت میں وہ
محاسب اپنی خواہش نفس کا قبیح ہر اور نسبت کے ذریعہ سے جاہ کا حاصل کرنا اور ظاہر کرنا چاہتا ہے پس اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور پہلے اپنے نفس پر
نسبت کرے اور کسی ہی صورت میں اسکو وہ خطاب ہو گا جو حضرت عیسیٰ کو ہوا تھا کہ ای ابن مریم پہلے اپنے نفس کو نصیحت کر اور جب وہ
نصیحت مانے تو لوگوں کو نصیحت کرو ورنہ مجھ سے کیا کرے اور حضرت داؤد علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ یہ فرطیہ کہ اگر کوئی شخص ان امیر دن کے
باس جائے اور امر صرف اور زہمی شکر اگر کرے تو اپنی کیا راسے ہو اپنے فرمایا کہ مجھ کو یہ ڈر ہے کہ کہیں اس کے کور سے نہ لگن مسائل نے کہا کہ
محاسب بات سے قوی ہو آپ نے فرمایا کہ مجھ کو اسپر تلوار کا خوف ہے اسنے کہا کہ وہ اس سے بھی زبردست ہے اپنے فرمایا کہ مجھ کو اسپر عرض خفی
شیخی کا ڈر ہے جو چھوٹا اور چھوٹا سخت و سست کہنے اور الفاظ درشت بولنے کا ہر اور اسکی ضرورت اس وقت ہے کہ تری سے کام نہ چلے ورنہ جنگ زہمی
سے کام چلے خفی کی حاجت نہیں بقول سعدی اسکا چوکا رہے برآید بہ لطف و خوشی بچو حاجت ہرندی کی گردن کشی بغیر فک کہ چہ بیتی سے نہ کرنا نہ
بن پڑے اور علامات ہر اور ظاہر ہوں اور در غلط و غیبت سے متنبہ ہونے لگے تہی خفی پر کار بند ہونا چاہیے جیسے حضرت تاریم علی نبینا علیہ الصلوۃ
و السلام نے فرمایا تھا آفت لکم ولما تعبدون من دون اللہ فلا تعقلون اور تہی غرض الفاظ درشت سے یہ نہیں کہ نفس سے چہ حسین نسبت
زنا یا اسکی مہذات کی ہر اور نہ یہ کہ چھوٹا بولے بلکہ یہ مقصود ہے کہ ایسے الفاظ سے اسکو خطاب کرے جو خفی نہ لگتے ہوں جیسے بولوں
کہنا کہ او جابل و اجہتی او فاسق کیا ہے کہ خود نہ خدا نہیں یا بولوں کہ اسکا او دیہاتی او بدوش یا او جو ای قسم کا لفظ ہو کیونکہ جو بڑا کام

محاسب ہر اور بن
ہر اسے اور جو کوئی نہ
بہادری سے کرے
خبر نہ چھوچھوچھو

کیگا وہ احمق اور جاہل ہر اگر بیوقوف نہ ہوتا تو خدا تعالیٰ کی نافرمانی کیوں کرتا بلکہ جو صاحب کیا ست نہیں وہ احمق ہر اور صاحب کیا ست
 وہ جس کی کیا ست کی شہادت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں چنانچہ ارشاد ہر الکلیس من دان نفسه وکل لما بعد الموت دال احمق من
 اتبع نفسه ہوا ہا وکنی علی اللہ اور اس رہبر کے دو ادب ہیں اول یہ کہ اس کو بھی اختیار کرے کہ نرمی سے سمجھانے سے عاجز ہو اور درستی ہی
 کی حاجت پڑے دوسرے یہ کہ بیچ کے سوا کچھ نہ کہے اور زبان کو مطلق العنان نہ کرے کہ بہت سی باتیں کہتا چلا جائے جنکی ضرورت نہ ہو
 بلکہ مقدار حاجت پر اکتفا کرے اور اگر جانے کہ میرے ان کلمات درشت کے کہنے سے وہ باز نہ آئے گا تب کچھ کہنا ہی نہ چاہیے بلکہ غصہ
 ظاہری اور اسکو حقیر جاننے اور مصیبت کے عیب سے بے بقدر سمجھنے پر کفایت کرے اور اگر جانے کہ اسکو اگر نصیحت کروں گا تو پوچھگا اور اگر
 توبہ ہی چڑھاؤں گا اور نفرت ظاہر کروں گا تو نہیں پوچھگا تو اس صورت میں فقط دل سے انکار کرنا کافی نہ ہوگا بلکہ لازم ہوگا کہ اس سے منع بگاڑے
 اور ترشروئی ظاہر کرے **سپاچو ان و حرم** منکر کو ہاتھ سے بگاڑ دینے کا ہر اس طرح کہ مثلاً آلات ہو تو ڈرے اور شراب کو بہانے
 اور حریم کو اس کے سر پادے سے اٹھارے اور حریم پر بیٹھنے نہ دے اور دوسرے کے مال پر بیٹھنے سے ہٹا دے اور مکان موصوفین سے
 پاؤں بچھ کر نکال دے اور حالت جنابت میں اگر مسجد میں بیٹھا ہو تو کان بکڑ کر نکال دے اور جو ایسی ہی صورتیں ہوں اور یہ بعض مصیبتوں
 میں تو ممکن ہر اور بعض میں نہیں ہو سکتا مثلاً زبان اور دل کی مصیبتوں کا ہاتھ سے بگاڑ دینا نہیں ہو سکتا اسی طرح جو مصیبت کہ عاصی کے
 نفس پر اور اس کے اعصار باطنی پر منحصر ہو سب کا یہی حال ہر اور اس درجہ میں دو ادب ہیں اول یہ کہ منکر کو اپنے ہاتھ سے اسیدقت بہرے
 جب منکر کے مرتکب سے اس مصیبت کو ہر در ترک نہ کر سکے مثلاً جو شخص مکان موصوفین یا مسجد میں بحالت جنابت ہر تو اگر یہ ممکن ہو کہ وہاں
 سے وہ خود چلا جائے تو اسکو دھکا دینا اور گھسیٹنا نہ چاہیے اسی طرح جب تک کہ یہ ممکن ہو کہ وہاں سے مجرم خود شراب گرائے اور آلات
 ہو تو ڈرے اور حریم کی سیون اُدھیرے تب تک محتسب کو یہ باتیں اپنے ہاتھ سے نہ کرنی چاہئیں اسلئے کہ توڑنے کی حد پر مطلع ہر
 میں گو نہ دشواری ہر تو جب اپنے آپ سے نہ کیگا تو اس باب میں اجتہاد کرنے سے بچا رہیگا اور مجرم کے خود توڑنے کی اس سے باز پرس
 نہوگی۔ دوسرا ادب یہ ہو کہ بگاڑنے میں مقدار حاجت پر کفایت کرے زائد از ضرورت کو روانہ نہ رکھے مثلاً باہر نکالنے میں مجرم کی اڑھی یا پاؤں
 بکڑ کر نہ گھسیٹے جس صورت میں کہ ہاتھ بکڑ کر نکال سکتا ہو اسلئے کہ اس باب میں یا دتی ایذا کی کچھ ضرورت نہیں یا حریم کے کپڑے کو اگر دیکھے تو اسکو چھیر
 ڈالے بلکہ اسکی سیون اُدھیرے اور آلات ہو کے جلائے نہیں بلکہ اسی طرح توڑ دے کہ اس کام کے نہ رہیں اور توڑنے کی حد پر ہے
 لگائی مرست میں اسقدر مشقت پڑے جسقدر دنیا بنانے میں ابتدا ہوتی ہر اور صلیب جو نصاریٰ ظاہر میں اسکو بھی جھٹانا نہ چاہیے توڑ دینا کافی
 ہر اور شراب کے بہانے میں اگر کوئی تیسیرے تنوں کے بچاؤ کی ہو تو برتن نہ توڑے اور اگر اس کے سوا اور کچھ نہ بن پڑے کہ پھر مار کر برتنوں کو
 توڑ ڈالے تو اسکو پھر مارنا درست ہے اور برتنوں کی قیمت شراب کے سب سے ساقط ہوگئی کیونکہ شراب کے بہانے میں وہی حامل تھے اگر شراب بخوار بالفرض
 اپنے بدن سے شراب چھپاتا تو ہو کہ شراب گرائے کیلئے اس کے بدن کو زخمی کرنا پڑتا تو برتن کچھ اس کے نفس سے بڑھکر نہیں کہ ان کی قیمت ساقط نہ ہو
 اور اگر شراب تنگ منہ کے شیشوں میں ہو اور اگر یہ ہر ایک کو بہا تا ہر تو دیر زیادہ لگتی ہر اور اس عرصہ میں بدکار اسکو بکڑ یا نیگے اور پھر بہانے نہ
 دینگے تو اسکو جاڑ کر ہر شیشے توڑ ڈالے کیونکہ یہ عذر ہر اور اگر یہ کھسکا تو نہیں کہ بدکار پکڑ پاؤں گرائے ہر ان کے بہانے میں دیر کے ہونے سے اپنے کاموں

اح دوا و ہر جنکس
 نقد ہر اور ست
 کے جس کے یہ عمل کرے
 اور حق وہ ہر چاہیے
 نفس کا اتباع اسکی
 قائل ہیں کہ اس اور
 اس وقت باہر چلا جائے
 کہ اسے توڑ دے
 ابن ماجہ اور ابی
 شراب میں اس

میں حج ہوتا ہو تو اس صورت میں بھی اسکو توڑ ڈالنا شیشون کا درست ہے کہ وہ نہ اس پر یہ واجب نہیں کہ اپنے بدن کا نفع اور دوسرے کام شراب کے برتنوں کی خاطر تلف کر دے اور جس صورت میں کہ شراب کا بہانا بدن برتن توڑنے کے ممکن تھا مگر اسے بلا عذر انکو توڑ ڈالنا تو اس پر تاوان آویگا یعنی صرف برتنوں کی قیمت دینی پڑے گی اب اگر یہ کہو کہ برتنوں کا توڑنا تنبیہ اور زجر کے لیے درست کیوں نہ ہو اسی طرح مکان مکتوب میں سے پائون پکڑ کر گھسیٹنا کیوں جائز نہیں یہ صورت تو زجر میں زیادہ تر مبالغہ کی ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ زجر آئندہ کے لیے ہوتا ہے اور سزا گذشتہ پہنچا کرتی ہے اور فی الحال کے منکر سے بھٹانا اور دفع کرنا ہوتا ہے تو رعیت کے لوگوں کو بچہ دفع کے اور کوئی اختیار نہیں یعنی اگر منکر موجود پائون تو اسکو معدوم کر دین اور منکر کے معدوم کرنے کے سوا جوابات دانا نہ کرینگے وہ یا تو جرم سابق کی سزا ہوگی یا آئندہ کے جرم سے زجر ہوگا اور سزا اور زجر حاکمون کا کام ہے نہ رعیت کا اور حاکم اگر مصلحت ان امور میں دیکھے تو اسکو انکے کرنے کا اختیار ہے اور ہم بھی کہتے ہیں کہ حاکم کو جائز ہے کہ برتنوں کو زجر کرنے کے لیے توڑنے کا حکم دیدے اور یہ بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں زجر کی تاکید کے لیے کی گئی تھی اور اسکا نسخہ ہونا ثابت نہیں ہاں یہ الیتہ ہے کہ اسوقت حاجت زجر کی اور عادت بد کو چھڑانے کی سخت تھی تو اب بھی اگر حاکم اپنے اجتہاد سے ویسی ہی حاجت دیکھے تو اسکو بھی ویسا ہی کرنا جائز ہے اور چونکہ آئین اجتہاد دقیق کا کام پڑتا ہے اس لیے زجر اور سزا رعیت کے اختیار میں نہیں کی گئی اب اگر یہ کہو کہ جس صورت میں رعیت کو ایسا اختیار نہیں تو بادشاہ کو جائز ہونا چاہیے کہ لوگوں کو معاصی سے زجر کرنے کے لیے انکے مال تلف کر ڈالے اور جن مکانوں میں وہ شراب پیتے ہیں یا اور معصیت کرتے ہیں انکو اجاڑے اور جو اموال کہ ذریعہ معاصی ہوں انکو چھوٹا کرے تو اسکا جواب یہ ہے کہ ہر چند زجر کے شریعت میں وارد ہونے کی وجہ سے اس طرح کا زجر خارج از مصلحت تو نہیں مگر ہم مصلحتوں کو اپنی طرف سے ایجاد نہیں کرتے بلکہ انہیں اتباع پہلے لوگوں کا کرتے ہیں اور شدت حاجت کیوقت شراب کے برتنوں کا توڑنا ثابت ہے اور بعد اس کے شدت حاجت نہونے سے نہ توڑنا پہلے حکم کا ہیج نہیں بلکہ حکم علت کے جاتے رہتے سے جائز ہو گیا اور جب علت موجود ہوگی حکم بھی پھر آویگا اور ہم نے امام کے لیے جو اسکو جائز رکھا تو اتباع ہی کے بہتے ہے اور رعیت کے لوگوں کو اس لیے منع کیا کہ آئین اجتہاد کی وجہ پوشیدہ ہے بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اگر اول شراب بہا دیجائے تو اس کے بعد برتنوں کا توڑنا جائز نہیں کیونکہ انکا توڑنا صرف شراب کی قیمت سے ہے اور جب شراب سے خالی ہیں تو انکا توڑنا مال کا تلف کرنا ہے لیکن اگر شراب میں بچے ہوں تو اس کے سوا اور کسی قابل ہنون قبلہ نہ توڑنے کا مضائقہ نہیں کیونکہ فضل توڑنے کا جو قرن اول سے مقول ہے اسکی دو وجہیں تھیں اول تو زجر کی حاجت شدید ہونی دوسرے برتنوں کا شراب کے تلخ ہونا جنہیں وہ بھری ہوئی تھی تو توڑنے میں ان دونوں باتوں کی تاثیر ہوا رہے نہیں ہو سکتا کہ ایک کو یا دونوں کو حذف کر دیا جائے اور دونوں کے سوا تیسری وجہ یہ ہے کہ اس فعل کا صدور صاحب امر کی رائے سے ہو اس لیے کہ اسکو معلوم رہتا ہے کہ زجر کی حاجت شدید ہے اور یہ وجہ بھی قابل لغو کرنے کے نہیں پس ان دقائق فقہیہ کے پہچاننے کی غلبہ کو قطعاً ضرورت پڑتی ہے چھٹا اور سیم دھکا تانا اور ڈرانا ہر جیسے یوں کہے کہ اس کام کو ترک کرو نہ تیرا سر توڑ دو مگر یا دھولین گناؤں کا کسی سے پڑاؤ نکالنا اور اس طرح کے الفاظ اور چاہیے کہ واقعی زرد کو ب سے ان الفاظ سے بشرط امکان پہلے کہہ دیا کرتے اور اسد رجہ میں دب ہے کہ جس بات کو نہ کر سکے اس سے دھکا دے بھی نہیں مگر ان بات کہ تیرا مکان لوٹ لو گنا یا تیرے لڑکے کو بیٹھو گنا یا تیری بی بی کو قید کر دو گنا

مذاق الحاقین
ترجمہ احیاء
علوم الدین
جلد دوم
باب پنجم
معروفہ نئی
مکتوفہ دوم
معروفہ نئی
مکتوفہ در
کان مین

اور جو باتیں اسکے مثل ہوں بلکہ ایسے الفاظ اگر بچہ ارادہ سے کہیں گے کہ میں تو حرام میں اور بدون بچہ ارادہ کے جھوٹ ہیں ہاں اگر عاصی ان حکیموں کو کچھ نہ سمجھے تو ایسی باتوں پر اس درجہ تک بچہ ارادہ کرنا چاہیے جہاں تک کہ مقتضائے حال اور مصلحت وقت اور محاسب کو جائز ہو کہ جتنا اُس کا قصد باطن میں ہو و عید میں اُس سے کچھ بڑھا کر کہ بشرطیکہ یہ جائے کہ اس طرح کا عید اس جرم کی جڑ کھودے گا اور جرم کو قرار واقعی دے گا اور یہ زیادہ اس جھوٹ میں نہیں جو منہ سے ہو بلکہ ایسی باتوں میں بمبالغہ کا دستور ہو اور اس بمبالغہ کو ایسا جانو جیسا کوئی شخص دو آدمیوں میں صلح کرانے کو بمبالغہ سے کچھ کہہ دے یا دو سو توں سے اُنکی سی بات بمبالغہ کے طور پر کہہ دے اور اس قدر بمبالغہ کی اجازت ہے کہ نہ کہ حاجت پڑتی ہو اور یہ صورت بھی ویسی ہی ہو کہ نہ کہ محاسب کا قصد بھی جرم کی اصلاح کا ہو اور اسکی کٹھن اشارہ کیا ہو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ایسی چیز کا عید فرمائے جس کو کہے نہیں تو کچھ قیاس نہیں ایسے کہ عذاب کے وعدہ کو پورا نہ کرنا کریم ہے ہاں قیاست اس میں ہے کہ وہ وعدہ کرے ایسی چیز کا جس کو نہ کرے اور یہ قول ہمارے نزدیک پسند نہیں ایسے کہ کلام الہی قدیم ہے اس میں خلاف کو دخل نہیں خواہ وعدہ ہو یا عید البتہ یہ بات بدون کے حق میں ہو سکتی ہے اور یہ بھی ہو کہ نہ کہ عید میں خلاف کرنا کچھ حرام نہیں سا توان درجہ ہاتھ اور پاؤں وغیرہ سے زد و کوب کرنے کا ہو بدون ہتھیار نکالنے کے اور بشرط ضرورت یہ امر رعیت کے لوگوں کو بھی درست ہے اور قدر حاجت پر اکتفا کیا جائے یعنی جب منکر دفع ہو جائے تو مار پیٹ سے ہاتھ روکتا چاہیے اور اُنکی مثال ایسی کچھ جیسے مال پر حق ثابت ہو جاتا ہو تو قاضی ادا سے حق تک اُسکو قید رکھتا ہے اگر وہ نادہندگی پر اصرار کرتا ہو اور قاضی کو معلوم ہو جاتا ہو کہ یہ حق کے ادا پر قادر ہے مگر عناد اور ہٹ دھرمی سے نہیں دیتا تو اُسکو اختیار ہے کہ بتدریج بقدر حاجت اُسکو بٹوا کر حق دلوادے اسی طرح محاسب بھی جتنی ماری ضرورت جائے اُس سے زیادہ نہ بٹھے اور اگر محاسب کو ضرورت ہتھیار کشی کی پڑے اور ہتھیار کشی اور زخم رسانی سے منکر کو دفع کر سکتا ہو تو اُسکو جائز ہو کہ ایسا کرے بشرطیکہ کوئی فتنہ برپا نہ ہو مثلاً ایک فاسق کسی عورت کو بکڑے ہوئے ہو یا ہزار بجا رہا ہو اور اُسکے اور محاسب کے درمیان میں نہر حائل یا کوئی دیوار و خندق مانع ہو تو محاسب اپنی بندوق لیکر کہے کہ اُسکو چھوڑ دے ورنہ گولی مارتا ہوں اگر وہ نہ چھوڑے تو جائز ہے کہ اُس کے گولی مارے مگر چاہیے کہ پٹلی اور ران پر مارے ایسی جگہ نہ مارے جس سے وہ مر ہی جائے بلکہ تدریج کا لحاظ اس میں بھی رہے اسی طرح تلوار کا موقع ہو تو تلوار کو سوت کر اس سے کہے کہ اس منکر کو ترک کر ورنہ ایک ہاتھ لگاتا ہوں تو یہ سب باتیں منکر کے دفع ہونے کی ہیں اور اسکا دفع کرنا جس طرح سے ممکن ہو واجب ہے کہ اس میں یہ فرق نہیں کہ وہ منکر خاص اللہ تعالیٰ کے حق سے متعلق ہو یا آدمیوں کے حق سے اور فرق معتزلہ کا قول ہے کہ جو چیز آدمیوں سے علائقہ نہ رکھے اس میں نسبت نہیں بجز تقریر زبانی یا زد و کوب کے اور یہ بھی امام کو جائز ہے نہ رعیت کے لوگوں کو اٹھوان درجہ ہے کہ محاسب خود ہتھیار کھینچے پر قادر نہ ہو اور اس بات کا محتاج ہو کہ کچھ فدا جمع ہو کر ایسا کریں اور عجب نہیں کہ فاسق بھی اپنے مددگاروں سے کمک مانگے اور انجام یہ ہو کہ دو طرفہ سے صفت کشی ہو کر آپس میں کشت و خون کریں تو اس درجہ میں اختلاف ہے کہ یہ بھی امام کے اذن کا محتاج ہے یا نہیں بعض کا قول تو یہ ہے کہ رعیت کے لوگ اس کے سپنے مستقل نہیں ہو سکتے ایسے کہ اس سے انجام فتنوں کی تحریک اور فساد کا جوش مارنا اور شہروں کا خراب ہونا ہو اور بعضوں نے کہا ہے کہ امام کے اذن کی حاجت نہیں اور قرین قیاس یہی قول اخیر ہے کہ جس صورت میں رعیت کے لوگوں کو اہر بالمعدت کا اہل درجہ یعنی تقریب

اور دوم درجہ یعنی وعظ و نصیحت جائز ہو تو چونکہ اول درجہ دوم کی طرف کھینچتا ہے اور دوم سوم کی طرف تو آخر کو ضرور نوبت مار پٹائی کی ہوگی اور اس میں مار کوٹ اپنے اپنے طرفداروں سے مدد لینے کو چاہتی ہے تو امر بالمعروف سے جو کچھ ہونا ہو اسکی پروا نہ کرتی چاہیے کیونکہ غایت اسکی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں اسکی نافرمانیوں کے دور کرنے کیلئے شکر جمع کرنا ہوگا تو اس میں کیا قباحت ہو جیسے ہم یہ جائز کہتے ہیں کہ غازی خود جمع ہو کر کفر کی بیخ کنی کے لیے کفار کے جس فرقہ سے چاہیں لڑائی کریں اس طرح اہل فساد کی بیخ کنی بھی جائز ہے اس واسطے کہ مناسبت ہر طرح سے ہر عینی کافر کے مار ڈالنے کا مضائقہ نہیں اور مسلمان اگر مارا جائیگا تو شہید ہوگا۔ حاصل یہ کہ حسب میں اس درجہ بیخ کے لیے طمانہ ہو سکے مار ڈالنے کا کچھ مضائقہ نہیں اور مقتب جو حق پر ہو ظلم مارا جائیگا تو شہید ہوگا۔ حاصل یہ کہ حسب میں اس درجہ تک نوبت پہنچے تو نہایت کتر دنا یا ب ہر اس لیے اس کے واسطے قیاس کا قانون بدلانا جائیگا بلکہ یوں کہا جائے کہ جو شخص دفعہ منکر پر قادر ہو کر کو چاہیے کہ منکر کو اپنے ہاتھ سے دور کرے خواہ ہتھیار سے اور خود دور کرے یا مددگاروں کے زور سے تو عرض اس مسئلہ میں وہی احتمال ہوگا جو ہم نے ذکر کیا ہے۔ یہ حسب کے درجات تھے جو بیان ہوئے اب ہم حسب کے آداب ذکر کرتے ہیں۔

محتسب کے آداب کا بیان

آداب کی تفصیل تو ہم ہر ایک دپ کے ذیل میں لکھتے آئے ہیں مگر اب انکو ایک جا اور انکا منشا لکھتے ہیں۔ واضح ہو کہ محتسب کے سب آداب انکا منشا تین صفتیں ہیں محتسب کے اندر ایک علم دوسرے ورع تیسرے حسن خلق اس لیے کہ حسب کے مقامات اور حدود اور مولف کو جانے تاکہ حد شریعت پر اس باب میں التفاکرے۔ اور ورع اس لیے تاکہ جو کچھ اسکو معلوم ہو اس کی مخالفت نہ کرے کیونکہ ہر ایک عالم اپنے علم کے بموجب عمل نہیں کیا کرتا بلکہ اکثر جان لینا ہے کہ میں حسب میں اس حد سے بڑھا ہوا ہوں جسکی شریعت سے اجازت ہے اور سر اس میر کی یاد دہانی ہو کر کچھ بھی غرض کے لیے حسب کرتا ہے تو ورع کے ہونے سے یہ بات نہ رہیگی محتسب کو ایسا ہونا چاہیے کہ اسکی تقریر و نصیحت مقبول ہو کیونکہ فاسق اگر حسب کرتا ہے تو لوگ اس پر ہنستے ہیں اور اسی وجہ سے اس پر گستاخی بھی کرتے ہیں۔ اور حسن خلق اس لیے کہ اس کے باعث سے ملائمت اور نرمی اختیار کرے جو اس باب میں اصل ہے اور علم اور ورع اس میں کافی نہیں کیونکہ جب غصہ جوش کرتا ہے تو صرف علم اور ورع اسکی بیخ کنی میں کافی نہیں ہوتے جب تک کہ طبیعت میں حسن خلق نہ ہو اور واقعی ورع کامل بھی ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ حسن خلق اور ضبط شہوات و غضب کی قدرت ہو اور محتسب ایسے ہی ضبط سے دیندار اور حمایتی اللہ تعالیٰ کے دین کا ہر کار نہ جب کوئی آفت گالی یا مارکی اسکی آبرو یا جان دمال پر پڑیگی حسب کو بھول اور دین الہی سے غافل ہو اپنی جان کی فکر میں مشغول ہوگا بلکہ بعض اوقات ابتلا حسب اس لیے کہ تباہی کہ نام اور جاہ حاصل ہو غرض کہ ان تین صفتوں کے باعث حسب ثواب ہوتی ہے اور اسی سے منکر بھی دور ہوتا ہے اور اگر یہ صفتیں نہیں ہوتیں تو منکر بھی نہیں ملتا بلکہ عیب نہیں کہ کسی صورت میں خود حسب ہی منکر ہو کہ حد شریعت سے گزر جائے۔ اور ان آداب پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد دلالت کرتا ہے کہ امر معروف اور نہی منکر وہی ہے جو زنی برتے امر کرنے میں اور زنی برتے منع کرنے میں بڑبڑا ہوا امر کرنے میں بڑبڑا ہوا نہی کرنے میں فہم ہوا امر کرنے میں فہم ہوا نہی کرنے میں۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ سطلق فہم ہونا شرط نہیں بلکہ امر و نہی کرنے میں فہم ہونا شرط ہے اور

احکامی سند اہل اہل
سے جو بہتین کی لگ
ہیں نے حسب میں
بودایت علم و شریعت
من ایہ عن ہرہ نقل کیا
ہے کہ جو شخص باغی

بہتین کی لگ
بودایت علم و شریعت
من ایہ عن ہرہ نقل کیا
ہے کہ جو شخص باغی

یہی حال بردباری کا ہے۔ اور حضرت حسن بصری رہنے فرمایا ہے کہ جب تم ان لوگوں میں سے ہو جو امر بالمعروف کریں تو اول سب سے زیادہ معروف کو تم اختیار کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے چنانچہ کسی نے کہا ہر قطعہ نہ دوسروں کو کرے طعن ایسے کا موثر ہے کہ جنگی مثل میں خود ہونے بتل انسان کہ جو کوئی کرے اک چیز کو بڑا کمزور و عقل سے اُسے بہرہ نہیں وہ ہر نادان اور ہمارے اس سے یہ مراد نہیں کہ فسق کے سبب سے امر بالمعروف منع ہو جاتا ہے بلکہ یہ عرض ہے کہ فاسق کے کہنے کا اثر اس کے فسق ظاہر ہونے سے لوگوں کے دلوں پر نہیں ہوتا ورنہ امر بالمعروف میں یہ ضرور نہیں کہ سب معاصی سے اجتناب کرے تو امر بالمعروف کرے ایسے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا حضرت علی (علیہ السلام) کو یہ حد تک سزا دیا کہ کیا کیا ہم امر بالمعروف کریں جب تک سب اچھی باتوں پر خود عامل نہ ہوں اور بڑی بات سے منع نہ کریں جب تک سب بُرائیوں سے اجتناب نہ کریں آپ نے فرمایا نہیں بلکہ امر بالمعروف کرو گے سب معروف پر خود عمل کرو اور منکر سے بھی کرو گے سب منکرات سے خود اجتناب کرو۔ اور بعض اکابر سلف نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ جب تم میں سے کوئی امر بالمعروف کا ارادہ کرے تو چاہیے کہ اپنے دھرم صبر کرنا کھٹان لے اور اسد ثقیانی کے ثواب پر رونق کرے کہ جو کوئی ثواب اتنی پر رونق کرتا ہے اسکو ایذا کی تکلیف نہیں معلوم ہوتی اس سے معلوم ہوا کہ بخل آداب صبر کے صبر کرنا بھی ہے اور اسی وجہ سے اسد ثقیانی نے امر بالمعروف کے پاس ہی صبر کو ذکر فرمایا چنانچہ حضرت عثمان کا قول اس طرح نقل فرمایا یا نبی اتم الصلوٰۃ و امر بالمعروف و انہ عن المنکر و صبر علی ما صابک۔ اور ایک ادب یہ ہے کہ علما نے دنیاوی کم کر دے تاکہ حدیث میں بہت خوف نہ ہو اور خلق سے طمع منقطع کر دے تاکہ مدامت کا مصروف باقی نہ رہے جیسے کسی بزرگ کا حال لکھا ہے کہ ان کے یہاں ایک بلی تھی اور اس کے لیے اپنے ہمسایہ کے قصائی سے ہر روز کچھ چھین پڑے لیا کرتے تھے ایک دن اس قصائی پر کوئی منکر دیکھا تو گھر میں جا کر اول بلی کو نکال آئے پھر اس قصائی کو اس بُرائی سے منع کیا اس نے کہا کہ اب آئندہ کو آپ کی بلی کے لیے کچھ نہ دوں گا انھوں نے فرمایا کہ میں نے تجھے سب سے بھیجی ہے کہ بلی کو نکال چکا ہوں اور تجھ سے طمع قطع کر دی ہے اور حقیقت میں انکا قول ٹھیک ہے کیونکہ جو شخص خلق سے طمع منقطع نہ کر لیا اس سے حسبت نہ ہو سکی اور جسکو یہ طمع ہو کہ لوگوں کے دل میری طرف سے اچھے رہیں اور میری تعریف میں سب کے سب طلب لاسان ہوں تو اس سے کیسے حسبت بن سکی حضرت کعب احبار نے ابو سلمہ خولانی سے پوچھا کہ تمھاری منزلت تمھاری قوم میں کیسی ہے انھوں نے کہا اچھی ہے آپ نے فرمایا کہ تو ریت تو دیوں کہتی ہے کہ جب آدمی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتا ہے تو اسکی منزلت سکی قوم میں بڑی ہوتی ہے ابو سلمہ نے جواب دیا کہ تو ریت سچ کہتی ہے اور ابو سلمہ جھوٹ کہتا ہے۔ اور حسبت میں نرمی برتنے کے وجہ سے یہ وہ قطعہ دلالت کرتا ہے جس سے سامون نے استدلال کیا تھا یعنی جب ایک داعی نے اسکو نصیحت کی اور حکام درشت کہا تو سامون نے کہا کہ یہاں صاحبِ جمعی سے گفتگو کرو دیکھو تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو قوم بہتر تھے فرعون کے پاس بھیجا جو جبر سے بدتر تھا اگر انکو نرمی کے لیے ارشاد کیا اور یہ قرآنی ایقانہ لہجہ نہ کر دیتے تو یہاں تک کہ انکو نرمی کے باب میں انبیاء علیہم السلام کی بیرونی چاہیے چنانچہ حضرت ابو امامہ راوی ہیں کہ ایک جو ان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ امی نبی اسد ثقیانی (علیہ السلام) کیا آپ مجھ کو نہاں کی اجازت دیتے ہیں لوگوں نے اسکو لٹکارا آپ نے فرمایا کہ اسکو ٹھہرنے دو پھر فرمایا کہ قریب وہ قریب ہوا حتیٰ کہ اسے سب سے پہلے گھبرا دیا کہ تو اپنی مال کے لیے پسند کر لیا اسنے عرض کیا کہ نہیں خدا تعالیٰ مجھ کو آپ پر قربان کرے آپ نے فرمایا کہ مردوں

[illegible]

کامیابی کام ہو کر زنا اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتے بھلا تو اپنی بیٹی کے واسطے اسکو پسند کریگا اسے کہا نہیں خدا تعالیٰ محکوم آپ پر خدا کرے اپنے فرمایا کہ مرد ایسے ہی ہوتے ہیں کہ زنا کو اپنی بیٹیوں کے لیے نہیں پسند کرتے بھلا تو اپنی بہن کیواسطے پسند کریگا اور ابن عوف نے اتنا اور زیادہ کیا کہ آپ نے پھوپھی اور خالہ کا اسی طرح ذکر فرمایا اور وہ ہر ایک کے باب میں وہی جواب دیتا تھا جو اوپر گذر اور آپ ہر بار فرماتے تھے کہ مرد ایسے ہی ہوتے ہیں کہ زنا کو پسند نہیں کرتے اور ابن عوف اور ابی امامہ و ثوبان نے متفق بیان کیا کہ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست رکھ کر اس جوان کے سینے پر رکھا اور فرمایا کہ الہی تو اسکا دل صاف کر اور اسکا گناہ صاف کر اور اسکی شرک گناہ کو محفوظ رکھ راوی کہتا ہے کہ پھر کوئی چیز اس شخص کے نزدیک زنا سے بڑی نہ تھی۔ اور فضیل بن عیاض رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ سلطان کے انعام قبول فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے حق سے تو کم ہی لیتے ہیں پھر سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کو غلطہ لے گئے اور زبرد ملاست کی اور ایک وایت میں ہر اکھٹون سے یون کہا کہ اگر وہ علمائے شہر کے چراغ تھے جسے لوگ نور حاصل کرتے تھے اب تم تاریکی و ظلمت بن گئے تم ستارہ تھے جسے لوگوں کو ہدایت تھی اب تم باعث حیرت ہو گئے پھر کوئی شرم نہیں کرتا کہ ان امرکا مال لیتا ہے اور تم کو معلوم ہے کہ یہ مال اس کے پاس کہاں سے آتا ہے پھر اپنی مکر تکیہ سے لگا کر کہتا ہے کہ حدیثی فلان عن فلان سفیان رحمہ اللہ نے سر اٹھا کر ماہ ماہ کہا اور یہ بیان کیا کہ بخدا ای ابو علی اگر ہم نیکو بنیں تو انہیں نہ جنت ضرور رکھتے ہیں۔ اور حماد بن سلمہ کہتے ہیں کہ سلمہ بن اشیم رحمہ اللہ کے پاس کوئی شخص گذر جبکا پاچا سے بیچے لٹکا ہوا تھا ان کے مریدوں نے چاہا کہ اس کے ساتھ بہت سی پیش آئیں آپ نے فرمایا کہ یہ کام میرے سپرد کرو میں تم کو اس تردد سے بچاؤں گا آپ نے اس کے قریب جا کر فرمایا کہ مجھے مجھو تم سے کچھ مطلب ہے اس نے کہا کہ چچا جان وہ کیا ہے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنا پاچا مجھ ذرا اونچا کر لو اس نے کہا بہت بہتر اور فوراً اونچا کر لیا۔ پھر آپ نے اپنے مریدوں سے کہا کہ اگر تم اس کے ساتھ سخت گیری کرتے تو یہ انکار کر دیتا اور تم کو ہر بھلا کہتا اور محمد بن زکریا غلابی کہتے ہیں کہ میں ایک رات عبد اللہ بن محمد بن عائشہ کے پاس گیا وہ مغرب پر ٹھہر اپنے مکان کو آتے تھے دیکھا تو آثار راہ میں ایک قریش کا گبر و متوالا کھڑا ہی ایک عورت کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹا اور اس نے فریاد چاہی لوگ جمع ہو کر اس جوان کو مارنے لگے ابن عائشہ نے اسکو دیکھ کر پھپھان لیا اور لوگوں سے کہا کہ میرے بھتیجے کے پاس سے غلطہ ہو پھر اسکو اپنے پاس بلایا وہ شرم کر باس آیا آپ نے اسکو چھپائی سے دگایا اور کہا کہ میرے ساتھ چل یہاں تک کہ اپنے مکان میں لے گئے اور کسی خادم سے کہہ دیا کہ اسکو اپنے پاس سولائے جہیل سکا نشہ اترے تو جو حرکت اس سے ہوئی ہر گز اسکو آگاہ کرنا اور جانے نہ دینا جب تک کہ میرے پاس نہ لاوے پس جو وقت اس شخص کا نشہ اترتا تو اس خادم نے اسکا حال اس سے بیان کیا وہ سکر بہت شرمایا اور دریا اور قصہ جانے کا کیا خادم نے کہا کہ بھٹون نے فرمایا ہے کہ ہمارے پاس لا تا غرق اس کے پاس لے گیا آپ نے اسکو فرمایا کہ تجھ کو شرم نہ آئی اپنی شرافت کا تنگ نہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ تو کس کا لڑکا ہے خدا سے ڈر اور جس حال میں مبتلا ہے اس کو تو بہر وہ شخص گردن نیچے ڈالے روتا رہا پھر سر اٹھا کر کہا میں نے اللہ تعالیٰ سے وہ عہد کیا ہے کہ اس کی پرستش مجھ سے قیامت میں ہوگی کہ میں بھی نبی نہ بنوں گا اور نہ ان باتوں کے گرد پھر دنگا جبکہ میں ہر ملک تھا اور میں نے تو یہی آپ نے اسکو پاس بلا کر سر پر دوسہ دیا اور فرمایا کہ شاباش بیٹا یوں ہی چاہیے غرض کہ وہ شخص آپ کے ساتھ رہتا اور حدیث آپ سے لکھ کر نا ادریہ نرمی ہی کی حرکت سے ہوا پھر آپ نے فرمایا کہ لوگ اہل اللہ کرتے ہیں مگر انکا معرفت نہ ہو تا ہے تو تم کو لازم ہے کہ سب باتوں میں نرمی پر کار بند ہو جو چاہو گے وہ مطلب حاصل ہوگا۔ اور فرماتے ہیں

موجود ہو تب تو اسکو ممانعت منکر میں مشغول ہونا لازم ہے اور ترک حبت دنیا کی زیادہ چیزوں کی طلب کے سبب جائز نہ ہوگی اور اگر اسکو حاجت اسی روز کی غذا کی ہو تو یہ البتہ عذر ہے اس کے ذمہ سے واجب ساقط ہو جائیگا کیونکہ مجبور ہے اور جو شخص قرآن پڑھنے میں غلطی بہت کرتا ہو تو اگر وہ سیکھنے پر قادر ہو تو چاہیے کہ سیکھنے تک قرأت سے باز رہے کیونکہ غلط پڑھنے سے کناہگار ہوگا کہ سیکھنے پر قادر ہے اور اگر اس کی زبان یاری نہ دیتی ہو تو پھر اگر اکثر قرأت غلط ہوتی ہو تو تلاوت ترک کر کے صرف الحمد کے سیکھنے اور اس کے صحیح کرنے میں محنت کر اسی طرح ایک ایک صورت تک صاف نہ کرے اسکی تلاوت نہ کرے اور اگر اکثر قرأت صحیح ہو مگر سب کے یکساں پڑھنے پر قادر نہ ہیں تو پڑھنے کا کچھ مضائقہ نہیں مگر چاہیے کہ نسبت آواز سے پڑھے تاکہ دوسرا شخص نہ سنے ہر چند اسکو اہستہ پڑھنے سے روکنے کی وجہ بھی موجود ہے لیکن جس صورت میں کہ پڑھنے والا زیادہ سے زیادہ اسقدر صحیح پڑھ سکتا ہے اور اسکو تلاوت کے ساتھ انس و در اس کی محسوس ہی تو اس صورت میں ہمارے نزدیک اس کے پڑھنے کا کچھ مضائقہ نہیں۔ یہو ہم موزنون کا اذان میں بد زیادہ کرنا درجی علی الصلوۃ حی علی الفلاح میں تلم سیدہ کو قبلہ کی جانب سے پھیرنا یا ہر ایک کا ایک ساتھ اپنی اپنی اذان دینا اور اتنا انتظار نہ کرنا کہ ایک کہ چلے تو دوسرا دے اور ناز و کو جواب اذان میں دشواری نہ ہو کیونکہ کثرت آواز دن میں جواب دینا دشوار ہوتا ہے تو یہ سب باتیں منکرات مکر وہ ہیں ان کو اٹھانے کا گاہ کر دینا واجب ہے اور اگر دانستہ ایسا کرے ہون تو منع کرنا اور حبت کرنی مستحب ہے اس طرح اگر کسی مسجد کا ایک ہی موزون ہو اور وہ صبح بولے سے پیشتر اذان کہہ دیتا ہو تو چاہیے کہ اسکو منع کر دیا جائے اس لیے کہ لوگوں کو روزہ اور ناز میں تردد ہوتا ہے ہاں اگر وہ شخص مشہور ہو جائے کہ صبح سے پیشتر اذان کہہ کر تہا ہے اور اس کی آواز سے ناز میں یا سحر ترک کرنے میں لوگوں کو دھوکا نہیں پڑتا اور دوسرا موزون اور ہر جو صبح ہونے پر اذان کہتا ہے اور اسکی آواز لوگ پہچانتے ہیں تب البتہ مضائقہ نہیں۔ اور یہ بھی مکر وہ ہے کہ فجر ہونے کے بعد ایک ہی مسجد میں ذرا دھامی دیر کے بعد بہت سی اذانیں ہوں خواہ ایک ہی شخص کہے یا کئی آدمی کیونکہ بہت سی اذانوں سے کچھ فائدہ نہیں جس صورت میں کہ مسجد کے اندر کوئی سونے والا باقی نہیں آواز مسجد کے باہر نہ جاتی ہو کہ دوسرا کوئی منکر آگاہ ہو تو یہ امور مکر وہ اور مخالفت طریقہ صحابہؓ اور اکابر سلف کے ہیں۔ چہاں ہم خلیف کا سیاہ لباس پہنتا حسین ریشم غالب ہو یا توار سہری لیے رہتا کہ اس صورت میں وہ فاسق ہے اور اس حرکت کا انکار اس پر واجب ہے لیکن ترا سیاہ لباس مکر وہ نہیں بلکہ اس کا اختیار کرنا اچھا نہیں اس لیے کہ کپڑوں میں خدا تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسند ہے اور جس نے یہ کہا ہے کہ سیاہ کپڑا مکر وہ ہے اور بدعت ہے اس سے یہ غرض ہے کہ قرن اول میں لوگوں عادت نہ تھی مگر چونکہ اس میں ممانعت وارد نہیں تو اسکو بدعت اور مکر وہ نہ کہنا چاہیے بلکہ ترک اولیٰ سمجھنا چاہیے۔ چہاں ہم ایسے داعظوں کا داعظ جو اپنی تقریر میں بدعت دلائل ہیں داعظ اگر داعظ میں چھوٹے حالات بیان کرے تو وہ فاسق ہے اور اس پر حبت کرنی واجب ہے ایسا ہی بدعتی داعظ کو منع کرنا چاہیے اور اس کے داعظ میں شریک نہونا چاہیے مگر اس نیت سے کہ اگر ہو سکے گا تو سب لوگوں کو منع کر دیں گے اسکا کہہنا کوئی امت ماننا یا جو لوگ اس کے پاس ہوں ان میں سے کسی کو یہ کہہ کر باز رکھیں گے اور اگر یہ ہو سکے ا بدعت کا سننا نہ چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا فاعرض عنہم حتی یخروجوا فی حدیث غیرہ اور یہ کہ اس کا داعظ اس قسم کا ہو کہ لوگوں کو معاصی پر حیرات دلاتا ہو پستی مضامین رجائے اسے بیان کرے کہ لوگوں کو اسکی داعظ سے چرات ہو اور اسے انکار

اذان سے کناہ کرنا
جسکے سبب تکلیف ہو
سی بات میں

کے معاف کرنے اور رحمت فرمانے پر زیادہ وثوق ہو جائے اور خوف دل میں کمزور پڑ جائے تو یہ منکر ہر اور داعی کو اس سے روکنا واجب ہے
اسی لیے کہ اس کا فساد بہت بڑا ہے بلکہ آج کل تو خوف کا بیان اگر زیادہ کرے اور جہاکم تو خلق کی طبیعتوں کے لیے بڑا مناسب ہے
اسی لیے کہ انکو خوف کی ضرورت زیادہ ہے اور اصل تو یہ ہے کہ خوف اور رجاء کے پلے دونوں برابر رہنے چاہئیں جیسے حضرت عمر فاروق رضی
نے فرمایا ہے کہ اگر بالفرض قیامت کو کوئی پکارنے والا پکارے کہ ایک شخص کے سوا سب دوزخ میں داخل ہوں تو میں رجاء کروں کہ وہ شخص میں
ہی ہوں جسکو سزا سنائی گئی ہے اور اگر قیامت کو یوں پکارے کہ سب آدمی جنت میں چلے جائیں بجز ایک کے تو مجھ کو خوف ہے کہ کہیں وہ شخص میں
ہی ہوں اور جس صورت میں کہ واعظ جوان اور کچھ ورن اور وضع میں عورتوں کے لیے سچا ہوا اور اشعار و عظیمین بہت کتنا ہوا اور اشارت
اور حرکات بہت کرتا ہوا اور اس کی وعظ میں عورتیں آتی ہوں تو یہ بھی منکر ہے اس سے منع کرنا واجب ہے اس لیے کہ صلاح و بہتری کی نسبت
اس فساد زیادہ ہے اور یہ بات واعظ کے حالات کے قریبوں سے ظاہر ہو جاتی ہے بلکہ جو شخص بظاہر و باطن نہ رکھتا ہو اور سکینت و وقار
کی وضع اور نیک بختوں کا لباس نہ ہو تو چاہیے کہ اسکو وعظ کا کام ہی نہ سپرد کیا جائے ورنہ ایسے کے وعظ سے لوگ گمراہی میں زیادہ ہو گئے
اور چاہیے کہ مجلس وعظ میں عورتوں اور مردوں کے بیچ میں کوئی آڑ کر دی جائے جس سے نظر نہ آئے کیونکہ نظر بھی فساد کا بھئی ہے اور
ان منکرات پر عادتیں شاہد ہیں۔ اور عورتوں کو مسجد کے اندر نماز کے لیے آنے سے اور مجالس وعظ میں جانے سے منع کیا جائے بشمول
فتنہ کا خوف ہو چنانچہ حضرت عائشہ رضی نے عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع فرمایا تھا آپ کی خدمت میں کسی نے عرض کیا کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انکو جہالتوں سے منع نہیں فرمایا ہے آپ نے فرمایا کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات سے واقف ہوئے
جو عورتوں نے اب ایجاد کیے ہیں تو آپ بھی انکو منع فرماتے اور اگر کوئی عورت کپڑے کے اندر چھپی ہوئی مسجد میں گزرے تو اسکا
روکنا نہ چاہیے لیکن بہتر یہ ہے کہ مسجد کو صرف راہ مقرر نہ کیا جائے اور داخلوں کے سامنے قرآن کا پڑھنا آواز کو لمبا کھینچ کر اور گانے
کی طرح پر اسطور سے کلام قرآنی کو بدل دے اور تلاوت صحیح کی حد سے تجاوز کر جائے یہ بات منکر اور سخت درجہ کو مذکورہ ہے سلف کے بہت لوگوں نے اس
انکار کیا ہے شش جمعہ کے روز دواہوں اور کھانوں اور قنویروں کے فروخت کیلئے حلقے بنے اور سائلوں کا کھڑا ہونا اور کچھ اشعار پڑھنے یا قرآن
پڑھنا کہ لوگ سن کر کچھ دیکھیں اور اسی طرح کا کام کہ انہیں بعض چیزیں تو حرام ہیں کیونکہ وہ دعا بازی اور جھوٹ ہوتی ہیں جیسے بعض جھوٹے طبعیوں
کے ڈھکوسلے یا شمعیدے اور نظر بندوں کے افعال اور یہی حال غالباً اوقات میں قنویروں کا ہرگز نہ کچھ دیجاتی لوگوں کے ہاتھ
اور بچوں کے ہاتھ فروخت کر کے انکو دھوکا دے دیتے ہیں تو یہ امور مسجد میں اور مسجد کے باہر حرام ہیں اور انکے مرتکب کو اسے منع کرنا
واجب ہے بلکہ جس بیچ میں جھوٹ اور دعا بازی اور عیب کا چھپانا مشتری سے ہر قدر حرام ہے اور بعض اوقات ایسے ہیں کہ مسجد کے باہر سباج
ہیں جیسے سینا اور دواہوں اور کتابوں اور غذاؤں کا بیچنا اور یہ باتیں مسجد میں بھی حرام نہیں مگر کسی طرح کی جہت سے مثلاً نازیروں
پر جگہ کا تنگ ہو جانا یا نازیروں دل کا پریشان ہونا وغیرہ اور اگر ان باتوں میں سے کچھ نہ ہو تو حرام نہیں اور بہتر یہ ہے کہ نہ کی جاسا
اور مباح ہونے کیلئے بھی یہ شرط ہے کہ کبھی اتفاقاً گنتی کو نون میں ہو جائیں اور اگر مسجد کو دوکان ہی بنائے ہمیشہ کے لیے تو حرام ہے اور
اس سے منع کیا جائے کیونکہ بعض مباح ایسے ہی ہوتے ہیں جو بشیر اقلیت تو مباح رہتے ہیں اور اگر کثرت سے ہوں تو گناہ ہو جاتا

۱۰۰

ہیں جسے بعض گناہ اصرار کے نہ ہونے کی صورت میں صغیرہ رہتے ہیں اور اصرار سے کبیرہ ہو جاتے ہیں اور اگر یہ باتیں ایسی ہوں کہ قلیل کے ہونے سے خوف ہو کہ نوبت کثیر کی پہونچے گی تو اس قلیل سے بھی منع کرنا چاہیے مگر یہ منع حاکم کو یا مسجد کے متولی کو جو حاکم کی طرف سے انتظام کرتا ہو یہ نہیں چاہیے اس لیے کہ یہ امر بہتاد سے معلوم ہوتا ہے کہ آئندہ کو ایسا ہو گا اور رعیت کے لوگوں کو اس خوف سے کہ آگے کو بہت ہو جائے گا منع کرنے کا اختیار نہیں ہے مگر جنہوں نے اور لوگوں کا مسجد میں آنا اور مسجد میں لوگوں کے داخل ہونے کا مضائقہ نہیں بشرطیکہ نہ کھیلین نہ چہچہائیں نہ لڑکھیلنا احرام نہیں اور نہ اُنکے کھیل پر سکوت کرنا احرام پر گرجب مسجد کو کھیل کی جگہ مقرر کریں اور عادت ڈالیں کہ مسجد میں ہمیشہ کھیل کریں تو منع کرنا واجب ہو جاتا ہے اگر لوگوں کا کھیل اس قسم میں ہو کہ کم ہو تو مسجد میں حلال ہو اور زیادہ ہو تو حلال نہیں اور کم کے حلال ہونے کی دلیل وہ روایت ہے جو صحیحین میں موجود ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے ٹھہرے رہے یہاں تک کہ انھوں نے حبشیوں کا قصور و سپہنوار سے کھیلنا میرے دن مسجد کے اندر دیکھا اور اس میں شک نہیں کہ اگر حبشی مسجد کو باز نگاہ ٹھہرا لیتے تو منع کیے جاتے اور قلت کے ساتھ میں اُنکا کھیلنا آپ نے بڑا نہیں بچھا یہاں تک کہ خود ملاحظہ فرمایا بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے منہا کے دل خوش کرنے کے لیے اُنکو بازی کرنے کی اجازت دی اور فرمایا کہ اگر وہ رقصہ دینا کھیل کیے جاؤ چنانچہ باب السماع میں ہم نے یہ قصہ نقل کیا ہے۔ اور مجنونوں کا مسجد میں آنا اس وقت مضائقہ نہیں رکھتا کہ خوف مسجد کے غلبہ کرنے کا یا گالی اور فحش بکے کا یا افعال منکر کرنے کا مثلاً برہنگی کو کھولنے وغیرہ کا نہ ہو اور جو دیوانہ ایسا ہو کہ عادت سے معلوم ہو کہ خاموشی و رساکن رہتا ہے تو اس کا مسجد سے مکان واجب نہیں۔ اور تو اسے کو حکم مجنون کا سا ہے کہ اگر یہ خوف ہو کہ مسجد میں قے کر دیکھا لوگوں کو زبان سے ایذا دیکھا تو اس کا مکان واجب ہے اور یہی حال ہے اگر اسکی عقل ٹھکانے نہ ہو تو اس سے ان افعال کا خوف ضرور رہتا ہے۔ اور اگر اسے بی ہو اور ست نہ ہوا ہو مگر بے پروا تھی ہر دینے منکر کردہ ہر سخت کراہت کے ساتھ کہ نہ کوئی اسن اور پیا نہ کھائے اُسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں میں جانے سے منع فرمایا ہے تو ان دونوں چیزوں کا کھانا تو کروہی رہے گا اور شراب کا معاملہ سخت ہے اس لیے اس میں سخت کراہت کا حکم چاہیے اب اگر کوئی یہ کہے کہ مناسب ہوں ہر کہ تو اسے کو زد و کوب کر کے مسجد سے نکال دیا جائے تاکہ اُسکو تو بیچ ہو تو اسکا جواب یہ ہے کہ زد و کوب کا اختیار رعیت کے لوگوں کو نہیں بلکہ لوگوں کو تعزیر کا اختیار ہے اور وہ بھی اس صورت میں ہر کہ زیادہ خورد پیے کا اقرار کرے یا دو گواہوں کی گواہی سے پینا ثابت ہو صورت بوکے آنے سے وہ بھی نہیں تو اس نظر سے مناسب ہے کہ ایسے شخص کو مسجد ہی میں بٹھلایا جائے اور نہ پینے کے لیے اُٹھ کر گیا جائے اگر وہ ہوشیار ہو یا جس صورت میں کہ وہ بہک کر چلتا ہو اس طرح کہ لشہر پہچانا جائے تو اُسکو مسجد میں اور یا ہر جہان سے پینا چاہیے تاکہ چھوڑ دینے کا ظاہر نہ کرے کیونکہ برائی کے اثر کو ظاہر کرنا بھی بڑی ہی اور معافی کو اول تو ترک کرنا ہی واجب ہے اور کر دیا تو اس کا چھپانا اور اسے اتار کا ظاہر نہ کرنا واجب ہے تو اگر وہ شخص اثر کو چھپائے ہو تو اس پر سب سے کرنا جائز نہیں اور شراب کی بدولت پینے کی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ بے ہوش پینے کے بھی ہو سکتی ہے کہ شراب کی جگہ میں بیٹھ گیا ہو یا منہ کو لگا کر گلی کر دی ہو مگر نہ تو بد بو پر اعتماد نہ کرنا چاہیے۔ پانچ ار کے منکر است۔ بازائے میں جن منکرات کی عادت ہر ان میں سے ایک یہ ہے کہ قے پر بیٹھنے میں بھوٹا ہو تے ہیں تو جو شخص بیان کرے کہ میں نے یہ چیز اتنے کو بول لی ہو اور اتنے قے پر دیتا ہوں اور اس قول میں چھوٹا ہو تو وہ فاسق ہے اور جس شخص کو اسکا حال معلوم ہو

اس پر واجب ہے کہ مشتری کو اس کے جھوٹ سے مطلع کر دے اگر وہ بالغ کی ولداری سے خاموش رہے گا تو خیانت میں اس کا شریک ہوگا اور سکوٹ کے باعث گنہگار۔ دوم چیز کا عیب مشتری سے پوشیدہ رکھنا تو جو کوئی عیب کے وقت ہو اسکو لازم ہے کہ مشتری سے کہہ دے ورنہ وہ اپنے بھائی مسلمان کے مال تلف ہونے پر راضی ہوگا اور وہ حرام ہے۔ سوم گڑت اور ناپ اور تول میں کم دینا تو جس شخص کو فرق معلوم ہو اسکو لازم ہے کہ اپنے ہاتھ سے اس فرق کو کھال دے یا حاکم کے پاس لیجائے کہ وہ فرق کھودے چہاں کہہ جائے قبول نہ کرنا اور صرف تعاطی پر اکتفا کرنا اور چونکہ یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے اس لیے ایسے ہی شخص کو اس سے منع کرنا چاہیے جو ایجاب قبول کے واجب ہونے کا معتقد ہو بختم مشروط فاسدہ کا معاملہ میں کرنا کہ لوگوں کو عادت پڑی ہوئی ہے اس سے منع کرنا واجب ہے اس وجہ سے کہ وہ حالات کو فاسد کرتے ہیں اور یہی حال ان اشیاء کا ہے جن میں ربا کو دخل ہے اور جمع تصرفات مفسدہ اور فاسدہ ایسے ہی ہیں ان سے منع کرنا چاہیے ششم عید کے روز لوگوں کے لیے کھلونوں اور جاندار کی تصویر کا بیچ کرنا انکا توڑ ڈالنا اور انکی بیچ سے منع کرنا واجب ہے اور یہی حال چاندی سونے کے برتنوں کا ہے اسی طرح حریر کے کپڑے اور سونے اور ریشم کی ٹوپیاں اور کپڑوں سے ہماری یہ عرض ہے جو مردوں کے ہون یا شہر کی عادت معلوم ہو کہ انکو مردی پہنتے ہیں تو یہ سب منکر اور خطورہ میں اسی طرح جو اس بات کا عادی ہو کہ ستمل کپڑے ڈھلا کر بیچتا ہو اور شوب کے باعث لوگوں کو کھانا پانا ہونا معلوم نہ ہو اور وہ یہی کہے کہ یہ سننے میں تو یہ فعل بھی حرام ہے اور اس سے منع کرنا واجب ہے ایسے ہی کپڑے کپڑوں کو رد کر کے بیچنا غرض کہ جن معاملات میں دھوکا ہوتا ہو ان سب کا کرنا ایسا ہی ہے انکا شمار کرنا طول چاہتا ہے باقی کو انھیں برقیاس کر لینا چاہیے جتنے ہم نے بھکدے ہیں۔ **راستوں کے معکرات** جن کی عادت پڑی ہوئی ہے یہ ہیں کہ کانات کے متصل کھپے بنا کر جو قرعہ بنانا اور پیر لگانا اور چھتے برآمدے اور سائبان نکالنے اور بڑیاں کاڑنی اور غلو کی ٹھیکیاں لگانا اور بوجھ کے گٹھے وغیرہ راستوں میں ڈال دینے یہ سب بڑی باتیں منکر ہیں اگر ان سے راستہ تنگ ہوتا ہو یا گزر رہو ان کے ٹکر گتی ہو اور اگر راہ اتنی فرخ ہو کہ کسی طرح کا ضرر نہ ہوتا ہو تو منع نہ کرنا چاہیے ان کھلونوں اور گٹھوں کا راستہ میں اس قدر ڈالنا درست ہے کہ گھر میں ان کو اٹھا کر لیجائے کیونکہ اس حاجت میں سب لوگ شریک ہیں ہر ایک کو اسکی ضرورت پڑتی ہے اس سے منع کرنا ممکن نہیں۔ اسی طرح جانوروں کا راہ میں ایسی طرح یا نہ ہنا کہ راہ تنگ ہو جائے اور چلنے والو قہر آنکے بول و براد کی چھٹین میں منکر ہے اس سے منع کرنا واجب ہے لیکن صرف اترنے اور سوار ہونے کی مقدار جانوروں کا راہ میں رہنا حاجت کیلئے درست ہے اور چونکہ راستوں سے منفعت ہر شخص لے سکتا ہے اور کوئی ان کو خاص اپنے نفع کے لیے نہیں کر سکتا اسی لیے ان میں مقدار حاجت کا لحاظ رہتا ہے اور حاجت بھی دیکھی جاتی ہے جس کے لیے عادی راستے مقصود ہوتے ہیں سب حاجتوں کا لحاظ نہیں کیا جاتا۔ اور ایک منکر یہ ہے کہ جانور پر کانٹے لاد کر راستہ میں ایسی طرح بانگیں کہ لوگوں کے کپڑے پھاڑیں یہ اسوقت میں منکر ہے کہ کانٹوں کو دبا کر ایسی طرح بھی بانڈھ سکتے ہوں کہ اس سے کسی کا ضرر نہ ہو یا کسی اور فرخ راہ سے ٹھل جانا ہو سکتا ہو اور اگر یہ دونوں صورتیں نہ ہوں تو کھینچ کر نہ چاہیے اسلیئے کہ شہر والو انکو اسکی بھی حاجت ہوتی ہے ان کانٹوں کو راستہ پر پڑا رہنے دینا نہ چاہیے صرف اتنی ہی دیر پڑے رہیں کہ انکو اٹھا کر گھر میں لیجائے۔ اسی طرح جانوروں پر انکی طاقت سے زیادہ بوجھ لادنا منکر ہے بالکوٹھو اس سے منع کرنا واجب ہے۔ اور ایک منکر یہ ہے کہ قصائی اپنی وکان کے سامنے جانور فرخ کرے اور طرک کو

مکر سے وہ مختلف فیہ مسائل میں جسبت دباؤ سے نہیں ہو سکتی۔ اور ایک منکر یہ ہے کہ حمام کے درجن کی راہ میں یا پانی آنے کے راستہ میں ایک شخص چلنا پھسلنا لگا رہتا ہو کہ ناواقف اس پر سے پھسل کر تے ہیں تو اسکا اٹکھانا اور در در کر دینا واجب ہے اور اگر حمامی اس سے غفلت کرے تو اسکو منع کرتا چاہیے کیونکہ اس سے گرنے کی نوبت ہوتی ہے اور گرنے سے احتمال ہے کہ کوئی عضو ٹوٹ جائے یا اپنے مقام سے سرک جائے اسلیئے اسکا دور کر دینا ضروری ہے۔ اسی طرح بیہوشی کے تھون اور صابن کا زمین حمام پر چھوڑ دینا منکر ہے اور جو کوئی اسکو چھوڑ کر نکل آئے اور یہ کوئی شخص پھسل کر گر پڑے اور اسکا کوئی عضو ٹوٹ جائے تو اگر وہ پھسلن اسی جگہ پر کہ معلوم نہ ہوتی ہو اور اس سے بچنا دشوار ہو تو نادان میں منکرات سے اگر اس شخص پر ہوگا جو صابن وغیرہ چھوڑ آیا تھا یا حمامی چھوڑا صابن کا صاف نہ کرنا لازم ہے اور تیس اسکا مقصد ہے کہ پہلے روز تو چھوڑتے دسے پر ہو اور دوسرے روز حمامی پر ہو کیونکہ عادت یوں ہے کہ حمامی کو ہر روز صاف کر دیا کرتے ہیں اور اگر دستور حمام کی صفائی میں اور کچھ ہو تو اسکا اعتناء کیا جائیگا اور حمام میں اور اور بھی کچھ ہو جائے گا۔ باب الطہارۃ میں ذکر کیا ہوئی کی جسبت سے یہاں نہیں لکھے جس کو منظور ہو وہاں دیکھئے۔

ضیافت کے منکرات یہ ہیں کہ مردوں کے لیے حریر کا فرش حرام ہے اسی طرح کچھ رنگا نا چاندی اور سونے کی انگوٹھیں میں یا پانی پینا اور گلاب چھڑکنا نفیہ اور طلا کے برتنوں میں یا انہیں جنکے سرز رویم کے ہون سب منکر ہیں اور ایک منکر یہ ہے کہ پڑے یا تصویرات لگا لے جاؤں اور ایک یہ ہے کہ تار کے باجے بچتے ہوں یا رنڈیاں گاتی ہوں۔ اور ایک یہ ہے کہ عورتیں چھتوں پر مردوں کے دیکھنے کو جمع ہوں اور مردوں میں وہ جو ان بھی ہوں جسے فتون کا خوف ہو تو یہ سب باتیں ممنوع اور منکر ہیں انکا دور کرنا واجب ہے اور جو کوئی دور کرنے سے عاجز ہو اسکو بڑھایا جائے نہ نہیں باہر نکل آنا لازم ہے اسلیئے کہ منکرات دیکھنے کیلئے بیٹھنے کی اجازت نہیں اور جو تصویریں کی گھون اور بھی ہوئی کسی دوسرے ہون ہٹھایا جائے نہ نہیں باہر نکل آنا لازم ہے اسلیئے کہ منکرات دیکھنے کیلئے بیٹھنے کی اجازت نہیں اور جو تصویریں کی گھون اور بھی ہوئی کسی دوسرے ہون ہٹھایا جائے نہ نہیں اور ایسا ہی جو نکلا ہی ہوا لوں پر ہوں اور جو برتن کہ بصورت جانور بنائے گئے ہوں جیسے بعض انگوٹھیں کے سر پر ہون کی صورت کے ہوتے ہیں تو وہ حرام ہیں مقدار صورت کا اس برتن سے توڑ دینا واجب ہے اور جو چھوٹی سرمہ دانی جو چاندی کی ہو اس میں منکرات ہے اور امام احمد غنبل رحمہ اللہ ضیافت میں سے چاندی کی سرمہ دانی دیکھ کر باہر چلے گئے تھے۔ اور جب کھانا حرام ہو یا جگہ منسوب ہو یا فرش حرام ہو تو یہ صورتیں سخت منکر ہیں۔ اور اگر ضیافت میں ایسا شخص ہو کہ وہ تہہ خراب پیتا ہو تو ایسی ضیافت میں نہ جانا چاہیے اسلیئے کہ شراب کی مجلسوں میں جانا حلال نہیں گو خود نہ پیوے اور حالت فسق میں فاسق کے پاس بیٹھنا درست نہیں اختلاف ہے تو اس میں ہے کہ اگر تکاب معصیت کے اعتبار بھی اس کے پاس بیٹھنا جائز ہے کہ نہیں یا اس سے بعض فی السد رکھنا اور ترک ملاقات واجب ہے یا نہیں چنانچہ جب فی السد اور بعض فی السد کے باب میں ہم اس اختلاف کو ذکر کر چکے ہیں۔ اسی طرح اگر ضیافت کے مجمع میں کوئی شخص حریر پوش یا سونے کی انگوٹھی پہنے ہو تو وہ فاسق ہے بدون ضرورت اس کے پاس بیٹھنا جائز نہیں اور اگر لڑکی کچھ کوئی نابالغ لڑکا پہنے ہو تو اس میں اختلاف ہے اور صحیح یہ ہے کہ یہ امر منکر ہے اور اسکو اسکے ہون سے اتار دینا واجب ہے بشرطیکہ تیز دار ہو کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان حرمان علی ذکور اسنی رعام ہے کہین کچھ بالوغ کی قید نہیں علاوہ انہیں لڑکے کو شراب پینے سے منع کرنا واجب ہے تو وہ اس نظر سے نہیں کہ لڑکا نابالغ ہے بلکہ وہ منع کی یہ ہے کہ شراب کا عادی نہ ہو ورنہ نابالغ ہو کر شراب سے صبر کرنا دشوار ہوگا اسی طرح اگر حریر اس عمر میں پہنیکا تو گناہ فساد کا بیج اس کے سینہ میں بویا جائیگا اور اس سے شہوات سکھانے کا درخت اس کے سینہ میں جم جائیگا کہ پھر اسکا قلع و قمع کرنا دشوار ہوگا اسی لیے اسکو عادت لڑکی کی لڑائی ہی

جس میں منکر حرام
ہیں سب سے اہم
اور ان میں سے
بہت سے ایسے ایسے
مذہب اہل حق و حقیقت کے مطابق

یہاں ہے تاکہ عادی ہونے سے اشتیاق نہ پڑے لیکن جو لوگ تیسرے نہ رکھتا ہو وہ اگر پستی پڑا اپنے ہو تو دیر پر حیرت کی اس کے حق میں ضعیف ہے کہ ابھی وہ
کوچہ اشتیاق سے بچے ہو کر احتمال حرمت عموم حدیث کا اس میں بھی ہو و اندر اعظم اور دیوانہ کا حکم ہے تیسرے کے کا سا ہی بان سونے اور حریر سے
عورتوں کو زینت کرنی بدون اسراف کے درست ہے اور ہمارے نزدیک لڑکی کے کان چھیدنے بالیان پہننے کیلئے جائز نہیں اس لیے کہ ایک
بین زخم اندازہ ہندہ کرنا ہوتا ہے اور ایسے زخم سے قصاص لازم آتا ہے تو بدون حاجت ضروری کے جائز نہ ہوگا جیسے نفع کھولنا اور کچھنے لگانا
اور فتنہ کرنا کہ بدون ضرورت نہیں ہوتے اور بالیوں کی زینت کچھت ضروری نہیں بلکہ بندے اگر باندہ کر کان میں اور پسے سے لٹکا دیے جائیں
کان کی زینت کو کافی ہیں اور دوسرے زینتوں مثلاً جلی یا جلی یا گنگن کیا تھوڑے ہیں جو بالیوں کی حاجت ہو تو بالیوں کے لیے کان چھیدنا اگرچہ
عمارت ہو رہی ہے مگر حرام ہے اور اس سے منع کرنا واجب ہے اور اس پر اجرت لینی درست نہیں بلکہ اجرت مذکور حرام ہے بان اگر کان چھیدنے کی
اجازت شریعت سے منقولی ہو تو مضائقہ نہیں اور ہم کو اس باب میں کہ کوئی شخص اپنے کان میں پونچھ لے اور ایک منکر ضیافت میں یہ ہر کہ
اس مجمع میں کوئی بدعتی اپنی بدعت کے باب میں تقریر کرتا ہو تو وہاں ایسے شخص کو جانا جائز ہے جو اسے جواب دینے پر قادر ہو اور اسی راہ
سے جائے اور اگر جواب دینے پر قادر نہ ہو اور بدعتی بھی اپنی بدعت کے باب میں گفتگو نہ کرے تو اس طرح جانا جائز ہے کہ بدعتی سے نفرت اور
اعراض ظاہر کرے جیسا کہ ہم نے بغض فی السمرین لکھا ہے۔ اور اگر ضیافت میں کوئی مسخر ہو کہ کہانیاں اور عجائبات کہہ کر ہنسا یا کرتا ہو تو اگر
ہنسی کی باتوں میں وہ فحش بگڑتا ہو اور گالیوں اور جھوٹ کہتا ہو تو اس مجلس میں جانا جائز نہیں اور اگر جائے تو اس قسم کی باتوں سے
منع کرے اور اگر اسکی باتیں ہنسی کی ہوں مگر ان میں جھوٹ اور فحش نہ ہو تو انکا مستنابا ہے بشرطیکہ کبھی کبھو اور اس کو اپنا پیشہ یا عادت
نہ ہو بلکہ مستنابا نہیں اور جس جھوٹ میں جھوٹ ہو ناظر ہو اور اس سے غرض دفاع بازی اور دھوکا دینا نہ ہو تو وہ منکرات میں داخل نہیں جیسے
کوئی یون کہے کہ آج میں نے تم کو سو دفعہ تلاش کیا یا تم سے ہزار دفعہ یون کہہ دیا ہے اور اس طرح کہ چلے جسے جیتی معنی مقصود نہ ہوں تو ایسے
چلے آدمی کی اللہ الت کے محل نہیں ہوتے اور نہ اسے شہادت نام قبول ہو اور باب آفات زبان جلد سوم میں تعریف مبالغہ ہنسی اور مبالغہ
جھوٹ کی تقریب مذکور ہوگی اور ضیافت کا منکر ایک یہ ہے کہ کھانے میں اسراف کیا جائے اور یہی حال عمارت اور مال میں اسراف
کرنے کا ہے بلکہ مال میں اسراف کے سوا مال کا ضائع کرنا بھی ہے کہ کہ خالق کرنا اسی کو کہتے ہیں کہ مال کو بدون کسی فائدہ مستحب سے کھو دے مثلاً
کپڑے جلا دیا یا پھاڑا یا مکان گرادیا یا مال کو دریا میں پھینک دیا اور یہی حال ہر فوہ کرنے والے اور ہنسی کو دینے کا اور دوسرے منکرات
میں صرف کرنا اس لیے کہ یہ فوہ شریعتاً حرام ہیں تو گویا اس پر ہم ہی ہیں باقی رہا اسراف تو یہ لفظ عام ہے کبھی تو فوہ کرے تو اسے اولہ ثنی اور
دوسری ضرابیوں میں صرف کرے تو اسراف کہتے ہیں اور کبھی مبالغہ میں مال لگانے کو اسراف بولتے ہیں بشرطیکہ صرف مبالغہ کے ساتھ
ہو اور مبالغہ کا حکم لوگوں کے حال کی نظر سے جدا ہے بعض صورتوں میں منع اسراف سے واجب ہوگا مثلاً فرض کر دو کہ ایک شخص
کچھ پاس سو رہے ہیں اور عیال و اطفال رکھتا ہے اور کوئی معیشت ان روپیوں کے ساتھ لے لے نہیں پس اگر وہ شخص ان روپیوں کا
کچھ لے لے کر کھا ڈالے تو وہ صرف اور فضول خرچی ہو اسکو اس حرکت سے منع کرنا واجب ہے اور اگر وہ عیال و اولاد کے ساتھ مبالغہ
لوٹا محمد و آیت مدنیہ نورہ میں اس شخص کے باب میں اتنی جس نے اپنا مال سب تقسیم کر دیا اور اپنے عیال کے لیے کچھ نہ چھوڑا

ہم نے اس باب میں
کچھ باتیں لکھی ہیں
جو اس سے جدا ہے

۱۔ درست اور کچھ سچ
۲۔ عزیز دوستوں کی ہین
۳۔ شیطان کے ہاتھ
۴۔ اللہ کو کہیں فی اس وقت
۵۔ نہ ادا اور نہ اور نہ
۶۔ بیچ بیک اور سودا
۷۔ گندوان ۱۲ ۶

سلاطین کو نصیحت کرنے اور امر معروف اور نہی منکر کرنے کا طور وہ ہے جو سلف کے علمائے نقول ہیں اور بابا کمال و احرام میں سلاطین کے یہاں جانے کے بیان میں کسی قدر ہم لکھ آئے ہیں اب یہاں ان حکایات پر لکھا کرتے ہیں جسے وعظ کی صورت اور سلاطین و امرا پر انگار کرنے کی کیفیت معلوم ہو۔ ان حکایات میں سے ایک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتا ہے کہ قریش کو جب انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا کا قصد کیا اور اس حکایت کو عروہ رضی اللہ عنہ نے یون بیان کیا ہے کہ میں نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ قریش کے لوگ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کھلی عداوت کرتے تھے اس میں آپ کو جو تکلیفیں انھوں نے دی ہیں نہیں رہے زیادہ تنے کوئی دیکھی ہے انھوں نے فرمایا کہ میں قریش کے پاس ایک روز گیا اور وہ عظیم کعبہ میں جمع تھے انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا اور کہا کہ جتنا صبر ہم نے اس شخص سے کیا ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ ہمارے مافقون کو اُسے بیوقوف کہا اور تشبیہ توں کو گالیان دین اور ہمارے دین کو برا کہا اور جماعت کو اکثر کرنا اور ہمارے مسعود کو سخت ستا کر تمنا یا ہم نے بڑی بڑی باتوں پر صبر کیا یا اور کچھ انھوں نے ذکر کیا وہ یہ کہ میری راسخ تھے کرتے ہیں اُنکے سامنے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور چلے آئے یہاں تک کہ حجر اسود کو بسوڑیا پھر خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے اُن کے پاس کو گذرے جب آپ اُنکے پاس ہوئے تو انھوں نے کچھ آواز بھینکا کہ اگر کانٹن میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک میں پایا پھر آپ طواف کرتے رہے جب دوسرے پھیرے میں آئیں گے تو پھر قریش نے ویسا ہی فکر کیا اور میں نے آپ کے چہرہ مبارک میں اسکا اثر پایا پھر آپ چلے گئے اور تیسرے پھیرے میں آئے آپ کو شکلے تو پھر انھوں نے ویسا ہی آواز بھینکا کہ یہاں تک کہ آپ کے چہرے ہو گئے اور فرمایا کہ سنتے ہواؤ گر وہ قریش قسم ہر اس ذات کی جسکی قبضہ میں محمد کی جان ہے میں تھا رسے میرے فتنے لا با ہوں اپنی قوم کو بدعت کی طرح ناگواری یہ نہ کر رہے گردن نیچی کر رہیں اور ایسے چپ ہوئے گویا تختہ سر سے بر کوئی پن بجلیا ہے اور اس چیلہ نے وہ اثر کیا کہ وہ شخص غیر زیارت مرغیب آپکی ایذا بردیتا تھا وہی خوف ظلم کہ بہتر سے بہتر اسکو ملا اس سے آپ کی تسکین کرنے لگا اور کہنے لگا کہ اسی ابو القحتم آپ بخیر تشریف لیاں کہ چند آپ نادان نہیں غرض کہ آپ تشریف لیگے جب دوسرا روز ہوا تو پھر عظیم میں جمع ہوئے اور میں انکے ساتھ تھا اور اس میں کہنے لگے کہ تم کو یاد ہے جو کچھ تم سے اس شخص کو پہنچا اور جو اس سے تم کو یہاں تک کہ تب علانیہ تم سے وہ باتیں کہیں کہ تم کو مرانا ہے مجھے تم سے اسکو چھوڑ دیا وہ اسی ذکر میں تھے کہ اتنے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے پس سب کے سب آپ پر کیا رنگی نسبت کی اور چاروں طرف آپ کو گھیر لیا اور کہا کہ تم ہی ایسا کہتے ہو تم ہی ایسا فرماتے ہو وہ باتیں نقل کرنے تھے جنکو اپنے معبودوں اور دین کی بُرائی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ستا تھا آپ انکا جواب ابارشاد فرماتے تھے کہ ہاں میں ہی ایسا کہتا ہوں پھر تو میں نے دیکھا کہ قریش کے ایک آدمی نے آپکی نام چادر پر لکھ کر گھسیٹا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپکے پیچھے کھڑے روتے تھے اور کہتے تھے کہ خرابی ہو بخدائی کیا مارے ڈالتے ہوا ایک مرد کو اسپر کہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے پس قریش آپ کو چھوڑ کر چلے گئے اور میں نے نہیں دیکھا کہ قریش نے اس سے زیادہ تکلیف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پیشتر دی ہو اور ایک دوسری روایت میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اس طرح ہر کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں تھے کہ اتنے میں عقبہ بن ابی معیط آیا اور اُسے شانہ مبارک رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر کا پیر اپنا کپڑا آپ کے گلے میں ڈال کر زور سے کلاٹھوٹا اس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور انھوں نے اسکا شانہ پیر کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سے ہٹا لیا اور فرمایا اقتلون اصحاب الیقول ربنا صدوقہا کم البیان

[illegible]

من رجم اور مروی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی عطا کیا اور رک لیا تھا ایک درود خطبہ پڑھتے تھے کہ ابو سلمہ خولانی ان کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہا اے معاویہ یہ مال جو تم نے رکھا ہے نہ تو تمھاری محنت کا ہے نہ تمھارے باپ کی محنت کا نہ تمھاری مال کی محنت کا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا اور منبر پر سے اتر کر انکی آنکھوں سے غائب ہو گئے اور کہہ گئے کہ ایسے ہی بیٹھے رہو ایک ساعت کے بعد آپ نہا کر نکلے اور فرمایا کہ ابو سلمہ نے مجھے ایسی بات کی کہ جس سے مجھ کو غصہ آگیا اور میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے اور آگ ہاتھی ہی سے بجھائی جاتی ہے اور جب تم میں سے کوئی غصہ ہو تو غسل کر لے اور میں اندھا کر نہ آیا اور اب کہتا ہوں کہ ابو سلمہ نے درست کہا کہ وہ مال نہ میری محنت کا ہے نہ میرے باپ کی محنت کا سو اؤ اور اپنی عطا یا لیجیو اور حضرت بن حصن غسری کہتے ہیں کہ بصرہ میں ہمارے حاکم حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ تھے انکا دستور تھا کہ جب خطبہ پڑھتے تو اسد تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کرتے تھے انکا یہ فعل بڑا معلوم ہوا میں کھڑا ہو گیا اور اُسے کہا کہ تم کو خلیفہ اول کا خیال نہیں تم حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کو اُن پر فضیلت دیتے ہو انھوں نے چند جملہ ایسا کیا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں میری شکایت لکھی کہ خبیثہ بن محسن انکا خطبہ میں میرا مزاحم ہوتا ہے حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے اُنکو لکھا کہ اسکو ہمارے پاس بھیج دو انھوں نے مجھ کو آپ کے پاس روانہ کیا جب مدینہ منورہ میں پہنچا تو آپ کے دروازہ پر دستک دی آپ باہر تشریف لائے اور پوچھا کہ تو کون ہو میں نے کہا کہ خبیثہ بن محسن غسری ہوں آپ نے مجھ کو فرمایا کہ نہ مرجھا ہے نہ اہل میں نے عرض کیا کہ مرجھا تو خدا کی طرف سے ہے اور اہل کا حال یہ ہے کہ میں اہل اور مال دونوں نہیں رکھتا مگر یہ فرمائیے کہ آپ نے جو مجھ کو میرے شہر سے بدوں کسی خطا یا تقصیر کے بلالیا ہے کسو وجہ سے آپ نے جان بوجھ کر آپ نے فرمایا کہ تجھ میں اور ہمارے عامل میں کیا جھگڑا ہو میں نے کہا اسکا حال میں اب آپ سے کہے دیتا ہوں کہ انکا دستور یہ تھا کہ جب خطبہ پڑھتے تو خدا سے تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے درود پڑھتے پھر آپ کے لیے دعا مانگتے تھے مجھ کو انکی اس حرکت پر غصہ آیا میں سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ تمکو صدیق اکبر کا بیٹا نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فضیلت دیتے ہو انھوں نے کئی جملہ ایسا ہی کیا پھر آپ کی خدمت میں میری شکایت لکھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ حال سن کر بے اختیار رونے لگے اور کہتے تھے کہ مجھ کو تو ہمارے عامل کی نسبت زیادہ توفیق یافتہ اور راہ یاب ہے پھر فرمایا کہ بھلا تو میرا قصور معاف کر دیا خدا تعالیٰ تیرا قصور معاف کرے میں نے عرض کیا کہ تم کو خدا تعالیٰ معاف کرے یا میرا مومنین پھر آپ بے اختیار رونے لگے اور کہنے لگے کہ مجھ کو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک روز و شب عمر رضی اللہ عنہ اور آل عمر رضی اللہ عنہ سے بہتر ہے کیا میں تجھے اُس رات اور دن کو کہ دونوں میں نے عرض کیا کہ بہتر آپ نے فرمایا کہ صدیق رضی اللہ عنہ کی رات تو وہ ہے کہ جیسا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سے نکلتا اور شکر کوئی ایذا سے بچنا چاہا تو آپ رات کے وقت نکلے اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ہوئے راہ میں کبھی تو آپ کے آگے چلتے تھے اور کبھی پیچھے اور گاہ دھانے اور گاہ بالین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو فرمایا کہ اے ابوبکر رضی اللہ عنہ یہ کیا بات ہو میں تو نہیں جانتا کہ تم نے کبھی ایسا کیا ہو اپنے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں یاد کرتا ہوں کہ کوئی گھاتی نہ بیٹھا ہو تو آپ کے آگے ہو جاتا ہوں اور جو دوڑ کو خیال کرتا ہوں تو پیچھے ہو جاتا ہوں اور اپنے بائیں بھی آپ کی حفاظت کے لیے ہوتا ہوں کہ مجھ کو آپ کی طرف سے خوف نہ آئے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مبارک انگلیوں کے بل چلے یہاں تک کہ وہ گھس گھس جیپ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کی انگلیوں کا یہ حال دیکھا تو آپ کو اپنے شانہ پڑھلا کر دوڑے یہاں تک کہ جبل ثور کے غار پر پہنچا

اسکو ابو سلمہ نے
خلیفہ بن لکھا
اور اسکی سند
میں لکھی تھی
اور یہی وہی
جائزہ تھا
اس نام سے
بیٹھے خدا تعالیٰ
بے شک ہے
سب سے بہتر
حضرت عمر
بن خطاب
کی خدمت میں
پہنچے اور
کہا کہ میں
بے اختیار
رو رہا ہوں

آپ کو اتارا اور عرض کیا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا آپ اس میں نہ جانیے جنتک میں نہ گھس لوں کیونکہ اگر کوئی چیز اس میں ہو تو اس کا ضرر محکوم ہو آپ کو نہ ہو یہ کہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے اندر گئے اور جب اس میں کچھ نہ دیکھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر اس کے اندر لے گئے اور غار میں کچھ دراز تھی جس میں سانپ اور بچھو تھے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے اس میں اپنا پاتوں دے دیا اس ڈر سے کہ کہیں کوئی چیز اس میں سے نکل کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا نہ دے لہذا ایک سانپ نے کاٹ لیا آپ کے آنسو روکے مارے دونوں حساروں پر جاری تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ارشاد فرماتے تھے اے ابوبکر! خزن ان الصدق یعنی غم مت کر کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے تسکین اتاری یہ تو انہی رات کا حال ہے اور ان کا دن وہ ہے جس روز کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا تو عرب کے لوگ مرتد ہو گئے اور جنہوں نے کہا کہ ہم نماز تو پڑھیں گے اگر زکوٰۃ نہ دینا حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے ان پر جہاد کا فہم کیا میں انکی خدمت میں گیا کہ جسے اوسع نصیحت کرونگا میں نے کہا کہ اے نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ لوگوں کو پر جانیے اور ان کے ساتھ نرمی کیجیے آپ نے مجھ کو فرمایا کہ تعجب ہے کہ کفر میں تم اتنے سخت تھے اور اسلام میں اتنے ڈھیلے ہو گئے میں ان کو کس وجہ سے پرچاؤں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سے رفیق اعلیٰ ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر لوگ مجھ کو ایک رسی سے بھی انکار کریں گے جس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے تو میں اُسے جہاد کرونگا ورنہ شک ہے کہ تم نے اُنکے ساتھ ہو کر جہاد کیا تو معلوم ہوا کہ کچھ اور راہ یا آپ تھے اور اس باب میں انھیں کی تجویز ٹھیک تھی یہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے دن کا حال ہے پھر حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو ولایت کھڑی کی کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو قصور تھا راہی ہے اور اُٹھتی کہتے ہیں کہ جن دنوں عبد الملک بن مردان اپنی حکومت میں آئے تو ان کو ان کے تخت پر بیٹھا اور گرد اُس کے ہر قبیلہ کے اشراف جمع ہوئے اس وقت عطاء بن ابی رباح اُس کے پاس تشریف لے گئے عبد الملک بچتے ہی اُٹھ کھڑا ہوا اور اُنکو اپنے پاس تخت پر بیٹھایا اور آپ اُنکے سامنے بیٹھ کر عرض کیا کہ آپ نے کیوں قدم رنجہ فرمایا اُنھوں نے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین خداے تعالیٰ کے رحم اور اُس کے رسول کے رحم کے باب میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور ان کی آبادی کے خبر گیری ان رہنا اور مہاجرین اور انصار کی اولاد کے باب میں خوف خدا رکھنا کہ تم تخت پر انھیں کی بدولت بیٹھے ہو اور جو لوگ مسلمانوں میں سے دارالاسلام کی حدود پر کفار کے منع اور رکھنے کو تھیں ان کے باب میں خوف خدا رکھنا اور مسلمانوں کے معاملات کا جو یا رہنا کہ انکی باز پرس خاص تم سے ہوگی اور جو لوگ تمھارے دروازہ پر آدین ان کے باب میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا کہ اُنکے حال سے غافل نہ ہوتا اور نہ اپنا دروازہ بند کرنا کہ وہ نہ آنے پائیں خلیفہ نے عرض کیا کہ بہترین ایسا ہی کر دیکھا ہے آپ نے خلیفہ نے اُنکو کھڑا کیا اور کہا کہ اے ابوبکر! یہ تو آپ نے دوسروں کے مطلب بیان کیے اُنکو ہم کہہ چکے کہ پورا کرینگے اپنی حاجت فرمائیے کہ کیا ہے اُنھوں نے فرمایا کہ مجھ کو مخلوق کی طرف کچھ حاجت نہیں یہ کہ اگر آپ تشریف لینگے عبد الملک نے کہا کہ شرف اسکو کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک روز ولید بن عبد الملک نے اپنے دربان سے کہا کہ دروازہ پر کھڑا ہو جب کوئی شخص آئے تو اسکو میرے پاس بلا لانا مجھ سے باتیں کوئے دربان دروازہ پر کھڑا ہوا کہ اتنے میں عطاء بن ابی رباح آئے اور اس وقت حضرت عمر بن عبد العزیز بھی مان موجود تھے جب عطاء رحمہ اللہ سے کے پاس چلو کہ اُنکا حکم ہے وہ خلیفہ کے پاس تشریف لائے اور اس وقت حضرت عمر بن عبد العزیز بھی مان موجود تھے جب عطاء رحمہ اللہ سے

صحیح بخاری میں ہے کہ
نے برائیت ابی جہل
رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اسکو قتل کیا ہے

قریب ہوئے تو فرمایا اسلام علیکم یا ولید غلیفہ دربان پر بہت خفا ہو کہ کجخت میں نے تجھ سے کہا تھا کہ میرے پاس ایسے شخص کو لانا جو تجھ سے
 قصبہ کہانی کہے تو ایسے شخص کو بلا لایا کہ اسکو یہ بھی خوش نہ آیا کہ ہزار نام اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پسند فرمایا اس نام سے مجھ کو بیکار سے دربان نے
 کہا کہ انکے سوا اور کوئی میرے پاس نہیں آیا پھر غلیفہ نے انکو فرمایا کہ بیٹھے اور انکی طرف توجہ ہو کر باتیں کرنے لگا بھلا ان کے عطاوارہ نے
 ایک دایت اس کے سامنے یہ بیان کی کہ ہکو خیر ہوئی ہر کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام برب ہے اسکو اللہ تعالیٰ نے اس حاکم کے لیے کھا ہوا
 جو اپنے حکم میں ظلم کرے اس قول کو سنکر ولید نے ایک چیخ ماری اور یا تو دروازہ کی دہلی کے پاس بیٹھا تھا یا پشت کے بل بیٹھ ہو کر ان کا
 کہے ج میں گر پڑا حضرت عمر بن عبد العزیز نے عطاوارہ سے فرمایا کہ تم نے امیر المؤمنین کو مار ڈالا عطاوارہ نے اپکا ہاتھ پکڑ کر غریب زور سے
 دیا یا اور کہا کہ اگر عمر یہ حال واقعی ہے پھر عطاوارہ اٹھ کر چل گئے حضرت عمر بن عبد العزیز سے مروی ہے کہ انکے ہاتھ در بادینے کا اثر چھڑ کو کئی
 برس رہا کہ میرا ہاتھ دکھتا رہا اور بن ابی شیبہ جو عقل و ادب میں موصوف و محروم تھے عبد الملک بن مروان کے پاس گئے عبد الملک
 نے ان سے کہا کہ کچھ فرمائیے انھوں نے فرمایا کہ کیا کہوں یہ تو تم جانتے ہو کہ مکہ جو کلام کرتا ہر وہ امیر و ہالی ہوتا ہے پھر اس کلام کے جو اللہ تعالیٰ کے
 ہوا ہے وہ عبد الملک و پڑا پھر کہا کہ خدا تعالیٰ تم پر رحم کرے لوگ تو ہمیشہ سے ایک دوسرے کو نصیحت اور وصیت کرتے چلے آئے ہیں انھوں نے
 کہا کہ یا امیر المؤمنین قیامت میں لوگ اسکی تلخی کے گلے میں پھنسنے اور ہلاک کو محانتہ کرنے سے بجا رہیں نہ پائینگے مگر وہ لوگ جنھوں نے اپنے نفس کو
 خفا کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا عبد الملک پھر دیا اور کہا کہ میں ان کلمات کو بلا شائبہ اپنی رستہ تک انھوں کے سامنے رکھ دو یہ کی طرح رکھوں گا۔
 اور بن عائشہ کہتے ہیں کہ حجاج نے بصرہ اور کوفہ کے قضا کو بلوایا تو ہم سب گئے اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے بھی تشریف لیگئے حجاج نے
 انکی تعظیم کی اور حجاج کہا اور ایک سری بگڑا کہ اپنے تئیں کہے کہ پاس بچھائی اور امیر آپ کو ٹھہرایا پھر ہم سے ذکر اصرار و صراحت کرنے لگا اور سوال
 کرتا رہا کہ اتنے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ذکر کر کے آپ کی بدگوئی کرنے لگا اور ہم بھی اسکی زبان ہان مالتے رہے اور انکے خوف کے
 واسطے بجز تسلیم کے اور کچھ نہ کہتے تھے اور حسن بصری رحمہ اللہ کی دانت تلے دبائے خاموش بیٹھے تھے حجاج نے ان سے کہا کہ آپ خاموش ہیں
 آپ نے فرمایا کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا ان سے کہا کہ آپ اپنی رائے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے باب میں مجھ سے بیان کیجیے آپ نے فرمایا کہ میں نے
 سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و احبنا القبلۃ اشی کنت علیہا الانعام من مبع الرسول من یقلب علی عقبیہ وان کانت لکبریۃ الا علی الذین ہدے
 اللہ ما کان اللہ لیتبع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤف رحیم۔ اور علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ان ایما دار لوگوں میں سے ہیں جنکو اللہ تعالیٰ نے
 ہدایت فرمائی تو میری رائے اُن کے باب میں یہ ہے کہ وہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر عم زاد اور آپ کے دادا اور آپ کے نزدیک
 سب لوگوں سے محبوب تر ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اُن کے لیے جو سوابق بہار ک پہلے سے لکھ دیے تھے وہ سب اُنکو حاصل ہیں تم سے یاد رہے
 کسی سے نہیں ہو سکتا کہ ان سوابق سے علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو منع کر دیا اُن کے اور آپ کے درمیان حائل نبی و اور یہ بھی میری رائے ہے کہ اگر حضرت
 علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کوئی بری بات ہوئی بھی تو اللہ تعالیٰ اُن سے حساب لگا میرے نزدیک ان کے باب میں اس سے عمدہ اور قول نہیں ہے سنکر
 حجاج نے ناک بھون جڑھائی اور رنگ متغیر ہو گیا اور غصہ میں آکر تخت پر سے اٹھ کر ایک حجرہ جو تخت کے چھپے تھا ان میں جلا گیا اور ہم سب
 نکل آئے عاشر بنی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ اب میرے حجاج کو خفا کر دیا اور اُس کے سینہ کو کینہ سے بھر دیا۔

صاحب اور وہ قیل
 جو ہم سے سن کر لایا جبر
 قیل میں کر سوسو
 کو معلوم کہ کون کون
 بیچارہ سول کا اور
 کون پھر جانکا اور
 ہا تو ان اور یہ بات
 قیامت میں ہونے کی
 حجاب اور یہی اللہ
 لکھائی ہے اور اللہ
 ان کے تئیں کہ
 ان کے تئیں کہ
 سننے کے تئیں کہ
 سننے کے تئیں کہ
 سننے کے تئیں کہ

اور میں کچھ بگڑا ہوا نہیں اور اپنی نیت کا حال میں نے تم سے بیان ہی کر دیا شبی نے جواب دیا کہ خدا تیرے آپ کو نیکی دے سلطان بمنزلہ باپ کے
ہو تاہم خطاطی کرتا ہو اور مصداق بھی کرتا ہو اس سے مواخذہ نہیں ابن ہبیرہ یہ سکر بہت خوش ہوا اور اس جواب کو پسند کیا اور کہا اللہ کا شکر
ہے کہ مجھے مواخذہ نہیں پھر حضرت حسن بصری رحمہ کی طرف متوجہ ہوا اور کہا اے ابوسعید آپ کیا فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہارا
یہ قول سنا کہ تم عراق پر امیر المؤمنین کے عامل اور امین ہو اور طاعت پر مامور اور رعیت کے کام میں مبتلا ہو اور اپنے ذمہ انکاح حق اور
خیر خواہی اور بہتری کی جستجو اور خبر گیری لازم جانتے ہو اور واقع میں حق رعیت تیرا لازم ہے اور انکو خیر خواہی کے ساتھ محفوظ رکھنا تیرا واجب ہے
اگر میں نے عبدالرحمن بن سمرہ قرظی صحابی سے سنا ہے کہ انھوں نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر شخص کسی رعیت کا حاکم ہو اور اس نے
انکی حفاظت خیر خواہی سے نہ کی تو اللہ تعالیٰ تیرا سپہر حرمت کو حرام کر گیا اور تم یہ بھی کہتے ہو کہ میں کبھی رعیت کی عطا ضبط کرتا ہوں اور نیت انکی بہتر
اور طاعت کی ہوتی ہے مگر نیکو خبر ہو جاتی ہے کہ اتنا مال اسوجہ سے لیا ہے تو وہ لکھ بھیجتا ہے کہ اس مال کو وہاں سے مت کرنا تو نہ مجھ سے یہ ہو سکتا ہے
کہ اسکی عدول علی کروں اور نہ اس کے فرمان کی تعمیل کر سکتا ہوں حالانکہ تیرا تعالیٰ کا حق بزرگتر ہے حق کی نسبت کر زیادہ لازم ہے اور اللہ تعالیٰ کا
علم ماننا حق ہے اسکی مصیبت میں کسی مخلوق کی اطاعت نہ چاہیے پس بزرگتر کے نوشتہ کو قرآن مجید پر پیش کیا کہ اگر اسکو موافق حکم خدا کے پاؤ تو
اسپر عمل کرو اور اگر مخالف ہو تو پس پشت پھینک دو اور ابن ہبیرہ خدا تعالیٰ سے ڈر کر عقرب پر در دگار کا قاصد تیرے پاس آگیا اور چنگو تیرے
تحت سے اتار دے گا اور اس محل وسیع سے نکال کر تنگ و تاریک قبر میں پہنچا دیگا یہ سلطنت اور دنیا سب اپنے پیچھے چھوڑ جائیگا اور اپنے
پروردگار کے سامنے جا کھڑی کرنی ویسی بھری کا مصداق ہوگا اور ابن ہبیرہ اللہ تعالیٰ چنگو بزرگ سے بچا دیگا مگر نیکو یہ طاقت نہیں کہ چنگو خدا سے
اتارے سے بچا دے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم سب مخلوق سے برتر ہے اسکی معصیت میں کسی کی طاعت نہیں اور میں چنگو اللہ تعالیٰ کے اُس عذاب سے
ڈراتا ہوں جو گنہگاروں سے نہیں پھرتا ابن ہبیرہ نے کہا کہ امیر شیخ چھوٹا منھ بڑی بات مت کہو امیر المؤمنین کا ذکر نہ کر کہ وہ علم والا اور حاکم
اور اہل فضل ہے اللہ تعالیٰ نے جو اسکو اس امت کا حاکم کیا ہے تو کچھ سمجھ کر اور اسکی فضیلت اور نیت دیکھ کر کیا ہے حضرت حسن بصری رحمہ نے فرمایا کہ
ابن ہبیرہ حساب تیرے سر پر ہے کہ کوڑا عوض کوڑے کے اور غصہ بد سے غصہ کے اور اللہ تعالیٰ گناہات میں ہے اور جان کے اگر کوئی شخص چنگو
ایسا ملے جو دین کے باب میں چنگو نصیحت کرے اور معاملہ آخرت کی ترغیب دلائے وہ اس شخص سے بہتر ہے کہ چنگو مخالفہ دے اور چھوٹی
طبع دلائے ابن ہبیرہ یہ سکر کھڑا ہوا اور ترش رو اور ہمیں ہمیں نیلا پیل ہوا ہوا سے چلا گیا شبی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بصری رحمہ
سے کہا کہ آپ نے امیر کو گم کر دیا اور جو کچھ وہ ہم سے سلوک کرتا اس سے محروم رکھا آپ نے فرمایا کہ اے عامر مجھ سے دور ہو ایسی باتیں مت کہو
شبی کہتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمہ کے لیے تحفہ اور عمدہ چیزیں آئیں اور انکی منزلت ہوئی اور ہکو نہ تو کچھ مانہ قدر ہوئی تو واقع میں جو کچھ
اُنکے ساتھ ہوا وہ اُسی قابل تھے اور جو ہمارے ساتھ ہوا ہم اسی کے سزاوار تھے عرض کہ میں نے جتنے عالم دیکھے حسن بصری رحمہ جیسے نہیں دیکھے
آپ کو سب پایا ایسا پایا جیسا تازی گھوڑا اور غلوں میں ہوا اور سب کسی مجمع میں ہم جمع ہوئے ہمیں غالب ہی رہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے
واسطے کہا اور ہم نے اہرا کی پاسداری سے کہا اور میں نے اس روز سے ہم کو کر لیا کہ کسی حاکم کے پاس نہیں جاؤ گا کہ اسکی طرف زاری کروں اور
مجھ پر واسع رحمت اللہ بن ابی بردہ کے پاس گئے اس نے عرض کیا کہ تقدیر میں آپ کیا فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ تمہارے ہمساہرین اہل قبور

این کتاب را از آقای سید محمد
میرزا علی قزوینی (رحمه الله)
از حضرت آقا میرزا حسن
میرزا حسین صاحب تبریز
در سنه ۱۲۰۵ هجری
تبریز

ہیں انکی حالت سوچو اس خیال میں تم تقدیر کا حال پوچھنا بھول جاؤ گے اور امام شافعی رحمہ فرماتے ہیں کہ میرے چچا محمد بن علی نے کہا کہ میں خلیفہ ابو جعفر منصور کی مجلس میں تھا اور امین ابن ابی ذئب رہ بھی تھے اور حسن بن زید حاکم مدینہ منورہ موجود تھا کہ اس نے امین غفاری تو م اکی اور حسن بن زید کی کچھ شکایت خلیفہ سے کی حسن نے کہا کہ امیر المومنین کا حال ابن ابی ذئب سے دریافت فرمائیے کہ یہ کیسے لوگ ہیں خلیفہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ قوم لوگوں کی ہتک عزت کرتی ہے اور انکو بہت ایذا دیتی ہے خلیفہ نے غفار یون سے کہا کہ تم نے سنا کہ یہ کیا کہتے ہیں انھوں نے کہا کہ آپ اُن سے حسن کا حال بھی پوچھیے خلیفہ نے پوچھا کہ امیر ابن ابی ذئب حسن کے باب میں تم کیا کہتے ہو آپ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ناحق حکم کرتا ہے اور اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے خلیفہ نے حسن سے کہا کہ تم نے سنا کہ تمہارے باب میں کیا کہا حال امین ابن ابی ذئب مدینک بخت ہر حسن نے کہا کہ یا امیر المومنین اُن سے اپنا حال تو دریافت فرمائیے خلیفہ نے آپ سے پوچھا کہ میرے باب میں آپ کیا فرماتے ہیں فرمایا کہ اس سے مجھے معاف رکھیے خلیفہ نے کہا کہ تم ہر خدا کی ضرورت کو آپ نے فرمایا کہ تم قسم خدا دیکھو مجھ سے پوچھتے ہو گویا اپنا حال تم خود نہیں جانتے خلیفہ نے پھر اصرار کیا تو انھوں نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے یہ مال حق طور پر نہیں لیا ناحق لیا اور ان لوگوں میں صرف کیا جو اس کے اہل نہ تھے اور میں گواہ ہوں کہ ظلم تمہارے دروازہ پر پھیلا ہوا ہے یہ سکر منصور اپنی جگہ سے سر کا ہاتھ نہ کر کے ابن ابی ذئب کی گردن اپنے ہاتھ سے پکڑ لی اور کہا کہ یاد رکھو کہ اگر میں یہاں نہ بیٹھا ہوتا تو فارس اور روم اور یلم اور ترک یہ جگہ تم سے بھین لیتے ابن ابی ذئب نے کہا کہ یا امیر المومنین حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق بھی تو حاکم تھے اور انھوں نے مال کو حق طور پر وصول کیا اور میرا تقسیم کیا اور فارس اور روم کی گردنیں پکڑ کر انکی ناکین رکھ دیں منصور نے آپ کی گردن چھوڑ دی اور رخصت کیا اور کہا کہ خدا اگر میں یہ نہ جانتا ہوتا کہ تم سچ کہتے ہو تو تمکو مار ڈالتا ابن ابی ذئب نے کہا کہ وائے امیر المومنین کہ میں تمہارے فرزند ہمدی سے بھی زیادہ تمہارا خیر خواہ ہوں جب ابن ابی ذئب منصور کی مجلس سے نکلے تو نہ بیان ثوری رحمہ کو ملے اور کہا کہ جو کچھ تم نے اس ظالم سے گفتگو کی مجھ کو خوش معلوم ہوئی لیکن مجھ کو یہ کہنا تمہارا برا معلوم ہوا کہ تم نے اُسکے لڑکے کو ہمدی کہا ابن ابی ذئب نے کہا کہ خدا تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے میری غرض یہ نہیں تھی کہ ہمدی مشتق بہ ایت سے ہو بلکہ اس نظر سے ہمدی کہا کہ سب انسان منسوب بسوے ہمدی ہیں اور عبد الرحمن بن عمرو ازمعی رح کہتے ہیں کہ میں ساحل میں تھا کہ مجھ کو خلیفہ منصور نے آدمی بھیجا بلوایا جب میں اُسکے پاس پہنچا اور داب خلافت کے بوجہ سلام کیا خلیفہ نے جواب سلام دیکر مجھ سے بیٹھنے کو کہا جب میں بیٹھ گیا تو کہا کہ کیا وجہ کہ اتنے دنوں تک تم ہمارے پاس نہ آئے میں نے کہا کہ آپ ہم سے غرض کیا ہے کہ کہا کہ کچھ باتیں سیکھیں اور فائدہ حاصل کریں میں نے کہا کہ امیر المومنین جب یہ بات ہو تو جو کچھ آپ کو کہوں اُس کا لحاظ رکھنا اور اُسکو بھول مت جانا خلیفہ نے کہا کہ میں اُسکو کیسے بھولوں گا میں خود تو پوچھتا ہوں اور اسی کی ضرورت سے تمہارے پاس آدمی بھیجا اور بلوایا میں نے کہا کہ مجھ کو یہ پورے کر آپ سن تو میں اوعل نکرین میں نے جو یہ کہا تو بیچ نے مجھ کو لکارا اور تلوار کے قبضہ پر ہاتھ ڈالا خلیفہ نے اُسکو ڈانٹا اور کہا کہ یہ مجلس ثواب کی ہے نہ عقاب کی میرا دل خوش ہو گیا اور گفتگو کے لیے کھل گیا پس میں نے بیکرا لای امیر المومنین مجھ سے کھولنے غلطیہ بن ہمدی سے روایت کی کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ میں ہمدی کے پاس اعدا تعالیٰ کی طرف سے اس کے دین کے باب میں کوئی نصیحت آتی ہے تو وہ خدا تعالیٰ کی نعمت ہے جو اُسکے پاس آتی ہے میں اُسکو شکر کے ساتھ قبول کرتا ہوں

مکتوب چارم امیر المومنین علی

اور نہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر حجت ہوگی تاکہ وہ تو اس کے سبب گناہ میں زیادہ ہو اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس پر ناراض زیادہ ہو۔ یا امیر المؤمنین مجھ سے حدیث بیان کی کہول نے عطیہ بن مسیر سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حاکم اپنی رعیت کا بدخواہ مرے گا اللہ تعالیٰ اس پر حجت حرام فرمادے گا۔ یا امیر المؤمنین جس شخص نے حق کو بڑا جانا تاکہ اللہ تعالیٰ حق میں ہر اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے بھکاری رعیت کے دلوں کو بھارے واسطے نرم کر دیا ہے کہ تم کو ان کی حکومت ہی بوجہ بھکاری قرابت کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جوت پر رکھتے اور رحیم اور اپنی جان و مال سے ان کے غمخوار اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک محمود تھے تو ان کو بھی مناسب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی واسطے امت میں حق بجالاؤ اور عدل کے ساتھ رہو اور ان کی عیب پوشی کرو فرمادے یوں کی فرمادے سنو ان کے لیے اپنے بھائی ملک بندست کرو اور نہ پہرہ بٹھاؤ اگر ان کو آسائش ہو تو خوش ہو اور اگر تکلیف ہو تو رنج کرو ای امیر المؤمنین پہلے تم کو خاص اپنی فکر تھی اور اب اس تمام خلق کا بار تم پر ہے جس کا عرب و عجم اور کافر و مسلم تمہارے قبضہ میں ہے اور انہیں سے ہر ایک کا حصہ تمہارے عدل میں ہر حق میں صورت میں ان کے حق جوئی کھڑے ہو جائیں اور کوئی بھکاری مصیبت ڈالنے کا شکوہ کرے اور کوئی حق دہانے کا نہ بھڑکھارے کیا حال ہوگا۔ اے امیر المؤمنین مجھ سے حدیث بیان کی کہول نے عروہ بن رزم سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں شاخ خرما تھی جس سے آپ سواک کرتے تھے اور منافقوں کو ڈراتے تھے آپ کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ شاخ کیسی ہے جس سے آپ نے اپنی امت کے دل توڑ دیے اور ان کو رست پر کر دیا تو جو شخص ان کی جلد نہ کو بھڑکے گا اور ان میں خوریزان کرے گا اور ان کے شہر و دیار کرے گا اور ان کو ان سے جلا وطن کرے گا اور ان کا خون ان کا جالب کر دے گا تو ان کا کیا حال ہوگا۔ ای امیر المؤمنین مجھ سے حدیث بیان کی کہول نے زیادہ سے اور انھوں نے عارضہ سے اور عارضہ سے نصیب بن مسلم سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات پاک سے قصاص لینے کو ارشاد فرمایا یعنی آپ کے ہاتھ سے ایک عربی کے نادانستگی میں کھڑو تیا لگ گیا تھا آپ کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظالم اور سبک کر کے نہیں بھیجا آپ نے اس عربی کو بلایا اور فرمایا کہ مجھے قصاص لے اے عروہ بن رزم کیا کہ میں نے آپ کو معاف کیا آپ پر خدا ہوں میرے والدین میں ایسا نہیں کہ آپ سے قصاص لیتا گو آپ مجھ کو جان سے مار ڈالتے اپنے اس کے حق میں دھارے خیر کی۔ ای امیر المؤمنین اپنے نفس کو کسی کے لفع کے لیے ریاضت دے دو اور اس کے واسطے اپنے پروردگار سے امن حاصل کرو اور اس جنت کی قربت کرو جس کا عرض اس مالوں اور زمین کے برابر ہے اور جس کی شان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی کو جنت میں سے ایک کمان کی مقدار کا ہونا دینا اور ایسا سے بہتر ہے۔ ای امیر المؤمنین اگر سلاطین تم سے پہلے لوگوں کی پادار نہ تھی تو انہیں بھی اس طرح بھاری پاس بھی نہ رہی جیسے اور ان کے پاس نہ رہی یا امیر المؤمنین تم کو معلوم ہے کہ تمہارے دادا حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایضا و صغیرہ دلا کبیرہ الا حصا ہا۔ آپ نے فرمایا کہ صغیرہ سے مراد مسکراتا ہے اور کبیرہ سے مراد ہنسنا تو جب مسکراتا اور ہنسنا صغیرہ اور کبیرہ ٹھہرے تو بافقوں کے اعمال و در زبانوں کے اقوال کا کیا حال ہوگا۔ اے امیر المؤمنین میں نے سنا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی بکری کا بچہ قرأت کے کنارہ پر ضائع ہو کر مر جائے تو مجھ کو یہ ڈر ہے کہ کہیں اس کی پچھ جھ سے نہ تو اب یہ فرمائیے کہ جو لوگ آپ کے فرش ہما پر ہوں اور تمہارے عدل سے محروم رہیں ان کا مواخذہ تم سے کیسے نہ ہوگا۔ اے امیر المؤمنین

میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایضا و صغیرہ دلا کبیرہ الا حصا ہا۔ آپ نے فرمایا کہ صغیرہ سے مراد مسکراتا ہے اور کبیرہ سے مراد ہنسنا تو جب مسکراتا اور ہنسنا صغیرہ اور کبیرہ ٹھہرے تو بافقوں کے اعمال و در زبانوں کے اقوال کا کیا حال ہوگا۔ اے امیر المؤمنین میں نے سنا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی بکری کا بچہ قرأت کے کنارہ پر ضائع ہو کر مر جائے تو مجھ کو یہ ڈر ہے کہ کہیں اس کی پچھ جھ سے نہ تو اب یہ فرمائیے کہ جو لوگ آپ کے فرش ہما پر ہوں اور تمہارے عدل سے محروم رہیں ان کا مواخذہ تم سے کیسے نہ ہوگا۔ اے امیر المؤمنین

معلوم ہو کر تھا کہ داد اسے اس کی تفسیر کیا آئی ہر باد او دانا جملناک غلیظہ فی الارض فاحکم بین الناس باحق ولا تمنع الہدی فی فضلک
عن سبیل اللہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زبور میں ارشاد کیا کہ جب مدعی اور مدعا علیہ تیرے سامنے بیٹھیں اور تجھ کو ان
میں سے ایک کی طرف میل ہو تو ہرگز اپنے دل میں یہ نہ سوچنا کہ حق اسی کو ملے اور دوسرے پر یہی فتحیاب ہو ورنہ میں تجھ کو اپنے ہوت
کے دفتر سے سیٹ دوں گا پھر نہ تو میرا خلیفہ رہیگا نہ کچھ بزرگی پائیگا اور داؤد میں نے اپنے رسولوں کو اپنے بندوں میں ایسا کیا ہر جیسے انہوں
کے جانے والے کہ وہ طریق حفاظت سے واقف ہوتے ہیں اور سیاست زنی سے کرتے ہیں ٹوٹے کو باز دھتے ہیں اور دیکھ کو چارہ اور
پانی سامنے کرتے ہیں۔ اسی امیر المؤمنین تم ایسے امیرین ہونا ہوئے ہو کہ اگر بالفرض آسمانوں اور زمین پر پیش کیا جاتا تو اس کے
اٹھانے سے ڈرتے اور انکار کر دیتے۔ دیکھو مجھ سے حدیث بیان کی یزید بن جابر نے عبد الرحمن بن عمرہ انصاری سے کہ حضرت
عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو انصار میں عامل صدقہ مقرر کیا بعد چند روز کے اسکو دیکھا کہ کام پر نہیں گیا اسی جاتیم پر آپ نے پوچھا
کہ کیا وجہ ہوئی کہ تم اپنے کام پر نہیں گئے تم کو کیا معلوم نہیں کہ تمکو ایسا ثواب ہوگا جیسا اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کرنے والے کو ہوتا ہے
اسنے عرض کیا کہ یوں تو نہیں ہر آپ نے فرمایا کہ اور کیسے ہر اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو حاکم کو لوگوں
کے معاملات میں سے کسی چیز کا والی ہو گا وہ قیامت کے روز اس طرح لایا جائیگا کہ اس کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہوں گے اور ان کو بڑے بڑے
عدل کے اند کوئی چیز نہ ملے گی پھر جہنم کے پل پر کھڑا کیا جائیگا وہ پل اسکو ایک ایسا جھکنا دیکھا جس سے اسکا جھوٹا ہونا اپنی جگہ سے
جائیگا پھر حالت اہلی پر آجائیگا اور حساب کیا جائیگا تو اگر حسن ہوگا تب تو اپنے آسمان کے باعدف سے پہنچ جائیگا اور اگر بد کام ہوگا تو پل
اچھکے سے پھٹ جائیگا اور دوزخ میں ستر سال کی راہ کے نیچے جا پڑیگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے پوچھا کہ تم نے کیس سے سنا ہے
اس نے کہا کہ حضرت ابوذر اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہما سے آپ نے آدمی بھیجا کہ دو دنوں کو لو کہ اس سے بڑھ کر کوئی بات کہہ سکتا ہو
فرمایا کہ بیشک ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اسکو سنا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وادیا جب حکومت میں ہے خرابی ہو تو آپ کو کوئی
کرے گا حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ اٹھتا کہ کرے گا جس کی ناک اللہ تعالیٰ کاٹ لے اور اسکا رشتہ زمین سے ملا دے۔ اور اسی کہتے ہیں کہ
اتنا سنکر منصور نے اپنا رد مال منھ پر رکھ لیا پھر اتنا روپا اور انصاریں مار کر بھیج دیں کہ لو کہ ای امیر المؤمنین آپ کے دوا
حضرت عباس بن عبد المطلب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حکومت کی مانگی تھی آپ نے انکو ارشاد فرمایا کہ اے عم
بزرگوار آپ اگر اپنے نفس کو شفقت سے دور رکھیں تو اس حکومت سے بہتر ہرگز کوئی چیز نہیں ہے آپ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اپنے فرمایا
کہ عم بزرگوار کی خیر خواہی اور شفقت کا مشقنا اچھا اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو آپ نے یہ بھی خبر دی کہ تمھارا بھائی سے خیر خواہی نہ آوگا کہ
جب آپ پر وحی ہوئی وہ اندر سے کہ لاقرین تو آپ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے تعلق نہ فرمایا کہ اے عباس رضی اللہ عنہ
صفیہ جی بچھو پھی پھی نہی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسے فاطمہ بزرگوشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد سے میرے ہاتھ تھا اسے کچھ کام نہ آوگا نہ جو میری امداد ہوگا
اور تمھارا اعلیٰ۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں کی حکومت کا کام اسی سے ہے کہ آئینہ جو عقل کا مضبوط اور تدبیر میں صاحب ہو کوئی
برائی اس کی ظاہر نہ ہو اور نہ یہ خوف ہو کہ اپنی قربت کی حمایت کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے باب میں کسی مان کر نے والے کی ملامت اس پر اثر

۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

نہ کرے۔ اور یہ بھی حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ حاکم چار ہیں ایک ہے کہ خود بھی محنت کرے اور اپنے عاملوں سے بھی محنت لے تو اس کا حال ایسا ہے جیسا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہاتھ پھیلا ہوا ہوتا ہے دوسرا حاکم وہ ہے کہ اس میں کینہ و عنف ہو وہ خود تو مشقت کرتا ہے اور اس کے عامل مرے اڑتے ہیں اس کے ضعف کے سبب تو وہ تباہی کے کنارہ پر ہے الایہ کہ خدا اے تعالیٰ ہر چہ پر رحم کرے تیسرا حاکم وہ ہے جو عاملوں سے مشقت لے اور خود اسایش کرے تو وہ حطہ بھڑکی شان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر حکم کو کون کا حطہ ہے تو وہ تنہا ہلاک ہو جاتا ہے حاکم ہے کہ خود بھی مرے کرے اور اس کے عامل بھی تو وہ سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ امیر المؤمنین میں نے سنا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور عرض کیا کہ میں اس وقت آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں کہ دو نکلیاں آتش دو رخ پر رکھی گئی ہیں کہ قیامت کے لیے بھڑکائی جائے آپ نے فرمایا کہ اے جبریل مجھ سے دو رخ کا حال بیان کرو انھوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ دو رخ کی آگ بھڑکائی جائے چنانچہ ہزار برس تک بھڑکائی گئی کہ وہ رخ ہو گئی پھر ہزار برس تک بھڑکائی گئی کہ وہ سیاہ ہو گئی تو اب وہ سیاہ تاریک ہے کہ نہ اس کا بل نظر آتا ہے اور نہ شکل بھتا ہے ہر قسم اس ذات کی جسے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ دو رخوں کے کپڑوں میں سے اگر ایک کپڑا زمین والوں کو دکھلادیا جائے تو سب مر جائیں اور اگر ایک ڈول اس کے پانی کا زمین کے سب پانیوں میں ملا دیا جائے تو جو کوئی پھر ان میں سے دھکے دے تو رازہ جائے اور اس کی زنجیر و زین سے جب کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اگر ایک کڑی زمین کے سب پانیوں میں ملا دی جائے تو سب پھلجیادیں اور چھ نہر ہیں اور اگر کسی شخص کو دو رخ میں داخل کر کے پھر دنیا میں نکالا جائے تو زمین کے باشندے اس کی بدبو اور شکل کی بڑائی اور نسبت سے مر جائیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس حال کو منکر روئے اور آپ کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام بھی روئے پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ روئے ہیں آپ کے نواگے کھیلے گناہ معاف ہو گئے ہیں آپ نے فرمایا کہ میرا گریہ شکر کا ہے بھلا میں شکر گزار بندہ ہوں اور یہ تو بتاؤ کہ تم توبہ و الا میں اور اللہ تعالیٰ کی وحی کے امانت دار ہو تم کیوں روئے حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں ڈرتا ہوں کہ میرا حال کہیں ماروت و ماروت کا سانہو جائے یہی تو وہ ہے کہ جس سے اپنے پروردگار کے نزدیک میرا تہہ ہے پس میں بھروسہ نہیں کرتا ورنہ اس کے دار سے مامون ہو جاؤ گا غرض کہ دو رخ روئے رہے یہاں تک کہ آسمان سے دو رخ کو ندا ہوئی کہ اے جبریل اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کو اس بات سے مامون کر دیا کہ تم اس کی نافرمانی کرو اور وہ تم کو عذاب دے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تمام انبیاء پر ایسی ہے جیسی جبریل علیہ السلام کی تمام فرشتوں پر اے امیر المؤمنین میں نے یہ بھی سنا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ اگر تو جانتا ہو کہ جب علی در مدعا علیہ میرے سامنے بیٹھے ہیں تو انہیں سے جو حق سے میل کرے خواہ قریب ہو یا بید اگر میں اس کی رعایت کروں تو تجھ کو ایک دم کی مہلت دیتا ہاں امیر المؤمنین اللہ تعالیٰ کے حقوق کی بجا آوری اس کی مخلوق میں نہایت سخت کام ہے اور سب سے زیادہ بزرگی اللہ تعالیٰ کے نزدیک تقدی ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی طاعت سے عزت کا خواہاں ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے اور عزت دیتا ہے اور جو کوئی اس کو خدا تعالیٰ کی نافرمانی سے طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پست اور ذلیل کرتا ہے۔ یہ میری نصیحت و اسلام علیک چھوڑیں اٹھا تو منہ سونے پوچھا کہ کہاں کا قصد ہے میں نے کہا کہ امیر المؤمنین اگر اجازت دین تو وطن

ایمان ایسے الدینا
در سوا عطا مفصل
دسلم بروایت
عائذ بن عمرو
المنزنی مصنف
الح ابن ابی الدینا
در سوا عطا مفصل
بدون اسناد
عہ حطہ وہ
چر دایا بھاجیکو
ادنیہ یونس نہایت
یون یونس ان کو
محنت لے کر روئے اور
پانی پائے اور
گناہ سے باہر
آئے میں دھکے دیے
کہ جسے حاکم کہے
پچھلے نواگے
ایسا فرمایا اور
عہ میں انہ
صواب ہے کہ انکار
نظر میں نہایت
تو میرے چھوڑیں
پوچھا ہے اور علی

اور بال بچوں میں جاؤنگا انشاء اللہ تعالیٰ خلیفہ نے کہا کہ میں نے اجازت دی اور آپ کے نصیحت فرمانے سے آپ کا ممنون و مشکور ہوا اور اس نصیحت کو کما فیہی میں نے قبول کیا اللہ تعالیٰ اخیر کی توفیق دے اور اس پر میری مدد کرے میں اسی سے مدد چاہتا ہوں اور اسی پر چھڑا کرتا ہوں وہی میرا کافی اور عمدہ ذمہ دار ہے مجھ کو توقع ہے کہ آپ مجھ کو ایسی ہی نظر التفات سے محروم نہ فرماویں گے کہ آپ قبول بقول میں در نصیحت سے آپ کی کوئی غرض متعلق نہیں میں نے کہا کہ ایسا ہی کر دینگا انشاء اللہ تعالیٰ محمد بن مصعب کہتے ہیں کہ منصور نے حکم دیا کہ آپ کے زوار راہ کی کچھ سبیل کر دیجائے مگر اوزاعی نے اسکو قبول نہ کیا اور فرمایا کہ مجھ کو اسکی حاجت نہیں اور نہ منظور ہے کہ اپنی نصیحت کو دنیا کے مال کے عوض فر کر دے اور چونکہ منصور کو آپ کا مذہب معلوم ہو گیا تھا اسلیے زیادہ اصرار نہ کیا۔ اور ابن ہماجر کہتے ہیں کہ خلیفہ منصور کے مظہر میں کچھ کوایا تو دارالندوہ سے آخر شب میں طواف کو نکلتا اور طواف در نماز ادا کرتا رہتا اور کسیکو معلوم نہ ہوتا جب صبح ہو جاتی تو دارالندوہ میں چلا آتا اسوقت تک کہ اگر اسکو سلام کرتے اور نماز کی تکبیر ہوتی تو لوگوں کو نماز پڑھانا ایکے ات سحر کی وقت حرم شرعی میں گیا اور طواف کر رہا تھا اتنے میں سنا کہ ایک آدمی مترجم کے پاس یوں کہہ رہا ہے کہ اہی میں تیرے سامنے شکایت کرتا ہوں کہ زمین میں سرکشی اور فساد ظاہر ہو گیا اور ظلم اور ظلم حق و بھدار دیکھ کر حاصل ہو گئے منصور یہ سنکر چھپٹا ہوا تھا کہ اسکا قول سب سنا پھر وہاں سے نکلا کہ مسجد کی ایک طرف میں بیٹھ گیا اور اس شخص کو بلوایا کہ اس نے اس سے کہا کہ چلو امیر المؤمنین بلاتے ہیں اس نے دو رکعتیں پڑھیں اور پھر اسکو بوسہ دیکر قاصد کے ساتھ ہو لیا اور منصور کو سلام کیا منصور نے پوچھا کہ تم جو یہ کہتے تھے کہ زمین میں سرکشی اور فساد ہو گیا اور حق داروں کے حق میں ظلم اور ظلم حاصل ہیں یہ کیا بات ہے میں نے جو یہ سنا تو میں بیمار ہو گیا اور مجھ کو نہایت قلق ہوا اس شخص نے کہا اے امیر المؤمنین اگر آپ میری جان مامون کر دیں تب تو میں سب باتیں مع ان کی جڑوں کے آپ سے کہہ دوں گا اور نہیں تو میں اپنے ہی نفس پر کفرا کر دینگا کہ مجھ کو اسی کے دھندے سے فرصت نہیں منصور نے کہا کہ تو جان سے مامون ہے اس نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ جس شخص میں اتنی طبع آگئی ہے کہ وہ اس کے اور حق کے درمیان میں حائل و سرکشی اور فساد کی درستی کی مانع ہو وہ آپ ہی ہیں منصور نے کہا سخت مجھ میں طبع کیسے آئے گی زردیم میرے ہاتھ میں ہر اوتیلے و غیر میں میرے قبضہ میں اس نے کہا کہ اے امیر المؤمنین جتنی طبع تم میں گھس گئی ہے بھلا اور کسی میں بھی دیکھو تو خدا تعالیٰ نے تم کو مسلمانوں کے معاملات اور اموال کا حاکم انکی حفاظت کے لیے کیا تھا تم انکے معاملات سے غافل ہو کر انکے مال جمع کرنے میں پڑ گئے اور اپنے اور ان کے درمیان جو نہ اور اینٹ کی دیوار بن اور لوہے کے دروازے اور پتھیاں بند دربان مقرر کیے اور اپنے آپ کو ان مکانات میں بگڑا کر لیا کہ مسلمان تمھارے پاس نہ آئیں اور اپنے عاملوں کو مالوں کے اکٹھا کرنے اور خرچہ تحصیل کرنے کو بھیج دیا اور اپنے ذمہ دار در مددگار ظالم مقرر کیے کہ اگر تم بھولتے ہو تو وہ یاد نہیں دلاتے اور اگر اچھا کرتے ہو تو تمھاری مدد نہیں کرتے اور تم نے انکو مال و دولت اور تہیہ و تدبیر ظلم پر قوی کر دیا ہے اور یہ حکم دے دیا ہے کہ تمھارے پاس خبر خصوصاً عین کے جبکہ نام تم نے بتلایا ہے اور کوئی نہ آئے دار اسکی اجازت نہیں دی کہ کوئی مظلوم یا اندوہناک یا بھوکا یا تنگ یا کمزور یا محتاج تمھارے یہاں سے کچھ پاوے حالانکہ انہیں سے کوئی ایسا نہیں جسکا حق اس مال میں نہ ہو جس جب تمھارے ان مذہبون نے جبکہ تم نے خواہ مخواہ کر کیا ہے اور رعیت پر ترجیح دے رکھی ہے کہ انکو کوئی تمھارے پاس نہ آئے نہ روکے یہ چکھا کہ مال بیت المال سے بعض چیزیں تم اپنے لیے رکھ لیتے ہو اور اسکو مسلمانوں میں تقسیم نہیں کرتے تو انھوں نے

دل میں کہا کہ طیفہ تو اللہ تعالیٰ کی خیانت کرتا ہی ہم خلیفہ کی خیانت کیوں نہ کریں اس لیے آپس میں اتفاق کر لیا کہ جو لوگ کہ رعیت کے اجنبی خفیہ
 جانتے ہوں انکی رسائی خلیفہ تک نہ ہو لیکن جس کو وہ چاہیں تو وہ پہنچ سکے اور ایک یہ کہ تمہارا جو عامل کہیں جائے اور انکے خلاف
 کوئی امر کرے تو اس کو رہنے نہیں دیتے یہاں تک کہ ذلیل و بے قدر ہو جاتا ہو جب تمہارا اور تمہارے خواص کا حال اسی طرح پھیل گیا تو لوگوں
 نے آپ کے اراکین کو بڑا سمجھا اور اسے ڈرے اور سب سے پہلے تمہارے عاملوں نے تحفے اور مال اُنکے پاس بھیج کر اسے آشتی کی تاکہ
 تمہاری رعیت پر خوب ظلم کریں اور کچھ شوائی نہ دیکھ کر اور لوگ نے اسی اختیار مالدار تحفے اٹھوں نے آپکے مصاحبوں کو رشوت دی کہ جو لوگ اُنکے ہم
 ہوں وہ اُنہیں اپنے دل کے پیچھے لے لھوڑیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کے شہر کشی اور فساد کی طمع سے بھر گئے اور یہ صاحب سلطنت میں تمہارا شریک
 ہو گئے اور غم کو خبر بھی نہیں اگر کوئی مدد خواہ آتا ہو تو اسکو کوئی تمہارے پاس نہیں جانے دیتا اور اگر وہ چاہتا ہو کہ جب تمہاری سوادی
 نکلتے اس وقت اپنا حال عرضی بہن لکھ کر دن تو معلوم کرتا ہو کہ آپ نے اس امر سے عداوت کر دی ہو اور غم نے جو ایک شخص کو مظلوموں کے حق
 کا ناظر قرار کیا ہو اگر مظلوم اس کے پاس جاتا ہو اور تمہارے متعدد دن کو اسکی اطلاع ہوتی ہو تو ناظر سے کہہ دیتے ہیں کہ اسکی عرضی مت پیش کرنا اور
 اگر ناظر کو رشوت ہو اور اسکا قول مانا جاتا ہو تب بھی وہ آپ کے متعدد دن کے ٹرے جو چاہتا ہو وہ نہیں کہہ سکتا اگر مظلوم بیچارہ
 اسکے پاس دوادوش کے شکوہ یا فریاد کرتا ہو اور وہ اسکو نکال دیتا ہو یا ہاتھ کرتا ہو جب باوجود کوشش کے وہ نکال ہی جاتا ہو تو آپ کی
 سواری بھٹنے کے وقت آپکے سامنے فریاد کرتا ہو تو اتنا مارا جاتا ہو کہ اعضا بھی کہیں کے کہیں ہو جاتے ہیں تاکہ دوسروں کو عبرت ہو اور
 تم تاکتے رہتے ہو کہ تو ہاتھ دے دیتے ہو نہ زبان سے منع کرتے ہو تو اب ایسی صورت میں مسلمانی اور اہل اسلام کی کیا چیز باقی رہی پہلے ہی میں
 اور عرب کو لگ چکے کہ جہاں مظلوم اُنہیں پہنچا فوراً اسکا اقتدار منہ پش کر کے انصاف ہو جاتا تھا اور بعض اوقات آدمی لگوں کے دوسرے
 کنارے سے آکر بادشاہی دروازہ پر پہنچ کے پکارا تا تھا کہ اے اسلام والو تو سب اسکی طرف دوڑتے تھے اور پوچھتے تھے کہ تمہیں کیا ہوا
 اور اسکا مقدمہ دربار شاہی میں پیش کر کے اسکا انصاف کرا دیتے تھے اور یہ یا امیر المومنین چین کی زمین میں سفر کیا کرتا تھا اور اس میں ایک بادشاہ
 تھا کیا راجہ میرا دھوکہ دے رہا تو وہ بادشاہ پر ابھو گیا تھا اپنی قوت سامعہ کے جانے سے وہ روئے لگا رہیوں نے کہا کہ آپ کیوں قتل
 ہیں خدا نہ کرے کہ آپ روئیں اس نے کہا کہ میں بہر اور گیا اس لیے رو تا ہوں ہر چہ مجھ کو اپنی مصیبت پر رنج نہیں گریہ درد ہے
 کہ مظلوم دروازہ پر کھڑا بیچا کر گیا اور میں اسکی آواز نہ سونگا کچھ اُس نے یہ کہا میرے کان جاتے رہے تو کیا ہوا میری نگہیں تو جو جو دین
 کو زمین منادی کر دے کہ کوئی میری خبر پاس نہ پہنچے صرف وہی پہنچے جو مظلوم پہنچے وہ صبح شام ہاتھی پر سوار ہو کر کھیرا کرتا تھا کہ کوئی مظلوم نظر پڑے
 تو اسکا انصاف کرے اسے امیر المومنین تمام تامل ہو کہ بادشاہ چین شہر کے ہر گھر اس طرح کی عداوت اور رحمت شہر کو نیک حال پر دیکھتا ہو اور
 سلطان چین اپنے نفس کے بل پر بس کرتا ہو اور غم اللہ تو بہا بیان رکھتے ہو اور پھر یہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی اولاد ہو تو کونسا انسان نہ ہر بانی غالب
 نہیں ہوتی اور اپنے نفس کے بل پر بس نہیں آتا اور تمہارا بھل بیکار ہی اس لیے کہ تم اہل کرتین بالوں میں سے ایک کے لیے جج کرتے ہو اگر یہ
 کہو کہ میں اپنے لڑکے کے لیے جج کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے تمکو بچ کے باپ میں عترتیں دکھلا دی ہیں کہ بی بی نان کے بیٹ میں سے
 فکرتا ہو تو روئے زمین پر اسکا کوئی مال نہیں ہوتا اور دنیا میں ایسا کوئی مال نہیں جس پر کسی نہ کسی مسک با تھکا کا قبضہ نہ ہو مگر اللہ تعالیٰ ہر بانی

عنایت کرتا ہر بہانہ کہ لوگوں کی رغبت اس کی طرف بڑھ جاتی ہو اور جو کچھ اسکو ملتا ہو وہ آدمی نہیں دیتے بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہی اور یہ بھی نہیں کہ تنگدستی لڑکا عنایت ہو بلکہ اللہ تعالیٰ جسکو چاہتا ہو مرحمت کرتا ہو اور اگر یہ کہو کہ میں مالی اسلئے جمع کرتا ہوں کہ اپنی سلطنت کو مضبوط کروں تو اس باب میں بھی اللہ تعالیٰ نے تم کو گزشتہ لوگوں کی عبرتیں دکھلا دیں کہ جو کچھ زور و سیم اٹھوں نے جمع کیا تھا اُنکے کچھ کام نہ آیا اور چاہ و چشم اور ہتھیار اور سواری سب بیکار ہو گئے اور جب اللہ تعالیٰ کو تم کو اس طرح مانگ کر نامنظور ہوا تو اس سے کچھ حرج نہوا کہ تمھارے پاس اور تمھارے بھائیوں کے پاس مال کم تھا اور اگر یہ کہو کہ مال اسلئے جمع کرتا ہوں کہ جس حال میں اب ہوں اُس سے زیادہ عمدہ مطلوب ہاتھ آئے تو اسکو جان رکھو کہ جس مرتبہ پر تم اب ہو اُس سے بڑھ کر جو مرتبہ ہو وہ بدون اعمال صالحہ حاصل نہیں ہوتا ایامیر المؤمنین عجلتہم عاصی کو قتل سے زیادہ بھی کوئی سزا دیتے ہو خلیفہ نے کہا کہ نہیں اُس شخص نے کہا کہ پھر جو مالک اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہو اور دنیا کا مالک کیا ہو اسکو لیکر گیا کرو گے خدا تعالیٰ تو اپنے عاصیوں کو قتل کی سزا نہیں دیتا بلکہ عذاب الیم میں ابدال آباد رہنے کی سزا دیتا ہے اور وہی تمھارے دونوں کے عزم اور جوارح کے باطنی امور کو دیکھتا ہے تو بھلا جب شاہنشاہِ جل و علا سلطنت دنیا تمھارے ہاتھ سے چھین لیگا اور تمکو ساجیہ طلب کریگا تو سلطنت دنیا پر جو تم قبض کر رہے ہو یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کچھ تمھارے کام آئے گا یہ شکر تصور بہت رویا بہانہ کہ تمھارے ہاتھ میں دنیا کا کچھ کام ہے مگر میرا دس شیر مہینہ اور پھر پوچھا کہ جو سلطنت تمھارے ہاتھ میں آئی کیا تمہیں کون آدمی تو بخاناں ہی نظر آئے ہیں اُسے جواب دیا کہ ایامیر المؤمنین تم بڑے اونچے اماں اور مرشدان کو اپنے ساتھ رکھ کر حضور نے کہا کہ وہ کون ہیں اُس نے کہا کہ وہ علمائے خلیفہ نے کہا کہ وہ تو مجھ سے بھاگے پھرتے ہیں اُسے کہا کہ اُنکے بھاگنے کی وجہ یہ ہے کہ دُرتے ہیں کہ کہیں تم اُنسے بھی زبردستی دی کام لو جو تمھارا طریقہ اپنے عاملوں کے ساتھ جاری ہو بلکہ دروازوں کو کھولو اور دربانوں کو کم کر دو اور مظلوم کا انتقام ظالم سے لو ظالم کو ظلم سے روکو اور سب کو حلال اور طیب دہ سے لو اور حق اور عدل کے ساتھ تقسیم کرو پھر میں ضامن ہوں کہ جو کوئی تم سے گریز کرتا ہو وہ تمھارے پاس آئے گا اور تمھارے حالی اور رعیت کی بہتری میں تم کو مدد دیگا تمھارے کہہ کہ اُسی شخص کے قول کے بموجب تمھارے عمل کرنیکی توفیق کراست کرتے ہیں حرم شریف کے موزنون نے حضور کو آکر سلام کیا اور غازی کی بکیر ہوئی منصور نے ناز پر بٹھائے کے بعد محافل و بارسلطانی کو حکم دیا کہ اس شخص کو حاضر کر اگر حاضر نہ کریگا تو تیری گردن اڑا دو تمھارا اُس پر نہایت غصہ ظاہر کیا محافل اسکی تلاش میں نکلا پھرتے پھرتے گیا دیکھتا ہے کہ وہی شخص ایک گھاٹی میں ناز پر بٹھتا ہے یہ بٹھ گیا جب وہ شخص ناز سے فارغ ہوا تو اُسے کہا کہ میان صاحب آپ خدا تعالیٰ سے دُرتے ہیں اُس نے کہا ہاں محافل نے کہا خدا تعالیٰ کو پہچانتے ہو کہا ہاں محافل نے کہا کہ تو آپا میرے پاس میرے ساتھ چلیں کہ اُسے قسم کھائی ہے کہ اگر تم کو نہ لیجاؤ گا تو وہ مجھ کو مار ڈالے گا اُس نے کہا کہ اب جانکی تو کوئی سبیل نہیں محفوظ ہے کہ وہ مجھ کو مار ڈالے گا اُسے کہا کہ قتل نہیں کریگا محافل نے کہا کہ اس طرح اُسے کہا کہ تمکو کچھ بڑھنا آتا ہے اُسے کہا نہیں اُسے اپنے توشہ ان سے ایک پر چہ جس میں کچھ لکھا تھا نکالا اور محافل سے کہا کہ اسکو اپنی حبیب میں رکھ لے کہ امین دعا کشائیں مرقوم ہے محافل نے کہا کہ دعا کشائیں کیا ہے اُسے کہا کہ وہ دعا شہیدوں کے سوا اللہ تعالیٰ کو رحمت نہیں کرتا محافل کہتا ہے کہ میں نے اُس شخص سے کہا کہ آپ نے یہاں مجھ پر زور کیا ہے کہ ایک پی بھی کر دو کہ اگر میں سب جاؤ تو اسکو چھ تلو اور اُسکے نو اب سے آگاہ کر دو اُسے کہا کہ جو کوئی بھی دشمن اس کا کو پڑے اُسکے گناہ

یاد رکھو کہ ہم فردا قیامت میں خدا تعالیٰ کے روبرو تمھاری حرکت بھلا کی گواہی دینگے اے ہارون تم نے جو مسلمانوں کو نکاح بیت المال اڑایا اس میں تو بوجہ حکم قرآن مجید کے سات فرقوں کا حق پر تمھارے اس فعل سے کوئی نافرین رہی ہوا مؤلفہ القلوب اضمیٰ ہوئے با صدقائے عامل یا اللہ تلک کی راہ میں جہاد کرنے والے یا سافر یا حافظان قرآن اور علما یا پیوہ عورتیں اور یتیم یا اور لوگ تمھاری رعیت میں سے اس فعل سے راضی ہوئے پس اب سوال کے جواب کے لیے مستعد ہو اور اپنی نصیبت کے مدد کرنے کی فکر کرو اور جان لو کہ تم عنقریب حاکم عادل کے سامنے کھڑے ہو گے اور تمھارے نفس کے باب میں تم سے مواخذہ ہوگا کہ تم نے علم اور زہد اور قرآن مجید اور ابراہیم کے پاس بیٹھنے کا مزہ کھو دیا اور اپنے نفس کے لیے ظالم اور ظالموں کا امام ہونا پسند کیا اے ہارون تم سر پر پیٹھے اور سر پر پٹیا اور اپنے دروازہ پر پردہ ڈالا اور ان مجاہدوں سے تم نے رب العالمین کی مشابہت پیدا کی پھر اپنے ظالم سپاہیوں کو دروازہ اور پردہ کے پاس بٹھلادیا کہ لوگوں کو نظر کرتے ہیں اور انصاف نہیں کرتے خود تو شراب پیتے ہیں اور جو اور کوئی سے کوا سکوا مانتے ہیں اس طرح آپ زنا کرتے ہیں اور دوسرے زانیوں کو حد لگاتے ہیں اور خود چوری کرتے ہیں اور دوسرے چوروں کا ہاتھ کاٹتے ہیں یہ شریعت کے احکام تم پر اور تمھارے ساتھیوں پر نہیں ہیں اور لوگوں پر جاری ہوتے ہیں تمھارے زمرہ پر نہیں ہوتے اے ہارون کل کیا ہوگا جب ایک پکار نبی اللہ اسد تو کی طرف سے پکارے گا یا یا اشتر والذین ظلموا اذواہم ظالم اور ان کے مددگار کہ صرہ میں تم کو خدا تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائیگا اس صورت سے تمھارے ہاتھ تمھاری گردن میں بندھے ہونگے اور انکو پھر تمھارے عدل کے اور کوئی نہ کھولے گا اور دوسرے ظالم تمھارے گرد ہونگے اور تم ان سب کے سردار ہو کر سب کو دروغ میں لے جاؤ گے اے ہارون گویا تمھارا حال میرے سامنے ہے کہ تمھاری گردن پکڑ لی گئی اور قیامت میں پیشی کے مقام پر حاضر کیے گئے اور تم اپنی نیکیاں دوسرے کے پلہ حسانت میں دیکھو رہے ہو اور اپنی برائیوں کے سوا بیرون کی برائیاں اپنے پلہ میں چھپتے ہو کہ نصیبت پر نصیبت اور اندھیرے پر اندھیرا ہے پس اے ہارون میری نصیبت یاد رکھو اور جو نصیبت میں نے تم کو کی ہے اس پر کار بند ہو اور جان لو کہ میں نے تمھاری خیر خواہی کی اور کوئی دقیقہ نصیحت کا باقی نہیں چھوڑا تو اپنی رعیت کے پاس میں خدا تعالیٰ سے ڈرو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ رکھو اور خلافت کو اپنی طرف سے طرح طرح کر دو اور جان لو کہ اگر خلافت چلیں تو ان کے پاس ہی رہتی تو تمھارے پاس نہ پہنچتی اور یہ تمھارے پاس سے بھی جانے والی ہے اس طرح دنیا سب لوگوں کو ایک ایک کر کے لیے چلی جاتی ہے تو انہیں سے بعضوں نے تو ایسا تو شہ بہم کر لیا جو اسکو مفید ہوا اور بعض لوگ دنیا اور آخرت دونوں میں خسارہ سے رہے اور میرے گمان میں یہی ہے کہ تم بھی انھیں لوگوں میں ہو چکو دنیا اور آخرت دونوں میں خسارہ ہوا اب خبردار اس کے بعد تم کو کوئی خطامت لکھنا اور نہ میں اسکا جواب تم کو تحریر کروں گا والسلام۔ عباد کہ تمنا ہے کہ اس خط کو لکھ کر بدن تم کے اور ہر گناہ میری طرف پھینک دیا میں اسکو لیکر کوئی کے بازو میں آیا اور آپکی نصیحت مجھ میں اثر کر گئی تھی میں نے بازار میں پکارا کہ اے کوئی کوئی حاضرین نے مجھ کو کہا کہ فرمائیے میں نے کہا کہ ایک شخص اس وقت سے بھاگا ہوا تھا اسکی طرف اس نے رجوع کیا کوئی تم میں اسکا خریدار ہو گیا میرے پاس وہ پیسے اشرفیاء لاکھ میں نے کہا کہ مجھ کو مال کی حاجت نہیں بلکہ ایک موٹا چھوٹا صوبہ کا کرتار اور ایک کلی چاہتا ہوں لوگوں نے مجھ کو دونوں چیزیں لادیں میں نے اسکو پسند لیا اور وہ لباس کہ خلیفہ کے ساتھ پہنا کرتا تھا اٹاڑا اور جو ہتھیار لگائے ہوئے تھا انکو گھوڑے پر بٹھ کر گھوڑے کی باگڑی پر بٹھ کر پیادہ پاروانہ ہوا یہاں تک کہ

ع
جن کا دل پر چاہا گیا
اور ان کی جو
وہ ان کو مارا

جب بن خلیفہ ہارون کے دروازہ پر پہنچا اور لوگوں نے مجھ پر ہنسا یا اور زیادہ اس ہیئت سے دیکھا تو خوب مسخر کیا پھر اطلاع کے بعد مجھ کو اجازت ہوئی جب بن خلیفہ کے سامنے گیا اور مجھ کو اس کیفیت پر دیکھا تو بیٹھا اور اٹھا کھڑا ہو کر اپنا سر اور منہ پھینکا تھا اور دایلا اور دایلا کرتا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ افسوس! لہجی نے قائدہ اٹھایا اور بھیجے والا محمد رہا مجھ کو دینا سے کیا سروکار ہے سلطنت میرے لئے کام لگی ٹھہرتے سایہ لیٹر جلد چلی جائیگی پھر حضرت سفیان ثوری نے مجھ کو جیسا کھلا ہوا خط دیا تھا میں نے ویسا ہی کھانکھار دیا کہ کو دیدیا وہ ٹھہرتا جاتا تھا اور گریہ زاری اور فریاد با آواز بلند کرتا جاتا تھا اس کے بعض مدعوں نے کہا کہ ای امیر المؤمنین سفیان ثوری نے آپ کی شان میں بڑی گستاخی کی آپ لگے کسی کو انکے پاس بھیجیں اور لوہے کی پٹریاں بھاری ڈال کر محبس میں رکھیں تو دوسرے لوگوں کو عبرت ہو جائیگی ہارون رشید نے کہا کہ ای دنیا کے بندو ہلو اس حرکت سے معاف رکھو جو تمہارے مخالفین میں آئے وہ بڑا بدعت ہے تم کو معلوم نہیں کہ سفیان ثوری ایک ہی شرعی بیگانہ روزگار ہیں وہ جان بھگتا کام اُن سے مزاحم نہ ہو پھر خط سفیان ثوری رکھا ہمیشہ ہارون کے پہلو میں رہتا ہر نماز کے وقت اس کو پڑھ لیا کرتا یہاں تک کہ انتقال کیا بعد ازاں اس پر رحم کرے پس جو شخص اپنے نفس پر ترس کرے اور خدا تعالیٰ سے ڈرے اس عمل میں جو کل کو اس کے سامنے کیا جائیگا اور اسی پر اس کی باز پرس و جزا ہوگی بعد ازاں اس پر رحمت کرے کہ توفیق کا مالک ہی ہے اور عبدالعزیز مہران کہتے ہیں کہ ہارون رشید نے حج کیا تو کوفہ میں ہر چند روز قیام کیا پھر کوس رحلت بجایا گیا جب کہ می چلنے لگے تو بھول جھون بھی انکے ساتھ ہوئے اور کہنا سہ پر پچھو گئے اڑ کے انکو سناٹے اور چھپڑے تھے کہ اتنے میں ہارون کی عماریاں بکھین لڑ کے انکے پھیرنے سے باز رہے جب ہارون آیا تو بھولنے نے با آواز بلند بکا رہا یا امیر المؤمنین ہارون نے پردہ اپنے منہ پر سے اٹھا کر کہا لیکھا بھولوں اُٹھوں نے کہا کہ ای امیر المؤمنین ہم سے حدیث بیان کی کہ بن ہارون نے قید بن عبد العزیز عمار سے کہ امین نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عرفات سے واپس تشریف لاتے دیکھا کہ اپنے نافر پر سوار تھے نزد کو بختی نہ دھکا دینا نہ بچو بچو کہنا ای امیر المؤمنین اس سفر میں تمہارا تواضع کرنا بہتر ہے نسبت غرور اور ظلم کے ہارون اسکو منکر دینا یہاں تک کہ اس کے آنسو زمین پر گرے پھر کہا کہ ای بھول خدا تعالیٰ تم پر رحم کرے کچھ اور فرماؤ کہما بہتر یا امیر المؤمنین جس شخص کو اللہ تعالیٰ اور جلال عطا کرے اور وہ اپنا مال خیرات کرے اور اپنے جمال میں پارسا رہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے خالص دستار میں برابر کے ساتھ لکھا جاتا ہے ہارون نے کہا کہ تم نے بہت خوب کہا ای بھول پھر انکو کچھ انعام دیا بھول نے فرمایا کہ اس مال کو جس شخص سے لیا ہو اسی کو واپس کر دو کہ مجھ کو ابھی حاجت نہیں ہارون نے کہا کہ اگر تمہارے ذمہ کچھ قرض ہو تو ہم ادا کر دیں فرمایا کہ علی کوفہ میں بہت ہیں سب کا ہر اتفاق ہر دین کا ادا کرنا دین سے درست نہیں ہارون نے کہا کہ ہم تمہارے لیے اتنا مقرر کر دیں کہ تمہاری قوت کو کافی ہو بھول نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا کہ ای امیر المؤمنین میں اور تم دونوں خدا تعالیٰ کے عیال میں سے ہیں تو محال ہو کہ وہ تم کو یاد رکھے اور مجھ کو بھول جائے پھر ہارون پردہ ڈال کر چلا گیا اور ابو العباس ہاشمی صالح بن مامون کی اولاد میں سے کہتے ہیں کہ میں حارث مجاہدی کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ آپ نے اپنے نفس سے حاسیہ کیا ہے فرمایا کہ ایسا کبھی ہوتا تھا میں نے کہا کہ اب کیا حال ہے فرمایا کہ اب تو میں اپنے حال کو چھپاتا ہوں ایک بیت قرآن مجید کی پڑھتا ہوں تو اس میں بھی بخل کرتا ہوں کہ میرا نفس نہ سنے اور اگر مجھ کو اس میں سرور نہ غالب ہو جاتا تو میں اسکو ظاہر نہ کرتا اور میں ایک راست اپنی خراب میں بیٹھا تھا کہ اتنے میں ایک جوان خوبصورت عمدہ خوشبو کا آیا اور مجھ کو سلام کر کے میرے سامنے بیٹھ گیا میں نے پوچھا

اج ابن خلدون کی
روایت میں اس میں
سبب سے سفیان ثوری
نے غصے کا بیان کیا
ہے کہ اس کی بیان
ماری تھی اور
اسی سبب سے
نہاں کیا ہے

کہ تو کون ہو اس نے کہا کہ میں ایک سیاح ہوں جو لوگ اپنی خرابیوں میں عبادت کرتے ہیں انکے پاس جایا کرتا ہوں میں تم کو کچھ محنت کرتے
 نہیں دیکھتا تھا اراعل کیا ہے میں نے کہا کہ چھپا نامہ صبیحہ کا اور کشش ذائد کی اس نے ایک بیچ جی اری کہ مشرق اور مغرب کے درمیان
 میں مجھے کوئی نہیں معلوم ہوتا کہ اسکی صفت یہ ہو پھر میں نے چاہا کہ اسکو کچھ اور سناؤں تو میں نے کہا کہ تم کو معلوم نہیں کہ اہل ل
 اپنے احوال چھپاتے ہیں اور اپنے سرائے ہر نہیں کرتے اور خدا تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ حالات خود ان سے بھی مخفی رہیں تو
 مجھ کو انکا حال کہاں سے معلوم ہوتا اور انکو کیسے پہچانتا اسنے پھر ایسی بیچ جی اری کہ یہ ہوش ہو گیا اور میرے پاس دو روز مد ہوش رہا پھر
 افاقہ ہوا تو کہنے لگے اسکے بول و براز سے نجس ہو گئے تھے میں نے سمجھا کہ اسکی عقل جاتی رہی میں نے اسکو نیا تھان نکال کر دیا اور کہا
 کہ یہ میرا کفن ہے میں نے تجھ کو اپنے نفس پر ترجیح دی اب تو غسل کر اور نازکی قضا کر اس نے پانی مانگا اور غسل کر کے ناز پڑھی
 اور اسی کپڑے میں لپٹا ہوا باہر کو چلا میں نے کہا کہ کہاں کا ارادہ ہے اس نے کہا کہ میرے ساتھ چلو میں ساتھ ہو لیا وہ چلا چلا
 خلیفہ مامون کے پاس گیا اور اسکو سلام کیا اور کہا کہ اسکا ظالم اور اگر تجھ کو ظالم نہ کہوں تو میں ظالم ہوں اور اگر تیرے باب میں تھمیر کر دوں
 تو خدا تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں کیا تو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا اس باب میں کہ اسنے مجھ کو اسکا مالک کیا ہوا در بہت سی نصیحت کر کے
 باہر ناچا ہا اور میں دروازہ پر بیٹھا تھا مامون اسکی طرف توجہ ہوا اور کہا کہ تو کون ہو اسنے کہا کہ میں ایک سیاح ہوں میں نے اپنے پیشتر کے
 صدیقوں کے اعمال میں فکر کیا تو اپنے نفس میں ان اعمال کا پتہ نہ پایا اسلیے تیری نصیحت کو مستعد ہوا کہ شاید صدیقوں میں لمباؤں مامون نے
 اسکی گردن اڑائے کا حکم دیا چنانچہ وہ اسی تھان میں لپٹا ہوا مقتول باہر نکلا گیا اور میں دروازہ پر بیٹھا تھا اور ایک منادی کہتا تھا کہ جو
 اسکا وارث ہو وہ اسکو لے آئے میں اس سے مخفی ہو گیا اور اسکو غرابانے لیکر دفن کر دیا دفن میں بھی شریک رہا میں نے ان سے اس کا
 حال نہ کہا بعد دفن کے میں گورستان کی ایک مسجد میں ٹھہر گیا اور اس جوان کا علم میرے دل میں تھا کہ اتنے میں میری آنکھ لگ گئی کیا دیکھتا
 ہوں کہ وہ جوان ایسی نو ٹیوں میں ہو کہ میں نے اسنے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھی تھیں اور مجھ سے کہتا ہوں کہ اے حارث قسم یہ خدا کی تو وہ
 چھپاتے والوں میں ہو کہ جو اپنا حال چھپاتے ہیں اور اپنے رب کی اطاعت کرتے ہیں میں نے کہا کہ وہ لوگ کہاں ہیں اسنے کہا کہ اہی مجھے
 لینگے پھر میں نے کچھ ہارسواروں کا دیکھا اور ان سے کہا کہ تم کون ہو انھوں نے کہا کہ ہم اپنے حل کے چھپاتے دے میں اس
 جوان کو تیری تقریر نے حرکت دی اگر اسکے دل میں جو کچھ تو نے بیان کیا تھا اُس میں سے کچھ نہ تھا اسلیے وہ امر وہ نہی کیواسطے نکلا اور اللہ تعالیٰ سے
 اسکو ہمارے ساتھ اتارا اور اسکی خاطر اسکے قاتل پر غصہ فرمایا۔ اور احمد بن ابراہیم مرقی کہتے ہیں کہ ابوالحسن ثوری رحمہ اللہ فضول کم کے تار
 بیفادہ بات کا سوال نہ کرتے اور بر جیری انکو حاجت نہ تھی اسکی گفتیش نہ فرماتے اور جب کسی منکر کو دیکھتے تو اس کو بگاڑ دیتے گوجان ہی
 کہیون نہ جائے ایک روز ایک شہر پر جو شہر مدین کے نام سے مشہور ہے ناز کے لیے دھنوکرتے تھے کہ ایک کشتی میں تین تیس ملے تھے ہر ایک
 دھوئی سے لفظ لطف لکھا ہوا تھا آپ نے اسکو پڑھ کر نہ پہچانیا کیونکہ تجارت اور خانگی اشیاء میں کوئی چیز آپ کو نہ معلوم ہوئی جسکو لطف
 ہیں آپ نے ملح سے کہا کہ ان مشکوں میں کیا ہے اسنے کہا کہ آپ کو کیا مطلب پڑا ہے آپ اپنا کام کیے جائیے جب آپ نے ملح سے یہ
 سنا تو شرقی دریافت کا ہوا اور فرمایا کہ میں ہی چاہتا ہوں کہ تو مجھ کو بتائے کہ ان میں کیا ہے ملح نے کہا کہ اس سے کیا فائدہ تم تو

اصوفی آدمی ہو یہ متفرد کے لیے شراب ہر اسکو منظور ہے کہ اس سے اپنی مجلس کی تکمیل کرے اپنے نے فرمایا کہ یہ شراب ہر ملاح کے لئے کہا بان
 آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ موگری مجھ کو اٹھا دے ملاح نے ہنر خفا ہوا اور اپنے غلام سے کہا کہ انکو موگری حوالہ کر دیکھیں کیا کرینگے جب
 موگری انکے ہاتھ میں آگئی وہ کشتی پر سوار ہو کر ایک ایک ٹکڑا توڑنے لگے یہاں تک کہ کجڑ ایک ٹکڑے کے اور سب توڑ ڈالے اور ملاح فریاد
 کرتا رہا حتیٰ کہ حاکم اس بل کا جو یونس بن افلح تھا چوڑھ دھڑا اور نوری کو اگر گرفتار کر کے متفرد کے پاس روانہ کر دیا اور چونکہ متفرد کی تلوار
 پہلے چلتی تھی اور زبان پیچھے اسلئے لوگوں کو یقین ہوا کہ وہ بدون قتل کیے نہ چھوڑے گا ابو الحسن نوری فرماتے ہیں کہ جب مجھ کو خلیفہ کے
 سامنے لیکر وہ کرسی پر بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک سوٹھا تھا کہ اسکو پیٹے دے ہاتھ مجھ کو دھکے لگا کر لوگوں میں نے کہا کہ خلیفہ بن اسے کہا کہ
 مجھ کو جسبت کا عہدہ کئے دیا میں نے کہا جتنے ملکوں امامت کا عہدہ دیا اسنے غلطی دیر گزوں جھکا لی بعد اسکے سر اٹھا کر کہا کہ تو نے جو حرکت کی ہے
 اکی کیا تھی میں نے کہا کہ مجھ کو تھکاتے حال پر ترزاں یا کہ جس انی کو تم سے مال سکتا ہوں میں کو تاہی کیوں کروں پھر خلیفہ سوچنے پر میری تقریر کو سچا ہوا
 بعد اسکے سر اٹھا کر کہا کہ سب ملکوں میں سے یہ ایک ٹکڑا کیسے پہن رہا میں نے کہا کہ اکی لایک ہے اگر امیر المؤمنین مجھ کو اجازت دیں تو میں بیان کروں
 کہ کہا کہ بیان کرو میں نے کہا کہ اے امیر المؤمنین میں جو بوقت ملکوں کی طرف توجہ ہوا تو میرے دل میں اس قدر کمال بھرا تھا اور خوف بظاہر
 آنی چھایا ہوا تھا اسلئے میں نے انکے توڑنے پر راضی ہو کر اسکی اور مخلوق کی ہیبت مجھ کو کچھ تھی یہی حال سب ملکوں کے توڑنے میں ہوا جب میں
 اس ملک پر پہنچا تو میرے نفس میں اس بات کی غمی مجھ کو معلوم ہوئی کہ میں نے خلیفہ کے شکے توڑ دیے بھی میں نے ہاتھ کھینچ لیا اور اگر اس
 ملک پر پہنچنے میں بھی تاخیر ہو جاتا تو ایک یہ کیا اگر رے زمین ملکوں سے پڑ رہتی جب میں توڑنا چلا جاتا اور کچھ بردا
 نہ کرتا متفرد نے کہا کہ جاؤ پہنچے تھارے ہاتھ کو بروک کر دیا جو نہ سنا سکر چاہو اسکو بگاڑو دینے کے کہا کہ امیر المؤمنین اب نہ کر کے بگاڑنے
 کو میں مجھ جانتا ہوں اسلئے کہ پہلے تو میں خدا تعالیٰ کی طرف سے بگاڑنا تھا اور اب اس خدمت کی وجہ سے بگاڑنا چاہتا تھا کہ اسکا تھا
 مطلب کیا ہے میں نے کہا یا امیر المؤمنین آپ حکم کروں کہ میں سلامت چلا جاؤں خلیفہ نے حکم دیا کہ کوئی اس سے مزاحم نہ ہو خلیفہ نے بھرہ میں چلے
 آئے اور اکثر نصیحتیں میں سے اس خوف سے کہ سب ادا کوئی ضرورت و پیش ہر تو نوبت متفرد سے سوال کرینی ہی ہو سچے جب متفرد مر گیا تب بعد ازیں
 واپس آئے۔ حاصل یہ کہ علما کی عادت امر بالمعروف اور نہی منکر میں یہ تھی کہ بادشاہوں کے دیدار کی پروا کم کرتے تھے بلکہ اگر اس قدر انکو غصہ ہوتا
 تھا تو اسکے فضل پر تکیہ کرتے تھے اور اگر شہادت روزی کرتا تھا تو اسکے حکم پر راضی تھے اور چونکہ انھوں نے اپنی قیمت خالص اس قدر کیلئے کر لی
 تھی اسلئے انکے کلام کی تاثیر سخت دلوں میں ہوتی تھی کہ دل نرم ہو جاتے تھے اور سختی دور ہو جاتی تھی اور اب تطلع نے علما کی زبان روک
 دی ہر کدھ کہتے ہی نہیں اور اگر کہتے ہیں تو اسوجہ سے کہ انکا نزل و افق انکے حال کے نہیں ہوتا اس سے کچھ فائدہ مرتب نہیں اگر وہ
 سچے ہوتے اور علم کا حق طے نہ رکھتے تو فلاح پائے کیونکہ رعیت کی ساری خرابی بادشاہوں کے خراب ہونے سے ہے اور بادشاہوں کی خرابی
 علما کی خرابی سے ہے اور علما کی خرابی مال اور جاہ کی محبت سے ہے تو جس شخص پر دنیا کی محبت غالب ہوگی وہ رفیلوں اور ذلیلوں
 پر بھی حسد نہ کر سکے گا بادشاہوں اور بڑے آدمیوں کا تو کیا ذکر ہے اس قدر تعالیٰ ہر حال میں مددگار ہے و الحمد للہ لا ادا

آخر اولیٰ اسد علی کل عبد مصطفیٰ

انھوں نے فرمایا کہ تو قرآن پڑھتا رہیں میں نے کہا ہاں انھوں نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن مجید تھا۔ اور قرآن مجید سے آپ کو ادب اس طرح سکھا گیا کہ ارشاد فرمایا اخذ العفو و امر بالعرف و اعزل عن الجناہین اور فرمایا ان اسد باعد الادل والاحسان و اتوا ذی العزلی و بنی عن العرشاء و المنکر و النبی۔ اور فرمایا و اصبر علی ماصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اور فرمایا و لمن صبر و غفر ان ذلک من عزم الامور۔ اور فرمایا فاصف عنہم و اصفح ان السد یکب الحسین۔ اور فرمایا و تصفحوا التاجون ان لیغفر السد لکم۔ اور فرمایا و ارفع بالنی ہی اس ناذ الذی بینک و بینہ عداۃ کانہ ولی حمیم۔ اور فرمایا الکاملین الغنیۃ و العافین عن الناس و السد یکب الحسین۔ اور فرمایا و اجنبوا اکثر من الظن ان بعض الظن اثم و لا تجسسوا و لا یغتب بعضکم بعضا۔ اور جب جنگ اُحد میں آپ کے دو ہمان مبارک کی جو کڑی ٹوٹ گئی اور سر مبارک میں ضرب آئی تو خون چہرہ مبارک پر بہنا لگا اور آپ خون کو پوچھتے جاتے تھے اور فرماتے تھے کیسے بھلا ہو گا اس قوم کا جس نے اپنے نبی کے چہرہ کو خون سے رنگین کیا حالانکہ وہ انکو اُنکے پروردگار کا کفرین بلاتا ہے اسوقت اسد تعالیٰ نے آپ کو ادب سکھانے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی لیس لک من الامر شئی و دیوب علیہم اولیٰ ذہم فانہم ظالمون۔ اور اس طرح کی تادمین قرآن مجید میں بیشمار ہیں اور تادیب اور تہذیب سے مقصود اول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں پھر آپ کی ذات پاک سے سب خلق پر نور پڑتا ہے اس لیے کہ قرآن مجید سے آپ کو ادب سکھا یا گیا اور خلق کو آپ سے ادب تعلیم کیا گیا اور اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس لیے بھیجا ہوں کہ کلام اخلاق کو پورا کروں پھر آپ نے خلق کو محاسن اخلاق کی ان باتوں کی ترغیب دی جن کا ذکر ہم باب ریاضت نفس اور تہذیب اخلاق حلیہ ثالث میں کر چکے ہیں ان کو رکھنے کی ضرورت نہیں۔ پھر جب اسد تعالیٰ نے آپ کا خلق کامل کر دیا تو تعریف فرمائی اور یہ ارشاد کیا و انک علی خلق عظیم سبحان اسد اسکی کیا بڑی شان اور کتنا کامل انسان اور کیسا فضل عظیم اور عظمت عظیم ہے کہ آپ ہی اپنے نبی کریم کو خلق سے آراستہ کیا اور آپ ہی تعریف فرماتا ہے اور خلق کو آپ کی طرف منسوب کرتا ہے کہ تو مجھے خلق پر پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خلق سے بیان فرمادیا کہ اسد تم کلام اخلاق کو پسند فرماتا ہے اور انہیں سے بڑے اخلاق سے نفی لکھتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا ہے کہ مرد مسلمان سے تعجب ہے کہ اس کے پاس کوئی اسکا مسلمان بھائی کسی ضرورت سے آوے اور اپنے نفس کو توڑ کر کیسا تھکا بھلائی کرنے کے قابل نہ سمجھے بھلا اگر اسکو توقع ثواب کی یا خوف عذاب کا نہ ہو تو اسکو یہ تو چاہیے کہ کلام اخلاق کی طرف مبادت کرے کہ ان سے راہ نجات کا پتہ ملتا ہے ایک شخص نے عرض کیا کہ اپنے اسکو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ان سے ادب اتنا کہ جو اس سے بہتر ہو یعنی جب طرح قیدی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیے گئے تو ان میں ایک لڑکی بھی تھی جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر تو مجھ کو باقرادین و قبائل عرب کو مجھ پر ہنسائیں کہ اپنی قوم کی سردار کی بیٹی ہوں میرا باپ اپنی قوم کی حمایت کرتا تھا اور قیدی کو رہا کرتا تھا مجھ کو کا پیٹ بھرتا تھا اور کھانا کھلاتا تھا اور سلام کا اہتمام کرتا تھا کبھی کسی حاجت کے طالب کو محروم نہیں پھیرا میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لڑکی صیغت سچے ایسا بذر دئیے اگر تیرا باپ مسلمان ہو تو ہم اس پر رحمت اسد کی کہتے اور لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ اسکو چھوڑ دو کہ اسکا باپ کا کلام اخلاق کو اچھا جانتا تھا اور اسد تم کلام اخلاق کا دوست ہے یہی بل بوردہ بن نیرا کھڑا ہوا اور عرض کیا

[illegible]

۱۔ اگر کوئی شخص اپنے مال و دولت کو بیکار و برباد نہ کرے
 ۲۔ اگر کوئی شخص اپنے مال و دولت کو بیکار و برباد نہ کرے
 ۳۔ اگر کوئی شخص اپنے مال و دولت کو بیکار و برباد نہ کرے
 ۴۔ اگر کوئی شخص اپنے مال و دولت کو بیکار و برباد نہ کرے
 ۵۔ اگر کوئی شخص اپنے مال و دولت کو بیکار و برباد نہ کرے
 ۶۔ اگر کوئی شخص اپنے مال و دولت کو بیکار و برباد نہ کرے
 ۷۔ اگر کوئی شخص اپنے مال و دولت کو بیکار و برباد نہ کرے
 ۸۔ اگر کوئی شخص اپنے مال و دولت کو بیکار و برباد نہ کرے
 ۹۔ اگر کوئی شخص اپنے مال و دولت کو بیکار و برباد نہ کرے
 ۱۰۔ اگر کوئی شخص اپنے مال و دولت کو بیکار و برباد نہ کرے

کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ہر کار میں اخلاقی کو دوست رکھتا ہے آپ نے فرمایا کہ قسم ہر اس ذات کی جسے قبضہ میں میری جان ہے کہ جنت میں
بچہ خوش اخلاق کے اور کوئی داخل نہ ہوگا۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام
کا عظیم کام کام اخلاق اور محاسن اعمال کو کر دیا ہے اور دنیا کے یہ باتیں ہیں باہم بھی طرح رہنا عمدہ فعل کرنا پہلو کا ملائم رکھنا خیرات دینا کھانا کھانا اسلام
کا انشا کرنا مسلمان بیماروں کو دیکھنا نیک ہو یا بد مسلمان کے جنازہ کے ہمراہ جانا اور جس شخص کے ہمسایہ میں سے خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر کے ساتھ
بھی طرح رہنا اور بوٹھے مسلمان کی عزت کرنی اور دعوت کا قبول کرنا اور دوسرے کی دعوت کرنی اور معاف کرنا اور لوگوں میں صلح کرانی اور جو
اور کرم اور حاجت کرنا اور ابتدا اسلام کرنا اور غصہ کا پی جانا اور لوگوں سے درگزر کرنا اور جو چیزیں اسلام نے حرام کر دی ہیں ان سے اجتناب کرنا
یعنی کھیلنا اور باطل اور غنا اور آلات ہوس و تمنا اور ہر کینہ اور عیب کی باج اور غیبت اور جھوٹ اور خیال اور زیادتی اور جھوٹ اور دغا اور
فریب اور چٹائی اور آپس میں بگاڑ اور لڑائی اور قرابت کو ٹوڑنا اور بد خلقی اور تکبر اور شجی اور زنا اور بڑائی ماری اور غش کہنا اور غش سننا اور کینہ اور
حسد اور بد فحاشی اور سرکشی اور حسد سے گزرنا اور ظلم حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمدہ نصیحت ایسی نہیں چھوڑی
جسکی طرف ہکو نہ بلایا ہو اور نہ کوئی عیب اس قسم کا چھوڑا کہ جس سے ہکو ڈرایا نہ ہو یا منع نہ کیا ہو اور ان سب باتوں سے یہ آیت کفایت کرتی ہے کہ اللہ
یا محمد بالعدل والاحسان الایہ۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اس طرح وصیئت فرمائی کہ اس معاشرہ میں جو وصیت
کرنا ہوں خدا تعالیٰ سے ڈرنے کی اور سچ بولنے اور عہد پورا کرنے اور امانت ادا کرنے اور خیانت نہ کرنے اور ہمسایہ کا لحاظ رکھنے اور یتیم پر رحم کرنے
اور نرم گفتگو کرنے اور اسلام کے فاش کرنے کی اور حسن عمل اور کوتاہ کرنے کی اور ایمان پر جے رہنے اور قرآن کی سمجھ پیدا کرنے اور آخرت کی
عزت اور حساب سے مخالفت نہ کرنے اور باز و کوہست رکھنے کی اور میں جھگوٹھ کرنا ہوں کہ کسی حکیم کو گالی ست دینا اور سچے شخص کو جھوٹا ست ظہرانا
اور کسی گناہگار کی اطاعت نہ کرنا اور اناہم عادل کی نافرمانی مت کرنا اور زمین میں فساد مت کرنا اور جھگوٹھ وصیت کرنا ہوں خدا تعالیٰ سے
ڈرنے کی ہر حق اور درخت اور ڈھیلے کے پاس دریکہ ہر گناہ کے لیے قویہ نئی کرنا پوشیدہ گناہ کے لیے پوشیدہ تو باور ظاہر کے لیے ظاہر غریب
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے بند کو اس طرح ادب و تعظیم فرمایا اور ان کو ہر کام میں اخلاق اور محاسن ادب کی طرف بلایا
اور ہر ایمان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن اخلاق میں جو کچھ بعض علما نے احادیث سے جو کچھ جمع کیا ہے اور کہہ کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
لوگوں سے زیادہ حلیم تھے۔ سے زیادہ شجاع تھے۔ سے زیادہ عادل تھے۔ سے زیادہ پارسا تھے کبھی آپ کا دست مبارک ایسی عورت کے
ہاتھ کو نہ لگا جو آپ کی ناک میں نہ ہو یا آپ کی محرم نہ ہو۔ سے زیادہ شفی تھے۔ آپ کے پاس دنیا و دھرم رات کو نہ رہتا تھا اور اگر بچ رہتا اور
ایسا شخص نہ ملتا جس کو عطا فرمائیں اور یکایک رات ہو جاتی تو اپنے مکان میں تشریف نہ لاتے جب تک کہ بچے ہوئے کو کسی محتاج کو نہ دے چکے۔
جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا اس میں سے بجز سال بھر کی اپنی غذا کے نہ لیتے اور وہ بھی سب سے زیادہ ارزان اور سہل اصول خرا اور جو کی اپنی
تھی وہ باقی سب کو فی سبیل اللہ خرچ کرتے۔ جس چیز کا سوال کوئی آپ سے کرتا اسکو رحمت فرماتے۔ پھر آپ اپنے سال بھر کے قریب میں سے

وہی اخلاق اور محاسن اعمال کو کر دیا ہے اور دنیا کے یہ باتیں ہیں باہم بھی طرح رہنا عمدہ فعل کرنا پہلو کا ملائم رکھنا خیرات دینا کھانا کھانا اسلام کا انشا کرنا مسلمان بیماروں کو دیکھنا نیک ہو یا بد مسلمان کے جنازہ کے ہمراہ جانا اور جس شخص کے ہمسایہ میں سے خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر کے ساتھ بھی طرح رہنا اور بوٹھے مسلمان کی عزت کرنی اور دعوت کا قبول کرنا اور دوسرے کی دعوت کرنی اور معاف کرنا اور لوگوں میں صلح کرانی اور جو اور کرم اور حاجت کرنا اور ابتدا اسلام کرنا اور غصہ کا پی جانا اور لوگوں سے درگزر کرنا اور جو چیزیں اسلام نے حرام کر دی ہیں ان سے اجتناب کرنا یعنی کھیلنا اور باطل اور غنا اور آلات ہوس و تمنا اور ہر کینہ اور عیب کی باج اور غیبت اور جھوٹ اور خیال اور زیادتی اور جھوٹ اور دغا اور فریب اور چٹائی اور آپس میں بگاڑ اور لڑائی اور قرابت کو ٹوڑنا اور بد خلقی اور تکبر اور شجی اور زنا اور بڑائی ماری اور غش کہنا اور غش سننا اور کینہ اور حسد اور بد فحاشی اور سرکشی اور حسد سے گزرنا اور ظلم حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمدہ نصیحت ایسی نہیں چھوڑی جسکی طرف ہکو نہ بلایا ہو اور نہ کوئی عیب اس قسم کا چھوڑا کہ جس سے ہکو ڈرایا نہ ہو یا منع نہ کیا ہو اور ان سب باتوں سے یہ آیت کفایت کرتی ہے کہ اللہ یا محمد بالعدل والاحسان الایہ۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اس طرح وصیئت فرمائی کہ اس معاشرہ میں جو وصیت کرنا ہوں خدا تعالیٰ سے ڈرنے کی اور سچ بولنے اور عہد پورا کرنے اور امانت ادا کرنے اور خیانت نہ کرنے اور ہمسایہ کا لحاظ رکھنے اور یتیم پر رحم کرنے اور نرم گفتگو کرنے اور اسلام کے فاش کرنے کی اور حسن عمل اور کوتاہ کرنے کی اور ایمان پر جے رہنے اور قرآن کی سمجھ پیدا کرنے اور آخرت کی عزت اور حساب سے مخالفت نہ کرنے اور باز و کوہست رکھنے کی اور میں جھگوٹھ کرنا ہوں کہ کسی حکیم کو گالی ست دینا اور سچے شخص کو جھوٹا ست ظہرانا اور کسی گناہگار کی اطاعت نہ کرنا اور اناہم عادل کی نافرمانی مت کرنا اور زمین میں فساد مت کرنا اور جھگوٹھ وصیت کرنا ہوں خدا تعالیٰ سے ڈرنے کی ہر حق اور درخت اور ڈھیلے کے پاس دریکہ ہر گناہ کے لیے قویہ نئی کرنا پوشیدہ گناہ کے لیے پوشیدہ تو باور ظاہر کے لیے ظاہر غریب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے بند کو اس طرح ادب و تعظیم فرمایا اور ان کو ہر کام میں اخلاق اور محاسن ادب کی طرف بلایا اور ہر ایمان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن اخلاق میں جو کچھ بعض علما نے احادیث سے جو کچھ جمع کیا ہے اور کہہ کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے زیادہ حلیم تھے۔ سے زیادہ شجاع تھے۔ سے زیادہ عادل تھے۔ سے زیادہ پارسا تھے کبھی آپ کا دست مبارک ایسی عورت کے ہاتھ کو نہ لگا جو آپ کی ناک میں نہ ہو یا آپ کی محرم نہ ہو۔ سے زیادہ شفی تھے۔ آپ کے پاس دنیا و دھرم رات کو نہ رہتا تھا اور اگر بچ رہتا اور ایسا شخص نہ ملتا جس کو عطا فرمائیں اور یکایک رات ہو جاتی تو اپنے مکان میں تشریف نہ لاتے جب تک کہ بچے ہوئے کو کسی محتاج کو نہ دے چکے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا اس میں سے بجز سال بھر کی اپنی غذا کے نہ لیتے اور وہ بھی سب سے زیادہ ارزان اور سہل اصول خرا اور جو کی اپنی تھی وہ باقی سب کو فی سبیل اللہ خرچ کرتے۔ جس چیز کا سوال کوئی آپ سے کرتا اسکو رحمت فرماتے۔ پھر آپ اپنے سال بھر کے قریب میں سے

وہی اخلاق اور محاسن اعمال کو کر دیا ہے اور دنیا کے یہ باتیں ہیں باہم بھی طرح رہنا عمدہ فعل کرنا پہلو کا ملائم رکھنا خیرات دینا کھانا کھانا اسلام کا انشا کرنا مسلمان بیماروں کو دیکھنا نیک ہو یا بد مسلمان کے جنازہ کے ہمراہ جانا اور جس شخص کے ہمسایہ میں سے خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر کے ساتھ بھی طرح رہنا اور بوٹھے مسلمان کی عزت کرنی اور دعوت کا قبول کرنا اور دوسرے کی دعوت کرنی اور معاف کرنا اور لوگوں میں صلح کرانی اور جو اور کرم اور حاجت کرنا اور ابتدا اسلام کرنا اور غصہ کا پی جانا اور لوگوں سے درگزر کرنا اور جو چیزیں اسلام نے حرام کر دی ہیں ان سے اجتناب کرنا یعنی کھیلنا اور باطل اور غنا اور آلات ہوس و تمنا اور ہر کینہ اور عیب کی باج اور غیبت اور جھوٹ اور خیال اور زیادتی اور جھوٹ اور دغا اور فریب اور چٹائی اور آپس میں بگاڑ اور لڑائی اور قرابت کو ٹوڑنا اور بد خلقی اور تکبر اور شجی اور زنا اور بڑائی ماری اور غش کہنا اور غش سننا اور کینہ اور حسد اور بد فحاشی اور سرکشی اور حسد سے گزرنا اور ظلم حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمدہ نصیحت ایسی نہیں چھوڑی جسکی طرف ہکو نہ بلایا ہو اور نہ کوئی عیب اس قسم کا چھوڑا کہ جس سے ہکو ڈرایا نہ ہو یا منع نہ کیا ہو اور ان سب باتوں سے یہ آیت کفایت کرتی ہے کہ اللہ یا محمد بالعدل والاحسان الایہ۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اس طرح وصیئت فرمائی کہ اس معاشرہ میں جو وصیت کرنا ہوں خدا تعالیٰ سے ڈرنے کی اور سچ بولنے اور عہد پورا کرنے اور امانت ادا کرنے اور خیانت نہ کرنے اور ہمسایہ کا لحاظ رکھنے اور یتیم پر رحم کرنے اور نرم گفتگو کرنے اور اسلام کے فاش کرنے کی اور حسن عمل اور کوتاہ کرنے کی اور ایمان پر جے رہنے اور قرآن کی سمجھ پیدا کرنے اور آخرت کی عزت اور حساب سے مخالفت نہ کرنے اور باز و کوہست رکھنے کی اور میں جھگوٹھ کرنا ہوں کہ کسی حکیم کو گالی ست دینا اور سچے شخص کو جھوٹا ست ظہرانا اور کسی گناہگار کی اطاعت نہ کرنا اور اناہم عادل کی نافرمانی مت کرنا اور زمین میں فساد مت کرنا اور جھگوٹھ وصیت کرنا ہوں خدا تعالیٰ سے ڈرنے کی ہر حق اور درخت اور ڈھیلے کے پاس دریکہ ہر گناہ کے لیے قویہ نئی کرنا پوشیدہ گناہ کے لیے پوشیدہ تو باور ظاہر کے لیے ظاہر غریب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے بند کو اس طرح ادب و تعظیم فرمایا اور ان کو ہر کام میں اخلاق اور محاسن ادب کی طرف بلایا اور ہر ایمان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن اخلاق میں جو کچھ بعض علما نے احادیث سے جو کچھ جمع کیا ہے اور کہہ کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے زیادہ حلیم تھے۔ سے زیادہ شجاع تھے۔ سے زیادہ عادل تھے۔ سے زیادہ پارسا تھے کبھی آپ کا دست مبارک ایسی عورت کے ہاتھ کو نہ لگا جو آپ کی ناک میں نہ ہو یا آپ کی محرم نہ ہو۔ سے زیادہ شفی تھے۔ آپ کے پاس دنیا و دھرم رات کو نہ رہتا تھا اور اگر بچ رہتا اور ایسا شخص نہ ملتا جس کو عطا فرمائیں اور یکایک رات ہو جاتی تو اپنے مکان میں تشریف نہ لاتے جب تک کہ بچے ہوئے کو کسی محتاج کو نہ دے چکے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا اس میں سے بجز سال بھر کی اپنی غذا کے نہ لیتے اور وہ بھی سب سے زیادہ ارزان اور سہل اصول خرا اور جو کی اپنی تھی وہ باقی سب کو فی سبیل اللہ خرچ کرتے۔ جس چیز کا سوال کوئی آپ سے کرتا اسکو رحمت فرماتے۔ پھر آپ اپنے سال بھر کے قریب میں سے

[illegible]

کر لیتے تھے۔ جو سواری بہم ہو جاتی اس پر سوار ہو جاتے کبھی گھوڑے پر گاہے اونٹ پر کبھی ہیز پر کبھی راز گوش پر اور کبھی پیادہ بہتہ پاؤں
چا اور اور غلام اور ٹولی کے چلتے اور مذہب منورہ کے پرے کنارہ پر بیمار و فکی عیادت فرماتے جو غلام کو آپ اپنے فرماتے اور بدبو کو مکر وہ جانتے
تھیروں کے ساتھ چلتے کتا کین کو ساتھ کھلاتے جو لوگ غلام میں افضل ہوتے انکا کرام کرتے اور اہل شرف کے ساتھ سلوک کرتے اور
پہچانے رکھ کر فرماتے اس طرح ہر گز غلام کو اسنے افضل شخصوں پر ترجیح دین کسی پر جفا نہ فرماتے جو آپ کے سامنے عذر کرتا اسکا عذر
مقبول کر لیتے آپ مزاح فرماتے گریچ کے سوا اور کچھ نہ کہتے اسکا نہ اور زور سے نہ ہنستے نہ تہمتیں نہ لگاتے اور نہ فرماتے۔ آپ
اہل کے ساتھ دڑتے کہ کون آگے نکلے۔ آپ کے سامنے آوازیں بلند نہ ہوتیں اور آپ صبر فرماتے۔ آپ کے پاس وکیل نہ تھے اور بیکری
نہ تھی کہ انکا دودھ آپ اور آپ کے گھر والے پیتے تھے۔ آپ کے پاس لونڈیاں اور غلام تھے کھاتے اور پہنتے ہیں آپ ان سے برتری نہ فرماتے
کوئی وقت آپ پر ایسا نہ گذر تا کہ زمین آپ سے کھلیے کام یا اپنے نفس کی بہتری کیلئے امر ضروری نہ کرتے ہوتے۔ آپ نے صحابہ با عزن میں
تشریف لیا جاتے کشتی میں کھین کو اسنے افضل اور با ہج ہو نیکی سب سے حقیر جانتے اور نہ کسی بادشاہ سے اسکی بادشاہت کی جہت سے
ڈرتے بلکہ دونوں کو برابر اس قدر کی طرف بلاتے اس قدر تھے آپ کیلئے سیرت فاضلہ اور سیاست جامعہ کو دی تھی آپ ہی ہیں کہ نہ پڑھے نہ لکھے
جہل کے ملکوں اور جنگوں کے اندر حالت فقر اور بکریاں پرانے میں تیمم پیدا ہوئے کہ نہ باب تھا نہ مان تھی مگر اس قدر تھے آپ کو سب احسان اخلاق اور
اچھے طریقے اور پہلوں اور کھیلوں کے حالات درجین باتوں سے آخرت میں فوز و نجات ہو اور دنیا میں لوگ شکر کریں اور درجہ ہر راز
بہتر اور فضول کو ترک کرنا سب کچھ تعلیم فرما دیا اس قدر تھے آپ کو توفیق دے کہ آپ کے امر کی اطاعت بجا لائیں اور آپ کے افعال
کی اقتداء کریں آمین یا رب العالمین۔

تیسرا بیان۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان آداب اخلاق میں جو بظاہر مرویات ابوالبختری ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے جس کو ایمان نثار و نہیں سے گالی دی اسے حق میں اسکو کفارہ اور رحمت ہو نیکی دعا کی تھی اور نہ کوئی گنہ گار کسی کی اور نہ کسی خادم کو۔

ابوالبختری نے فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا کہ اگر کوئی شخص کسی کو گالی دے تو اس کو کفارہ دے اور رحمت ہو نیکی دعا کی تھی اور نہ کوئی گنہ گار کسی کی اور نہ کسی خادم کو۔	ابوالبختری نے فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا کہ اگر کوئی شخص کسی کو گالی دے تو اس کو کفارہ دے اور رحمت ہو نیکی دعا کی تھی اور نہ کوئی گنہ گار کسی کی اور نہ کسی خادم کو۔	ابوالبختری نے فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا کہ اگر کوئی شخص کسی کو گالی دے تو اس کو کفارہ دے اور رحمت ہو نیکی دعا کی تھی اور نہ کوئی گنہ گار کسی کی اور نہ کسی خادم کو۔	ابوالبختری نے فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا کہ اگر کوئی شخص کسی کو گالی دے تو اس کو کفارہ دے اور رحمت ہو نیکی دعا کی تھی اور نہ کوئی گنہ گار کسی کی اور نہ کسی خادم کو۔
---	---	---	---

مذاق اعلیٰ ترین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد دوم
ابوالبختری نے فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا کہ اگر کوئی شخص کسی کو گالی دے تو اس کو کفارہ دے اور رحمت ہو نیکی دعا کی تھی اور نہ کوئی گنہ گار کسی کی اور نہ کسی خادم کو۔

آپ میں کسی طرح کی قربانیت اور دودھ پیئے کا علاوہ نہ تھا ان کے لیے اپنی چادر بچھا کر اُس پر اُٹھ کو بٹھلائے۔ اور چونکہ ایک نیچے رہتا تھا آنے والے کے لیے اُس کو نکال کر حوالہ فرماتے اور اگر وہ اُس کے لینے سے انکار کرتا تو آپ قسم دیتے کہ اُسی بڑکیہ لگا کر بیٹھیے۔ اور جس کسی نے آپ سے محبت کی اُس کو یہی گمان ہوتا کہ سب سے زیادہ آپ مجھ پر کرم فرماتے ہیں یہاں تک کہ اپنے جلسوں میں سے ہر ایک کی طرف حصہ رسید توجہ فرماتے تھے کہ آپ کی نشست اور گھٹنا اور بایں کھنا اور بزم لطیف اور مجلس کی طرف توجہ اور اُس کے ساتھ بیٹھنا حیا اور تواضع اور رازداری کی مجلس تھی اس کے بعد تعالیٰ فرماتا ہے **فما رحمۃ من السدرت لہم ولوکنت قضا علیہم القلب لا الفضل من حولک**۔ اپنے اصحاب کو ان کی خاطر اور دل داری کے لیے اُن کی کنیتوں سے پکارتے۔ اور اُس کی کنیت نہ ہوتی اس کی کنیت آپ مقرر فرماتے پھر لوگ اُس کو اُسی کنیت سے پکارتے جن کو ان کے اولاد دہوتی اُن کی کنیت بھی مقرر فرماتے اور بے اولاد والی کی کنیت پہلے سے کر دیتے۔ اور جو کون کبیلے کی کنیت ٹھہرا دیتے تو اس سے اُن کا دل نرم ہو جاتا۔ اور سب لوگوں سے زیادہ دیر میں اُس کو غصہ آتا اور سب سے جلد راضی ہو جاتے۔ لوگوں پر نہایت درجہ کی رافت فرماتے اور اُن کے حق میں سب سے بہتر اور نافع تر تھے۔ آپ کی مجلس میں ادا الزین بلند نہو تین۔ اور جب مجلس سے اُٹھتے تو فرماتے **سبحانک اللہم وکبرک اسمعنان** لا اکر الا انت استغفرک التوب الیک اور فرماتے کہ یہ کلمات مجھ کو جو نبیل علیہ السلام نے سکھلائے ہیں

چونکہ بیان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اور خندہ کے ذکر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ فصیح اور شیریں تقریر تھیں اور اگر فرماتے کہ میں نے یہ کلام کہا تو لوگ حجت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بولی میں گفتگو کر نیکی۔ آپ کلم سخن نرم گفتار تھے جب بچے سننے کو بہت کلام نہ فرماتے آپ کی تقریر منظم موتیوں کی سی لڑی لڑی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھاری طرح بہت گفتگو نہ فرماتے تھے آپ کا کلام مختصر ہوتا تھا اور تم کسی قدر اس کو بھپلاتے ہو۔ آپ زیادہ مختصر کلام آپ کا تھا اور اسی کو حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس لائے اور باوجود اختصار کے جو چاہتے وہ جمع فرماتے آپ کلمات جامع سے کلام فرماتے نہ زیادتی انہیں تھی نہ کمی گویا موتیوں کے دانوں کی طرح ایک دوسرے کے پیچھے چلے آتے ہیں اور اثناء کلام میں گو نہ توقف ہوتا تھا کہ سننے والا یاد کرے۔ آپ کی آواز بلند اور لہجہ سب سے اچھا تھا سکوت بہت فرماتے اور بدون حاجت لب مبارک گفتگو کو نہ ہلاتے۔ لفظ نامعقول زبان پر نہ لاتے اور حالت رضا و غضب میں ہر چیز کے

[illegible][illegible]

پانچواں بیان کھانے کے باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و احوال کے ذکر میں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر موجود پائے اسلو
کھا لیتے اور جس کھانے پر بیکس ملحق ہوتے وہ آپ کو سب زیادہ محبوب تھا اور ترجیح سے شرف ان کچھا یا جانا تو آپ فرماتے لبسم اللہم اعلیٰ انتم شکورون

[illegible]

[illegible]

۱۰
 ۱۱
 ۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

سے کاٹتے۔ اور روٹی اور گھی تناول فرماتے اور بکری میں سے آپ کو دست اور شانہ پسند تھا اور ہنہ یا میں سے کدو اور روٹی لگا کر
کھانگی چیزوں میں سے سرکہ اور کھجور میں سے عجمہ پسند فرماتے۔ اور عجمہ کھجور کے باب میں برکت کی دعا فرمائی اور فرمایا کہ یہ سنت میں سے
ہو اور زہر اور جادو سے شفا ہو۔ اور ساگ کی قسم میں آپ کا سنی اور ریحان اور خرد حبکو رطلہ کہتے ہیں پسند فرماتے۔ اور گرد و لکڑی آپ پر جانتے تھے
اسوجہ سے کہ پیشاب کے قریب ہستے ہیں۔ اور بکری میں سے سات چوبیس نہ کھاتے تھے ذکر اور فوطے اور چنگاں اور پتہ اور نقدہ اور فرج اور نون
اور انکو برا جانتے تھے۔ اور کچا لسن اور پیاز اور گندہ ناتناول نہ فرماتے تھے۔ اور کسی کھانیکو کبھی برا نہیں فرمایا لیکر اگر اچھا معلوم ہوا تو کھالیا اور
چھوڑ دیا اور اگر برا جانا تو دوسرے کی نظر میں اسکو ناپسند نہیں کیا۔ اور غضب اور تلی سے آپ نفرت رکھتے تھے لکڑی کو کھجورام نہ فرماتے۔ ساڈر اپنی
انگلیوں سے رکابی چاٹتے اور فرماتے کہ پھیلے کھانے میں برکت بہت ہوتی ہے اور کھانیکے بعد اپنی انگلیاں اتنی چاٹتے کہ سرخ پڑ جاتیں۔
اور اپنا دست مبارک و مال سے نہ پونچھتے جہنک کہ ایک ایک انگلی چاٹ نہ لیتے اور فرماتے کہ معلوم نہیں کہ کون سے کھانیں برکت ہوں
جب کھانے سے خارج ہوتے تو فرماتے احمد مد اللہم لک الحمد اطعمت فاشبع و سقیت فاروی لک الحمد غیر مکتور لا مودع ولا تنسی عندہ اور جب
آپ گوشت روٹی خاص کر کھاتے تو ہاتھ کو خوب دھوئے پھر بقیہ پانی کو پھر پونچھ لیتے ساڈر آپ پانی میں دفعہ میں پیتے اور ان میں تین
بسم اللہ اور آخر میں تین احمد لکھتے تھے (یعنی ہر بار کی ابتدا میں ایک بار بسم اللہ اور انتہا میں احمد مد ہوئی) اور پانی کو چوس چوس کر پیتے
بڑے گھونٹ سے نہ پیتے۔ اور کبھی ایک ہی سانس میں پانی پینے سے فراغت پاتے۔ اور برتن میں آٹنا شرب میں سانس لینے بلکہ اس سے
علحدہ ہو کر سانس لیتے۔ اور اپنا لاش اسکو مرحمت فرماتے جو آپ کے داہنی طرف ہوتا اور کبھی بائیں طرف والا رتبہ میں بڑا ہوتا تو دہنی طرف
والے سے اجازت لینے کہ طریق سنت تو یہی ہے کہ چھوٹے لیکن اگر چھوٹے پسند ہوتو بائیں طرف والے کو اپنے نفس پر ترجیح دیدے اور ایک بار آپ کی
خدمت میں ایک برتن آیا جس میں شہد اور دودھ تھا آپ نے اسکو پینے سے انکار کیا اور فرمایا کہ دینے کی چیز میں ایک دفعہ میں اور دوسال میں ایک
برتن میں پین پھر فرمایا کہ میں کھجورام نہیں کرتا ہوں مگر خرقہ اور دنیا کی فضول کا قیامت میں محاسبہ ہونے کو برا جانتا ہوں اور تواضع کو
پسند کرتا ہوں کہ جو کوئی اسکو تعالیٰ کے واسطے تواضع کرتا ہے اسکو بلند کرتا ہے۔ اور آپ اپنے مکان کے اندر باکرہ عورت
سے بھی زیادہ حیا دار تھے۔ کھانا کھروالوں سے نہ مانگتے اور نہ اپنے کسی کھانے کی فرمائش کرتے اگر انھوں نے کھلا دیا تو کھالیا اور جو

عجمہ کھجور کے باب میں برکت کی دعا فرمائی اور فرمایا کہ یہ سنت میں سے ہو اور زہر اور جادو سے شفا ہو۔ اور ساگ کی قسم میں آپ کا سنی اور ریحان اور خرد حبکو رطلہ کہتے ہیں پسند فرماتے۔ اور گرد و لکڑی آپ پر جانتے تھے اسوجہ سے کہ پیشاب کے قریب ہستے ہیں۔ اور بکری میں سے سات چوبیس نہ کھاتے تھے ذکر اور فوطے اور چنگاں اور پتہ اور نقدہ اور فرج اور نون اور انکو برا جانتے تھے۔ اور کچا لسن اور پیاز اور گندہ ناتناول نہ فرماتے تھے۔ اور کسی کھانیکو کبھی برا نہیں فرمایا لیکر اگر اچھا معلوم ہوا تو کھالیا اور چھوڑ دیا اور اگر برا جانا تو دوسرے کی نظر میں اسکو ناپسند نہیں کیا۔ اور غضب اور تلی سے آپ نفرت رکھتے تھے لکڑی کو کھجورام نہ فرماتے۔ ساڈر اپنی انگلیوں سے رکابی چاٹتے اور فرماتے کہ پھیلے کھانے میں برکت بہت ہوتی ہے اور کھانیکے بعد اپنی انگلیاں اتنی چاٹتے کہ سرخ پڑ جاتیں۔ اور اپنا دست مبارک و مال سے نہ پونچھتے جہنک کہ ایک ایک انگلی چاٹ نہ لیتے اور فرماتے کہ معلوم نہیں کہ کون سے کھانیں برکت ہوں جب کھانے سے خارج ہوتے تو فرماتے احمد مد اللہم لک الحمد اطعمت فاشبع و سقیت فاروی لک الحمد غیر مکتور لا مودع ولا تنسی عندہ اور جب آپ گوشت روٹی خاص کر کھاتے تو ہاتھ کو خوب دھوئے پھر بقیہ پانی کو پھر پونچھ لیتے ساڈر آپ پانی میں دفعہ میں پیتے اور ان میں تین بسم اللہ اور آخر میں تین احمد لکھتے تھے (یعنی ہر بار کی ابتدا میں ایک بار بسم اللہ اور انتہا میں احمد مد ہوئی) اور پانی کو چوس چوس کر پیتے بڑے گھونٹ سے نہ پیتے۔ اور کبھی ایک ہی سانس میں پانی پینے سے فراغت پاتے۔ اور برتن میں آٹنا شرب میں سانس لینے بلکہ اس سے علحدہ ہو کر سانس لیتے۔ اور اپنا لاش اسکو مرحمت فرماتے جو آپ کے داہنی طرف ہوتا اور کبھی بائیں طرف والا رتبہ میں بڑا ہوتا تو دہنی طرف والے سے اجازت لینے کہ طریق سنت تو یہی ہے کہ چھوٹے لیکن اگر چھوٹے پسند ہوتو بائیں طرف والے کو اپنے نفس پر ترجیح دیدے اور ایک بار آپ کی خدمت میں ایک برتن آیا جس میں شہد اور دودھ تھا آپ نے اسکو پینے سے انکار کیا اور فرمایا کہ دینے کی چیز میں ایک دفعہ میں اور دوسال میں ایک برتن میں پین پھر فرمایا کہ میں کھجورام نہیں کرتا ہوں مگر خرقہ اور دنیا کی فضول کا قیامت میں محاسبہ ہونے کو برا جانتا ہوں اور تواضع کو پسند کرتا ہوں کہ جو کوئی اسکو تعالیٰ کے واسطے تواضع کرتا ہے اسکو بلند کرتا ہے۔ اور آپ اپنے مکان کے اندر باکرہ عورت سے بھی زیادہ حیا دار تھے۔ کھانا کھروالوں سے نہ مانگتے اور نہ اپنے کسی کھانے کی فرمائش کرتے اگر انھوں نے کھلا دیا تو کھالیا اور جو

عجمہ کھجور کے باب میں برکت کی دعا فرمائی اور فرمایا کہ یہ سنت میں سے ہو اور زہر اور جادو سے شفا ہو۔ اور ساگ کی قسم میں آپ کا سنی اور ریحان اور خرد حبکو رطلہ کہتے ہیں پسند فرماتے۔ اور گرد و لکڑی آپ پر جانتے تھے اسوجہ سے کہ پیشاب کے قریب ہستے ہیں۔ اور بکری میں سے سات چوبیس نہ کھاتے تھے ذکر اور فوطے اور چنگاں اور پتہ اور نقدہ اور فرج اور نون اور انکو برا جانتے تھے۔ اور کچا لسن اور پیاز اور گندہ ناتناول نہ فرماتے تھے۔ اور کسی کھانیکو کبھی برا نہیں فرمایا لیکر اگر اچھا معلوم ہوا تو کھالیا اور چھوڑ دیا اور اگر برا جانا تو دوسرے کی نظر میں اسکو ناپسند نہیں کیا۔ اور غضب اور تلی سے آپ نفرت رکھتے تھے لکڑی کو کھجورام نہ فرماتے۔ ساڈر اپنی انگلیوں سے رکابی چاٹتے اور فرماتے کہ پھیلے کھانے میں برکت بہت ہوتی ہے اور کھانیکے بعد اپنی انگلیاں اتنی چاٹتے کہ سرخ پڑ جاتیں۔ اور اپنا دست مبارک و مال سے نہ پونچھتے جہنک کہ ایک ایک انگلی چاٹ نہ لیتے اور فرماتے کہ معلوم نہیں کہ کون سے کھانیں برکت ہوں جب کھانے سے خارج ہوتے تو فرماتے احمد مد اللہم لک الحمد اطعمت فاشبع و سقیت فاروی لک الحمد غیر مکتور لا مودع ولا تنسی عندہ اور جب آپ گوشت روٹی خاص کر کھاتے تو ہاتھ کو خوب دھوئے پھر بقیہ پانی کو پھر پونچھ لیتے ساڈر آپ پانی میں دفعہ میں پیتے اور ان میں تین بسم اللہ اور آخر میں تین احمد لکھتے تھے (یعنی ہر بار کی ابتدا میں ایک بار بسم اللہ اور انتہا میں احمد مد ہوئی) اور پانی کو چوس چوس کر پیتے بڑے گھونٹ سے نہ پیتے۔ اور کبھی ایک ہی سانس میں پانی پینے سے فراغت پاتے۔ اور برتن میں آٹنا شرب میں سانس لینے بلکہ اس سے علحدہ ہو کر سانس لیتے۔ اور اپنا لاش اسکو مرحمت فرماتے جو آپ کے داہنی طرف ہوتا اور کبھی بائیں طرف والا رتبہ میں بڑا ہوتا تو دہنی طرف والے سے اجازت لینے کہ طریق سنت تو یہی ہے کہ چھوٹے لیکن اگر چھوٹے پسند ہوتو بائیں طرف والے کو اپنے نفس پر ترجیح دیدے اور ایک بار آپ کی خدمت میں ایک برتن آیا جس میں شہد اور دودھ تھا آپ نے اسکو پینے سے انکار کیا اور فرمایا کہ دینے کی چیز میں ایک دفعہ میں اور دوسال میں ایک برتن میں پین پھر فرمایا کہ میں کھجورام نہیں کرتا ہوں مگر خرقہ اور دنیا کی فضول کا قیامت میں محاسبہ ہونے کو برا جانتا ہوں اور تواضع کو پسند کرتا ہوں کہ جو کوئی اسکو تعالیٰ کے واسطے تواضع کرتا ہے اسکو بلند کرتا ہے۔ اور آپ اپنے مکان کے اندر باکرہ عورت سے بھی زیادہ حیا دار تھے۔ کھانا کھروالوں سے نہ مانگتے اور نہ اپنے کسی کھانے کی فرمائش کرتے اگر انھوں نے کھلا دیا تو کھالیا اور جو

[illegible][illegible]

ابن ہمام نے
 بدستِ حقیر محمد بن حسین
 محمد بن سنان اہل کربلا کو کفری
 نہ کہانہ کفریہ کا پیر
 چھانچا گیا کہ یہ کفریہ
 نقیبِ صالح کا غیر چھوٹا
 مگر ولایتی نہ ہوئے
 کھاکو کربلا کا ہوا
 کربلا کے خیمہ خاوری میں
 جہانگیر کے کتب خانہ
 ویرانِ علم و کتابت
 بنائے دیکھیں اس
 کتب خانہ میں
 زارِ اہلِ اوصیاء

[illegible]

این مجاری درایت
این عباس ۱۲ ص ۱۳ این مدنی و
این جهان درایت صفت بن محمد بن عبد الله درایت
صفت نه دایت صفت بن محمد بن عبد الله درایت
این مجاری درایت
این عباس ۱۲ ص ۱۳ این مدنی و
این جهان درایت صفت بن محمد بن عبد الله درایت
صفت نه دایت صفت بن محمد بن عبد الله درایت
این مجاری درایت
این عباس ۱۲ ص ۱۳ این مدنی و
این جهان درایت صفت بن محمد بن عبد الله درایت
صفت نه دایت صفت بن محمد بن عبد الله درایت

کے کپڑے میں چاندی جمع کرتے تھے آپکی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدل فرمائیے آپ نے اہل مکہ
فرمایا کہ سنت اگر میں عدل نہ کروں گا تو اور کون کرے گا تو محروم اور خسارہ میں رہے گا اگر میں عدل نہ کروں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے
اور عرض کیا کہ اجازت ہو تو اسکی گردن اڑا دوں کہ یہ منافق ہر آپکی فرمایا عازاں اور لوگ یہ کہنے لگے کہ میں اپنے یاروں کو قتل کرتا ہوں اور
دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک لڑائی میں تھے کہ کفار نے مسلمانوں کی کچھ غفلت دیکھی اتنے میں ایک کافر تمشیر برہنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر گیا
اور کہا کہ اب بکوجھ سے کون بچا لے گا اپنے فرمایا اللہ علیہ السلام راوی کہتا ہے کہ اس کا دھڑکے ہاتھ سے تلوار گر پڑی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو اٹھا کر فرمایا
کہ مجھ سے تجھکو کون بچا لے گا اسنے عرض کیا کہ اپنے مجھو اسیر کر لیا آپ بہتر گرفتار کر نیوالوں میں سے ہو جائے اپنے فرمایا کہ اے اللہ لا الہ الا اللہ اسنے
کہا یہ تو نہیں کہیں آپ نے قتال کروں گا نہ آپکا ساتھ دوں گا نہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گا جو آپ لڑتے ہیں آپ نے اسکو رہا فرمایا وہ اپنے
ساتھ لوگوں میں آیا اور کہا کہ میں تمھارے پاس بہتر میں مردم کے پاس سے آتا ہوں اور حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودی عورت آپکی
خدمت میں ایک بکری زہری ہوئی لائی تاکہ آپ سین سے تناول فرما دیں اس عورت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اپنے اس نے زہر
کا حال پوچھا اسنے عرض کیا کہ مجھکو منظور تھا کہ آپ کو مار ڈالوں اپنے فرمایا کہ خدا سے تمھو کو منظور نہیں کہ مجھکو اس امر پر قادی کرے بلوگوں نے عرض کیا کہ اگر خدا
ہو تو اسکو قتل کریں اپنے فرمایا کہ نہیں اور اگر یہ یہودی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا حضرت جبریل علیہ السلام نے آپکو اس حال کی اطلاع
دی تھی یہاں تک کہ اپنے اس جادو کو ٹھکرا کر گرہ کھولی تو اس سے افاقہ ہو گیا اور اس یہودی سے کچھ اسکا تذکرہ نہ فرمایا اور نہ اس پر یہ حال ظاہر
کیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھکو اور زہیر اور مہدا کو فرمایا کہ روضہ خاخ کو جاؤ اور اس میں ایک عورت مسافر ہے
اسکے پاس ایک خط ہے اس سے وہ خط لے آؤ ہم جو حبیب رشاد کے روضہ خاخ میں کہ مدینہ منورہ سے مکہ منظرہ کو جاتے ہوئے راہ میں پڑتا ہے گئے اور اس
عورت سے کہا کہ تیرے پاس خط ہے وہ حوالہ کر اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے کہا کہ یا خط نکال ورنہ اپنے کپڑے نکال ڈال آخر
اسنے خط اپنی چوٹی میں سے نکالا وہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے دیکھا تو صاحب بن ابی بلتعہ کیطرف سے شریکین کے نام
تھا اور اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حال لکھا تھا کہ آپ مدینہ منورہ سے یاہر ہو چکے ہیں خواہ تمہرے آئین کے یا کسی دریں آپ نے صاحب سے
پوچھا کہ یہ کیا حرکت کی اسنے عرض کیا کہ آپ جلدی نفرمائیں اصل یہ ہے کہ میں اپنی قوم میں مل گیا ہوں اپنی قریش میں مقیم ہوں نسب میں شریک نہیں
اور آپ کے ساتھ اور مہاجرین کے رشتہ دار کہ میں بہت ہوں وہ اچھے کھروالو کو بچا لینگے تو میں نے یہ چاہا کہ مجھکو اگر قریش نبی حامل نہیں تو قریش
کی چھ احسان کروں جس سے میرے قریبوں کو بچا لیں اور یامہر میں نے کفر کی راہ سے نہیں کیا اور نہ اسلام کے بعد کفر سے رہنی ہو کر اور نہ اپنے دین
سے مرتد ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے تم سے بیچ کر حضرت عمر فاروق نے عرض کیا کہ مجھکو اجازت فرمائیے کہ اس فانی کی گردن
اڑا دوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شخص بدر کی لڑائی میں شریک تھا اور تمھو کیا معلوم ہے شاید اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کے حاکم مطلع ہو کر
فرمادیا ہو کہ جو چاہو وہ مل کر وہ میں نے تمھاری مغفرت کی مقرر کیا اور اکیلا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال تقسیم فرمایا ایک شخص نے انصاریں سے
کہا کہ یہ وہ قسمت ہے جس سے رضاء الہی ارادہ نہیں کی گئی یہ بات کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ذکر کی آپ کا چہرہ سرخ
ہو گیا اور فرمایا کہ رحم کرے اللہ میرے بھائی ہوئی علیہ السلام کہہ کر انکو اس سے بھی زیادہ ایذا دی گئی مگر انھوں نے نصیر فرمایا اور آنحضرت

[illegible]

صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے کہ تم میں سے کوئی میرے اصحاب رضی اللہ عنہم سے کوئی بات چھوڑے نہ کہہ کرے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ چھوڑے

پاس سینہ صاف ہو کر آؤں

انکھوان بیان

اس ذکر میں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بائیں بڑی معلوم ہو تین یقین اُن کو دیکھ کر چشم پوشی فرماتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد پتلی اور آپ کا خاصہ دباطن صاف تھا آپ کی خشکی اور رضا مندی آپ کے چہرہ سے معلوم ہو جاتی تھی۔ اور جب آپ کو غصہ بہت ہوتا تو آپ اپنی ریش مبارک کو بہت ہاتھ لگاتے۔ کسی کے سامنے وہ بات نہ فرماتے جو اُس کو بڑی معلوم ہو۔ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور زبرد خو شبو لگائے تھا آپ کو بڑی معلوم ہوئی مگر اُس سے کچھ نہیں فرمایا جب وہ چلا گیا تو لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس سے کہو کہ اسکا استعمال نہ کرے تو اچھا ہو۔ اور ایک اعرابی نے مسجد میں پیشاب کرتا شروع کیا پھر پھپھو گئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسکا پیشاب نہ کر دو پھر اُس سے ارشاد فرمایا کہ یہ مسجد میں اس قابل نہیں کہ کوئی کوڑا یا پیشاب یا خانہ آئین ہو۔ اور ایک وایت میں ہے کہ آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ لوگو! پاس بلاؤ بکاؤ زمین اور ایک اعرابی آپ کی خدمت میں ایک درکچہ والے کونے آیا اپنے اسکو کچھ دیا پھر فرمایا کہ میں نے تجھے احسان کیا اسنے عرض کیا کہ نہ آپ نے احسان کیا نہ نیکی کی راوی کہتا ہے کہ مسلمان اس بات سے غصہ ہوئے اور اسکی طرف چلے آئے انکو ارشاد فرمایا کہ باز رہو پھر آپ اٹھ کر اپنے مکان میں تشریف لے گئے اور اُس اعرابی کو بلو کر کچھ اور دیا پھر فرمایا کہ میں نے تجھے احسان کیا اسنے عرض کیا ہاں اللہ تم آپکے اہل و عشیرو کو جزا خیر دے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو فرمایا کہ تو جو لفظ اول کہہ چکا ہے میرے اصحاب کے ذہن وہ کھٹکتا ہے اگر تیرا دل چاہے تو جو میرے سامنے کتاب ہو وہی اُنکے سامنے کہہ دیتا کہ اُنکے دلوں سے جو تجھے غبار ہو وہ کھٹکتا اعرابی نے عرض کیا بہت بہتر دوسرے روز صبح کو یا شام کو وہ اعرابی آیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اعرابی نے کہا تھا جو کہا تھا کہ میں نے زیادہ دیا تو اسنے کہا کہ میں راضی ہو گیا پھر اعرابی سے پوچھا کہ کیوں بھلاؤں ہی ہو اسنے کہا ہاں آپکے اہل و عشیرو کو خدا تعالیٰ جزا خیر دے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور اُنکی اہل و عشیرو کی مثال یہی ہے جیسے کسی شخص کی کوٹنی بدگئی اور کوٹلے سے چھپے ہوئے تو اور زیادہ بھلائی پھر اوٹنی کے مالک سے اُنکو آواز دی کہ تم سب علیحدہ ہو جاؤ میں جانوں اور میری اوٹنی میں اسپر زیادہ شفیق اور اُسکے حال سے زیادہ واقف ہوں پھر وہ سامنے کی طرف سے اسی کی طرف چلا اور زمین کا خشک چارہ لیکر اسکو دکھلایا اور کہتے آہستہ آہستہ اسکو پاس بلا لیا یہاں تک کہ جب وہ آئی تو اسکو کھلایا اور پھر کاٹھی باندھ کر سوار ہو گیا جب اُس شخص نے وہ لفظ کہا تھا اور زمین نکال دیا اور تم اسکو مار ڈالتے تو وہ دونوں میں جاتا

نوان بیان

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دو خاوت کے ذکر میں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جسے زیادہ سنی اور جواد تھے اور ماہ رمضان مبارک میں آدمی کی طرح ہوتے کہ کوئی چیز بدو نہ دیے نہ چھوڑے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب آپ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف کرتے تو فرماتے کہ کتہ مبارک سے جواد اور سینہ سے زیادہ وسیع اور گھٹنگو سے زیادہ راست اور عہد کے زیادہ پورا کرنے والے نرم تر خاوت میں بزرگ ترین خاندان میں تھے جو کوئی آپکو دفعہ دیکھتا تو آپ سے ڈر جاتا اور اگر شہنشاہی کے طور پر آپسے اسکا راکھتا تو ہواشتی ہو جاتا آپ کا وصف کرتے کہ وہ ان کے کہنے سے نہ ایسا آپ کے پیشتر دیکھا نہ آپ کے بعد آپ جیسا نظر آیا اور سلطان ہونے پر جو چیز کسی نے کبھی مل گئی وہی اُسکو عطا فرمائی چنانچہ ایک شخص نے آپسے سوال کیا تو آپنے اتنی بھیر بھیر بیان دین کہ وہ ہاڑوں کے درمیان میں پھر اُٹھیں وہ شخص اپنی قوم کو روٹ گیا اور اسنے کہا کہ

ایمان بیان
عمر و سال
مردیت حالت صلی
رضی اللہ عنہ
وہ نہ فرماتے جو اُس کو بڑی معلوم ہو۔ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور زبرد خو شبو لگائے تھا آپ کو بڑی معلوم ہوئی مگر اُس سے کچھ نہیں فرمایا جب وہ چلا گیا تو لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس سے کہو کہ اسکا استعمال نہ کرے تو اچھا ہو۔ اور ایک اعرابی نے مسجد میں پیشاب کرتا شروع کیا پھر پھپھو گئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسکا پیشاب نہ کر دو پھر اُس سے ارشاد فرمایا کہ یہ مسجد میں اس قابل نہیں کہ کوئی کوڑا یا پیشاب یا خانہ آئین ہو۔ اور ایک وایت میں ہے کہ آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ لوگو! پاس بلاؤ بکاؤ زمین اور ایک اعرابی آپ کی خدمت میں ایک درکچہ والے کونے آیا اپنے اسکو کچھ دیا پھر فرمایا کہ میں نے تجھے احسان کیا اسنے عرض کیا کہ نہ آپ نے احسان کیا نہ نیکی کی راوی کہتا ہے کہ مسلمان اس بات سے غصہ ہوئے اور اسکی طرف چلے آئے انکو ارشاد فرمایا کہ باز رہو پھر آپ اٹھ کر اپنے مکان میں تشریف لے گئے اور اُس اعرابی کو بلو کر کچھ اور دیا پھر فرمایا کہ میں نے تجھے احسان کیا اسنے عرض کیا ہاں اللہ تم آپکے اہل و عشیرو کو جزا خیر دے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو فرمایا کہ تو جو لفظ اول کہہ چکا ہے میرے اصحاب کے ذہن وہ کھٹکتا ہے اگر تیرا دل چاہے تو جو میرے سامنے کتاب ہو وہی اُنکے سامنے کہہ دیتا کہ اُنکے دلوں سے جو تجھے غبار ہو وہ کھٹکتا اعرابی نے عرض کیا بہت بہتر دوسرے روز صبح کو یا شام کو وہ اعرابی آیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اعرابی نے کہا تھا جو کہا تھا کہ میں نے زیادہ دیا تو اسنے کہا کہ میں راضی ہو گیا پھر اعرابی سے پوچھا کہ کیوں بھلاؤں ہی ہو اسنے کہا ہاں آپکے اہل و عشیرو کو خدا تعالیٰ جزا خیر دے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور اُنکی اہل و عشیرو کی مثال یہی ہے جیسے کسی شخص کی کوٹنی بدگئی اور کوٹلے سے چھپے ہوئے تو اور زیادہ بھلائی پھر اوٹنی کے مالک سے اُنکو آواز دی کہ تم سب علیحدہ ہو جاؤ میں جانوں اور میری اوٹنی میں اسپر زیادہ شفیق اور اُسکے حال سے زیادہ واقف ہوں پھر وہ سامنے کی طرف سے اسی کی طرف چلا اور زمین کا خشک چارہ لیکر اسکو دکھلایا اور کہتے آہستہ آہستہ اسکو پاس بلا لیا یہاں تک کہ جب وہ آئی تو اسکو کھلایا اور پھر کاٹھی باندھ کر سوار ہو گیا جب اُس شخص نے وہ لفظ کہا تھا اور زمین نکال دیا اور تم اسکو مار ڈالتے تو وہ دونوں میں جاتا

[illegible]

بارصوان بیان۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا کے ذکر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک نہایت سناٹا طویل اور نہ کوتاہ
 ہونا تھا بلکہ حسب تنہا چلتے تو لوگ میانہ قد کہتے اور باوجود اسکے اگر کوئی شخص طویل قامت آپ کے ساتھ چلتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا
 قد مبارک اس سے نکلتا معلوم ہوتا اور کبھی دو لمبے قد والے آپ کے ادھر ادھر ہوتے تو طول قامت میں آپ پر غالب ہوتے اور جب وہ آپ کے ساتھ
 ہوتے تو انکو لوگ طویل کہتے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میانہ بتاتے اور آپ فرمایا کرتے کہ بالکل خیر میانہ پن میں کر دی گئی ہے۔ اور آپ کا
 رنگ مبارک ازہرنی گورا چٹا تھا نہ آپ گندم گون تھے اور نہ سخت سفید اور نہ سرخ سفید خالص ہرچیز آمیزش زردی اور سرخی اور دوسرے
 کسی رنگ کی نہ تھی اور آپ کے وصف میں آپ کے چچا ابو طالب نے اس مضمون کا شعر کہا ہے۔ وہ نورانی بدن جسکے سبب پانچ لمبے باران بیہیون
 اور بیرون کا وہ لمبا اور مہی ہر اور بیہیون نے آپ کا وصف یہ بیان کیا ہے کہ آپ سرخی مائل تھے تو اسکی تطبیق میں یہ کہا ہے کہ ہرچیز مبارک ہو
 اور ہرچیز میں کھلے رہتے تھے جیسے ہرہ اور گردن میں وہ نہ سرخی آمیز تھے اور ہر اعضا کپڑے کے تلے رہتے تھے وہ ازہرچہ سرخی کے تھے۔
 اور عرق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہرہ مبارک پر موتی کی طرح مشک خالص سے بھی زیادہ خوشبودار تھا اور آپ کے موصے مبارک عمدہ مرہے ہوئے
 تھے نہ بالکل نلکے ہوئے نہ بہت گھونگروالے۔ جب آپ انہیں لنگھی کر سکتے تو جیسے ریت میں ہوا سے لہریں پڑ جاتی ہیں ویسی ہی ہرچیز معلوم ہوتی
 اور مروی ہے کہ آپ کے بال شانوں سے لگے ہوئے تھے۔ اور اکثر روایت یہ ہے کہ کانوں کی گردنک تھے اور کچھ آپ کو چار کھچے کر دیتے اور ہر گوش مبارک پر

۱۰
 ۱۱
 ۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

۱۲۱۰
 ۱۲۱۱
 ۱۲۱۲
 ۱۲۱۳
 ۱۲۱۴
 ۱۲۱۵
 ۱۲۱۶
 ۱۲۱۷
 ۱۲۱۸
 ۱۲۱۹
 ۱۲۲۰
 ۱۲۲۱
 ۱۲۲۲
 ۱۲۲۳
 ۱۲۲۴
 ۱۲۲۵
 ۱۲۲۶
 ۱۲۲۷
 ۱۲۲۸
 ۱۲۲۹
 ۱۲۳۰
 ۱۲۳۱
 ۱۲۳۲
 ۱۲۳۳
 ۱۲۳۴
 ۱۲۳۵
 ۱۲۳۶
 ۱۲۳۷
 ۱۲۳۸
 ۱۲۳۹
 ۱۲۴۰
 ۱۲۴۱
 ۱۲۴۲
 ۱۲۴۳
 ۱۲۴۴
 ۱۲۴۵
 ۱۲۴۶
 ۱۲۴۷
 ۱۲۴۸
 ۱۲۴۹
 ۱۲۵۰
 ۱۲۵۱
 ۱۲۵۲
 ۱۲۵۳
 ۱۲۵۴
 ۱۲۵۵
 ۱۲۵۶
 ۱۲۵۷
 ۱۲۵۸
 ۱۲۵۹
 ۱۲۶۰
 ۱۲۶۱
 ۱۲۶۲
 ۱۲۶۳
 ۱۲۶۴
 ۱۲۶۵
 ۱۲۶۶
 ۱۲۶۷
 ۱۲۶۸
 ۱۲۶۹
 ۱۲۷۰
 ۱۲۷۱
 ۱۲۷۲
 ۱۲۷۳
 ۱۲۷۴
 ۱۲۷۵
 ۱۲۷۶
 ۱۲۷۷
 ۱۲۷۸
 ۱۲۷۹
 ۱۲۸۰
 ۱۲۸۱
 ۱۲۸۲
 ۱۲۸۳
 ۱۲۸۴
 ۱۲۸۵
 ۱۲۸۶
 ۱۲۸۷
 ۱۲۸۸
 ۱۲۸۹
 ۱۲۹۰
 ۱۲۹۱
 ۱۲۹۲
 ۱۲۹۳
 ۱۲۹۴
 ۱۲۹۵
 ۱۲۹۶
 ۱۲۹۷
 ۱۲۹۸
 ۱۲۹۹
 ۱۳۰۰
 ۱۳۰۱
 ۱۳۰۲
 ۱۳۰۳
 ۱۳۰۴
 ۱۳۰۵
 ۱۳۰۶
 ۱۳۰۷
 ۱۳۰۸
 ۱۳۰۹
 ۱۳۱۰
 ۱۳۱۱
 ۱۳۱۲
 ۱۳۱۳
 ۱۳۱۴
 ۱۳۱۵
 ۱۳۱۶
 ۱۳۱۷
 ۱۳۱۸
 ۱۳۱۹
 ۱۳۲۰
 ۱۳۲۱
 ۱۳۲۲
 ۱۳۲۳
 ۱۳۲۴
 ۱۳۲۵
 ۱۳۲۶
 ۱۳۲۷
 ۱۳۲۸
 ۱۳۲۹
 ۱۳۳۰
 ۱۳۳۱
 ۱۳۳۲
 ۱۳۳۳
 ۱۳۳۴
 ۱۳۳۵
 ۱۳۳۶
 ۱۳۳۷
 ۱۳۳۸
 ۱۳۳۹
 ۱۳۴۰
 ۱۳۴۱
 ۱۳۴۲
 ۱۳۴۳
 ۱۳۴۴
 ۱۳۴۵
 ۱۳۴۶
 ۱۳۴۷
 ۱۳۴۸
 ۱۳۴۹
 ۱۳۵۰
 ۱۳۵۱
 ۱۳۵۲
 ۱۳۵۳
 ۱۳۵۴
 ۱۳۵۵
 ۱۳۵۶
 ۱۳۵۷
 ۱۳۵۸
 ۱۳۵۹
 ۱۳۶۰
 ۱۳۶۱
 ۱۳۶۲
 ۱۳۶۳
 ۱۳۶۴
 ۱۳۶۵
 ۱۳۶۶
 ۱۳۶۷
 ۱۳۶۸
 ۱۳۶۹
 ۱۳۷۰
 ۱۳۷۱
 ۱۳۷۲
 ۱۳۷۳
 ۱۳۷۴
 ۱۳۷۵
 ۱۳۷۶
 ۱۳۷۷
 ۱۳۷۸
 ۱۳۷۹
 ۱۳۸۰
 ۱۳۸۱
 ۱۳۸۲
 ۱۳۸۳
 ۱۳۸۴
 ۱۳۸۵
 ۱۳۸۶
 ۱۳۸۷
 ۱۳۸۸
 ۱۳۸۹
 ۱۳۹۰
 ۱۳۹۱
 ۱۳۹۲
 ۱۳۹۳
 ۱۳۹۴
 ۱۳۹۵
 ۱۳۹۶
 ۱۳۹۷
 ۱۳۹۸
 ۱۳۹۹
 ۱۴۰۰
 ۱۴۰۱
 ۱۴۰۲
 ۱۴۰۳
 ۱۴۰۴
 ۱۴۰۵
 ۱۴۰۶
 ۱۴۰۷
 ۱۴۰۸
 ۱۴۰۹
 ۱۴۱۰
 ۱۴۱۱
 ۱۴۱۲
 ۱۴۱۳
 ۱۴۱۴
 ۱۴۱۵
 ۱۴۱۶
 ۱۴۱۷
 ۱۴۱۸
 ۱۴۱۹
 ۱۴۲۰
 ۱۴۲۱
 ۱۴۲۲
 ۱۴۲۳
 ۱۴۲۴
 ۱۴۲۵
 ۱۴۲۶
 ۱۴۲۷
 ۱۴۲۸
 ۱۴۲۹
 ۱۴۳۰
 ۱۴۳۱
 ۱۴۳۲
 ۱۴۳۳
 ۱۴۳۴
 ۱۴۳۵
 ۱۴۳۶
 ۱۴۳۷
 ۱۴۳۸
 ۱۴۳۹
 ۱۴۴۰
 ۱۴۴۱
 ۱۴۴۲
 ۱۴۴۳
 ۱۴۴۴
 ۱۴۴۵
 ۱۴۴۶
 ۱۴۴۷
 ۱۴۴۸
 ۱۴۴۹
 ۱۴۵۰
 ۱۴۵۱
 ۱۴۵۲
 ۱۴۵۳
 ۱۴۵۴
 ۱۴۵۵
 ۱۴۵۶
 ۱۴۵۷
 ۱۴۵۸
 ۱۴۵۹
 ۱۴۶۰
 ۱۴۶۱
 ۱۴۶۲
 ۱۴۶۳
 ۱۴۶۴
 ۱۴۶۵
 ۱۴۶۶
 ۱۴۶۷
 ۱۴۶۸
 ۱۴۶۹
 ۱۴۷۰
 ۱۴۷۱
 ۱۴۷۲
 ۱۴۷۳
 ۱۴۷۴
 ۱۴۷۵
 ۱۴۷۶
 ۱۴۷۷
 ۱۴۷۸
 ۱۴۷۹
 ۱۴۸۰
 ۱۴۸۱
 ۱۴۸۲
 ۱۴۸۳
 ۱۴۸۴
 ۱۴۸۵
 ۱۴۸۶
 ۱۴۸۷
 ۱۴۸۸
 ۱۴۸۹
 ۱۴۹۰
 ۱۴۹۱
 ۱۴۹۲
 ۱۴۹۳
 ۱۴۹۴
 ۱۴۹۵
 ۱۴۹۶
 ۱۴۹۷
 ۱۴۹۸
 ۱۴۹۹
 ۱۵۰۰
 ۱۵۰۱
 ۱۵۰۲
 ۱۵۰۳
 ۱۵۰۴
 ۱۵۰۵
 ۱۵۰۶
 ۱۵۰۷
 ۱۵۰۸
 ۱۵۰۹
 ۱۵۱۰
 ۱۵۱۱
 ۱۵۱۲
 ۱۵۱۳
 ۱۵۱۴
 ۱۵۱۵
 ۱۵۱۶
 ۱۵۱۷
 ۱۵۱۸
 ۱۵۱۹
 ۱۵۲۰
 ۱۵۲۱
 ۱۵۲۲
 ۱۵۲۳
 ۱۵۲۴

(Faint handwritten Persian script)

قرآن کے متواتر ہونے میں کسی طرح کا شک نہیں اور یہ بڑا معجزہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق میں باقی ہر آدمی کے سوا کسی نبی کا معجزہ باقی نہیں رہتا۔
صلی اللہ علیہ وسلم نے خلق کے بلیغوں اور عرب کے فصیحوں کو تلاش کیا اور اس وقت جزیرہ عرب میں اس قسم کے لوگ ہزاروں تھے اور فصاحت
ان کا پیشہ تھا اور اسی سے آپس میں فخر کرتے تھے اور سب آپ نے علانیہ فرمایا کہ اگر کوئی قرآن مجید میں شک ہو تو اس کا مثل سے آؤ یا دس درہم
یا ایک سورت اس جیسی بنا لاؤ اور ان کے سامنے فرمایا لکن اجمعت الانس والجن علی ان یا تو یقبل هذا القرآن لایا تون بمثلہ ولو کان
بعضکم بعض ظہیراً۔ اور یہ آپ نے ان لوگوں کے عاجز کرنے کو ثابت فرمایا تھا چنانچہ اس سے عاجز ہوئے اور اپنی جانوں کو قتل
کرایا اور عیور تون اور بچوں کو قید میں ڈالا مگر یہ نہ ہو سکا کہ قرآن مجید کا معارضہ کریں یا اس کی خوبی اور فصاحت میں اعتراض و طعن
کریں پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن مجید اطراف عالم میں شرقاً و غرباً پھیلا اور قرن پر قرن اور زمانہ پر زمانہ گزرتا
چلا گیا یہاں تک کہ آج قریب پانچ سو برس کے گزرے کہ کوئی اس کے معارضہ پر قادر نہ ہو اس صورت میں بڑی ہی ہے وہ
شخص کہ آپ کے احوال اور اقوال اور افعال اور اخلاق اور معجزات کو دیکھے اور معلوم کرے کہ آپ کی شریعت اس تک قائم و
دامم ہے اور اطراف عالم میں شائع اور ذائع اور باوجود آپ کی قیامی اور ضعف کے تمام روئے زمین کے بادشاہ آپ کے عہد مبارک میں
اور اس کے بعد آپ کے حلقہ بگوش ہوئے اور ان سب باتوں کے معلوم کرنے کے بعد کچھ کسی طرح کا شک آپ کے صدق میں نہ کرے اور بڑا
توفیق یافتہ شخص ہو جو آپ پر ایمان لائے اور تصدیق آپ کی صدق دل سے کرے اور ہر فعل میں آپ کے قدم بقدم چلے ہم اللہ سے سوال کرتے
ہیں کہ وہ ہر توفیق آپ کے اقتدار کی اخلاق و افعال اور احوال میں اپنی عنایت و کرم سے مرحمت کرے کہ وہی سننے والا
اور دیکھنے والا قبول کرنے والا ہو۔ دسواں باب خدا تعالیٰ کے فضل سے تمام ہوا اسکے بعد جلد ثالث کا اول باب شرح عجائب قلب
کا مذکور ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ رحمہ اللہ اور آخر اوطاس ہر او باطنی لای اللہ علی عبدہ المصطفیٰ

حکایت اگر
چچا کوئی آدمی
اور جن آدمی کو
لا دین ایسا
قرآن تلاوت کرے
یہ اور آپ
سیرت میں
سیرت میں

قطعہ تاریخ ختم حرم سیدہ زینب علیہا السلام

ہوئی ختم حرم یہ کتاب نفیس	جو ہر اک کو مرغوب و مطلوب ہے
تو اس سے ہاتھ نے تاریخ کو	کہا کھد ۱۳۸۶ کے ترجمہ خوب ہے

خاتمہ

بعون الہی مذاق العارفین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد دوم بارششم مطبع نشی ٹو لکشمورہ واقع لکھنؤ میں بدستبرہ
جناب نشی نشی تراش صاحب مالک مطبع جاہ شہجیان شمسہ
مطابق ماہ جنوری سنہ ۱۹۳۳ء طبع ہوئی۔

اطلاع۔ اس مطبع میں ہر علم و فن کی کتب کا ذخیرہ فروخت کے لئے موجود ہے جس کی فہرست طویل ہر ایک شائق کو چھاپہ خانہ سے مل سکتی ہے جس کے معائنہ اور ملاحظہ سے شایقین علمی حالات کتب معلوم فرما سکتے ہیں قیمت بھی ارزان ہے اس کتاب کے ٹائٹل پیج کے تین صفحہ جو سادہ تھے ان میں بعض کتب اخلاق و تصوف اردو و فارسی و عربی و غیرہ درج کرتے ہیں تاکہ جس فن کی یہ کتاب ہے اس فن کی اور بھی کتب موجودہ کارخانہ سے قدر دانوں کو آگاہی حاصل ہو۔

نام کتاب	قیمت	نام کتاب	قیمت	نام کتاب	قیمت
کتب تصوف زبان فارسی		بہترین کتاب ہے۔		پندرہ نامہ عطار اخلاق و تصوف	۱۰
کلمۃ الحق۔ وحدت وجود پر کمال بحث		مطالعہ رشیدی۔ از حضرت	۱۰	میں درسی پندہاں	۱۰
کتاب نور مطلق جو مولوی نور الدین صاحب		تراب علی شاہ قلندر قدس سرہ	۱۲	مطلق الطیبر جانوروں کی بولی	۱۰
کی لکھی ہوئی ہے اس کے ساتھ		رسالہ معرفت لیسلی کوک۔ رنگہ	۱۰	اور تصوف کے نکات از شیخ	۱۰
شامل ہے از شاہ عبدالکریم صاحب	۱۰	مستانہ کلام عارفانہ از حضرت شاہ	۱۲	فرید الدین عطار	۱۰
مکتوبات حضرت شرف الدین گنجی		مجموعہ خوش زبان۔	۱۲	قوانین الفوائد بیان تصوف از	۱۰
منبری مفسر مذاق تصوف۔	۱۲	انفحات اللس مع حواشی مفیدہ	۱۰	حضرت نظام الدین اولیاء	۱۰
مکتوبات جوابی تصوف کے		رموز تصوف میں مشہور و معروف	۱۰	دیباچہ پندہاں رشاد و پندہاں	۱۰
بیشل اور نادر مضمون۔	۱۲	کتاب ہے اور بہت سے تصوف	۱۰	شاہ رفعت علی صاحب	۱۰
مکتوبات امام ربانی حضرت مجدد		کے نکات اس میں درج ہیں از ملا	۱۰	زبدۃ المقامات حضرت خواجہ	۱۰
الف ثانی۔ اس میں مریدوں وغیرہ		عبدالکریم حاجی قدس سرہ	۱۰	باقی بابہ صاحب اور ان کے	۱۰
لو تصوف کے آداب سمجھانے کے ہیں	۱۰	گنجینہ عرفان۔ اس میں شنفوی	۱۰	خلفائے حالات۔	۱۰
گلشن اسرار رموز تصوف کے		عطار مہر نامہ عطار مرغوب الطوب	۱۰	رسالہ رموز تصوف حضرت بہت	۱۰
بیان میں از مولوی نور علی صاحب	۱۰	حضرت شمس تبریز برہانہ رموز تصوف	۱۰	سے پیش بہانہ تصوف کے نکات	۱۰
لیمیاے سعادت از امام محمد غزالی		شنفوی گرہ بند راجہ ششامل ہیں	۱۰	اس میں درج ہیں۔	۱۰
رحمۃ اللہ علیہ اس قدر مقبول عام ہے		نہایت ہی پیش بہا مجموعہ ہے	۱۰	شنفوی عطار مشہور و معروف	۱۰
لہ مختلف ترجمے ہوئے اور سب کے		جس کا ایک ایک فقرہ اور ایک ایک	۱۰	نکات تصوف۔	۱۰
سب مقبول ہو کر اطراف عالم میں		شعرا منقول ہے۔	۱۰	شنفوی راجہ مفسر مذاق تصوف	۱۰
پھیل گئے مسائن تصوف پر		قوانین سعیدہ مشتمل پر مضمنا ہیں	۱۰	دیباچہ پندہاں رشاد و پندہاں	۱۰
		تصوف مفسر قاضی از تہا علی خان	۱۲	دیباچہ پندہاں رشاد و پندہاں	۱۰

1890

CALL No. 1955 ACC. NO. 1874
 AUTHOR 1142
 TITLE _____
 Class No. 1874
 Acc. No. 1142
 Author _____
 Title _____

Borrower's No.	Issue Date	Borrower's No.	Issue

AT THE TIME

MAULANA AZAD LIBRARY
ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:-

1. The book must be returned on the date stamped above.
2. A fine of **Re. 1-00** per volume per day shall be charged for text-books and **10 Paise** per volume per day for general books kept over - due.

